阿毗達磨藏顯宗論　雅

大唐三藏聖教序

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言

廣被極含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前文截僞續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國捴將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者莫究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘為是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿菀排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖棲息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

載備通釋與利物為心以貞觀十九年二月六日奉　勑於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久殖勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

序品第一

諸有遍於一切法　寂極難知自共相
獨能悟解無邪亂　是一切智令敬礼
我以順理廣博言　對破餘宗顯本義
若經主言順理教　則隨印述不摽非
少違對法宗及經　決定研尋指除遣
已說論名順正理　樂思擇者所應學
文句派演隣難尋　非少劬勞所能解
為攝廣文令易了　故造略論名顯宗
飾存彼頌以為歸　刪順理中廣決擇

對彼謬言中正釋　顯此所宗真妙義

論曰既非遍智云何能知此佛世尊是一切智能於諸法最極難知自共相中覺無邪亂雖非遍智而亦能知如佛教行定得果故如有智者善醫良醫如世有醫先審病者風熱淡等所起疾源復如實觀性習二體年時處等種種不同為欲蠲除說授方藥諸有患者能順服行痼疾漸除身安日益智者尋驗知實良醫於諸方藥真淨遍智如是世尊知所化者貪瞋癡等煩惱病源復如實觀本性僣集二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓滿等為欲令彼暫永滅故說授伏除二道方藥諸所化者能順服行若別若通對治道藥無始數習增盛堅牢諸煩惱病漸漸除遣貪等滅得於自身中隨道淺深倍倍增勝由斯仰測知我大師滅一切冥具一切智故讚

頌者頌讚佛言

誰能如尊善分別　隨眠境界自共相
无量无邊諸品類　如應宣說利有情
誰能漸次順修行　不得成於勝利樂

無智不能順聖教　豈无驗過在如來
有於思擇增上慢人謂佛世尊非一
切智於所請問別異而荅謂作是言
此不應記諸別異荅無知起故又於
前際說不可知此即自顯是無知故
又不先覺孫陁利緣及縱彼朋造諸
惡故又於戰遮婆羅門女所起謗毀
不能遣故又先聽許提婆達多於佛
法中而出家故又於外道嗢達洛迦
先自不知命存亡故又不預定波吒
釐城當有如斯難事起故又不懸記
自佛法中當有部執十八異故又說
諸業有不定故外道謗詞略述如是
彼諸外道固執在懷一切智尊雖設
種種善權化導而未能令於正等覺
生淨信解具勝福慧求真理人方能
測量一切智海令我再銳發正勤心
如理順宜且少開悟言於請問別異
而荅謂作是言此不應記諸別異荅
无知起者此不應理其所立因非决
定故且應詳審爲佛世尊於所請問
由無知故言不應記爲覩問者懷聡
叡慢非卒能令如理信解故雖了達

而不為記如有矯問諸石女兒為黑為白終不為記豈別有方能袪彼疾如是外道執我為真矯問如來死後為有為无等事世尊告言此不應記佛意說我實無有故不應記別此顯若法都非實有不應於中為差別問或佛世尊善權方便為令調伏故不為記此不為記是調伏因非由無知作別異荅又不應謂佛無辯才彼問論道所不攝故若彼所問論道攝者佛不為記可無辯才非於此中如理難問少分可得何容乃謂佛无辯才又聽法者心不慇故執我見故根未熟故世尊无方可令信解故於所問置而不記故不應以不記所問謂大仙尊非一切智言於初際說不可知此即自顯是无知者此亦非理無法不應為智境故於有法境智若不生可謂如來非一切智本無初際智何所知無故不知豈成無智若尒何故不但說無此說不容更立因故若謂應立不可知因此亦不然非決定故或法雖有緣闕不知故不可知非無

因性若主無性為不知因即與覺無可為因喻為容因故說不可知若謂無因有不成失此不應理非不成故生死初際若定非无即初際身應無因起初無因者後亦應無以先後身無異因故若許尒者即諸所行淨不淨業皆應無果既不許然即先所立初際無故非不成因若謂生死無初際故應如虛空無後際者亦不應理外種同故如外穀麦後因前生雖無初際過火等諸燒爛緣而永壞滅如是生死煩惱業因展轉相生雖無初際而由數習貪瞋癡等對治力故生死諸蘊畢竟不生即為後際空無生故後際可無生死有生豈無後際現見生法定有終時生死既生理必歸滅故說初際是不可知無故為因其義善成故不應以不知初際謂佛世尊非一切智言不先覺務隨利緣及継彼劬從諸惑者此亦非理雖先覺知為避多過故不自顯若佛先言我元此事為此事者自是餘人即彼朋流忌心轉盛諸中庸者咸共懷疑

如是過德為佛為彼又大人法不顯他非佛是大人豈揚他惡又顯彼惡令無量人憎背世尊障之正法又佛觀見自身他身有招謗毀短壽定業又為開慰未世苾芻佛觀當來正法將沒多聞持戒眾望苾芻少有不遭謗毀而死為欲令彼自開慰言我六仙尊一切煩惱過失習氣皆永拔根名稱普聞至色究竟尚被毀謗況我何人因此心安修諸善業由觀如是得失決定是故世尊不先自顯又過七日其事自彰顯佛尊高過歸外道故不應以不自顯因謂佛世尊非一切智即由此故應知已釋不自拔遣戰遮謗因所以聽許提婆達多於佛法中而出家者此有深意佛觀彼人不出家者定當得作力轉輪王害無量人滅壞佛法當墮惡趣難有出期由慶出家殖深善本非出家者所不能殖為護多人令無損害及遮眾惡故許出家言於外道嗢達洛迦先目不知命存亡者此亦非理念即知故非於餘境餘識生時即能了知所餘

識境佛心先在說法事中未觀彼人命存亡事後欲知彼纔舉心時即如實知其命已過若欲知彼無不能知可謂如來非一切智心偏餘境此境未緣即謂無知斯不應理言不預定波吒釐城當有如斯難事起者亦不應理審預定故先審意說若免脫餘餘復為餘之所損害謂佛先覺若守護餘餘必為餘之所損害於三難事各令自守餘不能損故審意說此即預定難事必然何謂世尊非一切智言不懸記自佛法中當有部執十八異者此亦非理已懸記故如說當來有苾芻衆於我言義不善了知部執競興互相非毀世尊於此略說內外二種防護內謂應如黑說大說契經所顯觀察防護外謂應如不可愛法契經所說毅攝防護又見集法契經中言於我法中當有異說所謂有說唯金剛喻定能頓斷煩惱或說擇滅涅槃二法為體或說不相應行无别實物或說表業尚无況無表業或說一切色法大種為體或說前後相似

為同類因或說色處唯用顯色為體
或說觸處唯用大種為體或說唯有
觸處是有對礙或說觸處身處是有
對礙或說唯五外處是有對礙或說
眼識能見或說和合能見或說意界
法界俱常无常或說一切色法非剎
那滅或說不相應行有多時住或說
无想滅定皆現有心或說等无間緣
亦通色法或說一切色法無同類因
或說異熟生色斷已更續或說傍生
餓鬼天趣亦得別解脫戒或說心无
染汙亦得續生或說一切續生皆由
愛恚或說律儀不律儀分受亦全受
或說傍生餓鬼有无間業或說無間
解脫二道俱能斷諸煩惱或說意識
相應善有漏慧非皆是見或說身邊
二見皆是不善亦他界緣或說一切
煩惱皆是不善或說无樂捨受或說
唯无捨受或說無色界中亦有諸色
或說無想天殁皆墮惡趣或說一切
有情無非時死或說諸无漏慧皆智
見性或說無有去來一切現在別別
而說或說色心非互為俱有因或說

羯刺藍位一切色根皆已具得或說諸得頂法者皆不墮惡趣或說諸善惡業皆可轉壞或說諸無為法非實有體或說諸世間道不斷煩惱或說唯贍部洲能起願智无諍無导重三摩地或說心心所法亦緣无境諸如是等差別諍論各述所執數越多千師弟相承度百千衆為諸道俗解說稱揚我佛法中於未來世當有如是諍論不同為利為名惡說惡受不證法實顛倒顯示即於此部過現當來亦有如是諍論差別世尊如是分明懸記而諸弟子不顧聖言各執所宗互相非毀過僞弟之　豈在世尊不可由斯謗一切智言說諸業有不定者理亦不然有此業故定應許有能感異熟不定業性此若无者修道斷結則為唐捐以一切業定得果故不應由此所說諸因或復餘因謗一切智世尊成就不可思議希有功德高廣名稱非理毀謗獲罪無邊諸有智人皆應信佛具一切智故先敬礼

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師　對法藏論我當說
論曰諸言雖總而別有所觀別何所
觀謂俱利德滿智斷具故自利德滿
恩德備故利他德滿此即一切智能
拔濟有情一切種冥皆永滅故智德
圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿
授正法手拔衆生出生死泥故恩德
圓滿聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知
畢竟斷故非一切種闇能永滅不染
無知殊勝智故非具一切智不能拔
有情冥謂瞖膜能蔽淨眼如是無知
障真見故冥惑昏闇能遮色像如是
无知覆實義故諸有殊勝治道生時
令永不生故稱爲滅謂滅一切品諸
境冥故言一切種諸冥滅拔衆生出
生死泥者由彼生死是諸有情无始
時來沉溺處故難可出故所以辟泥
衆生於中淪没無救諸有成就巧智
大悲授如應言拔濟令出敬礼如是
如理師者稽首具前自他利德能說
如理聖教大師意樂隨眠智等闕故
聲聞獨覺非如理師唯佛世尊具如

是德故是前總諸言所讚為正深通彼所立教故先讚礼如理教師以讚礼言義諸惡障摽嘉瑞已許發論端故言我當說對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰淨謂無漏慧謂擇法此即總顯無漏慧根何緣得知唯無漏慧名為對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經說我有甚深阿毗達磨及毗奈耶恣汝請問是許天帝請問聖道及此聖道所證果義恣伐蹉類契經亦尒復以何緣唯無漏慧名為對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非唯慧能是則對法應非唯慧正覺諦理說名現觀故現觀用唯慧非餘又現觀中慧為最勝具三能故獨稱對法然此對法非不待餘故慧隨行亦名對法即慧眷屬名曰隨行眷屬者何謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心如是總說无漏五蘊名為對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸慧諸論此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得

世間三慧即是世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧次第非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得是能得此勝方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等

論謂能得此發智等諸論是無漏慧勝資糧故亦名對法如業異熟漏等資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得唯生得慧能正誦持對法論故亦名對法豈不此論是無漏慧勝資糧故亦名對法何乃別名對法俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰藏謂堅實猶如攝藏對法實義皆入此攝此論是彼對法之藏即是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論以彼對法為藏即以對法為所依義彼何因說誰復先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而為開示說對法因彼能說人亦應顯了頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　為此大師說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間
引苦諸惑故世尊言若於一法未達
未知我終不說能正盡苦世間未滅
諸煩惱故於三有海生死輪迴為令
世間修習擇法永寂三有生因煩惱
是故大師先自演說阿毗達磨佛若
不說舍利子等諸大聲聞亦无有能
於諸法相如理思擇然佛大師隨所
化者性差別故處處散說尊者迦多
衍尼子等諸大聲聞以妙願智觀過
去佛所說法教如其所應安置結集
如大尊者迦葉波等共所結集律及
契經經律二藏隨文結集唯對法藏
隨義結集如說諸有結集義言於律
及經彼為殊勝隨佛聖教結集對法
是佛所許得佛說名何等名為所思
擇法世尊依彼說對法耶頌曰

有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　无漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無㝵　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅

論曰說一切法略有二種一者有漏
二者無漏此即總說次當別解除道

聖諦餘有為法是名有漏此復云何
謂五取蘊色乃至識如說云何名色
取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至
識亦如是何緣取蘊名為有漏以於
其中漏隨增故有身見等諸煩惱中
立漏名想令染汙心常漏泄故與漏
相應及漏境界隨增漏故名漏隨增
隨增眠義後當廣辯由此應知已遮
一切不同界地及無漏緣煩惱境界
隨眠有漏彼此展轉不隨增故非相
對立如是二名有漏无漏復有何相
如世尊言有漏法者謂所有色隨順
諸取是能增益諸有取義廣說乃至
識亦如是與此相違是无漏法有漏
无漏略相如是或有漏者謂墮世間
若出世間名為無漏世間所攝名墮
世間謂處世間不出為義依苦諦體
立世間名故契經說吾當為汝宣說
世間及世間集又立取蘊名苦有漏
故知有漏謂墮世間寧知墮世間皆
是有漏法如世尊說吾當為汝宣說
有漏及無漏法有漏法者謂諸所有
眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼

觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受
或苦受或不苦不樂受如是乃至墮
世間意墮世間法墮世間意識墮世
間意觸廣說乃至名有漏法無漏法
者謂出世間意出世間法出世間意
識出世間意觸廣說乃至名無漏法
依此聖教及由正理知墮世間皆是
有漏已辯有漏及有漏因云何無漏
謂道聖諦及三无為名為無漏道聖
諦者謂非有漏色等五蘊三无為者
謂即虛空擇非擇滅此虛空等及道
聖諦名无漏因次前已說其道聖諦
後當廣辯於略所說三無為中虛空
但以無㝵為性於中諸法容極顯現
无障為相故名虛空謂諸大種及造
色聚一切不能遍覆障故或非所障
亦非能障故說虛空無障為相擇滅
即以離繫為性擇謂如理勤所成慧
於四聖諦各別行相如理思擇故名
為擇由擇所得諸有漏法永離繫性
此定能㝵諸繫得生故名擇滅或有
是滅而非離繫為簡彼故說離繫言
有作是言諸所斷法同一擇滅无同

類故阿毗達磨諸大論師咸作是言隨繫事別所以者何此若一者修餘治道有无用過若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅爲證得不若證得者修餘治道便爲無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理無同類者謂此擇滅自無同類因亦非他因故永礙當生得非擇滅擇即前說如理成慧不由此慧有法永遮未來法生名非擇滅如眼與意專一色時餘色諸聲香味觸等念念謝往對彼少分意處法處得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能尋彼法生用此法離慧定尋彼法令住未來永不生故名非擇滅非唯緣闕便永不生後遇同類緣彼復應生故謂若先緣闕彼法可不生後遇同類緣何障令不起前說除道餘有爲法是名有漏何謂有爲頌曰

又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等
論曰老病死等災横差別隱積損伏
故名為蘊為別戒等故言色等戒等
五蘊不能具攝一切有為色等五蘊
具攝有為故此偏說言有為者衆緣
聚集共所為故未来未起何謂有為
如所燒薪是彼類故諸不生法不越
彼類雖未不起而說有為彼彼經中
世尊隨義名世路等彼復云何謂諸
有為亦名世路色等五蘊生滅法故
未来現在過去路中而流轉故或為
无常所吞食故名為世路諸不生法
衆緣闕故雖復不生是彼類故立名
无失諸有為法亦名言依言謂言音
或謂能說此言遠近所詮名依即義
與名揔說依故以名依義言復依名
是故言依揔攝名義如是名義具攝
五蘊故契經說言依有三無四無五
由此善釋品類足論彼說言依五蘊
所攝依是因義無為无果故非言依
又若聚中三事可得謂語依義說名
言依無為聚中唯有其義无語依故

不名言依有說無為有依有義但聞語故不名言依又諸有為與能言體有俱起義無為不然諸有為法亦名有離離謂永離即是涅槃得已不還墮生死故有彼離故說名有離如有財者名為有財此中有為而非一切以無漏道無擇滅故又涅槃時亦捨聖道故名有離以說聖道猶如船栰亦應斷故如契經言法尚應斷何況非法諸有為法亦名有事事謂所依或是所依即是因義果依於因從因生故如子依母或果依因能覆因故如人住林是因為果所映蔽義因果前後故及細麤性故此有事故說名有事喻如前說如是等類說有為法諸名差別於此所說有為法中頌曰

有漏名取蘊　亦說為有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰前說除道餘有為法名為有漏已辯其體今為顯彼名想不同及差別義故復重說已說一切有為名蘊今說有漏名為取蘊義准無漏但得蘊名唯諸漏中立取名想以能執取

三有生故或能執持引後有業故彼
諸漏說名為取色等五蘊從取生故
或生取故名為取蘊如草糠火如花
果樹諸有漏法亦名有諍謂煩惱中
立諍名想擾動善品故損害自他故
蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名
有諍此意顯示諍之與蘊非隨闕一
餘可得生及者顯餘有漏名想謂或
名苦即五取蘊是諸逼迫所依處故
自性麁重不安隱故或名為集即彼
種類能為因故能集成故謂從取蘊
取蘊集成或名世間可毀壞故如世
尊說性可毀壞故名世間非諸聖道
性可毀壞亦名世間由此中無對治
壞故或名見處薩迦耶等五見住中
隨增眠故由彼諸見於有漏法一切
種時相無差別堅執無動隨增眠故
體用增盛發復別說貪等癡疑則不
如是以彼貪等有一切種無一切時
癡一切時非無差別疑无差別而不
堅執是故有漏不說彼處或名三有
有因有依三有攝故等言為攝名有
緣等如是等類是有漏法隨義別名

說一切有部顯宗論卷第二

阿毗達磨藏顯宗論卷第二　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼耳鼻舌身五境謂色聲香味觸眼等所攝所行名境及无表者謂法處色唯者唯此所顯十處一處少分名為色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是所依淨色為體如是即顯眼等五識所依淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色為相本論亦說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣色等故名色等識

彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故已辯根相當辯境相頌曰

色二或二十　聲唯有二種　味六香四種
觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障光明起於中餘色可見名影翻此為闇日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平等形不平等名為不正餘色易了故今不釋已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是說聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲二種謂有執受或无執受大種為因執受大種謂現有情長養等流異熟地等與此相違名無執受由此所發為二種聲色等亦應作如是說然由聲處自性難知故

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種爲因二四大種各別果故非二四大同得一果爲俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱爲因各別發聲擬自依故不成三體雖有手鼓相擊爲因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所敢是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所齅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名爲好香與此相違名爲惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名爲好香若勝罪業增上所生名爲惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一爲性卽十一實以爲體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

觸所觸者誰應知都無能觸所觸相觸則失刹那性故但於身識所依所縁无間生時立觸名想依此根識得彼境時假說此根能觸彼境觸非身識所依止故不說彼觸能觸身根觸與身根極相隣近故說所觸能觸非餘色等雖非所觸法性所依壞故而亦有損已說境相唯餘無表此今當辯頌曰

作等餘心等　及無心有記　無對所造性
是名無表色

論曰言作等者等取離作无對造色略有二種一者依表二者依心依表起者復有二種謂與作俱轉及作息隨轉為攝如是无表差別體相無遺故說作等言餘心等者等取同類心謂善心作近因等起或俱有因彼所發善無對造色不善无記名餘心善心名同類不善心作近因等起所發不善無對造色善及無記名餘心不善名同類及無心者即心滅位謂定非生生位无故及言乘上及此非餘於三位中此容隨轉謂定唯等不善

無餘散善通於三位轉故言有記者
謂善不善可記爲愛非愛品故言無
對者非極微故所造性者不簡大種
以大種性非非無對故但簡非色顯是
色性即五蘊中色蘊攝故是者是前
所說諸相具前諸相名無表色如是
已辯無表色相於中所說大種所造
大種云何頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業
堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法
出生本故亦從大種大種出生諸出
生本世間名界如金等礦名金等界
或種種苦出生本故說名爲界喻如
前說有說能持大種自相及所造色
故名爲界如是諸界亦名大種何故
言種云何名大種種造色差別生時
彼彼品類差別能起是故言種由四
大種有差別故造色差別有說有情
業增上故无始時來未嘗非有是故
言種由四大種總相種類无間絕故
或法出現即名爲有生長有性是故
言種即是生長諸法有性或是生長

有情身義或能顯了十種造色是故
言種由此勢力彼顯了故所言大者
有大用故言大用者謂諸有情根本
事中如是四種有勝作用依此建立
識之與空乃得說為有情根本又於
誑惑愚夫事中此四最勝故名為大
如橋賊中等業勝者別餘故名大橋
大賊又此四種普為一切餘色所依
廣故名大有說一切色等聚中堅等
具有故名為大風增聚中闕於色等
火增聚中闕於味等色界諸聚香味
俱無青等聚中闕於黃等滑等聚中
闕於澀等聲等不定是故唯此四種
名大此四大種雖常和合恒不相離
而非處同云何得知恒不相離入胎
大造經等說故又理應然何等為理
謂石等中現有能攝生火增墜三業
可得故知於此有水火風恒不相離
於水聚中現有持船煖性流動三業
可得故知於此有地火風恒不相離
於火焰中現有任持攝聚擊動三業
可得故知於此有地水風恒不相離
於風聚中現有能持起冷煖觸三業

可得故知於此有地水風恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界乎不相離應知此中言能長者謂能安布云何安布謂令增盛或復流漫為能持等四業即是界自相耶不尒云何如是四界隨其次第堅濕煖動以為自相應知此中說性顯體為明體性不相離故動謂能引大種造色令其相續生至餘方何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空不然故非大種或於諸法生滅位中性無差別故非大種現見大種種等位中其相轉變成芽等等緣方令芽等諸位得起虛空無為則不如是性相常故作用都无既不能生故非大種又諸大種非一非常自相衆多界別无量虛空自性是一是常相无差別全無有界非无別因生有別界是故虛空不名大種若謂餘因有差別故

能助虛空生別界者即此別因能生別界何用執此虛空為因為地等界即地等耶不尒云何頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然　風即界亦尒

論曰地言唯表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形為地此中雖有香味觸三而隨世想故作是說由諸世間相示地者以顯形色而相示故雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言我今齅地嘗地觸地而顯形色若地水火能遍表示是故偏說世不多言我齅於水亦不多說齅嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而形與顯勝故偏說又顯形色表示二界地等无異是故偏說若今顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起名想無有決定故隨世間差別而說此隨多分世想立名香等非顯聲非相續故不說為地等衣等如地但用顯形為體水火亦然隨世想故由世現見水青長等故說顯形為水自性世亦現見火赤長

等故說顯形為火自性然即色觸轉變生時名大焰炭是假非實无一實物身眼得故如是地等與界差別風即界者世間於動立風名故風界無別豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風而相示故有通此難故說言示是如地等與界別義若昔諸師咸作是說地於中雜故見如此為顯其風即是風界故復言尒尒者定義此二說中前說為勝遍處不淨無差別故不淨唯緣色處境故

頌曰

此中根與境　即說十處界

論曰已說實物根境无表為色蘊性此中根境亦即說為十處十界於處門中立為十處謂眼處等於界門中立為十界謂眼界等已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊

如是受等三　及無表無為　名法處法界

論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名為受蘊領納即是能受用義云何此受領納隨觸謂受是觸

隣近果故此隨觸聲為顯因義能順受故如隨相言相謂表彰即能顯示因能顯果故立相名此隨相言是順因義受能領納能順觸因是故說受領納隨觸如世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸即是順生樂受等義領納隨觸名自性受領納所緣亦是受相與一境法別相難知一切皆同領納境故以心心所執受境時一切皆名領納自境是故唯說領納隨觸名自性受別相定故領納所緣名執取受非此所辯相不定故二受差別如順正理及五事論廣辯應知此總說三別說為六世及所依有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取像為體謂於一切隨本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名為想此想就世總說為三若就所依別說為六第四行蘊其體是何此用四餘諸行為體謂除前說色受想三及除當說識為第四餘有為法名為行蘊此有相應及不

相應思等得等如其次第契經唯說六思身者由最勝故所以者何思是業性為因感果其力最強故世尊說若能造作有漏有為名行取蘊不可唯說思為行蘊立總名故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立總名故總攝十一十七處界不攝多法如是行聲立總名故總攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思如是行蘊非盡有依故唯約世總說三種如前分別色蘊體已便約處界二門建立如是此中辯受想行三蘊體已亦應建立為處及界謂此三蘊及無表色并三無為如是七法於處門中立為法處於界門中立為法界第五識蘊自性處界其相云何頌曰

識謂各了別　此即名意處　及七界應知
六識轉為意

論曰識謂了者是唯總取境界相義各各總取彼彼境相名各了別謂識唯能總取境相非能取彼境相差別如世尊言了者名識有餘師說唯於

法性假說作者爲遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影能行動故此於異處无間生時雖無動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖无動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言剎那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯示此識約世總說爲三就所依根別分爲六應知即此所說識蘊於處門中立爲意處於界門中立爲七界及聲顯一析爲二門顯一一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉爲意界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分爲六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅爲意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界時分異故別立無失猶如

子果立為父種若尒界體應唯十七或唯十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰

成第六依故 十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識无起義離依亦尒識不得生為成此依故説意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念无間滅意是故前言無間滅者為遮前念有間滅心雖先閞避而未生故由此无間已滅六識為現識依説為意界或現在識正成依用過去已成等無間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊總攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界總攝一切法盡五蘊無為名一切法別攝如是應辯總攝頌曰

總攝一切法　由一蘊處界　攝自性非餘
以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三總攝五蘊无為總是集義置總言者令知總三分謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執非理无定因故若有定因非攝他故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是真實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法唯攝自性如是眼根根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二為一故唯十八何緣合二為一界耶頌曰

類境識同故　雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一界言類同者同眼類故言境同者同色境故言識同者眼識依故

可鼻亦然故立一界界體既一處何

緣二頌曰

然為令端嚴　眼等各生二

論曰為所依身相端嚴故界體雖一

而兩處生若眼耳根處唯生一鼻亢

二穴身不端嚴此釋不然鵂鶹猫等

如是醜陋何有端嚴是故諸根各別

種類如是要亦差別而生此待因緣

如是差別因緣有障或不二生言為

端嚴各生二者此有別義非為嚴身

此端嚴聲顯增上義作用增上故說

端嚴若眼等根各闕一處見聞齅用

皆不明了各具二者明了用生是故

三根各生二處為嚴勝用非為嚴身

何故世尊於所知境以蘊處界三門

說耶由此三門義各別故此蘊處界

別義者何頌曰

聚生門種族　是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義

種族義是界義義何緣故知聚義是蘊

由契經說諸所有色若過去若未來

若現在若內若外若麁若細若劣若

勝若遠若近如是一切略為一聚說

名色蘊乃至識蘊廣說亦然由此故知聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊應非實聚是假故此難不然於聚所依立義言故非聚即義義是實物名之差別聚非實故聚義者何謂聚之義聚之義者謂聚所依此釋顯經有大義趣謂如言聚離聚所依无別實有聚體可得如是言我色等蘊外不應別求實有我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實有蘊若實有經顯何義力所化生知色等法三時品類无量差別各是蘊故蘊則無邊便生怯退謂我何能遍知永斷此无邊蘊為策勵彼蘊雖无邊而相同故總說為一又諸愚夫於多蘊上生一合想現起我執為令彼除一合想故說一蘊中有衆多分不為顯示色等五蘊多法合成是假非實又一極微三世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即聚而實義成餘法亦然故蘊非假又於一一別起法中亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖各

別而聚義成何緣故知門義是處由訓詞故處謂生門心所法於中生長說名為處是能生長彼作用義如契經說梵志當知以眼為門唯為見色此經唯證門義有六深心心所有十二門故契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思乃至廣說何緣故知族義是界與世種族義相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界如雄黃等展轉相望體類不同故名種族如是眼等展轉相望體類不同故名種族由義相似得為同類若爾意界望六識身无別體類不應別立所依能依體類別故無斯過失何故世尊說蘊處界三門差別雖佛世尊意趣難解而審思時頌曰

愚根等三故　說蘊處界三

論曰所化有情愚根樂三故佛隨宜為說蘊處界三等言為明樂位過病等三言為顯一一各有三所化有情愚有三種有愚心所總執為我有唯

愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣文故位謂弟子已過作意已熟習行初修業三位別故過謂有情懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故病謂所化恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊爲說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想爲二蘊耶頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法
受想別爲蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲及貪著見初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想爲最勝因耽樂受故執倒想故受見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想爲蘊其次第因次後當辯及聲蘊顯諸心所中唯此受想能爲愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故諸如是等多品類因何故說無爲在處界非蘊頌曰

蘊不說無為 義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義是蘊非無為法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義都無義不相應故不立蘊已辯諸蘊廢立因緣當辯次第頌曰

隨麁染器等 界別次第立

論曰五蘊隨麁隨染器等及界別故次第而立隨麁立者五中最麁所謂色蘊有對身故五識依故六識境故五中初說四中最麁所謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中初說三中最麁所謂想蘊取男女等行相作用易了知故三中初說二中麁者所謂行蘊貪等現起行相分明易了知故二中初說識蘊最細故最後說隨染立者謂從无始生死已來男女於身更相染愛由顯形等故初說色

如是色愛由耽受味故次說受此耽受味由想顛倒故次說想此想顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親中平等相助生受故行似廚人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故識喻食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識由此復告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色最為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想最為勝彼地取相最分明故第一有中行最為勝彼思能感最大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立

受想謂受與想於心所中相麁生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定爲損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故違唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐厭繁文故應且止

說一切有部顯宗論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之三

如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明
或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或二三四是故後說境或定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不分明所以後說所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取所造或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根

取遠境故在二先說二中眼用遠故先說如遠義林風等所擊現觀搖動不聞聲故又眼用遠先遠見人撞擊鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先齅香舌後嘗味如是且約境定不定用遠速明辯根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有即依止五根生者故最後說豈不理實鼻根極微住鼻頞中非居眼下如說三根橫作行列處元高下如冠花鬘理實應尒然經主意說根依處假說如此經主或言似通餘釋故今於此別作頌文

前五用先起　五用初二遠　三用初二明

或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起作用意後方生是故先說如本論言色等現境五識先受意識後知爲自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以

先說二中眼用復速於耳引事如前是故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如是如舌於味能取微細身於冷煖則不如是隨處次第釋不異前如是已說處界次第即於此中應更思擇何緣十處體皆是色唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一處立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色
一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別一立總名言差別者謂各別處若色法性等故名同是則處名應二或一諸弟子等由此總名唯應總知不了別相為令了知境及有境種種差別故立異名由是如來於其蘊等眼等色上立別義名色處更無別義名故總名即別如能作因諸立別名為顯別義此顯別義故即別名法處亦令言最勝者由二因緣唯色處中色相最勝一有見故可示在此在彼差別二有對故手等觸時即便變壞又多

種故三眼境故世共於此立色名故諸大論師非於聲等立色名故唯一名色於法處中攝受想等衆多法故應立通名若離通名云何能攝多別相法同為一處又於此中攝多品類法名諸法故立法名謂擇法覺支法智法隨念法證淨法念住法無礙解法實法歸此等法名有无量種一切攝在此法處中故獨名法又增上法所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊皆色蘊攝語用音聲為自性故有說佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行為性故語教異名教容是語名教別體教何是名彼作是釋要由有名乃說為教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名

為體舉名為首以攝句文齊何應知
諸法蘊量頌曰
有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治
論曰有諸師言八万法蘊一一量等
法蘊足論謂彼一一有六千頌如對
法中法蘊足論或說法蘊隨蘊等言
一一差別數有八万謂蘊處界緣起
諦食靜慮无量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智无礙解等一一
教門名一法蘊如實說者所化有情
有貪瞋癡我慢身見及尋思等八万
行別為對治彼八万行故世尊宣說
八万法蘊謂說不淨慈悲緣起无常
想空持息念等諸對治門此即順顯
隨蘊等言無蘊等言不為對治有情
病行唐捐而說如彼所說八万法蘊
皆此五中一蘊所攝如是餘處諸蘊
處界類亦應然頌曰
如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中
應審觀自相
論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在
前所說中如此論中所說蘊等應審

觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十遍處等前八遍處及八勝處无貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝後二遍處空无邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是二界其相云何頌曰

空界謂竅隙　體即是光闇　識界有漏識
有情生所依

論曰內外竅隙名為空界竅隙是何即是光闇謂窓指等光闇竅隙顯色差別名為空界應知此界體是實有

說內外故如地界等此離虛空其體別有由契經故其理極成如契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了又說於色得離染時斷虛空界故知別有已說空界諸有漏識名為識界何故不說無漏識耶彼與此義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故持有情生故名為界彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八

無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時轉故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦尒故不可說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成如是已說有見無見准色蘊攝十界有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會被㝵得有對名所緣有對謂心心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界如人於彼有勝功能便說彼為我之境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若無取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故

云何眼等於自境界所緣轉時說名
有礙越彼於餘此不轉故或復礙者
是和合義謂眼等法於自境界及自
所緣和合轉故有說若法雖於彼轉
不能越彼故名有礙障礙有對謂可
集色自於他處被障不生如手石等
更相障礙或於自處障礙他生唯極
微色更相障故可說名為障导有對
此中唯辯障导有對故但言十礙義
勝故何等為十謂極微成十有色界
唯有色故法界貫通有色無色彼色
一向非極微成除此所餘十名有色
色蘊攝故說十有色名為有對義准
說餘名為無對言有色者謂除無表
餘色蘊攝變导名色有變礙義故名
有色有說色者謂能示現在此彼言
此有彼言故名有色有說諸色有自
體故名為有色稱說易故唯於色體
說有色言如是已說有對無對於此
所說十有對中除色及聲餘八無記
言無記者不可記為善不善故應讚
毀法可記說在黑白品中名為有記
若於二品皆所不容體不分明名無

記法其餘十界通善等三即是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或複善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名為善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此即釋不善名義色聲二界善心等起即名為善惡心等起名為不善餘是无記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界所攝品類衆多無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無境界故非無境界少有識生若尒於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不尒者大種應無則諸所造亦應

非有便同無色何名色界又於彼觸有成外用謂成宮殿及衣服等雖離食欲觸有別用香味不然故彼非有無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰於前意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆無漏唯通有漏謂餘十五道諦無為所不攝故如是已說有漏無漏上八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺　後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者五識唯在尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺有一不與尋伺俱故意法意識名為後三根境識中各居後故此後

三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此已上無尋無伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼無尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體自體不相應故此常與伺共相應故伺在欲界初靜慮中三品不收應為第四然法少故頌中不說餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故此中兼便應更思量若五識身有尋有伺尋即分別如何許彼無分別耶頌曰

說五無分別　由計度隨念　以意地散慧
意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足故雖有一而得名無豈不意識有唯一種分別相應由依意識總類具三說有分別自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散言簡

定意識相應散慧名為計度分別定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識雖與念慧相應擇記用微故唯取意夫分別者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記片似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半　有所緣餘無　前八界及聲
無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界

及法界攝不相應法名無所緣義准成故應知五識無分別故緣實極微和集為境不緣和合非和合名別目少法可為無分別識所取境成於多法中起一增語言說轉故名為和合五識不緣增語為境是故和合非五所緣如是已說有所緣等十八界中九無執受何等為九謂前所說七有所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具含二義一顯總集謂八及聲總無執受二顯異門謂餘師說不離根聲亦有執受餘九通二謂五色根色香味觸云何通二眼等五根住現在世名有執受過去未來名無執受色香味觸住現在世不離五根名有執受過去未來及住現在非不離根名無執受是故九界各通二門何等名為有執受相本論中說已身所攝名有執受此復云何謂心心所執為已有即心心所共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故若余色等即應一向名無執受心心所法不依彼故非根性故不余色等

若不離根雖非所依而是心等之所親輔故無此失如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二 餘九色所造 法一分亦然 十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一觸釋非唯大種揔攝觸界各別處經說觸處中攝造色故餘九色界唯是所造謂五色根色聲香味法界一分亦唯所造此復云何謂無表色依大種生故名所造然聲為顯定無一界唯大種性餘七心界法界一分除無表色俱非二種義准已成離大種外別有所造各別處經即為誠證如是已說大種所造十八界中五根五境十有色界是可積集以是極微體可聚故名可積集義准餘八非可積集體非極微不可聚故如是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六問令應揔答頌曰

謂唯外四界 能斫及所斫 亦所燒能稱

能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名為能斫所斫唯者定義意顯斫等決定是外四界非餘及言為顯能斫所斫俱通四界即諸色聚相逼續生異緣分隣令各續起名能所斫剎那性故理實都無能斫所斫此所斫義身根等無非諸色根異緣分隣可令成二各相續起支分離身則無根故又身根等亦非能斫淨妙相故如珠寶光此等義言唯言所顯如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦尒謂唯外四界名所燒能稱身等色根淨妙相故亦非二事如珠寶光聲非色等相續俱轉有間斷故六義皆無能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能所斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾是等流幾有實事幾一剎那如是五問今應摠答頌曰

內五有熟養　聲無異熟生　八無礙等流
亦異熟生性　餘三實唯法　剎那唯後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生及所長養遮等流性是故不說雖眼等根亦等流性以有同類因則是等流果由離異熟所長養外無等流性是故應遮如離長養有異熟生離異熟生有所長養非離此二有別等流為辯異門發揔論別熟謂成熟離因而熟故名異熟異熟體生名異熟生或是異熟因所生故名異熟生略去中言故作是說譬如牛車或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從業生名異熟生或於因上假立果名如於果上假立因名如說六觸處即是所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養飲食等緣於異熟體唯能攝護不能增益別有增益名所長養應知此中長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城既說聲界無異熟生義准非無等流長養何緣聲界非異熟生數數間斷復還生故異熟生色無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨欲生故非異熟八無等者七心法界此有等流異熟生性

若非異熟同類遍行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生等流長養實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說正現行亦非等流者餘有為法無非等流唯初無漏五蘊剎那無同類因而得生起餘有為法無如是事等無間緣勢力強故前因雖闕而此得生等無間緣勢力強者與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道性相等故為此廣修諸加行故苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名為法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就

今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現前第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并等相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等　色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境雖無實我而內義成已說

內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰

法同分餘二 作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分令應先辯境同分相若境與識定為所緣且如法界與彼意識定為所緣是不共故識於其中已生生法此所緣境說名同分意能遍緣一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中已正當生無邊意識二念意識即能普緣一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名為同分不作自業名彼同分如何眼等說為同分彼同分耶且同分眼說有三種謂於色界已正當見彼同分眼說有四種謂此相違及不生法如眼耳鼻舌身亦然各於自境應說自用意界同分說有三種謂於所緣已正當了彼同分意唯有一種謂不生法色界同分說有三種謂眼所見已正當滅彼同分色說有四種謂此相違及不生法廣說乃至觸界亦尒各對自根

應說自用眼等六識依生不生立二分故如意界說眼若於一是同分於餘一切亦同分此若於一是彼同分於餘一切亦彼同分廣說乃至意界亦尒色即不然於見者是同分於不見者是彼同分復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶容多有情同見一色無用一眼二有情觀聲如色說是共境故香味觸三如內界說非共境故然諸世間依假名想有言我等同齅此香同嘗此味同覺此觸云何同分彼同分義分謂交涉同有此分故名同分云何交涉謂根境識更相交涉即是展轉相隨順義或復分者是已作用更相交涉故先說言若作自業名為同分或復分者是所生觸依根境識交涉生故同有此分故名同分即同有用同有觸義與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類分同名彼同分云何與彼種類分同謂此與彼同見等相同處同界不為因故互相屬故互相引故種類分同

說一切有部顯宗論卷第二

阿毗達磨藏顯宗論卷第四　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三　不染非六生
色定非見斷

論曰言十五者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界於六三中最後說故通三者各通三八十八隨眠及彼相應法并彼諸得若彼生等諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷為定斯義復言不染非六生色定非見斷言不染者謂有漏善無覆無記非六生者六謂第六即是意處異此而生名非六生是從眼等五根生義即五識等色謂有漏染不染色如是三類定非見斷且不染法及諸色法非見斷者緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義

云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於藥內眼結如實了知我藥內眼結離境斷者如契經說汝等苾芻若能於眼斷貪欲者是則名為眼得永斷阿毘達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若不染汙有漏無色若有漏色及彼諸得生等法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一一品各別體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼不染汙有漏无色及有漏色并彼諸得生等法上諸離繫得尒時未起未名為斷由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故非諸見道能隨地別漸次離欲云何能斷不染等法非六生法非見斷者緣色等境外門轉故如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧

非見不度故 眼見色同分 非識見因故
識類無別故 不觀障色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等為八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘法界及餘十六一切非見一切法中唯有二法是見自體有色法中唯眼是見無色法中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘此中眼根如前已說世共了故觀照性故闇相違故明利故說眼名見五染汙見隨眠品中當辯其相世間正見謂意識相應善有漏勝慧有學正見謂有學身中一切无漏慧無學正見謂无學身中決度無漏慧一正見言具攝三種別開三者為顯異生學无學地三見別故又顯漸次修習生故如是諸見總類有五一無記類二染汙類三善有漏類四有學類五無學類无記類中眼根是見耳等諸根一切无覆無記慧等悉皆非見染汙類中五見是見餘染汙慧悉皆非見謂貪瞋慢不共无明疑

俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見无學類中盡无生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦有非見謂五識身所引發慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不決度故唯有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘唯此相慧有決度能於所緣境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮決度是故非見言決度者謂於境界審慮為先決擇究竟非五識身相應諸慧於已了境能審了知以能推尋應非應理差別而轉故名決度意識中慧能於境界審慮為先決擇究竟可名為見其五識身无分別故彼相應慧無此功能故不名見若介眼根既無此相應不名見豈不先說世共了故觀照性故闇相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色故

說眼根能見諸色若眼見者何不同時得一切境无斯過失許少分眼能見色故少分者何謂同分眼同分眼根如前已說識所住持乃成同分非一切根同時自識各所住持故无斯各若尒即應彼能依識是見非眼要眼識生方能見故不尒眼識力所住持勝用生故如依新力勝用火生若見色用是識生法此見色用離眼應生由識長益俱生大種令起勝根能見衆色故不應說能依識見誰有智者當作是言諸有因緣能生了別如是了別即彼因緣識是見因故非見體又眼識體與耳等識無差別故定非見體眼識與彼耳等諸識有何差別而獨名見故執識見定為非理復有餘師以別道理成立眼識定非是見謂不能觀被障色故現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識无對故壁等不礙應見障色是故眼等取境義成謂能見聞齅嘗覺了如是見用總相已成今更應思見用別相於所見色為一眼見為二眼見非二眼

中隨開一眼或一眼壞即令餘眼无見功能故知一眼亦能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋頌曰

或二眼俱時　見色分明故

論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以閉一眼於色根續見不分明開二眼時即於此色見分明故若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是旣不如是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識況唯有二如是所說眼等諸根正取境時為至不至何緣於此而復生疑現見經中有二說故如世尊說有情眼根愛非愛色之所拘礙非不相至拘导義成又世尊說彼以天眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境可立遠近由此二說故復生疑根境相至其義不定若就功能到境名至則一切根唯取至境若就體相

無間名至頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰眼耳意根取非至境眼於遠近俱時取故又不能取隣逼境故又亦能取頗胝迦等所障色故又於所見有猶豫故又眼無容至遠境故取非至境耳根亦唯取非至境方維遠近聲可了故又取遠近聲有了不了故又取遠近聲猶豫決定故意根亦唯取非至境不取俱有相應法故又無色故非能有至是故意根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境豈不極微非互相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失如何鼻等取至境耶令觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼籌等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界

但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障礙有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微不相觸如何撫擊得發音聲令此豈同鵂鶹子等要由合徳方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許有合徳生聲若尒云何得有聲發於此真實聖教理中離合聲名唯依大種謂有殊勝二四大種雜合生時得彼名故此位大種是聲生因唯此俱生聲是耳境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸唯有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜乱若謂此二無雜乱失身識所縁所依別故豈不由此轉成雜乱謂若身根亦所

觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依是故所言此彼大種定不相觸其理極成若尒身根及與觸界如何能觸所觸得成根境極微隣近生故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應無於香味此難非理隣近雖同而於其中有品別故又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故无有過餘廣決擇如順正理今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃說唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根

少多尒所根微能起作用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷琴聲小大等量意無質礙不可辯其形量差別頌中應知言無勸知此義今乘義便復應觀察云何眼等諸根極微安布差別不可見故雖難建立而有對對故住方處故和集生故定應說其安布差別眼根極微居眼星上對向自境傍布而住如香荽花清澈膜覆令無分散有說重累如丸而住體清澈故如秋泉池不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙爪甲此初三根横作行度無有高下如冠花鬘舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如毛端量非為舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓鞞男根極微形如指鞘眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微

亦介身根極微定無一切皆是同分乃至極熱㮇落迦中猛焰纒身猶有无量身根極微是彼同分故如是說設適發識身應散壞以無根境各一極微為所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依所緣性故云何建立六識所依為如五識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識依亦介耶不介云何頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆名為意此與意識作所依根是故意識唯依過去眼等五識所依或俱或言表此亦依過去謂眼等五是俱所依過去所依即是意界如是五識所依各二第六意識所依唯一為顯頌中依義差別故復應問若是眼識所依性者即是眼識等无間緣耶設是眼識等无間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂无間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除前所說乃至身識亦介答應說自根意識應作順前句

答謂是意識所依性者定是意識等无間緣有是意識等无間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界又五識界如所依根定有過現彼所緣境為亦如是為有別耶定有差別已滅未生非五識境所以者何由與所依一境轉故於非現境依不轉故契經既說眼色為緣生於眼識乃至廣說何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損有明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘若尒意識亦隨身轉謂風病等損惱身時意識則乱身安靜位意識明了何緣彼意識不以身為依隨自所依故无此失謂風病等損惱身時發生苦受苦受俱謝滅時能為意根生乱意識相應身識如是身識名乱意界此與與此相違意識明了是故意識隨自所依隨自依言顯隨增損明昧差別

非顯有記無記等類何緣所識是境非根而立識名隨根非境頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名隨根非境依是勝故及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦然豈不意識境不共故應名法識此難非理通別法名共非遍故境不具前二種因故謂通名法非唯不共別名法界非遍攝識又別法界雖不共餘而非意識所依根性是故若法是識所依及不共者隨彼說識色等不然故不隨彼說色等識如名鼓聲及麦芽等又此頌文復有餘義彼謂眼等識所隨故及不共者及由眼等是不共故謂有一生色發四生眼識無一生眼根發二生眼識況有能發四生識者如是界趣族類身眼各別發識故名不共廣說乃至身亦如是豈不餘生意根亦發餘生意識非全不發但不俱時無一生意一時並發二生意識可如色等故作是言無二

況四如是眼等識所隨故生界趣等別生識故由此二因隨根非境隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同所言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆同地生初靜慮以自地眼見自地色亦皆同地非生餘地有四事同所言異者謂生欲界若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應知如是若生四靜慮地四事有異如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相頌曰

眼不下於身　色識非上眼　色於識一切
二於身亦然　如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中

眼根望身在地或等或上終不居下色識望眼等下非上下地眼根串見麁色於上細色無見功能又下眼根無有勝用上地自有殊勝眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上或下識望於身通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生二三四靜慮地色望於身自下地者自上眼唯見自下色若以上地眼見自上眼見若上地者唯上眼見又以自地下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三摠皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意界有時與身識法同在一地有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意

與三同在一地意界有時在上地者謂遊定時若生欲界即此從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等无間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色爾時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為令於宗不迷亂故先揔料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故

約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染汙分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除染汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已總料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染汙無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善染汙無覆無記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退

法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除染汙以初靜慮眼見彼地色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙於此復起初定分別若退法者則有二種謂除染汙不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見初定色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除无覆不退法者則唯是善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯是善於此復起二靜慮地二種分別謂除

染汙以二靜慮眼見二定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善初靜慮地所起分別應知亦尒於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣已離二定貪未離三定貪已離三定貪未離四定貪已離四定貪皆應如理ニ思擇如說異生生在欲界如是生在四靜慮中及諸聖者生在五地隨其所應亦當廣說然有差別謂諸聖者若退不退皆无緣上染汙分別異地遍行皆已斷故見道功德必無退故由此方隅例應推究耳聞聲等識及分別傍論已周應辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾常幾无常幾根幾非根頌曰

五外二所識　常法界无為　法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又揔皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識

所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分无為是常義准无常法餘餘界十八界中法界一分并內十二是根非餘謂五受根信等五根及命根全三無漏根各一分是法界所攝眼等五根如自名攝女根男根即是身界一分所攝如後當辯意根通是七心界攝後三一分意意識攝義准所餘色等五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根契經建立六處次第故身根後即說意根對法諸師依義次第於命根後方說意根无緣有緣次第說故諸門分別易顯了故

說一切有部顯宗論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第五　雜

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分以增上義別說為根彼彼事中得增上故雖增上義諸法皆有而極增上方立根名誰望於誰為極增上頌曰

五根於四事　四根於二種　五八染淨中
各別為增上

論曰非一切根總於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨闕一根身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌曰

譬如明眼人　能避現險難　世有聰明者
能離當苦惡　多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

身由食住 命託食存 食已令心
適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞齅嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即爲此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各爲一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者劫初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髭等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善根故名於染品有增上力能受律儀入道得果及離欲故名於淨品有增上力半擇迦等无如是事命根於二有增上者謂由命故施設諸根及根差別由此有彼有此無彼无故或於衆同分能續及能持於無色界要有

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所噉是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所齅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增感異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又最勝故建立諸根一切法中涅槃最勝何緣不立涅槃為根又迦比羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別　此住此雜染　此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由男女根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟不應更立想等為根諸煩惱中愛過最重故唯立受與彼為根愛過重者以契經說愛與六處為生因故又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別想持令相續離正對治不可斷壞故說此想與彼為因受為愛因復通二種受為過重煩惱因故通二因故獨立為根有餘師言想為餘法所暎奪等故不立為根謂諸善想正慧暎奪諸染

汙想顛倒瞋等非增上故不立為根又諸煩惱亦非增上受於其中成增上故唯受於彼可立為根或損善品壞樂果事下劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於諸法涅槃雖勝滅諸根故不立為根如破諸趼破非趼體又語具等亦不名根不定雜亂太過失故不定失者何等語具立為語根能發言音名為語具此即是舌若余則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根能發語故謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是勝因故又諸手腠管弦息等皆能為因發言音故不應唯立舌為語根若謂了色亦由言故不應獨立眼為根者理必不然諸生盲人雖聞說色不了青等差別相故手於執取不應名根口等亦能執取物故足於行動不應名根鼬魚等類不由於足有行動故出大便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜亂失者彼所立根應成雜亂口能執取及棄捨故

手足俱有執行用故有如是等雜亂過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異然舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒脣肚等於諸吞嚼攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根已說根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中至時當辯信等體是心所法故心所法中至時當辯樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋

頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

論曰身謂身受依色根故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言

悅者是攝益義即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故即意俱悅立為樂根意識俱生悅受有二在第三定說名為樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分為喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名為樂根若有心悅麁動行轉名為喜根或復樂根攝攝益力勝喜根攝益則不如是由此第三靜慮地樂諸聖說為所耽著處與意識俱能損惱受是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義即不苦樂說名捨根身心受中此定何受應言此受通在身心苦樂何緣各分為二不苦不樂唯立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則為安住不苦不樂在身在心行相無差唯安住故又心苦樂

多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分為二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九總立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在修道意等九法即是第二已知根體為欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知自已知故名為知習知成性故或能護知故名為具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是根名雖二十二而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏

通二餘九根

論曰於前所說最後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根色蘊攝故名為有色此有色根命及憂苦一向有漏九通二者即前所說三無漏攝意等九根名為無漏餘意等九是名有漏有說信等亦唯無漏此不應理如世尊言我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能超此天人世間乃至廣說諸有情類有利中鈍諸根差別此廣決擇如順正理如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一皆通二

論曰且無分別此諸根中唯一命根定是異熟如何此命可無分別定果命根非異熟故如是命根亦是異熟得邊際定應果苾芻於僧衆中或別人所施思果故諸我能感富異熟業願皆轉招壽異熟果聖所說故有說

彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽令現受用復有欲令邊際定力引前生業發異熟果憂根及後信等八根皆非異熟有記性故經說有業順憂受者依受相應言順無過如言有觸順樂受等何緣定知憂非異熟離欲貪者不隨轉故異熟不然故非異熟如何定知離欲貪者憂不隨轉憂是無知等流果故阿羅漢等一切無知皆已斷故諸怨憎相彼無有故諸阿羅漢離欲貪者已斷欲界諸災患故諸怨憎相亦皆無有又彼相續多歡悅故離欲貪者憂不隨轉故知憂根越異熟法餘根通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟　前八後三無　意餘受信等
二皆通二

論曰如前所說憂根當知定有異熟定言意顯唯有非無遮非異熟因無記無漏故眼等前八及最後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一皆通二類意樂喜捨若不善有漏有異熟若無記無漏無異熟善根若善不善有異熟若无記無異熟信等五根若有漏者異熟若无漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善　意餘受三種
前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善憂根唯通善不善性意及四受皆通三性眼等八根唯是無記如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色善樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知欲界繫有餘十九根

色界如前除三無漏亦除男女憂苦四根准知十五根亦通色界繫除男女者色界已離婬欲法故除此無因須受用故有說由此身醜陋故此說不然陰藏隱密非醜陋故然佛置彼在男品中如契經說無處無容女身為梵有處有容男為梵者離欲感猛似男用故如有稱讚大梵王言

大梵如丈夫　所得皆已得　離欲道感猛故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是損害業異熟故有說彼身極淨妙故除憂根者彼處无有怨憎相故又奢摩他潤相續故有說色界具離欲智憂是無知等流果故無色如前除三無漏女男憂苦并除喜樂及五色根准知餘八根通無色界繫如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修

所斷有色無染非六生故非無漏故
信等五根或修所斷或非所斷通善
有漏及無漏故最後三根唯非所斷
皆是無漏無過法故然契經言應知
聖道猶如船筏法尚應斷何況非法
此非見修二道所斷入無餘依涅槃
界位捨故名斷已說諸門義類差別
當說初得異熟諸根幾異熟根何界
初得須問初得異熟根者遮無染心
能續生故頌曰
欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八
色六上唯命
論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身
與命二異熟根舉胎卵濕顯除化生
化生色根無漸起故此辯異熟不說
意捨時彼定染非異熟故爾時亦得
信等諸根非異熟故此中不說此因
化說不辯三生羯剌藍位雖得色等
異熟生法而體非根故此不說化生
初位得六七八無形得六如劫初時
六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸
天等二形得八惡趣容有二形化生
色初得六如欲化生無形者說上唯

命者謂無色界定生俱勝故名為上彼初唯得異熟命根由此證知命根實有此若非有為得何根名生无色非善染汙名業果生未受彼生容現起故又異熟心无續生理唯許染心能續生故過去未來非有論者今時三世異熟皆無生依何說應許實命為彼生依說異熟根最初得已當說最後所滅諸根何界死時幾根後滅

頌曰

正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時根滅多少謂無色界將命終時命意捨三於最後滅無色唯有捨受非餘又無色言遮彼有色有餘師說彼有色故若不說有實物命根何異熟斷名無色死若言異熟四蘊斷故彼名死者善染汙心現在前位應亦名死若言彼地所受異熟猶未盡者如何不受而有盡期善染汙心現在前位當言彼受何業異熟非不現前可名為受餘廣決擇如順正理色界死時

八根後滅謂眼等五及前三根化生生死根無缺故欲頓死時十九八滅二形十滅謂女男根及前說八一形九滅無形八滅若漸死時身命意捨四根後滅此四必無前後滅義若在三界善心死時一切位中數各增五善心必具信等根故謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九今復應思幾根能得何沙門果雖沙門果非根亦得此辯根故但問諸根頌曰

九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來及不還果且預流果由九根得謂意捨信等初二無漏根此果與向未至地攝故唯有捨云何此由已知根得由離繫得與解脫道俱時起故雖解脫道於沙門果非同類因而是相應俱有因故名得無失或已知根亦為同類因能得預流果謂轉依時如阿羅漢就容有說亦无有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜捨中隨取一種此果及向通九地

攝故於三受隨取其一中間二果二皆通七八九得世出世道次第超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七及已知根倍離欲貪起越證者如預流果由九根得證不還果應知亦尒總例雖然而有差別全離欲貪起越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得違發智論彼問幾根得阿羅漢答十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由喜樂捨數復還得非不還果有同此失次第无容樂根得故超越無容有退失故今應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨　各定成就三　若成就樂身
各定成就四　成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七　若成女男憂

信等各成八　二無漏十一　初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有闕成就者遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成捨等唯定成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就若成樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就若成眼根定成就五謂命意捨身及眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂及喜根生第二定未離彼貪但成第三深汙樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂亦八七如苦說第

八自根 信等亦八 謂命意捨信等五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就十一 謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根 已知根亦尒自根第十一若成未知根定成就十三謂身命意四受除憂信等五根及未知根漸命終位傳說深心猒生死故能入見道如是巳說位定成就補特伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善 成受身意命 愚生无色界成善命意捨

論曰巳斷善根名為无善彼若極少成就八根謂五受根及身命意攝漸捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故彼生無色亦成八根謂信等五及命意捨由定數故及說愚故善言不濫三無漏根諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九 二形除三淨 聖者未離欲除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故若聖有學未離欲貪成就極多亦具十九

除二無漏及除一形二無漏者謂具知根前二隨一言一形者無有二形及與無形得聖法故因分別界已廣辯根諸行俱生今應思擇此中諸行略有二種有色無色有三謂心心所不相應行有色有二謂是極微及非極微極微有二一欲界繫二色界繫欲界極微復有二種一無根聚二有根聚此中且辯極微聚色頌曰

欲微聚无聲　無根有八事　有身根九事
十事有餘根

論曰有對色中最後細分更不可析名曰極微謂此極微更不可以餘色覺慧分析為多此即說為色之邊際更無分故立邊際名如一刹那名時邊際更不可析為半刹那此亦如是衆微和合不可分離說為微聚此在欲界無聲无根八事俱起謂四大種色香味觸此若有聲即成九事聲及前八而不說者顯因大種相擊故生非如色等恒時有故無聲有根或九或十謂身根聚九事俱起八如前說第九身根餘根聚中十事俱起九如

身聚加眼等一眼耳鼻舌必不離身依身轉故四根展轉相離而生處各別故此有根聚者有聲生加所生聲成十十一此有執受大種為因故與諸根不相離起不說所以如前應知色界唯除香味二事餘同欲界故不別說所說事言依體依處皆无有失所依能依依體依處差別說故或唯依體亦無有失決定俱生方說有故形色等體非決定有光明等中則無有故或唯依處亦無有失為遮多謗別說大種謂或謗言大種造色无別有性或復謗言無別觸處所造色體或復謗言非一切聚具四大種別說大種此謗皆除然不成多約類說故已說有色決定俱生無色俱生今次當說頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘未當起諸行即是一切有為所謂有色無色諸行前必俱言應流至此謂有色等諸行生時必與生等四相俱起言或得者唯有情法與得俱生

或言顯此不遍諸行於前所說四有為中廣辯色心如前品說心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心所法頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等有別異故五品者何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂容止處或謂所行處若此是彼容止所行即說此法為彼法地地即是心大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法遍與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領受非受俱相違觸說名為受安立執取女男等境差別相因說名為想令心造作善不善無記成妙劣中性說名為思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能為受因有所

觸對說名為觸希求取境說名為欲
簡擇所緣邪正等相說名為慧於境
明記不忘失因說名為念引心心所
令於所緣有所警覺說名作意此即
世間說為留意於境印可說名勝解
勝謂增勝解謂解脫此能令心於境
无礙自在而轉如增上戒增上定等
令心無亂取所緣境不流散因名三
摩地委辯自相如五事釋如是已說
十大地法大善法地名大善地此中
若法大善地所有名大善地法謂法
恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧　二根及不害
勤唯遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果
各別相屬為欲所依能資勝解說名
為信專於已利防身語意放逸相違
名不放逸正作意轉身心輕利安適
之因心堪任性說名輕安心平等性
說名為捨捨掉舉相違如理所引令心
不越是為捨義趣向如理自法二種
增上所生違愛等流心自在性說名
為慚愛樂修習功德為先違癡等流

厭惡劣法說名為愧有說怖畏譴罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界耽著希求相違无愛染性名為無貪於情非情无恚害意哀愍種子說名无瞋與樂損惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無墮性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息說二及言攝欣厭厭謂善心審諦觀察无量過患法實性故起順無貪心厭背性與此相應名厭作意欣謂善心欣求過患出離對治此增上力起順證脩心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意諸契經中喜欣別說從欣生喜契經說故諸作是說劣喜名欣彼輕安等應同此說無異因故何因唯喜說有勝劣非輕安等故理不然欣厭行相更互相違於一心中無容並起是故於此不正顯說大善地法性不成故亦有喜根厭行俱轉定无有欣厭行俱轉為表

此二定不俱行說二及言行相違故

說一切有部顯宗論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第六　雜

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱法地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒唯與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其次第應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治癡謂愚癡於所知境障如理解無辯了相說名愚癡即是無明無智无顯逸謂放逸於專己利棄捨縱情名為放逸怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順成勇悍無明等流名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨邪見等流於諸諦寶靜慮等至現前輕毀於施等因及於彼果心不現許

名為不信。惛謂惛沉。瞢瞢不樂等所生心重性，說名惛沉。由斯覆蔽心便惛昧無所堪任，瞢憒性故。由是說為輕安所治。心為大種能生因故，由此為先起身重性，假說惛沉，實非惛沉，彼是身識所緣境故。然此惛沉无明覆故，本論不說為大煩惱地法。有言彼論說无明名，唯目惛沉相相似故。无明性是大遍行故，是此地法不說而成。有說此名揔目二義。掉謂掉舉，親里尋等所生令心不寂靜性，說名掉舉。心與此合，越路而行。非理作意、失念、心亂、不正知、邪勝解，前已說為大地法故，於此地法中雖有而不說。如於大善地法不說無癡善根。唯諸染心恒有此六。如是已說大煩惱地法。大不善法地名大不善地。此中若法大不善地所有，名大不善地法。謂法恒於不善心有，彼法是何。頌曰：

唯遍不善心　無慚及无愧

論曰：唯二心所但與一切不善心俱，謂无慚愧，故唯二種名此地法。此二法相如後當顯。如是已說大不善地

法。小煩惱法地地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱 害恨諂誑憍 如是類名為小煩惱地法

論曰類言為攝不忍不樂憤發等義小是少義顯非一切染汙心俱又無相應唯脩所斷意識俱起無明相應隨煩惱中當釋其相此諸心所皆實有性非一品類所緣義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相无容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清涵抬水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故如是已說大地法等品類決定心所差別復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等類總說名為不定地法今應決擇一切心所諸心品中俱生數量何心品內有幾心所頌曰

欲有尋伺故 於善心品中 二十二心所
有時增惡作 於不善不共 見俱唯二十
四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有十八
無覆許十二 睡眠遍不違 若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆无記及无覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止違修委棄理不同時契經亦遮此二俱起說修二法時非時故如契經說心若惛沉尒時應修擇法勤喜修輕安定捨則為非時心若掉舉尒時應修輕安定捨修擇法勤喜則為非時俱生無失不相違故隨正理者起如理行不息名勤即於尒時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持稱違正平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違善於所緣一取一捨更相違背可有與失不定地法復有二種一者惡作二者睡眠非此二法貫通三界及六識身有漏無漏非唯不染亦非唯染故善心品非一切時皆有惡作但容可有有時增數至二十三

言惡作者悔以惡作為所緣故立惡
作名如無相定有說無相及身念住
有處名身若尒有緣所未作事心生
追悔應非惡作不尒未作亦名作故
如追悔言我先不作如是事業是我
惡作然此惡作通善不善不通无記
隨憂行故離欲貪者不成就故非無
記法有如是事然有追變我須何為
不消而食我須何為不盡此壁如是
等類彼心乃至未觸憂根但是省察
未起惡作若觸憂根便起惡作尒時
惡作理同憂根故說惡作有如是相
謂令心感惡作心品若離憂根誰令
心感惡作有四謂善不善一一皆二
一處起故若於不善不共心品應知
二十心所俱生謂十大地法六大煩
惱地法二大不善地法并二不定謂
尋與伺何等名為不共心品謂此心
品唯有無明無有所餘貪隨眠等如
不共品邪見見取及戒禁取俱生亦
尒大地法中即慧差別說名為見故
數不增頌言唯者是簡別義謂唯見
俱定有二十於不共品中容有惡作

等謂若惡作是不善者唯無明俱非餘煩惱貪慢二種歡行轉故瞋外門轉行相麁故非惡作俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等歡行轉故極猛利故惡作不尒然與惡作依善惡行事處轉故諸見不尒故不相應邪見一分雖慼行轉而二因故非惡作俱是故惡作是不善者唯无明俱容在不共忿等亦尒於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作等二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂二十中除大不善欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根非唯有記此相應品便有十三心所俱起睡眠一切不相違故於諸心品

皆可現行於善不善無記心品隨何品有即說此增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界

頌曰

初定除不善　及惡作睡眠　中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱及無慚愧除諂誑憍所餘忿等餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮已上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心心所俱生定量有諸心所性相似同難知差別令隨宗義辯彼別相無慚無愧愛之與敬別相云何頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慚

唯於欲色有

論曰無慚無愧差別相者於諸功德及有德者無敬無崇無所忌難无所隨屬說名無慚諸功德者謂尸羅等有德者謂親教等於此二境無敬無崇是无慚相即是崇敬能障礙法或緣諸德說為無敬緣有德者說為無崇無所忌難无所隨屬惣顯前二或隨次第於所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所呵猒法說名為罪於所呵猒諸罪業中不見能招此世他世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果義不見怖言欲顯何義為不見彼怖為見而不怖前應顯无明後應顯邪見此言不顯見與不見為无愧體但顯有法是隨煩惱能與現行無智邪智為鄰近因說名無愧此略義者謂能令心於德有德无所崇敬名曰無慚於罪現行無所忌憚名為無愧有餘師說於諸煩惱不能猒毀名曰無慚於諸惡行不能猒毀說為無愧有說獨處造罪無耻名曰无慚若處衆

中造罪無恥說為無愧有說現起不善心時於異熟因無所顧時名曰無慚於異熟果無所顧時說為無愧諸不善心現在前位皆於因果无所顧時故一心中二法俱起由此翻釋慚愧異相若淨意樂為習善人所樂勝業名有慚者為得善人所樂勝果名有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因惡果一切善心現在前位定於因果皆無迷惑故慚與愧一心並生故有餘師以如是義標於心首說如是言於所造罪自觀無恥名曰無慚觀他無恥說為無愧謂異熟因當時現起故名為自其異熟果後時方有故說為他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當惡果皆無顧時已說無慚無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪無染謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛鄰近因故名愛無失敬

謂敬重體即是慚謂如前釋大善地
法中言心自在性說為愧者應知即
是此中敬體然復有言有所崇重故
名為敬由此為先方生慚恥故敬非
慚彼師應許無慚恥者能起恭敬以
執先起敬時未有慚恥故應無慚恥
者能起恭敬若謂敬時已有慚恥則
不應說由敬為先方生慚恥若謂敬
時非無慚恥然敬非慚此亦非理言
敬非慚無證因故非敬為先方生慚
恥勿無慚者能起恭敬又勿有敬而
無慚恥然復礭執敬體非慚但有虛
言都無實義故應敬體是慚差別謂
或有慚名有崇重此慚差別說名為
敬補特伽羅為境界故即慚差別得
崇重名夫崇重者是心自在心自在
性已說為慚謂於心中有自在力能
自制伏有所崇重故說敬體是慚差
別於諸所尊有所崇重故名為敬是
境第七或因第七由於所尊發覆屏
意即名為慚此慚即是有所崇重故
此敬體是慚差別義善應說即由此
證補特伽羅為境信慚說名為敬非

謂以法為境起者故愛與敬雖是大善地法所攝而於無色不立為有有餘師言信順親審而無躭染說名為愛瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有餘師說親近善士因名為愛不越彼言因名為敬復有說者於和合衆見等皆同故名為愛於可尊重深心恭事故名為敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌曰

尋伺心麁細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麁細心之麁性說名為尋心之細性說名為伺若尒尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義趣故經言所有心麁細性名尋伺者由有此法心起便麁此法名尋由有此法心起便細此法名伺或作異釋故體異心謂我不言心之麁性名心麁性心之細性名心細性若尒云何依心麁性名心麁性依心細性名心細性雖一心中二體可得用增時別故不相違

如水與酢等分和合體雖平等而用有增麁心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋水喻於伺但有用增者即說如酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即麁即細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門總標心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑於他故名為慢憍謂染著自法為先令心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著心生傲逸於諸善本無所顧眄故名為憍於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一心所有依 有緣有行相

相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識頗勒具那契經意遣能了別者非無了別或種種義故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識或界處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦尒名義雖殊而體是一謂心心所以六內處為所依故名有所依以色等境為所緣故名有所緣即於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦尒心所離心別有自性然譬喻者說唯有心無別心所心想俱時行相差別

不可得故又經唯說識入胎故又說或心或意或識長夜流轉生諸趣故又說士夫六界攝故又說我今不見一法速疾迴轉猶如心故又說我今不見一法若不修習則不調柔无所堪能猶如心故又說心遠行獨行故又於心所多諍論故謂或有說心所唯三或復有說心所唯四或說有十或說十四故唯有識隨位而流說有多種心心所別如甘遮汁如倡伎人故無受等別體可得然心心所時境性同行相無別異相難了故契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相然識與想其相各別謂於境中總了名識別取名相施設名想以心強故諸契經中處處偏說如王來等遮心並起故說獨行心所難知故多諍論豈多諍論便撥為無勿彼此中間亦無便有失然諸論者皆信離心別有心所但於多少數增減中而興諍論以經不說數定量故若執受等是心差別如何即心可名心所

據何定理說識為心復以何緣即名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名為所造此既不尒彼云何然離大種外別有所造如順正理已廣決擇若責何故知心所法決定離心別有體者由教理故如契經言眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生又不容有心體俱生故知但說心所俱起無色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯餘所計度法即前種類謂有計度離得等有違得等性如是諸法不與心相應故說名為心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應

而起說心言者為顯此中所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心種類為簡彼故言不相應諸無為法亦心種類无所依緣故亦是不相應為欲簡彼故復言行此已揔標復應別釋於中且辯得非得相

頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別名得有二種謂先未得及先已得先未得得說名為獲先已得得說名成就應知非得與此相違謂先未得及得已失未得非得說名不獲已失非得名不成就故說異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有為中於自相續有得非得非他相續及非相續若墮在自相續中可有成就不成就故他相續及非情數必無成就不成就故然不違害輪王契經於寶自在名成就故非成善等可同此說現於過未無自在故謂現在者唯於現在有自在力非於過未

如轉輪王於現七寶有自在力隨意受用增上果故恒現前故隨樂而轉可名成就善不善法則不决定且如善法現在前時彼於去來諸不善法若離現得有何自在而名成就不善現前微善亦尒況執過未全無體宗依何如何說名成就若謂有力當能生彼名成就者理亦不然後有異生應名聖者後心無學應是異生如是等類有衆多失故得非得定有別體有為唯在自蘊非餘無為法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初刹那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅决定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法无得亦無非得其理决定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是有漏無漏一得所得有為无為一得所得如是等類如理應思是已得法不失因故是此屬彼智標

識故得有此用故別有體若謂種子有此作用理不應然種與餘法體別有無俱有過故若體別有體即是得但立異名若體別無則善不善雜染清淨體應成一便愛非愛果異雜亂既令解脫體亦應無又契經說一切白法無餘斷者善法還生所執種子應成無用如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷彼後決定還續善根故所執種定為無用非對法者所說諸得是法生因現見離得已得未得法亦生故由此諸師所執隨界熏習功能不失增長皆已遮遣義無別故如是已成得非得性此差別義今廣應思且得云何

頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得

無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得約容有義

且作是說其中差別後當更辯又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若无繫法得通四種謂不繫法就摠種類具四種得即三界繫及與不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與不繫其聖道得唯有不繫又有學法得唯有學若無學法得唯無學故學无學法得各有一種非學非無學法摠類得有三別分別者全五取蘊及三無為摠名非學非无學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證擇滅唯有非學非无學得若有學道所證擇滅得唯有學若无學道所證擇滅得唯無學又見脩所繫法如其次第有見脩所斷得非所斷法得摠有二別分別者諸無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種謂脩所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三得諸有為法皆定

尒耶不尒云何頌曰

無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱

欲色無前起

論曰無覆无記得唯俱起無前後生勢力劣故一切無覆无記法得皆定尒耶不尒云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辦故雖是无覆無記性故而有前後及俱起得又威儀路四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者唯有無覆無記法得但俱起耶不尒云何有覆无記色得亦尒謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不尒云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得

說一切有部顯宗論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第七　　騰

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之三

如是已辯得差別相非得差別其相

云何頌曰

非得淨無記　去來世各三　三界不繫三

許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂過去法及未來法一一各有三世非得若現在法唯有過去未來非得決定無有現在非得以現在法與不成就不俱行故有說現法無現非得性相違故現可成法必與得俱定無非得不可成法非得亦无故現在法無現非得界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦尒定無非得是无漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是

非得異名如何無漏法可名異生性
不獲何聖法名異生性耶為總不獲
一切聖法為唯不獲苦法智忍有說
不獲一切聖法若尒豈不無非異生
無一總成就一切聖法故若有不獲
不雜於獲是異生性若雜獲者非異
生性故無有失若尒本論應說純言
不尒離言見義有故如說此類食水
食風雖無純言而亦知彼純食水風
不雜餘故有說不獲苦法智忍然非
後捨復成異生先已永害彼非得故
何緣故知別有實法說名非得以契
經中說有成就不成就故如契經言
若成就六法不成就順忍六法如經
若謂未生聖法眼等相續分位名異
生性彼違契經如世尊說如是名為
隨信行者入正性離生超越異生地
此異生地即異生性何緣故知如得
捨故如得異法故名為入應捨異法
故名為超非於尒時捨曾所得眼等
諸法少分可知如得未曾所得聖法
故不可謂未生聖法眼等相續即異
生性故別有法唯異生有遍諸異生

違聖道得名異生性其理必然豈不如聖法即說是聖性成就此性故名聖者如是異生法應即異生性成就此性故名異生此倒不然以諸聖法唯聖者有可即聖法說為聖性諸異生法聖者亦有如何可立為異生性若異生法唯異生成遍異生位可異生性惡趣無想北俱盧等不遍異生餘命根等雖遍異生而聖亦有傍論已了令更應思如是非得何時當捨此法非得得此法時或轉易地捨此非得如聖法非得說名異生性隨得聖法時捨三界非得如是住初無漏心者於苦法智展轉乃至住金剛喻三摩地者於阿羅漢所有非得如其所應隨得此法捨此非得如是乃至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不時解脫所有非得得此法時捨此非得餘法非得類此應思又此非得去何名捨若非得得斷非得非得生如是名為捨於非得得與非得雖各有餘得及非得然非無窮由得勢力成就本法及與得得得得勢力成就法

得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時丁地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是巳辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分一趣等生諸有情類所有身形諸根作用及飲食等乎相似因并其展轉相樂欲因名衆同分如鮮淨色業心大種皆是其因故身形等非唯因業現見身形是乎相似業所引果諸根作用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以衆同分有差別故作用等別若身形等唯業果者隨其所樂作用等事若捨若行應不得有此中身形作用樂欲展轉相似故名為同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說故衆同分

實有義成非離說形色更互相似故
就界趣生處身等別有無量種有情
同分復有法同分謂隨蘊處界是衆
同分依故非情無有異生同分入離
生時捨有情同分入涅槃時捨豈不
異生性即異生同分此不應然作用
異故由彼身形作用樂欲互相似因
名為同分若與聖道成就相違是異
生因名異生性入離生時於衆同分
亦捨亦得於異生性捨而不得同分
非色如何得知有用能生無別事類
由見彼果知有彼故如見現在業所
得果知有前生曾所造業又觀行者
現證知故何不許有非情同分不應
如是責有太過失故汝亦許有人天
等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣
菉豆等生又佛世尊曾不說故但應
思擇何故世尊唯於有情說有同分
非於草等復云何知如是同分別有
實物且我於中作如是解由彼草等
無有展轉作用樂欲互相似故於彼
不說別有同分又必因有情草等方
生故唯於有情說有同分又因先業

及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分即由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色形展轉相似而言一實由此非唯見彼相似即言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別法此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是手相似業所引異諸根作用及飲食等有差別故是諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等因性故即爲同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方成色性大種雖無餘大種造而色性成此應顯成勝論所執總同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一刹那非常無所依止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等根能行色等即令釋子捨如是見別作餘解故彼所難是朋黨言求正理人不應收擇已辯同分無想者何頌曰

無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令

心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中無想及色唯是無想定所感異熟果此定不能引衆同分及命根故以衆同分及與命根唯是有心第四靜慮所感異熟彼處餘蘊是共異熟以生无想有情天中多時有心謂入無想前及出無想後然無心位時極長故名无想天無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中閒靜慮名無想天彼以業生等無閒緣為任持食謂由宿業引衆同分及命根等由續生心及無閒入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等為任持食無心位中唯有過去觸等為食現在食無有心位中二種俱有彼諸有情由想起故從彼處殁殁已決定生於欲界非餘處所先脩定行所感壽量勢力盡故於彼不能更脩定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有

生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何

頌曰

如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受

非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同由正成辦或極成辦故名為定有餘師說如理等行故名為定令心大種平等行故無想者定或定無想名無想定由厭壞想生此定故非諸異生能厭壞受由耽著受而入定故此定在何地謂在後靜慮即在第四靜慮非餘此不應說所以者何此定能感無想異熟已說无想居廣果天當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然曾無說故未曾有處說無想定為無想因豈不前頌說無想為異熟於彼釋中說為無想定果此亦不然曾未有頌作如是說令說乃成何故此定名異生定為求解脫修此定故彼執無想

是真解脫執無想定為出離道為證無想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中為因能招五蘊異熟不尒頌中猶未說故又染無記誰復能遮若尒此中應言純善不尒離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性為順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執理順生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求解脫言即顯此定唯屬異生復言非聖便為無用此初得時為得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不

修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然　為靜住有頂　善二受不定
聖由加行得　成佛得非前　三十四念故

論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫猒壞於想以出離想作意為先而得證入今滅盡定為求靜住猒壞散動以止息想作意為先而得證入前無想定在色界邊地今滅盡定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是最上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地無此定耶猒背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者猒背一切心故二者邊際

心暫斷故若於下地有此定者便非厭背一切種心以未能厭上地心故亦不名為邊際心斷以上地心猶未斷故應名厭背少分諸心亦復應名中際心斷於三性中前及此定俱唯是善非染無記非諸聖者厭怖散動取染無記為寂靜住前无想定能順生受及不定受今滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受謂若下地起此定已不生上地便般涅槃此滅盡定能招有頂四藴異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸異生能起滅定彼有自地起滅定障猶未斷故未起有頂見所斷惑於起滅定畢竟無能非諸異生能起有頂見所斷惑故唯聖者得滅盡定一切聖者得有頂時皆得如斯滅盡定不應言不得由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行方證得故如無想定初證得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊

亦以加行得耶不令云何成佛時得
彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成
佛時亦不名得況滅盡定以諸菩薩
住金剛喻三摩地時名得盡智得體
生時名為得故於成佛時應說盡智
不由加行而現在前暫起欲樂現在
前時一切圓德隨樂起故非佛身中
所有功德成佛時得如何可說佛盡
智時得滅盡定由菩薩時永離一切
煩惱染故令佛身中功德得起故說
如來所有功德皆離染得故彼所言
亦有過失隨宜為彼而釋通者謂於
近事而說遠聲或金剛喻三摩地時
必成佛故亦名成佛無間剎那定成
佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定
得盡智時如何得成俱分解脫未離
定障故捨不成就故於起滅定得自
在故如已起者成俱解脫西方師說
菩薩學位先起此定後得菩提迦濕
弥羅國毗婆沙師說非前起滅定後
方生盡智何因此國毗婆沙師知盡
智前未起滅定何為不責西方起因
且我迦濕弥羅國說三十四念得菩

提故謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱三十四念得大菩提諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱有九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四於此中間無容得起不同類心故於前位決定無容起滅盡定若於前位起滅盡定便越期心然諸菩薩決定不越要期心故如是善成三十四念得菩提故為非前因雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相隣逼有說亦在第四靜慮入無想定除无想天以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色廛有情或生有想天往不同類心若入無想定若入滅盡定或生無

想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者釋者及有強盛加行力故有在人中初修得已由退為先方生色界依色界身後復修起非在無色能入滅定无所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故无有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退准鄔陁夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者不應得往色界受

生如是廣釋二定異相總有六門謂地加行相續異熟順受初起有差別故今應思擇滅盡定中總滅一切心心所法何緣唯說滅受想定猒逆彼二生此定故謂想與受能為見愛雜染所依故偏猒逆如是二法多諸過患如立蘊中已廣分別故偏猒逆入滅盡定此滅定位定無心以一切心皆與受想俱生滅故如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思乃至廣說曾无處言有第七識可執彼識離受想生此經俱言顯同時起蘆束相依為譬喻故說心心所生緣等故非此定中唯想受滅此中亦說意行滅故若此定中心不滅者想受二種亦應不滅能生彼觸應亦有故由此滅定必無有心然定後心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行中要期勢力所引發故滅盡定體應知實有能遮礙心令不生故若謂定前心遮礙餘心者則應餘心畢竟不起若謂有根身能起餘心者應一切時諸識續起說依前

心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識須生若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法為礙起不同時是故准應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不起即此別法名滅盡定體是有為實而非假脩觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法為緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖爾自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺

若爾此壽何法能持此壽能持彼說是業一向是業異熟果故一期生中

常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續唯壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持由此故知別有實法彼力能持有情煖識說名為壽此即命根如是命根非唯依身無色亦有故非唯依心無心亦有故若爾依何依先世業及現同分其衆同分亦准命根命行壽行有何差別若生法壽名為命行不生法壽說為壽行有作是言非所棄捨名為命行是所棄捨名為壽行復有說言若神足果名為命行若先業果名為壽行復有說者若明增上生名為命行無明增上生名為壽行或有說者唯離貪者相續所得名為命行亦有貪者相續所得名為壽行是為命行壽行差別已辯命根何謂諸相此有四四者何頌曰

相謂諸有為生住異滅性
論曰如是四種是有為相顯彼性故得彼相名依此說有諸行種類此中生者謂有別法是行生位無障勝因由能引攝令其生故能引攝者謂彼生時此法能為彼勝緣性雖諸行起皆得名生然此生名但依諸行生位無障勝因而立諸行必藉前生俱生同類異類緣力故起思因果中當廣顯示前生同類異類緣中同類緣強隨彼起故俱生緣內無同類緣異類緣中有偏勝者如緣眼色眼識生中說眼為因色為緣性雖隨闕一眼識不生而眼識生隨眼非色是近緣性故說為因眼識俱生一果諸法為緣助識力勝非眼又於俱起一果法中自有相生力偏勝者如風望火風助火力令其熾然世極成故現見異聚風偏順火故可比度同聚必然是故俱生諸行緣內生力勝者偏立生名此生功能於生初念無漏諸得其相最顯既於此處見有勝能可比度餘應知亦有住謂別法是已生未壞諸

行引自果無障勝因如諸行生必待
別法為勝因助引果勝用亦應必待
別法為因非對法者所許諸行待衆
因緣體暫有位對法諸師說為現在
亦說有住諸行介時引自果故又即
於此立為作用世尊亦言諸行暫住
又說諸色有生住時此不可言據相
續說一剎那須亦普性故相續必覽
剎那成故諸有為相但依相續前後
建立理必不成故有別法能為諸行
引果作用無障近因對法諸師說此
為住異謂別法是一切行自類相續
後異前因不可無因自然有異同一識
相前後相續轉變無因理不成故生
無色界受等相續念念變易此用家
顯見無色界有異勝能可比度餘應
知亦有滅謂別法是俱生行念念滅
壞無障勝因不可執無為滅相體無
從緣起理不成故亦不應說有生滅
故又契經言應知生滅緣無境智理
必非有故不可說無為滅相又如生
法由別生生滅法亦應由別滅滅總
言性者是實體義有為相有四體

別何故契經但說三種契經為顯有為無為德失差別故不說住或若有相唯表有為契經偏說非住相體唯表有為常亦有故非此不說是無住因餘經說行有生滅法非無異法此亦應尒雖有四相隨所化宜隱住說三而無有失或此經中已密說住无唯聲故或此經中住異合說若不尒者但應言異為顯有為住必無異不同無為有住無異非此經中言住異者顯住即異但顯有為有起有盡有住有異無為有住無所餘三故諸有為與無為別由斯對法說諸有為定有四相理无傾動此生等相既是有為應更別有生等四相若更有相便致無窮彼更有餘生等相故實許更有然非無窮所以者何頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰此中有言無顯定義意顯此有唯四非餘此謂前說四種本相生生等者謂四隨相即是生之生生乃至滅之滅滅諸行有為由四本相本相有為由四隨相世尊何處說隨相耶

有契經言老死起故此經亦說定有隨相謂生等相亦是有爲故生生等相亦起等性故契經既說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知故知此中亦攝隨相又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有爲之起亦可了知者起即本相生亦表生生義盡及住異亦可知言類起亦言應如理釋若不尒者何用亦言故契經中於無爲法說尚無有起等可知此意說言諸無爲法尚無生等本相可知況生生等隨相可得若不尒者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵於契經中說諸有爲相復有相故契經說色有起盡此復應知亦有起盡乃至廣說由此故知相復有相若尒本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉无窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故爲親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體爲一

相隨相八本相中生除其自性能為親緣生餘八法諸法於自體无生等用故隨相生生為親緣用於九法內唯生本生此生一生多由功能別故生性既無異功能何有別如受領納性雖無異而有功能損益差別又本相隨相境有多少如五識意識境有少多謂為親緣令引自果作用得起是生功能本相中住亦除自性能為親緣住餘八法隨相住住能為親緣於九法中唯住本住謂為親緣令法暫住能引自果是住功能本相中異除其自性能為親緣異餘八法隨相異異能為親緣於九法中唯異本異謂為親緣令引自果作用衰損是異功能本相中滅除其自性能為親緣滅餘八法隨相滅滅能為親緣於九法中唯滅本滅謂為親緣令引自果作用滅壞是滅功能是故生等相復有相隨相唯四無無無窮失

說一切有部顯宗論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨藏顯宗論卷第八　　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之四

雖離所相別有生等與所相法俱時而起而無一法一時即生即住即異即滅過失如體不同用有別故謂所相外無別生等一一剎那有四相者如斯過失不可救療一法一時功能差別理不成故許所相外有別生等無斯過失相體不同助緣差別時分功能理有異故然有為法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勢有劣諸有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能若有別法於未獲得引果用時由還未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相或復有法於正獲得引果用時

由過未得正得已滅引果用時外緣攝助於辨自事發起內緣攝助功能是餘三相於正生位生為內緣起所生法至已生位此所生法名為已起於正滅位住為內緣安所住法令引自果至已滅位此所住法名於自果已能引發即正滅位滅為內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名為已壞異相亦尒如應當知有餘師說因要待處世時位伴能與果故生已生時起用差別謂或有因待處與果如雨要待處處方生要贍部洲處金剛座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變異位方能生芽初無漏心及光明等體雖先有而要未來正生位中能有所作或復有因待伴與果如四大種心心所等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅

三同於一時各起別用如是四相用時既別故無一法一時即生即住即異即滅過失又正滅時此所相法由餘住相為勝因故暫時安住能引自果即於尒時由餘異相為勝因故令其衰損即於尒時由餘滅相為勝因故令其滅壞故三一時無相違失時所相法為名安住為名衰異為名壞滅由能相力所相一時所望不同具有三義如何異相即於住時衰損能引自果作用損彼作用令後果生劣於前因是異相力後果漸劣因有異此異復由俱起異相為緣衰損能令後異更劣於前如是一切有為相續剎那剎那令後後異故前前念有異義成此義既成應為比量謂見衰後有差別故前諸剎那定有差別若尒相續漸增長時異相應無不見果故無斯過失住相尒時由外緣助勢力增強攝伏異故若在未來生所生法未來一切法何不頓生彼能生因各帶合故此先已辯先何所辯謂有別法於本獲得引果用時由過去

得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相又作是說因要待處世時位伴方與果故即依此義說如是言頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆頓起生相雖作俱起近因能生所生諸有為法而必應待前自類因及餘外緣和合攝助如種地等差別因緣助等等生令生芽等若爾我等唯見因緣有生功能無別生相有因緣合諸法即生無即不生何勞生相故應唯有因緣力生此責不然唯許衆緣諸法生者此責同故謂若唯許未來諸法因緣和合而得生者此責亦同未來諸法因緣無別者何不頓皆生又因緣中隨闕一種具所餘故果亦應生且如眼根先業所引離大種而亦應生或應但由大種功力不由先業眼根得生或諸眼根隨業所引能生大種無不合時於一生時餘亦應起或應大種於眼無能不見離前眼大種獨

生故但應因前眼後眼得生許大種能生應成無用又如種子水土等緣隨闕一時芽必不起故知種等功力極成於眼等生地等大種能生功力非所現見既不現見大種功力應不為因生於眼等又汝所執有業種子相續轉變誰為障礙不能頻生一切業果若由緣助業種方能生應但緣能生何勞業種以眾緣助業果乃生眾緣若無果不生故既賴緣助而業種非無雖藉眾緣寧撥無生相又於眼等諸識生中處處經言雖有眼色若離作意眼識不生然說識生緣眼及色故不應難因緣力生何勞生相又見初念無漏生時生能為因起無漏得得自相有前已極成應說除生有何別法能作此得前俱起因若全无因得不應起則初無漏應不說成生相生時為亦別有俱生因不應言亦有謂除生體餘一果法云何異滅為生助因古昔諸師咸作是釋同一果法展轉為因如諸大種更相順故復有釋言諸有為法一切皆是生等

性故生等四相一一用時以此為門
餘皆助力是故所說生生所生非離
因緣理善成立餘廣決擇諸有為相
如順正理及五事釋已略分別諸有
為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂　想章字總說

論曰等者等取句身文身名句文身
本論說故諸想總說即是名身諸章
總說即是句身諸字總說即是文身
言總說者是合集義於合集義中說
嗢遮界故想者瓶衣等想謂於
諸法分別取著共所安立字所發想
如是想身即是名身謂眼耳鼻舌身
意等章謂章辯世論者釋是辯無盡
滯差別章能究竟辯所欲說義即是
福招樂異熟等如是章身即是句身
謂如有說

福招樂異熟　所欲皆如意　并速證第一
永寂靜涅槃

如是句等字謂哀阿壹伊等字如是
字身即是文身謂迦佉伽等有餘師
說本論中言云何多名身謂名名事
等非彼論師欲辯名等是實有相而

依假合以發問端是故彼問多名身等者定應問名等體實相思擇名等體實相中何用推徵名等假合又名等三相差別者謂聲所顯能顯於義以共立為能詮定量顯示所解意樂所生能表所知境界自體猶如影響此相是名若能辯析所知境中廣略義門此相是句於能說者聲已滅位猶令繫念持令不忘傳寄餘者此相是文此中名者謂隨歸赴如如語聲之所歸赴如是如是於自性中名皆隨逐呼召於彼句者即能辯所說義謂能辯析差別義門文者謂能有所彰顯依此由此彼彰顯故此即是字謂令繫念無有忘失或復由此之所住持令無疑惑或能持彼轉寄於餘故有說言如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了境而為標隱文於名句及義亦合名句文身理實皆是不相應行而經論中說非色法皆為名者以色相顯體立名非色相隱從詮立目義為可說不可說耶理實應言義不可說然隨說設聞言解義因語

發名名顯義故三世等法各有三名
謂去來今三時說故又一切法無無
名者若有應成非所知境故薄伽梵
說如是言

名能映一切　無有過名者　是故名一法
皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有多
名故有餘復說名少義多名唯一界
少分所攝義則具收十八界故復有
說者等有少多謂約界攝義多名少
若依立教義少名多謂佛世尊於一
一法隨義施設無邊名故如貪名愛
名火名虵名蔓名渴名網名毒名泉
名河名脩名廣名針名纏等如是一切
此中經主作如是言豈不此三語為
性故用聲為體色自性攝如何乃說
為心不相應行此責非理所以者何理
教分明證別有故教謂經言語力文
力若文即語別說何為又說應持正
法文句又言依義不依於文又說伽
他因謂闡陀文字闡陀謂造頌分量
語為體又契經言知法知義法謂
名等義謂所詮又契經言文義巧妙

又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚爲希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身其體如聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀脣等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無義別其中屈曲必依迦遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由斯展轉而作是言語能

發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說名等所說義俱非二如是則為無倒建立此中經主又作是言非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量若此句義由名能顯聲即能詮何須名等何等名為能詮定量豈不於義共立想名此即說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發如是名此名即是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非唯聲即能顯義要語發字字復發名名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂

顯名聲有差別此足顯義何待別名
執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能
顯義應一切聲無非能顯若謂能顯
聲有差別如是差別應即是名故所
推徵未爲過難然能說者以所樂名
先蘊在心方復思度我當發起如是
如是言爲他宣說如是如是義由此
後時隨思發語因語發字復發名
名方顯義由依如是展轉理門說語
發名名能顯義如斯安立其理必然
若不以名先蘊心內設全發語無定
表詮亦不令他於義生解又經主言
或應唯執別有文體即總集此爲名
等身更執有餘便爲无用此亦非理
无有諸文俱時轉故既不俱轉如何
總集或如樹等大造合成非不緣斯
別生於影影由假發而體非假如是
諸文亦應總集別生名句而彼名句
雖由假發而體非假若介即應一切
假法皆可安立爲實有性無如是失
於一字中亦有名故無有假法攬一
實成故假與名義不相似既於一字
亦得有名此名如何知離字有如是

一字如無義字無有所詮依此為緣別有名起方能表義然極相近別相難知如辟上光二色難辯若許即聲由先契約宣唱差別能表於義說為名等斯有何失此亦不然能詮契約即聲差別理不成故若共所立能詮契約即聲差別者應如色差別非共立契亦可了知非青與黃二色差別要共立契然後可知雖二色中先不共立差別契約而彼青黃非異色故眼識得已意識即能隨分別知此彼差別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約雖不異聲而先不共立契約者雖復得聲而更待餘立契約故亦能了別此望餘聲有差別相又若所立契即聲差別者於有義聲及無義聲所有差別雖先未共立差別契應亦了知謂於一聲有此差別於餘聲上此差別無先未共立差別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色差別即能了達有契約聲無契約聲差別之相故知別有名句文身緣聲而生能顯了義又經主說

諸剎那聲不可聚集亦無一法分分
漸生如何名生可由語發又自釋言
云何待過去諸表剎那取後表剎那
能生無表復自難言若尒取後位聲
乃生名但聞取後聲應能了義若作
是執語能生文文復生名名方顯義
此中過難應同前說以諸念文不可
集故語顯名過應倒如生文文由語
若顯若生准語於名皆不應理此難
違害自所禀宗彼說去來皆無自體
聲前後念不可頓生如何成文成名
成句若前前念傳傳相資取後剎那
成文名句但聞取後應了義成又無
相資去來無故既恒一念如何相資
既無相資前後相似後如初念應不
能詮聞後如初應不了義故彼所執
前後相資聲即能詮理不成立我宗
三世皆有非無故後待前能生名等
雖取後念名等方生而但聞彼不能
了義由不具聞如先共立名等契約
能發聲故然聞一聲亦有了者由會
習故依此比餘故經主言破彼非此
毗婆沙說名句文三各有三種名三

種者謂名名身多名身句文亦介名有多位謂一字生或二字生或多字生一字生者說一字時但可有名說二字時即謂名身或作是說說三字時即謂多名身或作是說說四字時方謂多名身三字生者說二字時但可有名說四字時即謂名身或作是說說六字時即謂多名身或作是說說八字時方謂多名身多字生中三字生者說三字時但可有名說六字時即謂名身或作是說說九字時即謂多名身或作是說說十二字時方謂多名身此為門故餘多字生名身多身如理應說句亦多位謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句成室路迦經論文章多依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辯三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十四字時即謂多句身或作

是說說三十二字時方謂多句身文即字故唯有一位說一字時但可有文說二字時即謂文身或作是說說三字時即謂多文身或作是說說四字時方謂多文身由此理故應作是說說一字時有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身說二字時有名有名身無多名身無句等三有文有文身無多文身說四字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十二字時名句文三各具三種由此為門餘如理說復應思惟如是名等何界所繫為是有情數為非有情數為是異熟生為是所長養為是等流性為善為不善為無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫說色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故

若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此三隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說此二說中或言上地亦有名等而不可說雖有二說然初說善又名等三有情數攝非情有為不成就故能說者成非所顯義唯成現在不成去來又名等三唯等流性非所長養非異熟生而言名等從業生者是業所生增上果故又名等三唯是无覆無記性攝故斷善者說善法時雖成善名等而不成善法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無記異熟　得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯等流是界通三類通二義云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分有餘師說先業所引生是異熟同分現在加行起是等流同分得及諸相類並通三謂具刹那等流異熟非得二定唯是等流唯言為明非異熟等所餘應說而不說者命根無想如前說故餘義准前已可知故謂說得等唯成就故有情數攝義可准知說諸有為有生等故准知諸相通情非情餘隨所應義皆已顯是故於此无勞重說如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟
許因唯六種

論曰本論許因唯有六種不增不減一能作因二俱有因三同類因四相

應因五遍行因六異熟因能作因體通一切法是故前說俱有因體遍諸有為故居第二餘同類等於有為中如其所應各攝少分隨言便穩次第而說法生所賴故說為因即親順益所生果義如是六因非佛所說如何本論自立此名定無大師所不說義阿毗達磨輒有所說經中現無由隱沒故自相可得決定應有又諸經中所化力故世尊方便作異門說對法諸師由見少相知其定有分明結集故有說言此六因義說在增一增六經中時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思求冥感天仙現來授與如天授與筏第遮經其理必然如四緣義雖具列在興部經中而餘部中有不誦者由時淹久多隱沒故既見餘經有少隱沒故知此處亦非具在又見經中處處散說故六因義定應實有謂如經說眼色為緣生於眼識又如經說二因二緣能生正見諸如是等即能作因諸法於他有能作義由生無障故立此

因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事由乎隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義又說苾芻若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無明為因起諸染著明為因故離諸染著諸如是等即同類因過去現在同類諸法由牽自果故立此因如契經說見為根信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果又經說一切見趣等皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即遍行因過去現

在見苦集所斷疑見無明及相應俱
有於同異類諸染汙法由能引起故
立此因一部為因生五部果故同類
外立遍行因如契經言若所作業是
善有漏是脩所成於彼處生愛諸異
熟又如經言諸故思業作及增長定
招異熟諸如是等即異熟因一切不
善善有漏法由招異類故立此因如
是六因佛處處說諸憎背者迷故不
見諸有智人應勤覺了又薄伽梵處
處經中說有俱生前生因義依此有
彼有此生故彼生如次應知有二因
義又薄伽梵於契經中分明顯說二
種因義謂契經言諸有不敢處無明
者由無明故亦造福行此經即顯有
前生因又契經說眼色為緣廣說乃
至意法為緣生癡所生染濁作意此
中意者癡即無明希求即愛愛表即
業此經即顯有俱生因一心中說有
展轉為因故非謂此經據相續說理
不成故同因所起執不俱生甚為迷
謬此廣決擇如順正理及五事論應
如實知已略舉因今當廣辯且初能

作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以耳根等為依住因此等摠說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故因即能作名能作因此因有力能作果故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等摠即別名或復此因能作二義以無障故可名為因可名非因不生能故又能作者是餘親因此能助彼名能作因或此令他能有所作他即是果能作之因名能作因何緣自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有

恒成損減等故若有應與現事相違
一法生時餘相違法亦無障住故能
為因非彼與此有時為因有時非因
應合正理故一切法皆能作因諸法
相望皆有障力而不為障故能為因
若處有一餘必無故無色亦有時依
等定故彼相望亦有障力又諸法內
一法生時如與欲法餘皆無障由二
緣故法不得生一順因無二違緣有
諸法生位必待勝力各別因緣及待
所餘無障而住增上緣法由能生因
有能障因无諸法乃生故唯由无障
礙說一切法名為能作因非有障力
而不為障與無障力不為障者於无
障時少有差別俱有無障力同無勝
用故由斯理趣諸法不預生非如作
者皆成築等業鬪勝用緣因等起故
即由此理過去諸法與餘二世為能
作因彼二世法還與過去為增上果
未來諸法與餘二世為能作因彼二
世法非復後故不與未來為增上果
果必由因取故唯有二因唯據无障
故許通三現在諸法與餘二世為能

作因彼二世中唯未来法為現在果
有為望有為展轉是因果有為望无
為此非因彼非果無為望无為展轉
非因果無為望有為此是因彼非果
由斯故說果少因多以能作因通一
切法其增上果唯有為故

說一切有部顯宗論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第九　雜

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之五

已辯能作因相俱有因相云何頌曰

俱有一果法　如大相所相　心心隨轉等

論曰若有為法同得一果可得說此為俱有因由助彼力得一果故其相云何如四大種更互相望為俱有因雖有體增體不增者而皆三一更互為因自體不應待自體故亦不應待同類體故一大種唯待餘三要四大種異類和集方有功能生造色故如是諸相與所相法心與心隨轉亦皆互為因等言為明諸心隨轉及諸能相亦互為因是則俱有因由得一果遍攝有為法如其所應然本論中曾不見說心隨轉色與心為因應辯此中造論者意令我所見彼論意者若法與心決定俱起遍一切心依心而轉即說彼法與所依心展轉相望為俱有因諸心所法非定俱起或少

或多現可得故身業語業非遍諸心不定心俱全無有故生等諸相皆依心轉非互相依法為上首生住異滅互相資故由斯不說彼互為因又於此中為欲顯示但說異類為俱有因同類互為因不說而成義又為顯示有身語業唯依於心不依於表故不說彼與心為因又彼大德意趣難了諸有智者應更尋思然於此中有作是計唯心與色為俱有因非色與心依心轉故如王臣理勝不因劣此喻不然亦相資故心隨轉法其體云何頌曰

心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法

論曰一切心所靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法何緣心隨轉非心隨轉法以隨相於心非俱有因故何緣心隨相非心俱有因不由彼力心得生故彼於一法有功能故又與心王非一果故聚中多分非彼果故若爾云何心能與彼為俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應如大種生等心亦用彼為俱有因謂如造色非生等果

生等非不與諸大種為俱有因此亦應介如是所例其理不齊展轉果一果多非彼果故非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝何容造色非諸大種生等果故例此為失又如前說前說者何不由彼力心得生故然諸大種與生等相展轉力生故無此失何緣此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果等流及一異熟由善等者謂此與心同善不善無記性故豈不但言一生住滅即知亦是墮一世中雖亦即知墮於一世而猶未了此法與心過去未來亦不相離或為顯示諸不生法故復說言及墮一世若介但應言墮一世不介應不令知定墮一世豈不等流異熟亦是一果攝如何一果外說等流異熟耶實介此中言一果者但攝士用及離繫果豈不此言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非

此所明然士用果總有四種一俱生二無間三隔越四不生此顯與因非俱有果為遮唯執與因俱生和合聚中有士用果此和合聚乎為果故自非自體士用果故即顯非彼俱起和合士用果中有一果義是故別舉等流異熟應知此中時一果一顯俱顯共其義有殊此中心王極少猶與五十八法為俱有因謂十大地法彼四十本相心八本隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四為心俱有因有餘師說五十八內能為心因唯十四法謂十大地法并心四本相非諸心所生等相力能為心因如心隨相若尒便違品類足論如彼論言或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法彼作是言我等不誦及彼相應法隨義理簡擇論文方可誦持故異此便壞俱有因相或應許隨相亦心俱有因復有說言一切同聚

皆乎相望為俱有因於同聚中隨闕一種所餘諸法皆不生故此諸說中初說為善本相與法其力等故又此俱起和合聚中有是能轉而非隨轉謂即心王有唯隨轉謂色及心不相應行有是能轉亦是隨轉謂心心所法隨心轉故能轉心不相應行故有二俱非謂除前相已辯俱有因相同類因相云何頌曰

同類因相似　自部地前生　道展轉九地
唯等勝為果　加行生亦然　聞思所成等

論曰能養能生或遠或近諸等流果名同類因應知此因唯相似法於相似法非於異類如善五蘊與善五蘊展轉相望為同類因染汙無記應知亦尒有餘師說淨無記蘊五是色果四非色因性下劣故有餘師說五是四果色非四因勢力劣故有餘師說色與四蘊相望展轉皆不為因劣異類故若就位說有餘師言羯頼藍位能與十位為同類因頞部曇等九位一一皆除前位與餘為因後位望前但有緣義若尒寂初羯頼藍色應無

有因初後老色應無有果故理不然復有師言前生十位一一皆與後生十位各自類色為同類因由此方隅一切外分各於自類如應當說為諸相似於相似法皆可得說為同類因不尒云何自部自地唯與自部自地為因是故說言自部自地部謂五部謂見苦所斷乃至修所斷地謂九地謂欲界為一靜慮無色八此中欲界見苦所斷還與欲界見苦所斷為同類因如是乃至欲界修所斷還與欲界修所斷為因如說欲界五部所斷靜慮無色各四地中隨其所應皆如是說此為一切不尒前生謂唯前生與後相似生未生法為同類因是謂圓滿同類因相唯說前生與後生果為同類因於義便闕不說與未生為同類因故唯說過去與未來現在為同類因等於義亦闕不說過去有因果故何故未來無同類因彼無前後次第義故豈不諸法於正生時已能躡除一切障礙望未生者得說為前又異熟因於未來世亦應非有由異

熟果望異熟因無俱前故要依前後立同類因非正生時已越後位未有作用如餘未来過去唯前未来唯後現通前後約世定故過去諸法雖皆是前而取果時已定前後非未来法於正生時作用別餘可立前後要至現在已生位中方簡未来令成後位以自作用取彼為果若尒異熟因亦勿未来有此彼非類所以者何此同類因與等流果善等無別若无先後應互為因既互為因應互為果若為因果與理相違既無理能遮互為果則應許有果在因先亦有二心互為因義是則違害發智等文彼異熟因與果相別雖離前後而無上過故同類因就位建立未来非有若異熟因就相建立未来非無言同類因唯自地者定依何說定依有漏若无漏道展轉相望一一皆與九地為因謂四靜慮及三無色未至中間是名九地餘无等引非猛利故皆不能發無漏聖道無漏九地互為因者非繫地故各別地愛不執聖道為已有故種類同

故地雖有別亦爭為因然非一切何者唯與等勝為因加行生故初定聖道有依初定乃至有頂無所有處二定等道應知亦尒於依自上有於依下地無謂依初定初定聖道與依九定九地聖道為同類因即此唯用依初定道為同類因不用依上聖道為因以性劣故依第二定初定聖道除依初定與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二定九地聖道為同類因非依上地依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二三九地聖道為同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因即此通用依九地定九地聖道為同類因如依九定初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切為一切因為等勝因非劣因故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至無生

智爲同類因是名爲勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類爲同類因更無勝故又諸已生見道修道及无學道隨其次第與三二一爲同類因展轉爲因亦不違理而非勝道與劣爲因前生鈍根種姓修道與自相續未來決定不生利根種姓見道爲同類因何理爲礙一切有情各別相續法亦安立六種種姓無學望前應如亦尒然有差別謂有前生無學聖道於自相續後生修道爲同類因無學退已於修道中可有轉生利根義故然不違害根濫所說依同品根宻意說故又依現起有用根說如說現起世第一法若尒一切有情相續法尒安立三乘菩提亦應劣爲勝乘因性無斯過去性極遠故劣乘不可轉成勝故隨信隨法二行聖道性相隣故所依一故設見道中有出觀者亦可轉故三乘聖道無如是事由此故言諸鈍根道與鈍及利爲同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二爲

同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因此亦准前應知不定諸上地道為下地因云何名為或等或勝由因增長及由根故為但聖道唯與等勝為同類因不尒云何餘世間法加行生者亦與等勝為因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝為因非劣如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成為同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成為同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成為同類因非思所成因色界无故修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故此聞思修所成諸法各有九品謂下下等若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法與加行善

為同類因非加行善為生得因以彼劣故又生得善亦有九品一切相望展轉為因容一一後皆現前故定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品差別染汙九品准此應知復由對治有九品故無覆无記揔有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆互為因同一縛故此說非理勿有煖等互為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義類寔繁隨力決擇如順正理已辯同類因相相應因相云何頌曰

相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中无簡別故時境行相別亦相應設簡別言此三同者異身同矚應說相應故說同依揔遮斯難謂要同依心心所法方得更互為相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此刹那眼根為依相應受等亦即用此眼根為依

乃至意識及相應法同依意根應知亦尒令應思擇眼耳等根所依性何何緣說彼能依之識所依各異何勞致問諸識所依依性雖同而類別故若尒何故知同依言唯就俱生剎那依義說眼識等同一所依非就長時種類依義說諸眼識同一所依又无間依種類同故應眼等識為相應因是故頌中應如是簡謂心心所同時同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎那眼根為依乃至廣說頌中既闕同時之言如何得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故无過應所造頌不說同依但說相應因決定心心所又相應言足遮諸難非時依異可有相應俱有相應二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因法非相應因謂隨轉色生等諸行若相應因即俱有因此中二因義有何別非相應因即俱有因由此二因義各異故然即一法是相應因亦俱有因義差別者不相離義是相應因同一果義是俱有因又展轉力同生作

等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因由五平等立俱有因由五平等立相應因其中闕一餘不得有是故極成乎為因義已辯相應因相遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍 為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠及俱品法與後同地自部他部諸染汙法為遍行因何等名為遍行品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦為餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類遍行二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生有身見二差別相如何可知自部二因亦有差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛我見遍緣諸愛境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣我見境故由諸遍惑展轉相望皆能遍緣所緣境故一一遍惑皆乎能令生起堅固增廣熾盛故此二因非無差別一時一品能為同類遍行二因有何

差別雖同時取二等流果而自部果增感非餘由二因門所長養故唯生自部二因何別無遍行因唯生自部謂遍行法正現前時俱時有力取五部果於自部果亦有差別生起堅固由同類力增廣織感由遍行力應知過現遍行隨眠為五部因能緣五部亦是五部之所隨增彼相應法除所隨增生等復除能緣五部彼諸法得非遍行因或前後故性疎遠故非一果故有遍行隨眠非遍行因等餘廣決擇如順正理已辯遍行因相異熟因相云何頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰唯諸不善及善有漏是異熟因異熟法故隨其所應此因能感異熟果故名異熟因頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜唯言為遮異熟因體攝諸因義有說諸果皆名異熟彼異熟因亦應遍攝恐如彼計故說唯言何緣定知唯不善法及善有漏是異熟因契經說故謂契經說有黑黑異熟業有白白異熟業有黑

白黑白異熟業有非黑非白無異熟
業能盡諸業又契經言現見領受悅
意異熟或復領受悲慼異熟由善不
善又說我遭身業等損謂苦受生受
苦異熟復言我遇身業等益謂樂受
生受樂異熟如斯等證其類極多何
緣無漏不招異熟无愛潤故如貞實
種無水潤沃又无漏法既非繫地如
何能招繫地異熟何緣无記不招異
熟由力劣故如朽敗種餘善不善能
招異熟如有水潤諸貞實種此異熟
因總說有二一能牽引二能圓滿且
衆同分及與命根非不相應行獨所
能牽引故契經說業為生因生即命
根及衆同分餘色心等非定遍故又
品類足說諸命根是業異熟非是業
故非心隨轉身語二業亦不能引命
衆同分經言劣界思業所引應知劣
界即是欲有此說欲有命衆同分唯
意業感非身語業身語表業有多極
微一心所起唯一能引命衆同分餘
无此能不應理故若許同時共感一
果即應更互為俱有因有對造色為

俱有因非宗所許此非展轉力所生故亦非次第一極微引命同分一心起故非一心起無異功能別引生後而無過失非爲滿業亦有斯過於一生中各別能取圓滿果故依此无表亦同此釋多遠離體一心起故不許果爲俱有因故經說無生若修若習若多修習生那落迦論說破僧妄語惡業感無間獄一劫壽者此擧所起顯能起思思業非色難知相故於欲界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂善不善色及生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂善不善心心所法及彼生等欲界无有隨心轉色故无五蘊爲異熟因共感一果於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等非於第二靜慮已上有諸表業無能起故有時四蘊爲異熟因共感一果謂無隨轉色善心心所法及彼生等

有時五蘊為異熟因共感一果謂有
隨轉色諸心心所法及彼生等無色
界中有時一蘊為異熟因共感一果謂
有記得滅盡等至及彼生等有時四
蘊為異熟因共感一果謂一切善心
心所法如是揔有九異熟因謂三界
中如數次第三四二種品類差別有
業唯感一處異熟謂感法處即命根
等若感意處定感二處謂意與法若
感觸處應知亦二謂觸與法若感色
處定感三處謂色觸法若感香味應
知亦三謂自觸法若感身處定感四
處謂身色觸法若感眼處定感五處
謂眼身色觸法感耳鼻舌應知亦五
謂自為一身色觸法有業能感六七
八九十十一處聲非異熟故此不論
業或少果或多果故如外種果或少
或多有一念業多念異熟無多念業
一念異熟勿設劬勞果減因故有一
世業三世異熟無二世業一世異熟
招感異熟勢力法尒善惡為因感
無記故然異熟果無與業俱非造業
時即受果故又業現在果非即熟法

受業門理必決定故亦非無間由次剎那等無間緣力所引故剎那正起力難制故又異熟因感異類果必待相續方能辦故所餘決擇如順正理如是已辨六因相別此說三世定義云何頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰遍行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有頌既不說能作因所居義准應知通三世非世不可說彼定時分故已辨六因相別世定必應對果建立因名何等名為因所對果頌曰

果有為離繫　無為無因果

論曰果略有五後當廣辯今且總標有為離繫故本論說果法云何謂諸有為及與擇滅豈不擇滅許是果故必應有因非無有因可說為果曾未見故我亦許道為證得因經說此為沙門果故此六因內從何因得我說此果非從六因前說六因生所賴故若尒應許此證得因離前六因別為

第七我宗所許如汝所言豈不所宗
有如是涅槃是果而無有因雖有
此諦於義无失謂諸世間於設功用
所依事辦共立果名死於士夫極為
衰惱故於不死事寂所依如是所依
由道功用所證得故說名為果言無
因者道於所得擇滅無為非六因故
擇滅於道非所生果是所證果道於
擇滅非能生因是能證因故道與滅
更互相對因果是非不可定執若道
於滅為證得因是則但應得為道果
誰言道果定非滅得道於滅得為同
類因或亦說為俱有因故然此非聖
正所求果聖不求有為而修聖道故
道於滅得為能生因道於滅體為能
證因既許無為是能作因應許無為
有增上果以不障故立能作因非
能生故無增上果由如是理如有為
法建立因果無為不然是故擇滅是
因无果是果無因餘二無為是因非
果無因无果理極成立於當所辯異
熟等流離繫士用及增上果如是五
果對前六因當言何果何因所得

頌曰

後因果異熟　前因增上果　同類遍等流
俱相應士用

論曰於五果中第三離繫非生因得故此不論且辯六因得餘四果言後因者謂異熟因於因頌中最後說故初異熟果此因所得有言異熟從異熟生故此不應名無異熟彼言非理同類異熟二因所生義各別故謂前異熟為同類因生後異熟為等流果即後異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟即異熟果二因體異二果義分因果類殊無相雜過然異熟體如熟飲食於生異熟無勝功能故唯不善及善有漏是異熟因名有異熟言前因者謂能作因於因頌中最初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上即無障住說為增上又於諸法生滅位中亦有展轉增上勢力同類遍行得等流果果似因故名為等流如是二因果相相似故因雖二其果唯一俱有相應得士用果非越士體有

別士用即此所得名士用果此士用名為目何法即目諸法所有功能如是真符後頌文說若因彼力生是果名士用此中士用士力士能士之勢分義皆無別諸法功能如士用故名為士用如勇健人似師子故名為師子俱士用果定有又勝故說相應俱有因得無間隔越或有或無設有非勝又濫餘果是故不言餘因所得

說一切有部顯宗論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨藏顯宗論卷第十　雄

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之六

已辯因果相對決定。今當正辯果相差別。異熟等果其相云何。頌曰

異熟無記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰。唯於無覆無記法中有異熟果。若亦爾。則應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼說有情言。唯於有情有異熟故。若亦於彼有情數中長養等流應是異熟。又爲簡彼說有記生。一切不善及善有漏能記異熟。故名有記。從彼後時異熟方起。非俱無間名有記生。如是名爲異熟果相。豈不異熟亦以前位異熟果體爲同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無記生是等流性。如何乃說從有記生非等流性。無如是失。異熟果體由同類因相有雜亂。由異熟因相無雜亂。是故但說從

有記生由此准知非等流性以等流
果與因相似有雜乱故若異熟果與
因相別無雜乱故何故非情非異熟
果共業所得共受用故大梵往處諸
大梵共感餘可於中有受用理故多
有情業如何共感一非情果自類因一
業緣有多亦無有過又見少業能生
多果如何少果非多業生能作因業
果少果多俱無所妨異熟因力即不
如是果非共故共果數招非順熟義
是故異熟不攝非情似自因法名等
流果謂似同類遍行二因如同類因
善染無記等流果性其相亦尒如遍
行因唯是染汙等流果性其相亦尒
豈不俱起士用果性亦似自因如何
可言似自因法名等流果無等流果
不似自因有士用果與自因異故似自
因名等流果定無濫彼士用果生豈
不亦有等流異因如遍行因望異部
果染性同故名似自因士用果性有
與因別又以因者謂果與因具二相
似一體二性體謂受等性謂善等若
於俱起士用果中其性雖同而體必

異無二受等俱時生故若於後起士用果中性之與體皆容有異故不可說果定似因其等流果性必似因於其體中亦容有似故唯此果說似自因然此二因下有覺獲故別建立果望自因俱必相似故合立一由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果由擇為因離諸繫縛證得此滅故名為果若法因彼勢力所生即說此法名士用果此有四種如前已說言俱生者謂同一時更互為因力所生法言無間者謂次後生如世第一法生苦法智忍言隔越者謂隔時生如農夫等於穀麥等言不生者所謂涅槃無間道力彼得生故此既不生如何可說彼力生故名士用果現見於得亦說生名如說我財生是我得財義若無間道斷諸隨眠所證擇滅名離繫果及士用果若無間道不斷隨眠所證擇滅唯士用果非離繫果歷諸位說如順正理諸有為法除在前生是餘有為之增上果必無少果在因前生果若前生後

因無用應未來法畢竟不生士用增
上二果何別士用果名唯對作者增
上果名兼對受者於上所說六種因
中何位何因取果與果頌曰
五取果唯現　二與果亦然　過現與二因
一與唯過去
論曰五因取果唯於現在定非過去
彼已取故亦非未來無作用故言取
果者是能引義謂引未來令其生等
於同體類能為種子於異體類由同
一果於非一果由同性類於異性類
而由有是自聚相續是故一切皆名
能引如是能引名為取果此取果用
唯現在有非於去來唯此可名有為
作用相應俱有異熟三因皆說功
能名為作用果異因故二俱時故所
言五者簡能作因然能作因能取果
者定唯現在與通過現應如同類遍
行二因但非一切有增上果可取或
與故此不說如何此因唯現取果如
本論說過去諸法為等無間能生二
心若出無想滅盡定心由入二定心
現在時取者則應二定來不現前等

無間緣取與俱故無如是事入二定心唯現在時能取二定及出心果然由二定是正所求必應先起由此爲障令出定心非於入心無間即起攝與果義說過去生二心此義於後當更分別故能作因如同類遍行據取未來爲自增上果然或有說此能作因取果與果俱通過現理不應然取果作用唯現有故俱有相應與果亦爾唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類遍行二因與果通於過現能作因中諸有果者應同此說然非一切皆容有果故此不論同遍二因有等流果無間生者即現在時於無間果亦取亦與此果已生二因已滅名已取與若此二因滅至過去其等流果方至生時則此二因於生位果先取今與言與果者謂此諸因正與彼力令其生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等生眼識等有無間生如世第一法等生苦法智忍等有隔越生如順解脫分善根等生三乘菩提盡智等者緣

无緣善不善等諸同類因取果與果時有同異有四句等如順正理廣說應知異熟與果唯於過去由異熟果无與因俱或無間故西方諸師說五果外別有四果一加行果二安立果三和合果四修習果此皆士用增上果攝由是故說果唯有五辯因果已復應思擇此中何法幾因所生應知此中法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘无記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟遍二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應

論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生諸法非染汙故異熟生法除遍行因餘五因生由遍行因所生諸法唯染汙故三所餘法雙除異熟遍行二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故初無漏法及除同類及言為顯亦除異熟遍行二因餘三因生由初無漏无有前生同類法故及是善故如是四法為說

何等應知唯說心及心所若亦所餘不相應行及色四法復幾因生如心心所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色不相應行如心心所除異熟因及除相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除遍行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所雙除異熟遍行二因及除相應餘三因生初无漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法决定无有令應思擇一切法中何法能為幾因自性謂或有法具足能為六因自性次第乃至有法能為一因自性此中有法具足能為六因性者謂諸過現不善遍行心心所法有染能為五因性者謂諸過現不善非遍心心所法或無記遍心心所法或善有漏心心所法或不善遍不相應行有法能為四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非遍心不相應行或無記遍不相應行或無記非遍心心所法或諸无漏心

心所法或諸未來不善善有漏心心所法有法能為三因性者謂諸過現無記色法或無記非遍心不相應行或無漏色不相應行或未來不善及善有漏色心不相應行或無記无漏心心所法有法能為二因性者謂諸未來無記無漏色心不相應行有法能為一因性者謂無為法无法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因為順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無為法又能作因對同類因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂未來法及無為法又能作因對相應因亦順後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無為法又能作因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜能作有純能作非遍行因謂未來法過去現在非遍行法及无為法又能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂无

記法及無漏法若俱有因對同類因為順後句謂同類因必雜俱有有純俱有非同類因謂未來法又俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜俱有有純俱有非遍行因謂未來法過去現在非遍行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有為中無記無漏法若同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未來世心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未來色不相應行及無為法又同類因對遍行因為順後句謂遍行因必雜同類有純同類非遍行因謂過現世非遍行法又同類因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未來不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未來世無記無漏及无

為法若相應因對遍行因應作四句第一句者謂未來世心心所法過現非遍心心所法第二句者謂過去現在遍不相應行第三句者謂過去現在遍心心所法第四句者謂諸色法未來一切不相應行過現非遍不相應行及無為法又相應因對異熟因亦作四句第一句者謂無記無漏諸心心所法第二句者謂不善善有漏色不相應行第三句者謂不善善有漏諸心心所法第四句者謂無記無漏色不相應行及無為法若遍行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記遍行法第二句者謂未來不善及善有漏法過現善有漏不善非遍法第三句者謂過去現在不善遍行法第四句者謂未來世無記无漏法過現無漏无記非遍法及無為法又應思擇如是六因色非色等諸門差別謂六因中相應遍行二因非色餘之四因通色非色有見無見有對無對應知亦尒又六因中唯相應因但相應法餘通相應不相應法

有所依无所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣无所緣應知亦介又六因中遍行異熟二因唯有漏餘之四因通有漏無漏又六因中能作一因通有為無為餘之五因一向是有為又六因中遍行一因唯是染餘之五因通染及不染有罪无罪黒白有覆無覆順退不順退應知亦介又六因中異熟一因唯有異熟餘之五因通有異熟及無異熟又六因中能作一因通三世非世俱有相應異熟三因皆通三世同類遍行二因唯通過去現在又六因中遍行一因不善無記異熟一因通善不善餘之四因皆通三性又六因中遍行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中遍行異熟二因唯是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中遍行一因唯見所斷異熟一因通見修所斷餘之四因通見修所斷及非所斷又六因中能作一因通四諦攝及非諦攝遍行異熟二因唯通苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所

攝又六因中相應遍行唯四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應遍行意法處攝異熟一因色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又六因中遍行一因意法意識三界所攝相應一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝此等因果諸差別相非一切智无能遍知已隨我等覺慧所行因果義中略辯其相為重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰

說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中緣性即是四緣如四所居即所居性為顯種類故說性言意辯諸緣隨事差別有無量體然總其義無非攝入四種類中謂一切緣無過此性於六因內除能作因所餘五因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有為法論既不說亦

攝無為故立五因為因緣性无為何
故不立因緣此如前釋唯無障住立
能作因非餘因攝雖諸法性本有非
無而作用成必待因力如諸造色體
本非無而功用成必因大種因中勝
者其唯五因如造色因勝者無五非
後已生心心所法一切摠說等无間
緣謂除阿羅漢最後心心所諸餘已
生心心所法無不皆是等无間緣為
簡未來及無為法說已生言為簡諸
色不相應行說心心所何故等無間
緣唯心心所此與等無間緣義相應
故此緣生法等而無間依此義立等
無間名謂一相續必無同類二法俱
生故說名等此緣對果無同類法中
間為隔故名無間若說此果无間續
生名無間者出无想等心等望前應
非無間或無等法於中間起名等無
間是二中間無容得有等法生義或
前俱生心心所品等與無間後品為
緣非唯同類名等无間何故一身心
心所法無有同類二體俱生等無間
緣無第二故何緣無二等無間緣一

一有情一心轉故何緣一一但一心
轉心於餘境正馳散時於餘境中不
了知故又心在定專一境時餘境散
心必不生故又一相續若有多心應
無有能調伏心者又若一身多心並
起為境各別為共相應若共相應一
境一相無差別故俱起唐捐若境各
別即應染淨善惡俱生便無解脫復
有至教證一有情唯有一心相續而
轉謂契經說受樂受時彼於尒時二
受俱滅又契經說心為獨行云何定
知心心所法生時必藉等无間緣由
契經說及彼能生作意正起現見覺
慧定由覺慧為先故生若異此者何
理能遮本無有情今時欻起諸阿羅
漢最後心心所何緣故說非等无間
緣由彼不能牽後果故此復何故無
牽果能以於尒時餘緣闕故許餘緣
闕故後識不生有牽後果能斯有何
咎若能牽後應如前位心心所法亦
能與果若緣闕故與果義無應由闕
緣不能牽果或正滅時心心所法能
牽能與在正生位等無間法處名等

無間緣諸阿羅漢最後心等於正滅
位無有正生等無間法故不可說等
无間緣若尒無想及二定前心心所
法於正滅位正生位中無心心所應
不可說等無間緣彼定當生故亦名
等無間不相應隔不得即生既定當
生說生無咎同類因等取果無定是
故不應以彼例此何故未來心心所
法全不許立等無間緣等无間緣前
後所顯未來未有前後決定若彼已
有前後決定修正加行則為唐捐異
熟因果雖前後定而就相立不據前
後故通未來不可為例若未來世無
定前後如何世尊記當時分諸佛德
用不可思議因果曾當皆能現見有
說現在有情身中各有未來因果先
相佛因觀此便知未來證見分明非
占相智佛於此等尒焰稠林理有所
因方能證見非一切智便無所因於
色等境能有作用何緣諸色不相應
行俱不建立等無間緣以一身中同
類並起或多或少非等無間若尒命
根無二俱起何不許託等无間緣宿

業力生非前命引雖心心所有先業生而託境根不可為例又不决定是異熟生然毗婆沙說心心所依緣行相皆有拘礙由斯故立等无間緣色不相應无如是事非唯闕遮建立此緣亦據牽生立此緣體故極微等雖前避後後方得生而非此緣心等相生有定不定故知亦據有力牽生此定不定如順正理諸心心所自因力生前無間滅有何作用謂諸根境雖現和合而無識等同類並生故知前心無間滅位有力牽後心等令生色不相應無如是事如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法已生正生及無想定乃至廣說此已生言攝過現世正生言攝未來生時若尒便應第二念等定及出定心非心等无間入心无間彼未生故彼後正生時名心等無間中間不隔等无間緣故後望前亦名無間又必當起亦名生時果被取已必當生故若尒違害見蘊論文如彼問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等无間耶彼

即答言若時此法未至已生有同違害等無間定要至已生然於此中有二種釋並無違害若時此法未已生者此法是何為前為後如世第一法生昔法智忍為世第一法未至已生時非與昔法智忍為等無間若至已生位為等無間耶為昔法智忍未至已生時非與世第一法為等无間若至已生位為等無間耶若執前者有心位可尒無心位如何謂無心定入心已生不可即與第二念等定及出心為等無間若入定心至已生位即與彼諸法為等無間者等无間緣果法被取必無有物能㝵其生則彼一切皆應頓起若入心後出心即生是則二定永應不起若執後者昔法智忍未已生時應不與彼世第一法為等无間然必應許昔法智忍在正生時即名與彼世第一法為等无間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故无前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頓取諸定及出心果亦與最初刹

那定果滅入過去隨後諸定及出定心一一生時與果非取先已取故豈不一切等無間緣無有異時取果與果此責非理取果必須與果有漸故无有失但應責言同一心果何緣諸定及出定心前後而生不俱時起正所求者理必前生謂入定心順求於定故心無間定必前生若爾何緣諸剎那定前後而起諸剎那定俱生無用故不俱生由前加行勢力所引故多念定長時續生非多剎那定俱起用一剎那定所不能為故不頓生猶如識等然諸念定是等无間不可說為等無間緣若法由前心等引起同一種類必不俱生生已復能引後令起可名等無間及等無間緣諸定雖由前心等引同一種類必不俱生然其生已不能引後可名等无間非等無間緣是故設約無心位難亦無有失諸作是說入二定心滅入過去方能漸取第二念等定及出心彼入定心應非過去失取果者是牽果能諸牽果能是行作用依行作用立三世

別若有作用非現在者豈不便壞世別所依諸有釋言過去眼等於色等境無有見聞齅嘗覺等各別作用故非現在彼釋不然應共審決眼等作用為是於境見等功能為牽果用若是於境見等功能便於闇中現在眼等未生已滅眼等何殊而不說為未來過去闇中眼等雖无見聞齅嘗等用而皆現有牽果功能可名作用約有此用皆名現在所餘取境與果等用皆非作用但是功能如是功能三時容有辯三世處當具思擇又過去世諸心心所於所緣等不能為礙故不能作此緣取果復有一類許可後執豈不普法智忍在正生時即與世第一法為等無間理實應尒然此中說等无間緣要至已生此緣方立故無有過如是二釋未已生言於我義宗並無違害所緣緣性即一切法離心心所所緣境外決定更無餘法可得以一切法是心心所生所攀附故曰所緣即此所緣是心心所發生緣故名所緣緣一切法者即十二處謂

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆非五識境
所攝故所識所知遍諸法故五識所
緣唯實非假意識所緣通於假實諸
心心所緣有非無破斥餘宗如順正
理然心心所所緣境定謂眼識等於
所緣色乃至意識等於所緣諸法此
心心所於所緣定為處為類為約剎
那有說約處謂眼識等唯緣色處餘
隨所應各說自境勿於一境多心心
所住不生法故餘非定且眼識等於
諸色中隨遇何色即緣之起若尒如
何青黃等覺體不雜亂有避此失說
約處類非約剎那若尒如何青黃等
覺體不雜亂如是應說處類剎那三
皆決定豈不一境多心心所住不生
法此無有失未來世寬豈不容受又
心心所於自所緣前所覺知後能隨
憶且五識等境意識等隨憶五識等
不能隨憶前覺境一念緣故無分別
故意有二種謂染不染隨一覺知二

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次第以諸色聲香味觸法爲所緣境六根唯是意識所緣何緣故知經言多法生意識故又眼等根皆非五識境所攝故所識所知遍諸法故五識所緣唯實非假意識所緣通於假實諸心心所緣有非無破斥餘宗如順正理然心心所所緣境定謂眼識等於所緣色乃至意識等於所緣諸法此心心所於所緣定爲處爲類爲約刹那有說約處謂眼識等唯緣色處餘隨所應各說自境勿於一境多心心所住不生法故餘非定且眼識等於諸色中隨遇何色即緣之起若尒如何青黃等覺體不雜亂有避此失說約處類非約刹那若尒如何青黃等覺體不雜亂如是應說處類刹那三皆決定豈不一境多心心所住不生法此無有失未來來豈覓豈不容受又心心所於自所緣前所覺知後能隨憶且五識等境意識等隨憶五識等不能隨憶前覺境一念緣故無分別故意有二種謂染不染隨一覺知二

法普周寧復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用而立諸緣義用乎不相通諸緣體性更乎相雜如增上緣義類无量所作繁廣餘三不然故此獨標增上緣稱為攝五因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣由此二種義類寬廣故立通名譬如行蘊法界法處法寶法歸法念住等有餘師說此增上緣體類寬多故名增上所緣緣性雖遍諸法而作所緣不遍俱有由位狹故廢增上名有餘復說所生廣故名增上緣謂一切法唯除自體遍能生起一切有為如一剎那眼識生位除其自性用一切法為增上緣餘生亦尒此緣體用其量無邊如契經中說世自法三增上者止惡行善所觀因故立增上名謂境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善行於止行中得增上故契經且說增上有三非餘於餘無增上義

說一切有部顯宗論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一　操

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之七

緣與因義差別云何有說因緣遍不遍異初四二緣攝六因故二三二緣非因攝故六因四緣體雖無別而義有異且等無間及所緣緣既非因攝故知餘二義亦有殊緣義等故與因皆別故有惣辯因緣異言因謂能生緣能長養猶如生養二母差別又緣攝助因方能生生已相續緣力長養故或有說因唯有一緣乃眾多猶如種子糞土等異又因不共共者是緣如眼如色又作自事名因若作他事名緣如種糞等又能引起名因能任持者名緣如花如蔕又近名因遠者名緣如珠如日又因能生緣者能辦如酪出生酥人鑽器能辦又正有義名因能助顯發名緣如字界字緣於義有差別如斯等類差別眾多是故因緣別立名想此惣意顯因親緣疎

故因緣中親疎數廣已隨理教略辯諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作功能者謂俱生品隨闕一時作用皆无不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因力牽引令生同類遍行容有无間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相別中已曾思擇其因雖滅經无量時而有功能令自果起由不共故自果生時作用

雖無而於自果與功能上立作用名唯取果功能乃名真作用餘名作用皆是假說已說因緣二時作用二緣作用與此相違等无間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所引開避故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所要現在時方取境故其增上緣法生滅位皆无障住故彼作用一切无遮令應思擇俱有相應及所緣緣若法生已方興作用何須立此二因一緣若執因緣要有作用方許立為因緣性者則未來世應无因緣餘宗所許不應為難若尒去何說有作用若離如是二因一緣正滅位中所引諸法應无作用取境功能若作用无亦名緣者諸阿羅漢寂後心等亦應可立等无間緣此責非理前已辯故說所緣緣非要由有作用方立何相關涉而將例彼等無間緣彼緣要由開避牽引故唯現在正可安立於未來世定无彼緣於現在時曾有作用故雖過去亦可安立其所緣緣非唯現在但有體性皆可成緣不必

要由作用而立唯於少分少分成緣得作用名非於一切去何知有體方得成緣所緣體若无覺不生故若所緣緣要有作用後法无為應有前果或此作用非據親生諸果而立但據諸法起用所憑說為作用故後无為無前果失應言何法由幾緣生頌曰

心心所由四　二定但由三　餘由二緣生
非天次第故

論曰此中由言為顯故義謂心心所四緣故生其所緣緣除生心等无別有用謂六識身及相應法隨其所應以色等五及一切法為所緣緣心等因緣具五因性前生自類開避引發是謂心等等无間緣此增上緣即一切法各除自性隨其所應豈不一緣二因作用非於彼法生時即有如何心等四緣故生如何因緣具五因性雖法滅位作用方成而法生時非无功力離此彼法必不生故以心心所必仗所緣及託二因方得生故若法與彼法為所緣或因无暫時非本論說故二无心定三緣故生除所緣緣

非能緣故此因緣者但有二因一俱有因謂二定上生等諸相二同類因謂前已生自地善法等无間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說豈不无想亦三緣生是心所等无間故亦應說為心等無間但非心等加行引生故於此中發而不說或此無想但聲所顯非如二定相對立故二定何緣是心等無間而不說是心等無間緣由心等力所引生故如心心所生必繫屬前心滅故非如色法可與餘心俱時轉故非如得等可有雜亂俱現前故非如生等是餘俱故然心方便加行引生故可說為心等無間與心等起定相違害故非心等等無間緣又為此緣理相違故謂修行者猒惡現行心心所法入无心定若無心定復為此緣引心心所則修行者應於此定无樂起心為離現行心心所法入无心定此復引生心心所法不應正理故非心等等无間緣二定剎那前望於後何緣不立等无間緣諸念皆由心等引故非由前念

引後令起若前能引後寂後應无果亦不可說此引出心已說違心非心緣故又出定心入心果故入心无間出心未生如何說彼為等无間無等无間緣於中為隔故無間等無間二義有差別前心等力引後法生後法名為前等无間剎那无隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心為等無間彼法亦是心无間耶應作四句第一句者謂无心定出心謂初所起諸定剎那及有心位諸心心所及第二等諸定剎那第二句者心所生住異滅第三句者謂初所起諸定剎那及有心位心心所法第四句者謂第二等諸定剎那及无心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與无心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為令第一第二句即前第一第二句為令第三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法唯如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等

一因生者則應一切俱時而生非次
第起因現有故何法為障令不俱生
現見諸法次第而起故知非但一因
所生若執世間隨自在欲前後差別
故非頓起是則應許非一因生亦許
欲為法生因故此欲前後生滅差別
理亦不成因无異故非因無異果有
差別要待異因果方別故或差別故
應許頓生所因前後无差別故是則
諸法亦應頓生誰能為障令不頓起
若自在欲更待餘因前後次第差別
生者應所因法復待餘因則所待因
應无邊際因无邊故無始義成不越
釋門因緣正理徒異名說自在為因
又無用故不應妄執世間諸法自在
為因非自在天作大功力生世間法
少有所用故不應謂自在為因若為
發生自歡喜者但應發喜何用生餘
若喜離餘方便不發是則彼喜餘方
便生自在於斯應非自在於喜既令
餘亦應然差別因緣不可得故或餘
方便應餘方便生何用計從自在天
所起若餘方便離餘方便生喜亦應

非餘方便所起或生苦具逼害有情
為發自喜咄哉何用事斯暴惡自在
天為又信世間唯從自在一因所起
則撥世間現見罪福諸士用果若言
自在待餘罪福助發功能方成因者
但是朋敬自在天言離所餘因緣不
見別用故時地水等種種因緣於芽
等生現有功力芽等隨彼成有无故
於芽等等生除彼功力不見別用故不
應計世間法起自在為因自在既然
我勝性等亦應准此如應思擇故无
有法唯一因生但從如前所說種種
因緣所起其理極成既言色法因及
增上二緣所生大種所造捴名為色
於中云何大種所造自他相望互為
因緣頌曰

大為大二因　為所造五種　造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種
更互相望但為俱有同類因義俱起
前生為因別故謂隨闕一餘不生故
更互相望有俱有因性類雖別而同
一事更相順故有同類因大於所造

能為五因何等為五謂生依立持養
別故雖同時生而隨轉故如芽起影
燈焰發明大於所造得成因義如是
五因但是能作因之差別大望所造
為餘五因理不成故非一果故非俱
有因非相應因不相應故非染汙故
非遍行因非異熟因无記性故非同
類故非同類因問答決擇如順正理
又本論中亦有文證大望造色无五
種因如說有色處非無記為因亦非无
記謂善色處若爾應與經論相違如
契經言因四大種施設色蘊本論亦
言四大所造因增上等俱不相違據
生因等五因說故大與所造為生因
者從彼起故如母生子為依因者隨
彼轉故如臣依王為立因者能任持
故如地持物為持因者由彼力持令
不斷故如食持命為養因者能增長
故譬如樹根水所潤故如是則顯大
與所造為起變持住長因性或生因
者一切大種生所造色非離諸大種
有造色生故造色生已同類相續不
斷位中火為依因能令乾燥不爛壞

故水為立因能為浸潤令不散故起為持因能任持彼令不墜故風為養因能引發彼令增長故如是大種雖與所造无俱有等五種因義而有生等五種別因故與經論无相違失諸所造色自不相望但有三因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉為因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼等色等所造於大但為一因謂異熟因身語二業能招異熟四大種故已辯諸法亦所緣生當隨宗委辯等无間緣義前雖總說諸心心所已生除最後為等无間緣未決定說何心无間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心 善惡覆无覆 色无色除惡

無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆无記無覆无記色無色界各有

三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若无漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心互相生者
頌曰
欲界善生九 此復從八生 染從十生四
餘從五生七 色善生十一 此復從九生
有覆從八生 此復生於六 无覆從三生
此復能生六 無色善生九 此復從六生
有覆生從七 無覆如色辯 學從四生五
餘從五生四
論曰欲界善心无間生九謂自界四
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心生何善心復何地攝
此於初位生加行心若於後時生離
欲得隨順住故无容起彼生得善心
生在此間不能令彼起現前故有說
彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮
有說亦在靜慮中間尊者瞿沙作如
是說乃至亦在第二靜慮如起定時
隔地而起有作是說非等引心无力
能牽隔地心起是故彼說理定不然
及无色一於續生位欲善无間生彼
染心并學无學隨順住故欲善无間

必定不生色無色纏无覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生无色界善以彼於此四遠遠故一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠即此復從八无間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起彼初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善為防退故及學无學謂出觀時染謂不善有覆无記二各從十无間而生謂自界四色无色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必无無漏生染汙心故此非從學无學起即此無間能生四心謂自界四餘无生理必無下地染心无間能生上地及無漏心餘謂欲纏無覆无記此心從五無間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此无間能生七心謂自界四及色界二善與染汙於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界无覆生彼染心并无色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四心無間從生能生决定色界善心无間生十一謂除无色無覆无記心

異熟生心屬自界故即此復從九无
間起謂除欲界二染汙心及除無色
无覆無記有覆從八无間而生除欲
二染及學无學即此無間能生六心
謂自界三欲善不善有覆无記無覆
從三无間而起謂唯自界餘无生理
即此無間能生六心謂自界三欲無
色染已辯色界三心相生無色界善
無間生九謂除欲善欲色无覆即此
從六无間而生謂自界三及色界善
并學无學有覆无間能生七心謂自
界三及色界善欲色界染即此亦從
七无間起謂除欲色染及學无學心
無覆如色說從三无間生謂自界三
餘皆非理即此无間能生六心謂自
界三及欲色染已辯无色三心相生
學心從四无間而生謂即學心及三
界善即此無間能生五心謂前四心
及无學一非三界染采相違故非諸
無覆不明利故餘謂无學從五無間
生謂三界善及學无學二即此无間
能生四心謂三界善及無學一不生
學心彼非果故非染無覆如前說故

說十二心等掊生已云何分此為二
十心頌曰
十二為二十　謂三界善心　分加行生得
欲无覆分四　異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說
論曰三界善心各分二種謂加行得
生得別故欲界无覆分為四心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分為三種除工巧處上界
都无造作種種工巧事故无色界無
行等事故無威儀路无攝受支三摩
地故亦无通果依如是理欲界有八
色界有六无色有四學無學心合為
二十如是二十等相生者且說欲界
八種心中加行善心无間生十謂自
界七除通果心自類靜定无間生故
及色界一加行善心并學無學即此
復從八無間起謂自界四二善二染
及色界二加行有覆并學無學生得
善心無間生九謂自界七除通果心
及色无色有覆无記即此復從十一
心起謂自界七除通果心及色界二
加行有覆并學无學二染汙心无間

生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀无間生八謂自界六除加行善與通果心及色无色有覆无記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心无間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七无間起除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二无間起謂即前說自色二心說欲界心互相生已次說色界六種心中從加行善心无間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并无色一加行善心學无學心即此復從十无間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并无色二加行有覆學无學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并色界一有覆无記即此復從五无間起謂自界五除通果心有覆無記无間生九謂自界五除通果心及欲

界四二善二染即此復從十一心起
謂自界五除通果心及欲界三生得
善心威儀異熟并无色三除加行善
異熟威儀無間生七謂自界四除加
行善與通果心及欲界二不善有覆
并无色一有覆無記即此復從五無
間起謂自界五除通果心從通果心
无間生二謂自界二加行通果即此
亦從二無間起謂即前說自界二心
說色界心互相生已次說無色四種
心中加行善心无間生七謂自界四
及色界一加行善心并學无學即
此復從六无間起謂自界三唯除異
熟及色界一加行善心并學无學
得善心无間生七謂自界四及色界
一有覆無記并欲界二不善有覆即
此復從四无間起謂自界四有覆无
記无間生八謂自界四及色界二加
行有覆并欲界二不善有覆即此復
從十无間起謂自界四及色界三生
得異熟與威儀路并欲界三名如色
說異熟生心无間生六謂自界三除
加行善及色界一有覆无記并欲界

二不善有覆即此復從四无間起謂自界四說無色心互相生巳次說无漏二種心中從有學心无間生六謂通三界加行善心及欲生得普學无學即此復從四无間起謂三加行及有學心從无學心无間生五謂前有學所生六中除有學一即此復從五无間起謂三加行及學无學復有何緣加行无間能生異熟工巧威儀非彼无間生加行善且異熟生由先業力所引發故勢力羸劣非作功用所引發故不能引起加行善心故彼不能生加行善出心不由功用轉故加行無間生彼无違工巧威儀勢力羸劣樂作功用引發工巧及威儀故不能引起加行善心出心不由功用轉故加行無間生彼无違若尒染心不應无間生加行善染著境界違背善故勢力劣故無斯過失猒倦煩惱數數現前作是思惟說何方便令无義聚止息不行便如實知起過失境能生功德脫我當起煩惱現前尋復覺知起善防護由斯願力能起加行無

始時來數習染故勢力不劣故染无間生加行善欲界生得行相明利非勝功用之所引發以明利故可有從彼學无學心色界加行无間而起非勝功用所引發故不能從此引生彼心色无色界生得善心不明利故非勝功用所引發故非學无學他界加行无間而起亦非從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生能為防護色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三謂自共相勝解作意有差別故云何名為自相作意謂觀諸色變礙為相乃至觀識了別為相如是等觀相應作意云何名為共相作意謂十六行相應作意云何名為勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處如是等觀相應作意如是三種作意无間聖道現前聖道无間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道无間方能具起三種作意若尔何故契經中言不

淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此无間聖道現前依此展轉密意而說故無有過有餘復言唯從共相作意无間聖道現前聖道无間亦唯能起共相作意此言有失所以者何依未至等三地證入正性離生聖道无間可生欲界共相作意以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道无間起何作意非起欲界共相作意以極遠故又於彼地无容有故以非彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故依今應說此聖道後起何共相作意現前豈不繫屬順決擇分亦修彼類共相作意如觀諸行皆是无常觀一切法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引彼現前此救非理繫屬加行所修作意非得果後可引現前是彼類故前說聖道无間道三作意現前於理為善若依未至定得阿羅漢果後出觀

心或即彼地或是欲界後无所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得無思所成舉心思時即入定故无色唯有二種作意一修所成二生所得欲界聞思作意无間聖道現前聖道無間具起三種作意現前以諸聖道起必繫屬加行道故非生得善作意无間聖道現前色界聞修作意无間聖道現前聖道无間亦唯起彼二種作意无色唯修作意无間聖道現起聖道無間亦唯起修不起生得若生第二靜慮已上起初靜慮三識身時諸有未離自地染者彼從自地善染無記作意无間三識現前三識无間還生自地三種作意諸有已離自地染者除染作意唯善无記作意无間三識現前三識無間亦唯起此二種作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰

三界染如次　得七六二種　色善三學三
二无餘自得

論曰欲界染心正現前位十二心內容得七心色界染心正現前位十二心內容得六心无色染心正現前位十二心內容得二心為一剎那應言不尒謂起欲界染汙心時或界退還或續善本或退勝德於此三位隨容有數捴得七心界退還時得自界四并色界染亦容可得續善本位得自善心以疑心中續善根故退勝德位三界染心及有學心皆容可得若起色界染汙心時或界退還或退勝德隨容有數捴得六心界退還時得自三種及得欲界无覆無記謂通果心退勝德位色无色界二染汙心及有學心皆容可得若起无色染汙心時類得二心謂學自染此中唯有退勝德位色界善心正現前位十二心內容得二心謂自善心无覆無記由昇進故若有學心正現前位十二心內容得三心謂有學心及色无覆并無色善若初證入正性離生尒時學心

即名為得若以聖道離欲界染滅後所起解脫道時得色无覆若以聖道離色界染得无色善此中離言非究竟離以於色染未全離時无色善心巳可得故二謂欲色無覆無記此二心中都无所得餘謂前說染等心餘謂无色界無覆无記欲無色善及无學心不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位唯自可得諸所言得據此類心先无所成今創得故

說一切有部顯宗論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十二　　撰

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之一

已依三界辯得心等諸法差別今應思擇三界是何處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十六處　名色界若中
初二二三三　第四靜慮八　無色界无處
由生有四種　依同分及命　令心等相續

論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中有并器世間總名欲界天一分者謂六欲天一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界地獄趣等并器世間總有十處地獄洲異分為二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八无間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十六謂初靜慮處唯有二二三各有三第四獨有八器及有情捴名色界言初靜慮處有二者一梵衆天二梵輔天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二无量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一无繁天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天此十六處諸器世間并諸有情捴名色界何緣大梵及无想天無壽量等殊不别建立不應别立大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖異然地无别無想有情與彼廣果壽身量等無差別故亦无異因故不可立為第四處无色界中都无方處以無色法去来無

表皆无方所理决定故但異熟生勝劣差别說有四種一空无邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名无色界由生勝劣非由方所以於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殁生欲色時即於是處中有起故由漸離欲漸得彼定及生劣勝次第如是隨生因力果少多故於无色界受生有情以何為依心等相續何緣於此欲復生疑以諸法中都无有我心心所法在欲色界依託色身可相續轉於无色界既無色身心等應无相續轉義為顯彼有依故作是說依同分及命心等相續及聲攝餘不相應行謂得及非得異生性生等法轉所賴故名為依心等轉時要託彼故眼等四識一一皆用无關滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所依意識

但以無間滅意為其所依及為依性身根及大同分命根得等生等但為依性如是欲色有情心等依色同分命等相續无色有情以无色故但依同分及命根等心等相續非无有依依與所依二相別者要由彼有此方得轉无則不轉是為依相定有彼相及隨變者是謂為依及所依相雖彼諸法為心等依而或有時心等不轉此由別法為障㝵故心等轉位必有彼依故彼得為心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中雖暫時滅而定當起故彼色等依相極成由此故知色聲香等於心心所不能為依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故心等不隨无間滅意定有轉變如何可說彼為所依夫隨變者謂令改易由前意滅後心等起何非所依非同分等為心等依如眼等根无間滅意故所依相與依相別如是欲色諸有情心四蘊俱生滅為依性唯一色蘊得為所依酒等惱時心雖轉變而无意識色為所依夭成所依定

能生變意識非定隨色變生以无色
時心亦有故可為依性非作所依是
故六識在欲色界得以四蘊為俱生
依無色意識以无色故彼俱生依唯
通三蘊若尒何故但言無色心等依
於同分及命此說定同无乱依故謂
心心所雖平為依而非定同不自依
故亦非无乱在此地生乱起自他心
心所故同分及命心等同依又此地
生唯此地故依此說起不同地心由
此還令自地心起唯依此二名此地
生牽引業生无間斷故由斯說是同
不乱依心等不然故略不說若无此
二餘地四蘊現在前時尒時有情應
名餘地非此地攝自地先業所牽引
界不相續故然不應許是故當知如
欲色界身同分命為心等依雖或有
時異地心起而依身等於此生中後
定當牽自地心起如是無色雖无有
身心等定依同分及命故頌偏說同
分命根此是牽引業異熟故是餘異
熟相續住因譬如樹根莖等依住現
見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根

住是故不應謂眼根等唯依業住无別有依由斯已釋生无色界業生心等須別依因故本論中不作是說心轉即用受等為依即由此因得非得等及聲捴顯不說別名謂彼非唯業所生故設業生者非恒續故由此捴說名為識緣不說受等為識依性如何彼法為心等依謂彼若无自地心等必不生故猶如身等或由彼是无乱因故非生上地成就下善又無成異地異生性等故彼為依性其理極成有餘師言如坑塹等雖无風等燈焰不生彼法若无心等不起故知心等用彼為依或有門人作是徵請不相應行應如色身亦能為依生意識等故但為說不相應行為心等依非无色界俱生四蘊无相依義然於此中心與受等為所依性非彼受等為心所依非所隨故要心捴了境界相時受等方能取差別相故彼隨心心非隨彼然心心所名互相隨互隨轉者同一果故何緣不說欲色界中此二為依心等相續而但說彼依於色身

欲色界中身同分等雖恒相續皆能
為依而身麁顯是故偏說或為成立
同分命根離身別有故作是說非於
无色或餘地中業生心等恒現前故
或顯同分及命根等亦依身轉故作
是說雖彼與身互相依止而身勝故
偏說為依豈不命根為身依性亦是
殊勝命根若无身根等法皆不轉故
雖無命根彼皆不轉而身多為災攝
等緣命等隨身亦有損益故身與彼
為依義勝即由此義對法諸師說无
色中以無身故同分命等更互相依
如本論說云何欲界謂有諸法欲貪
隨增色无色界亦復如是為顯諸法
三界現行非皆彼繫故作是說雖諸
煩惱皆所隨增貪多現行故偏說一
言欲貪者謂欲界貪色无色貪亦復
如是欲所屬界說名欲界如是類釋
上二界名又欲之界名為欲界由此
界能任持欲故色無色界應知亦然
若界有色而无定者是名欲界若界
有色亦有定者是名色界若界無色
而有定者是无色界三界為一為復

有多三界无邊如虛空量故雖无有始起有情无量無邊佛興于世一一化度無數有情令證无餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言辟如天雨滴如車軸无間無斷從空下注如是東方无間無斷无量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟如是展轉世界无邊若有離一三界貪時一切三界貪皆滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦尒勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰

於中地獄等　自名說五趣　唯无覆无記
有情非中有

論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為顯有界非趣所攝故三界中說有五趣善染无記

有情无情及中有等皆是界性趣體唯攝無覆无記及與有情而非中有言趣體唯攝无覆無記者唯異熟生為趣體故由此已釋趣唯有情無情中無異熟生故趣體唯攝无覆无記如七有經定應信受經說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝无覆无記故簡異因理亦應然若善染法是趣體者趣應雜亂一趣身中多趣惑業皆可現起及成就故業如中有俱別說故是趣因故定非趣攝非如見濁有處說見是煩惱故无處說業是趣體故不可為例唯異熟生是諸趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意由穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得此中既說除異熟生色等五蘊无別地獄異熟起已名那落迦故知趣體唯是異熟發地獄業

名地獄滿招地獄生名地獄業非此
滿業即地獄體論說五趣一切隨眠
所隨增者依趣及趣能結生心說故
无失中有非趣何緣故知由經論理
為定量故且由經者謂七有經別說
五趣因方便故言由論者施設論說
四生攝五趣非五攝四生不攝者何
所謂中有法蘊論說眼界云何謂四
大種所造淨色是眼眼根眼處眼界
地獄傍生鬼人天趣修成中有言由
理者趣謂所往中有不應是所往處
由此能往所往趣故又彼即於死處
生故非所往處故非趣攝若尒無色
亦應非趣死處生故不尒无色死處
即生不往餘處中有雖是死處即生
然往餘處故非趣體言中有者謂中
有地死生中間決定有故生有无間
容起死有故無本有名中有過或容
彼在異類二生中間起故名為中有
不可說在二趣中間故名中有對執
中有是趣攝宗因不成故於前所說
諸界趣中如其次第識住有七其七
者何頌曰

身異及想異身異同一想　謂此身想一并无色下三故識住有七　餘非有損壞

論曰謂若略說欲界人天并及下三靜慮无色此七生處是識住體若廣分別應隨契經有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言有色有情者是成就色身義言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼彼身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差別故彼由想異或有異想或習異想以成其性故彼有情說名想異有色有情身異想一如梵衆天謂劫初起是第二識住所以者何以劫初起彼梵衆天同生此想我等皆是大梵化生大梵介時亦生此想是諸梵衆皆我化生何緣梵衆同生此想由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故又覲大梵先時已有已及餘天後方生故彼不能見從上地殁依初靜慮發宿住通不能了知上地境故何緣大梵亦生此想彼纔發心衆便生故謂

已所化非速歿故或愚業果感赴理
故或見已身形狀勢力壽感德等過
餘衆故由是緣故梵衆梵王身雖有
殊而生一想言身異者初靜慮中有
表無表尋伺多識為因感身有差別
故安立衆生身有異故有色有情身
一想異如極光淨天是第三識住此
中舉後兼以攝初應知具攝第二靜
慮若不尒者彼少光天无量光天何
識住攝彼二既有第三識住相无緣
可說非識住所収故知此中依舉顯
理說諸識住非但如言彼天中无有
表業等為因所感差別身形故言身
一此顯同處身相无異非說處別第
二靜慮喜捨二想雜乱現前故言想
異由彼天衆猒根本地喜根已起近
分地捨根現前猒近分地捨根已起
根本地喜根現前譬如有人於諸飲
食若素若膩欣猒平增有色有情身
一想一如遍淨天是第四識住言身一
者釋義如前唯有樂想故名想一遍
淨天樂寂靜微妙常生欣樂无起猒
時是故無由近分交雜故唯依此立

想一名初靜慮中由染汙想故言想一以於非因起戒禁取執為因故第二靜慮由二善想故言想異由等至力二受交參而現前故第三靜慮由無記想故言想一純一寂靜異熟樂受而現前故下三无色名如經即三識住是名為七釋三無色如順正理此中何法名為識住謂彼所繫五蘊四蘊識於其中樂住著故有餘師說唯有情數得識住名契經說故為顯諸識所住著事故契經說七識住名由此餘處非識住攝以彼處識有損壞故識於其中不樂住著餘處者何謂諸惡處第四靜慮及有頂天云何於中識有損壞損壞識法於中有故何等名為損壞識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有无想定及无想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷復說若處餘處有情心樂求上若至此處不更求出說名識住於諸惡處二義俱无第四靜慮心恒求出謂諸異生求入無想若諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂

滅有頂昧劣故非識住有說若識受力執受安住其中說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中无想有情及有頂處見力執受安住其中由是皆非識住所攝有餘復說衆生有三所謂樂著諸境樂想樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者下三無色唯於此處立識住名餘无此三故非識住相承說者若處具有見修所斷及无斷識立識住名異此便非識住所攝欲界无定就所依說有无漏識非想有定就自性說無无漏識或欲人天一身容有具三識義非想不尒第四靜慮雖具三識而五處全一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住數唯有七如是解釋七識住已因茲復辯九有情居其九者何頌曰

應知兼有頂　及无想有情　是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有无想有情是名為九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居謂諸有情自樂安住

所依色等實物非餘以諸有情是假有故然諸實物是假所居故有情居唯有情法以有情類於自依身愛住增強非於處所又於處所立有情居則有情居應成雜乱居无雜乱唯有內身故有情居唯有情法既言生已名有情居知有情居不攝中有又諸中有非久所居故諸有情不樂安住又必應介由本論說為顯生處立有情居於生死中為顯諸識由愛住者建立識住顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居故此二門建立差別有頂无想既非識住如何可說為有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂来居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除无想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂来居亦无住中不樂遷動第四靜慮除无想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂来居然非住中不樂遷動謂屢

果等若諸異生樂入无想若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰

四識住當知 四蘊唯自地 說獨識非住

有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住廣說乃至識隨行住此四識住其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住喜愛潤識令於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中喜愛能潤識令增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立為識住非非情數他相續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由喜愛力攝為所住及為所著是識住義識隨色住住色

著色契經說故若尒識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御理應如是唯說四者為令於識除我見心故於識中不說識住如說莎底契經中言我達世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我為欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂能依故識住門唯說有四實非識住但四非識今謂世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三時中與續有識為助伴故謂唯色等與識俱生過未亦能為識助伴令續有識生死馳流識則不尒故非識住且眼等根及俱色等與俱生識為所依依已滅未生但為識境是故色蘊於三時中望續有識能為助伴現在受等與識俱生為俱有因一分與識同緣一境有助伴用已滅未生俱為識境是故受等亦於三時望續有識能為助伴識雖過未望續有識少有助能而俱生中全無助力不俱起故色等望識具二助能識唯去來

故非識住故非情數及他身中色等四蘊亦非識住由彼望識但為所緣不具二門助伴用故住謂所住是續有識引自果時能為依義住或所著是續有識引自果時能為境義自身色等可有與識同一境義設不同境然能為依具二助能故立識住非有情數他身色等則不如是故非識住如何定知識住道理如是安立契經說故如世尊言有四依取所緣識住識隨色住住色著色是識與色或俱時生依於色住或於色境緣而生著何緣生著前說於中喜愛潤故如是乃至識隨行住皆應廣說曾無有說識隨識住隨謂親附或謂隣近去來定說為疎遠故現在色等親近於識與識俱生名識隨住定无有識與識俱生故不應言識隨識住由此經故唯餘四蘊與續有識為伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四為生死依煩惱所取或即為依攝取眾苦由是无漏非住理成唯說依取為識住故無漏色等滅依取故即彼

經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故即能緣識無復住著增長廣大廣說受等三界亦然即由此經義准三世色等四蘊皆識住攝為顯色等與識異故我所承宗作如是說若法與識可俱時生識所乘御如人船裏此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非為欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住攝現在與識尚為疎遠況在去來可名識住自身色等雖在去來與識疎遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆唯有漏為七攝四四攝七耶非遍相攝可為四句有七非四乃至廣說第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識四中无者

由此二門建立異故若法與識互為
因果識樂隨轉立七識住若法與識
可俱時生能為助伴立四識住由所
化生稟性差別故說七四識住不同
或樂別緣或樂摠了或樂遍了諸法
自相或於自相不樂遍知或躭著愛
或躭著見或有自相煩惱力强或有
共相煩惱力强或樂境界或樂生死
如是等類性別无邊已說識住於前
所說諸界趣中應知其生略有四種
其四者何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰前所說界趣有情非情趣唯有情
然非遍攝生唯遍攝故說有情无非
有情名衆生故然有情類卵生胎生
濕生化生是名為四生謂生類諸有
情中雖餘類雜而生類等言生類者
是衆生義若尒界趣應亦名生不尒
界趣情非情故趣雖有情而非遍故
此唯情遍獨立生名所承諸師咸作
是釋緣業合起故說為生謂諸有情
有卵胎濕三緣和合別別而生有无

別緣唯業力合五蘊四蘊如應頻生彼業力強不待緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所生故有業生果待卵等緣方有差別有業生果不待外緣自有差別若說一切皆業合生如何說為卵胎生等不可卵等從業合生名卵等生彼非情故不說一切唯業合生不說卵等體生由業但說一切皆業合生業合生時有緣卵等從緣標別名卵等生若說業生名應非別言卵生者謂諸有情生從卵㲉如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生如蚉飛蛾蚊蚰蜒等言化生者謂諸有情不待三緣无而欻有具根無缺支分頓生如那落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊為體有說皆通異熟長養有說一切體唯異熟隨於何趣各具幾生且人傍生各具四種人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從鵠卵鹿母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮羅王

五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛等人化生者唯劫初人此四生人皆可得聖得聖无受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再慶故飛禽等世号再生聖怖多生故无受義濕生多分衆聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然　雖盡而无飽

於四生内何者最多有說濕生現見多故設有肉等聚廣无邊下越三輪上過五淨容遍其量頻變為虫是故濕生多餘三種有餘師說化生最多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生最勝應言最勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若爾何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大

刹故謂引親屬入正法故令所化生練磨心故令餘族類生尊敬故息諸外道謗為幻故留遺身界饒益他故又與化生時不同故問荅决擇如順正理

說一切有部顯宗論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三　孫

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之二

前說地獄諸天中有唯是化生何謂中有此何緣故非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處　故中有非生

論曰死後生前有自體起具足五蘊為至生處在二有中故名中有如何此有體有起殁而不名生又此有身為從業得為自體有從業得者此應名生業為生因契經說故自體有者此應无因則同无因外道論失是故中有應即名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中有身體雖起殁而未至彼故不名生體謂此中異熟五蘊此但名起不說為生死生有中暫時起故或復生者是所趣義中有能趣所以非生所趣者何謂業所引異熟五蘊究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然

不説業為因皆名為生故契經説有補特伽羅已斷生結起結未斷廣説四句由是准知有順中有非生有業此業所得不説為生故與彼經无相違失此既與生同一業引如何中有名起非生豈不前説所至趣乃説為生中有不尒又一業果多故无失如一念業有多念果一无色業色无色果如是一業所引之果有生有起理何相違破餘部執説有中有理教相違如順正理應理者説定有中有由理教故理教者何頌曰

如穀等相續　處無間續生　我宗許像生
其中亦無間　不成故非譬　是一類所許
彼所説非理　能生餘像故　有相相應故
非恒可得故　能障餘色故　无分別境故
一處无二並　由謂如是得　非光二像生
不等故非譬　從一生多故　非相續二生
聖説健達縛　及五七經故

論曰且由理故中有非无中有若無應定非有從餘處歿餘處續生未見世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處歿生於餘處則定

應許中間連續中有非无辭如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處无間斷故有情類相續亦然剎那續生處必无間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生二有理亦應然我許質依中間有物連續无斷諸像方生故於其中亦无間斷謂月面等大種恒時法尒能生清妙大種无間遍至現對所依在所皆生似本像色依若清徹像顯易知依若麁穢像隱難了雖二中間亦有像色由清妙故在依方顯如日光等雖復遍生在壁等依方現可見如何知像連質而生中間有隔像不生故謂若月等中无連續於水等中能生像者中間有隔像亦應生如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈申俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引為遮中有喻然經主等一類諸師許像不成故非辟者彼說非理像非不成對別現生如是像故猶如此像本質所依

謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨所依本質像起分明可得像所緣質實有極成此像為緣於別鏡等亦有隨質所依像起分明可得故知前像緣起像故實有義成由是應知諸像實有此若无者餘像何緣若言前像所緣本質為此緣者理亦不然前質不對後所依故後像不隨前質起故謂後所依唯對前像不對前質如何可說前質為緣現於後像曾未見有背鏡等質於鏡等中為緣現像由斯後像不隨前質但隨前像其理極成復如何知像體實有由像不越實有相故謂若不越眼等識境皆是實有後當成立像既可見故知實有又像有時而可得故此若无者應一切時定不可得或常可得若謂有時可不可得由所待緣合不合者是則應如餘有為法於緣合位實有義成又像能遮餘色生故謂像能導餘像色生於自所居障餘生故又无分別識所緣故謂五識身所緣境界實有極成然像既通眼識所得故知實有若法

隨其如前相者當知彼法實有極成此像既然故知實有然經主等立像无因謂一處所无二並故彼謂一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又挾水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者互見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處无二並者鏡面月像謂之為二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實无今觀彼因不能遣像由謂如是而可得故且彼所說一處鏡像並見現前二色不應同處並有依異大故此非定因同處壁光俱可取故雖壁光色異大為依而於一時同處可取不可亦撥在壁光无由此例知鏡像俱有故彼所說非遣像因若謂光依日輪大種故无過者理亦不然煖觸如光近可取故又日光色應无依因許離所依能依轉故如是鏡像二色所依大種雖殊而可同處

故彼所說依異大故因證一處不同成不定失又鏡像色俱有對故必不同處如何乃說一處鏡像並見現前若言處異不可得者如辟光色處雖不同而可同取謂彼像色極清妙故不能掩蔽所餘諸色由鏡與像𡧓極相隣起增上慢謂同處取如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處又如光辟雖處有殊以極相隣謂為同處言於一水兩岸形色現像同時各別見者此亦非是證像无因緣合差別如是見故謂一水上非一像生清妙處隣不相掩蔽見緣合者則能見之若隔見緣則不能見若都无像所見是何應同餘處都无見理如於一處籌晝為文向光背光有見不見豈不同見則无有體言影與光未常同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡者此亦非理非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影如色彼觸不可得故若爾明了所見是何謂隨辟等光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色如有情像

體非有情故光影像體非光影雖同處現而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違非无體中可有違害故約彼執違義亦无則所說因俱非所許又言鏡像近遠別見故知諸像理實无者亦非證因二像生故所以者何空界月像同依鏡等而發生故謂空界色與彼月輪次第寀希近遠差別是見依像處差別因空界是有色處所攝辯本事品已略成立故與月輪於鏡等上各能生像由所生像與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合非遠近中令見遠近如觀綵畫錦繡等文无高下中見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像无缺由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像大德喜慧亦以多同證像非有同經主者如經主破有不同者順正理中已廣別破今更略述彼作是言鏡等諸像皆非實色一分遍生俱非理故謂藉月輪為因引發依水一分或復遍依生像實色二皆非理依水一分理且不然无定

因故遍隨轉故遍亦不然分限見故又量無差見動作故謂一天發背趣鏡時像現量无差見往来用别於一實色无容有此若尒於彼所見是何本質為縁生眼識故如縁眼色眼識得生如是縁於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見别像令謂彼因亦不遣像且彼所說一分遍生俱非理故非實色者理不應然餘亦同故謂許縁於眼及鏡等對鏡等質眼識生者如是二種徵責亦同一分與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等為縁一分或遍二皆非理且非鏡等一分為縁无定因故歷餘方所皆能現前為見縁故亦非鏡等遍能為縁所見分明有分限故然我不許月等為因水等一分為依生像但質與依无隔相對依中法尒有質像生何容像生但依一分如何知像遍所依生現見多人别長渠側各見月像對自面故若尒何故一不見多如是見縁不和合故雖一切處有月像生而但現前見縁和合故於一分可見非餘

傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可覩橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應為難然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或无分限本質為緣於水上生无分限像猶如於水現空相青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等為緣還見現前本質相者雖復一分或遍為緣皆不應理然見本質決定應許鏡等為緣生像亦然何勞徵難又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然如前說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由覩者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相又彼所說本質為緣生於

眼識還見本質理定不然於鏡等中无本質故非餘處法餘處可取世極成故又所取像形量顯色異本質故若謂藉緣力所攺轉雖即是彼而現有異此亦不然互相違故理不成故謂若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更互相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂羊等位亦應可執即是先時羯邏藍等由緣力轉故現有異等佘劬勞何不即信藉衆緣力有別像生而計藉緣還見本質經主於此亦作是言然諸因緣和合勢力雖无有像令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名非名實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等為緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等為緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有非像无故為喻不

成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相質便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依遍生多像非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生故像於斯非為等喻又質與像非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續前後無間於此處死餘處續生但應引穀為同法喻像非等故為喻不成又所現像由二緣故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等世間現見生有不尒所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依故所引喻與法非等若精血等如像所依理亦不然非有情故又於空等欻尒化生於中執何如像依處若謂唯識相續流轉適續死生其義巳立執色相續復何所成此不應理諸有於色未得離

貪離色唯心相續流轉理不成故若心離色可相續流則應受生定不取色故心相續必與色俱方能流轉往受生處又契經說唯縛而生唯縛而死唯由被縛從此世間往於他世聖說一切求離色貪无不皆被色縛所縛故无唯識相續流轉亦不可計前本有色即能相續往後生處現見死處身喪滅故由此應知別有色往是故中有定有理成眼耳意識取非至境故住於此遠取月輪遥念他邑說遠行等非心離色能趣餘方如是已明像違質起死生處隔同喻不成由此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故謂本發聲所依大種傳生妙大種遍至谷等中所在擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微故而不可聞若於中間觸崖谷等即便聚積亦可得聞云何知然異時聞故豈非不許諸聲相續轉入耳聞如何言聲展轉相續遇緣發響此責不然我不遮故謂聲相續轉非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸

有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可聞緣聲方可取於中先取本質處聲於後乃聞異處生響無同外道至根聞過若唯能取逼耳生聲應不遮聞異方聲響及應不了遠近聲別如無色歿欲色色生中无連續如是亦應死生二有中無連續此責非理從無色歿生有色時有連續故謂無色歿生欲色時即由是處大種和合從順後受業有異熟色生故彼色生非无連續或捴相續无間斷故謂無色蘊无間無斷為緣引發欲色蘊故有餘復言猶如尺蠖前安前足後足後移如是死生方所雖隔先取後捨得至餘方中有何用如是便有非二有情二趣二心俱行過失又尺蠖身中無間絕死生間絕如何為喻有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此餘類此歿彼生中間隔絕應成通慧若尒此應是行差別實尒細故難可了知謂一剎那不應為難又有別理中有非无現見剎那无間生者决定方所無

間生故若謂如從無色界歿生有色界色初起時昔色與今方所無間剎那有間而得續生亦應下界死生有色剎那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處今從彼歿生欲色時即前色身滅處无間引今色起非我所宗是故此中剎那處所俱非鄰近不應為喻又若剎那鄰近生者處所定爾非猶豫故又中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿奴律陁亦言具壽我觀佛化其量寂多非諸中有是故中有決定非无又聖教說有中有故謂契經言有有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前又經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流般中有若无何名

中般若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復无何有有情於中趣般若謂於彼有天名中理必不然无聖言故謂於餘部亦无契經說有中天唯憑自執又契經說有七善士趣故謂於前五中般今三由處及時遠近中故譬如札火小星迸時纔起近即滅初善士亦介譬如鐵火小星迸時起至中乃滅二善士亦介譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三善士亦介若无中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別乘茲立破如順正理是故中有實有極成若撥言无是邪見攝已廣成立中有非无今復應思當往何趣所起中有形狀如何與所趣生為同為異頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀相似如印所印文像无別欲中有量雖如

小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有可介菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等有說中有皆生門入非破母腹而得入胎理實中有隨欲入胎非要生門无障导故色界中有其量周圓其身微妙如彼本有又彼中有與衣俱生慙愧增故欲界中有多分無衣无慙愧故唯除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說唯除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至寂後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窣堵波亦有衣形同匝纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向无上菩提我等所宗許二俱有所似本有其體是何在死有前生有後蘊總說有體通諸有漏於中有情位分四種一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後念皆有於色

未得離貪此有無間中有定起即於一生位別分四豈不諸有中有寂初則本有名應目中有非目中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當无間中等諸位可名本有望餘生諸位立本有名非立此名望一生三位又此无間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不介不得此名已說形量餘義當辯

頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　无對不可轉
食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見彼中有身故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前為有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有最疾業通故契經言中有

業力最為强盛一切有情一切加行無能遮抑於虛自在是謂通義通由業得名為業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行无能勝者依此故說業力最强隨地諸根中有皆具雖言中有如本有形而初異熟最勝妙故又求有故无不具根曾聞析破炎赤鐵團見於其中有虫居止故知中有无對義成對謂對㝵此金剛等所不能遮故名无對此界趣處皆不可轉謂定无有色中有沒欲中有生亦无翻此此與生有一業引故應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且知欲界中有食香隨福多福少香有好有惡由斯故得健達縛名諸字界中義非一故此頌縛界雖正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建途及羯建途略故无過有說中有身頞奢持以尋香行名健達縛如是中有為住幾時此中有身定非久住生緣未合非久如何大德耀言常途非久緣未合者容住多時由彼命根非別

業引有餘師說此但少時以中有中
恒求生故若於父母俱定不移雖住
遠方業令速合若於父母隨一可移
雖極清貞訶厭欲者而於異境起染
現行諸起染定時令非時亦起或寄
相似餘類中生謂驢等身似於馬等
非由所寄同分有殊便失中生一業
所引生緣雖別所引一故設許轉受
相似類生由少類同亦无有過又界
趣處若不全移雖少類殊亦無有失
以界趣處業定不移餘外生緣轉亦
无過或業種類差別无邊唯佛世尊
方能究達正結中有為以何心以染
汙心譬如生有將結生有方便如何
住中有中為至生處由心顛倒馳趣
欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方
能見生處父母交會而起倒心若當
為男於母起愛於父起恚女則相違
由是因緣男女生已於母於父如次
偏明故施設論有如是說時健達縛
於二心中隨一現行謂愛或恚彼由
起此二種倒心便謂已身與所愛合
所憎不淨泄至胎時謂是已有便生

喜慰當生意位名入母胎取寂後時
所遺精血二三滴許成羯剌藍精血
相依无間而住中有蘊滅生有蘊生
生有色生正因中有父母精血但作
生緣如種生芽依地糞等非有情色
無情為因若男處胎依母右脇向背
蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住
女男串習左右事故宿自分別力使
然故无欲中有非女非男以中有身
不關根故入母胎後或作不男此說
欲界胎卵二生濕化二生染於香處
若濕生者染香故生謂遠嗅知生處
香氣便生愛染往彼受生隨業所應
香有淨穢若化生者染處故生謂遠
觀知當所生處便生愛染往彼受生
隨業所應處有淨穢生地獄者亦由
業力或見身遭冷雨寒風或見身遭
熱風猛焰浴侵熱逼酷毒難忍希遇
溫涼冀除所厄見熱地獄熱焰熾然
寒地獄中寒風飄鼓便生愛染馳趣
投赴有說由見先造業時已身伴類
愛慕馳往往何趣中有何相赴生處
且天中有首正上昇如人直身從坐

而起人等三趣中有横行如鳥飛空往餘洲處地獄中有頭下足上顛墜其中故伽他說

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

无色界中無往來故无彼業故必無中有若命終處即受生者由有業故亦有中有然此中有有决定相謂无未離欲色界貪生有不從中有後起亦无中有與所趣生非一業引亦无中有能入無心可為身證俱分解脫及起世俗不同分心住中有中无轉根義亦无能斷見所斷惑及无斷欲界修所斷隨眠所餘决擇如順正理一切中有皆起倒心入母胎不不尒云何契經中說入胎有四其四者何

頌曰

一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒无知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

論曰有諸有情多修福慧故死生位念力所持心想分明正知無乱於中或有正知入胎或有正知住胎兼入

或正知出兼知入住兼言為顯後必帶前有諸有情福慧俱少入住出位皆不正知前不正知後位必尒如是所說四種入胎具攝一切入胎皆盡順結頌法如是次第然契經中次第不尒如是四種且說胎生有愚不愚令位差別諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎等此據當來立名无失如世閒說造劍織衣或說卵生曾入胎等依今說昔亦无有過何緣入胎不正知者於住出位必不正知劣惛勝迷理无容故謂將入位支體諸根具足无損強勝明利尚不正知况住出時支根損羸羸劣闇昧而能正知理無容故住正知者由入胎時勝正知因一力引故出正知者由入住時勝正知因二力引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂无上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯復有差別如次

應知業智及俱三種勝故第一業勝
宿世曾修廣大福故第二智勝久習
多聞勝思擇故第三俱勝曠劫修行
勝福慧故除前三種餘胎卵生福智
俱劣合成第四有說此四皆辯菩薩
謂最後有即是第三觀史多天前生
第二遇迦葉波佛次前生為初自此
已前皆是第四或復初二三無數劫
如其次第前三入胎自此已前皆是
第四豈不續有定是染心何容正知
入母胎藏正知正念說根律儀夫根
律儀決定是善無斯過失一切正知
皆善性攝非所許故異此應無正知
妄語或入胎位據相續說非唯正結
生有剎那於此位中善多染少從多
分故說為正知或令於彼發起恭敬
於不迷亂立正知名謂如實知此是
我父此是我母故名正知云何第三
後有菩薩於戒果等皆明了知而入
胎時有如是事無始串習率尒起心
斯有何過或唯發起親愛染心無非
法愛所餘問答如順正理此中應說
誰往入胎何故問誰以無我故謂若

无我為復說誰從此世世間乘中有蘊往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間往入胎等為遮彼故

頌曰

無我唯諸蘊 煩惱業所為 由中有相續
入胎如燈焰 如引次第增 相續由惑業
更趣於餘世 故有輪无初

論曰无有實我能往入胎所以者何如色眼等自性作業不可得故世尊亦遮所執實我是作受者能往後世故世尊言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說破四我執如順正理若尒外道於何所緣而起我執雖離諸蘊无別我性為執所緣然唯諸蘊為境起執如契經說諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起雖无如彼外道所說真實我性而有聖教隨順世間所說假我既无實我依何假說雖無實我而於諸蘊隨順世間假說為我何緣知說我唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊成故謂我實无且雜染法但依諸蘊剎那相續由煩惱業勢力所為中有

相續得入母胎譬如燈焰剎那相續轉至餘方諸蘊亦尒且於欲界若未離貪内外處為緣起非理作意貪等煩惱從此而生劣中勝思及識俱起起已能牽當非愛果亦為无間識等生緣无間識等觀同異類前俱生緣而得起時或善或染或无記性起已復能引自當果及為无間識等生緣如是為緣後後次第能牽二果隨應當知此蘊相續須納先世惑業所引壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識與俱至滅位能為中有識等生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續往所生處至母腹内中有滅時復能為緣生生有蘊譬如燈焰雖剎那滅而能前後因果无間展轉相續得至餘方故雖无我蘊剎那滅而能往後世義成即此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因異果必有殊故諸引業果量非等壽果長短由業不同隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯邏藍頞部曇等後後

諸位漸漸轉增何等名為羯邏藍等
謂蘊相續轉變不同如是漸增至根
熟位觀內外處作意等緣和合發生
貪等煩惱造作增長種種諸業由此
惑業復有如前中有相續轉趣餘世
應知如是有輪無初謂惑為因能造
諸業業為因故而能引生生復為因
起於惑業從此惑業更復有生故知
有輪旋環无始若執有始始應无因
始既無因餘應自起无異因故現見
相違由此定无無因起法無一常法
少能為因破自在中已廣遮遣是故
生死決定无初猶如穀等展轉相續
然有後邊由因盡故如種等盡芽等
不生生死既無究竟清淨故深及淨
唯依蘊成執有實我便為无用

說一切有部顯宗論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四　稱

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之三

已辯內外羯剌藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起其相云何頌曰

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二
中八據圓滿

論曰非諸緣起唯有十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如成喻經等或復說九如大緣起契經中說或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說有情无情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情

開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分位无間相續有十二支一无明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支无缺或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中夭及色无色羯剌藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造无明行具招現在識

等五支復於現生造愛取有招次後世生等二支應知此經依彼而說若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生无明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼皆非此經意所明勿見果因相去隔絕便疑因果感起无能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝因果攝果故謂現愛取即過无明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別既說三際立十二支謂无明行乃至廣說此中何法名為无明乃至何法名為老死頌曰

宿惑位无明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟

總謂无明何故无明聲總說煩惱與
牽後有行為定因故業由惑發能牽
後有惑有業後有无故非牽後有
諸行生時貪等於中皆有作用彼行
起位定賴无明故无明聲總說煩惱
若尒何故唯前生惑總謂无明此生
不尒唯前生惑似无明故貪等煩惱
未得果時勢力无虧說為明利若得
果已取與用虧不名明利无明勢力
設未虧損亦非明利彼現行時亦難
知故前生諸惑至於今生已得果故
勢力虧損其相不明似无明品故唯
前世惑可說无明聲非於行中亦應
同此說假立名想唯於同類故於宿
生中福等業位至今果熟總名為行
初句位言流至老死福等諸業相業
品當廣辯何緣此宿業獨名為行名
隨義立故其義云何謂依衆緣和合
已起感異轉力和合已生又能為緣
已令果和合或此和合已能為果緣
是謂行名所隨實義宿生中業果今
熟者行相圓滿獨立行名由此已遮
來生果業以彼業果仍未熟故相未

圓滿不立行名豈不一切已與自果異熟因體皆具此相即應一切皆立行名此體是何謂諸非業及業前生已得果者雖有此理而就勝說業為異熟因牽果最勝故現在生業果麁顯易知故因此比信知過去生果業是故唯此獨立行名雖一切因已與果者揔應名行然此唯說能招後有諸異熟因故無行名不遍相失是故成就唯宿生中感此生業獨名為行於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識此剎那中識最勝故此唯意識於此位中五識生緣猶未具故識是何義謂能了者佛說能了者名識取蘊故頗勒具那契經中說我終不說有能了者此不說言表不顯義意為遮有自在無緣不依他成我為了者不遮識是能了者性勝義空經遮別作者許諸行體是作者故結生識後六處生前中間諸位揔稱名色豈不已生身意二處應言此在四處生前此難不然未圓勝故謂前二位處猶減劣六處位中處方圓勝又六處位

身意二根方全分得具現行故謂要支開位方得男女根尒時諸識身乃容皆現起故身意處六處位中方全分得及具現起由斯故說六處生前是名色位此說為善從生眼耳鼻舌四根三和合前說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中捴名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且无一位意識不生名色位中身識亦起況六處位言无三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起婬貪此位名受謂已能了苦樂等緣婬愛未行說名受位受差別義後當廣辯貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財貪此及婬捴名為愛廣辯愛義如隨眠品為得種種可意境界周遍馳求此位

名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名為取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別无明不立為別取者自力无明不猛利故非解性故相應无明他煩惱力令能取故離餘見立戒禁取者於能集業力最勝故於集業門力齊四見由此一見令業熾然乘違聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表執取義雖煩惱類皆能執取而其二取執取義勝故唯此二倶得取名以二於他取堅執故然於此二戒禁取強如所敎執熾然行故由是離餘別立為取四見皆以慧為性故對餘煩惱執取義強攝四簡餘立為見取諸餘煩惱定不定地有差別故不善無記因差別故立餘二取所餘決擇如順正理即由如是取為緣故馳求種種可意境時必定引生牽當有業

謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境為得彼故積集衆多能牽後有淨不淨業此業生位揔名有支應知此中由此依此能有當果故立有名有有二種謂業異熟今於此中唯取業有辯當生果近因性故取為緣有契經說故唯諸業有取為緣故如前際行无明為緣取為緣生後際業有正結生有位即立為生支如此生中行為緣故初結生位名為識支如是來生有為緣故初結生位名為生支此位此名正所須故謂於現世識用分明未來世中生用寂顯隨自用顯以立支名或餘經中說生皆故為造天趣後有業者令生猒捨故說為生或顯後有業皆能招皆果為令不造故說為生由是餘經說生等皆畢竟寂滅名般涅槃是故生名顯在當果此生支後至當受支中間諸位揔名老死即如現在名色六處觸受四支於當來生如是四位名為老死為令猒捨於當有心以老死名顯當過患故契經說五取蘊生應知即是老死

起義所餘決擇如順正理又諸緣起差別說四一者剎那二者遠續三者連縛四者分位有餘復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行也如契經說眼及色為緣生於眼識等又契經說眼色為緣生癡所生染濁作意此中所有癡即无明癡者希求即名為愛愛者所發表即名業故一剎那有緣起義有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊總稱名色有色諸根說為六處識相應觸名為觸識相應受名為受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死此實決擇如順正理遠續緣起謂前後際有順後受及不定受業煩惱故无始輪轉如說有愛等本際不可知又應頌言

我昔與汝等　於四種聖諦　不如實見故
久流轉生死

連縛緣起謂同異類因果无間相屬

而起如契經說无明為因生於貪染明為因故無貪染生又契經說從善无間染无記生或復翻此今位緣起謂三生中十二五蘊無間相續顯法功能謂如經說業為生因愛為起因如是等類功能差別於此五種緣起類中世尊說何頌曰

佛依分位說　從勝立支名

論曰佛依分位說諸緣起若支支中皆具五蘊何緣但立无明等名以諸位中无明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊總名无明乃至位中老死最勝此位五蘊總名老死故體雖總名別无失如是前位五蘊為緣總能引生後位五蘊隨所應說一切一切經主妄謂上義為非所以者何經異說故如契經說云何為无明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違此无所違如標釋故謂雖有貪等亦為行緣而但標无明觀別因故又雖十二處皆為觸緣而由觀別因但標六處又雖

想等亦用觸為緣而觀別因但標觸緣受諸如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說此廣決擇如順正理

何緣於三際建立緣起支頌曰

於前後中際 為遣他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中遣彼愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂无明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等是故為除三際愚惑唯依有情數立三際緣起雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業 七事亦名果 略果及略因

由中可比二

論曰前際因无明後際因愛取如是三種煩惱為性前際因行後際因有如是二種以業為性前際識等五後際生老死如是七名事或業所依故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便无用如何別立愛取二支由初念愛以愛聲說即此相續增廣熾盛立以取名相續取境轉堅猛故一一境中各有初愛合成多念故唯說二刹那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有勝因世尊偏說令知過患云何當令勤求治道故唯說愛刹那相續二位差別非餘煩惱然取名通揔攝諸惑若此緣起唯十二支差死无果離修對治道生死應有終无明無因无明是初故生死應有始或應更立餘緣起支餘復

有餘成無窮過又佛聖教應成缺減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生惑業　從業生於事　從事事惑生
有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定并顯業與惑或俱惑後生是惑生惑時業俱或後義由如是理總攝有支即已善遮前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有无明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成無明為事惑果無明即如現愛取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故无有老死無明无果無因有終始過於此定攝因果義周无更立支成無窮過由佛遍說因果无遺故無聖教成缺減失如世尊言吾當為汝說緣起法緣已生法此二何異諸師

種種釋此二句如順正理決定義者

頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此爲緣能起果故以於因果相繫屬中說緣起故此緣起義但以緣聲而成立故如契經說云何緣起謂依此有彼有及此生故彼生謂无明緣行至生緣老死如是說已復作是言此中法性乃至寂後无顛倒性是名緣起何等名爲此中法性謂於因果相繫屬中有因功能皆名法性要有因故因果方有更相繫屬非无有因如是性言顯能生義唯有爲法性得此法性名雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名以緣聲但於能顯義轉故因能顯果故說名緣由是阿羅漢寂後心心所非等无間緣无所顯果故即由此義證緣起名定於因果相屬中立故佛於彼勝義空經說此中法假謂无明緣行廣說乃至生緣老死以非勝義故立假聲

即曰因果更相屬義諸支果令說緣已生所以者何由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果或復於此說緣起門涅槃於中無容為難若有為法果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定名緣已生法在未來果義非定廢而不說此略義者是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故謂於因果相繫屬中據為因分說名緣起定為果者名緣已生又此中因名緣起者以能為緣起諸果故於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性實體無別而義建立非不極成以所觀待有差別故猶如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨無密意說何等名為此經密意謂薄伽梵密顯生死无始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來旋環无斷故說逆順諸支相生緣已生言為顯生死若得

對治有終盡期謂若有緣後更續起如其緣闕後不續生由是經言作苦邊際又經中說緣起是假因果相屬无自性故說緣已生其體是實是彼依故如瓶所依阿毗達磨說二皆實因果二體俱實有故且置斯事復應廣釋无明名色觸受四支所以者何行有愛取辯業惑品當廣釋故識與六處辯本事品已廣釋故且无明義其相云何為是明无為非明攝若取前義无明應是無若取後義應眼等為體如是二種理皆不然俱非所許故无有過既俱不許所許云何許有別物別物者何頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰如諸親友所對冤敵親友相違名非親友非異親友所餘一切中平等類非親友无諦語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實所餘一切色香等類亦非實无等言為顯非天非白非法非愛非義事等阿素洛等天等相違得非天等名非異无天等如是无明別有體實是明所治

非異非无去何知然猶如識等說從緣有為他緣故復有誠證頌曰

說為結等故　非惡慧見故　與見相應故

說能染慧故

論曰經說无明以為結縛隨眠及漏扼瀑流等非餘眠等及體全无可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非无明有是見故諸染汙慧名為惡慧於中有見故非无明見是推尋猛數決斷不可說彼名為愚癡若尒無明應是非見諸染汙慧此亦非理以許無明見相應故无明若是慧應見不相應无二慧體共相應故不可說見非無明俱非不愚癡見成倒故又說无明能染慧故如契經說貪欲染心令不解脫無明染慧令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應而能為染如貪為染必與心俱心心所法无發起染但有自性相應染故不可自體自體相應是故無明定非惡慧經主

於此假作救言如何不許諸染汙慧
間雜善慧令不清淨說為能染此救
不然諸無漏慧應被染故又无染慧
雜有染慧應令有染轉成無染能治
力强非所治故又彼善慧正現行時
染定非有諸染汙慧正現行時善定
非有說誰能染復染於誰若許有非
有能互相染則畢竟應无得解脫義
若滅熏習便解脫者熏習理无當何
所滅故說無明能染慧故非慧為性
理無傾動若有別法說名无明應說
以何為別法性且有別法謂不了知
此即无明何勞推究應定何法名不
了知方可說為无明自性唯薄伽梵
於一切法正知正說若性若相餘唯
揔了何者推徵然我於斯見如是相
謂有別法能損慧能是倒見因障觀
德失於所知法不欲行轉蔽心心所
是謂无明如何定知此有別法以如
貪欲說永離故謂契經言離貪欲故
心便解脫離无明故慧得解脫又此
如明說為因故謂契經說无明為因
起諸雜染明為因故離諸雜染又說

如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸无明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚　於所愚不惑　彼轉滅愚惑
如日出除闇

是故無明定有別法无知為體非但明无然此無知略有二種謂染不染此二何別有作是說若能障智是染無知不染无知唯智非有今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊如是名為染无知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆无差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一染无知相若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染无知此不染无知即說名習氣有古師說習氣相言有不染汙心所差別染不染法數習所引非一切智相續現行令心

心所不自在轉是名習氣非唯習无
无法無容能為因故亦不應說有如
是類心及心所揔名習氣不染无知
前已說故謂此无知為自性住心等
為體為有差別若自性住心等為體
佛亦應有不染无知若有差別能差
別者可是无知非所差別現見善等
品類差別心心所中必有別法為能
差別非即一切如善品中必有信等
不善品中有无慚等染汙品中有放
逸等如是等類心心所中必有別法
能為差別故知此中亦有別法能為
差別者是不染無知令詳彼言有太
過失諸異生等心心所法皆不如實
覺味勢熟等相然不見生餘心所故
又一一念彼心心所差別而生應念
念中各有別別无知法起若謂有異
相令无知差別即此是能差別心品
何須別計不染无知是故如於味勢
熟等不勤求解慧與異相法俱為因
引生後同類慧此慧於解又不勤求
復為因引生不勤求解慧如是展轉
无始時來因果相仍習以成性故即

於彼味等境中數習於解无堪能智此所引劣智名不染无知即此俱生心心所法總名習氣理定應然或諸有情有煩惱位所有无染心及相續由諸煩惱間雜所熏有能順生煩惱氣分故諸无染心及眷屬似彼行相差別而生由數習力相繼而起故離過身中仍名有習氣一切智者永斷不行然於已斷見所斷位適染不染心相續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於已斷修所斷位唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱習氣是有漏故无學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自在故彼如煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續即由此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意說言唯佛獨名得無學果

說一切有部顯宗論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十五

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之四

已辯無明當辯名色已廣辯名

相云何頌曰

名無色四蘊

論曰佛說无色四蘊名名何故名名

能表召故謂能表召種種所緣若尒

不應全稱无色不相應法無所緣故

不尒表召唯在无色如擇色名所說

無過又微細故彼彼義中隨理立名

標以名稱非无表等亦可稱名以彼

所依現量得故又於一切界地趣生

能遍趣求故立名稱非無漏无色不

得名名雖非此所明而似此故又於

無色隨說者情擬說為名不勞徵詰

餘廣決擇如順正理已辯名相觸相

云何頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸

此復是何三和所生謂根境識三和

合故有別觸生雖第六三有各別世
而因果相屬故和合義成或同一果
是和合義雖根境識未必俱生而觸
果同故名和合觸體別有大地中已
成雖三和生而定識俱起以如識說
二緣生故謂契經說內有識身及外
名色二二為緣諸觸生起乃至廣說
有識身言顯六內處外名色言顯六
外處此義必然伽他說故如伽他說眼
色二等又經說識觸俱名色為緣生
緣既同時豈前後緣具必起无能障
故由此即證眼等觸所生受等諸法
眼等識俱起與眼識等生因同故由
此經言是受是想是思是識如是諸
法相雜不離故識觸俱理極成立即
前六觸復合為二其二者何頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根
為所依故唯有對法為境界故第六
意觸說名增語增語謂名名是意觸
所緣長境故偏說此名增語觸意識
通用名義為境五不緣名故說為長
如說眼識但能了青不了是青意識

了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名爲增語於發語中爲增上故有言意識語爲增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種 頌曰

明無明非二 无漏染汙餘 愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非无明觸此三如次應知即是无漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘即有漏善无覆無記染汙觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故揔攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能爲受行相依故名爲順受如何觸爲受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名爲順受如是合成十六種觸已辯觸相

受相云何頌曰

從此生六受　五屬身餘心　此復成十八
由意近行異

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受此合成二一者身受二者心受六中前五說為身受依色根故意觸所生說為心受但依心故即於所說一心受中由意近行異復分成十八云何十八意近行耶謂憂喜捨各六近行此復何緣立為十八由三領納唯意相應六境有異故成十八非一受體意識相應境異成六領納異故意近行名為目何義喜等有力能為近緣令意於境數遊行故若說喜等意為近緣於境數行名意近行即應想等亦得此名與意相應由意行故若唯意地有意近行豈不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不相違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言

眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應為難何緣身受非意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名為近分別三世等自相共相境故名為行一切身受與此相違故非意近亦不名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說相故謂諸身受不依意識无分別故由彼不能分別境界功德過失故非彼力令意於境數數遊行又不定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有意識故唯意受名意近行又生盲等類雖無見已乃至觸已而有近行故第三靜慮有意地樂亦應攝在意近行中此責不然初界无故又凝滯故謂欲界中无意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境近行於境數有推移不滯一緣方名行故又无所對苦根所攝意近行故若尒應无捨意近行無所對故不尒憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根无自根本地捨

根為對故然无近分等無捨等近行
失以於初界中有同地所對故或復
容有不容有故謂意捨等容有同地
所敵對法意樂定无同地敵對故无
有失諸意近行中幾欲界繫欲界意
近行幾何所緣色无色界為問亦尒

頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二无色　後二緣欲六　四自一上緣
初无色近分　緣色四自一　四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色界境唯有十二除香
味六彼无境故緣无色境唯得有三
彼无色等五所緣故緣不繫境亦唯
有三說欲界繫已當說色界繫初二
靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣
定无深汙能緣下境善緣欲境亦具
十二除香味四餘八自緣二緣无色
謂法近行緣不繫法亦唯二種三四
靜慮唯六謂捨緣欲界境善亦具六
除香味二餘四自緣一緣无色謂法
近行緣不繫法亦各一種說色界繫

已當說无色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯一種四根本地及上三邊唯一謂法亦緣自地无色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此緣不繫亦唯有一諸意近行通无漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通无漏者所以者何增長有故无漏諸法與此相違有說近行有情皆有无漏不然故非近行有說聖道往還而轉故順無相界故非近行體近行與此體相違故誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成就一切初二定八三四定四無色界一所成上界皆不下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種未至地中善心得緣香味境故喜唯有四以但有染不緣下故豈不意近

行眼等識所引彼既無鼻舌二識應無緣香味近行此責不然生盲聾等自性生念及在定中皆應无有色等近行故非一切五識所引成二定八三四靜慮无色如前已離欲貪若未獲得二定善心彼成欲界初定十二謂除六憂二靜慮等皆如前說若已獲得二定善心於初定貪未得離者成二定十謂喜但四唯染汙故捨具六種已獲得彼近分善故餘如前說由此道理餘准應知若生色界唯成欲界一捨法近行謂通界心俱云何獲得諸意近行謂離欲貪前八無閒八解脫道獲得初定近分地中六捨近行第九无閒解脫道中獲得欲界通界心俱法捨近行獲得初定十二近行此初定言兼攝眷屬由此理趣離上地染如應當知然有差別謂離第四靜慮貪時第九無閒及解脫道必不獲得自地下地通界心俱法捨近行離空處等諸地貪時一切無閒及解脫道唯獲得一法捨近行得无學時獲得欲界初二靜慮十二近行

三四靜慮六捨近行空无邊處四捨
近行上地各一法捨近行於受生位
從上地沒生下地時獲得當地所有
近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行
是即喜等十八意行由為躭嗜出依
別故世尊說為三十六師句此差別
句能表大師是師摽幟故名師句如
是諸句唯佛大師能知能說餘无能
故躭嗜依者謂諸染受出離依者謂
諸善受无覆無記順善染故隨應二
攝更不別說此三十六界地定者謂
欲界中具三十六初二靜慮唯有二
十謂躭嗜依八出離依十二三四靜
慮唯有十種謂躭嗜依四及出離依
六空處近分若許別緣便有五種謂
躭嗜依一出離依四若執唯捴緣但
有二種謂躭嗜依一出離依一无色
根本及上三邊各唯有二如前應知
此約界地所緣定者欲緣欲境具三
十六緣色界境唯二十四除緣香味
二依各六緣無色境唯有六種謂法
近行二依各三緣不繫境亦唯此六
由此道理色無色界緣境差別如應

當思所餘有支何緣不說頌曰
餘已說當說
論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若尒何緣更興此頌為於後頌遮廣釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義說次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻總顯十二有支故軌範師更興此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻云何頌曰
此中說煩惱　如種復如龍　如草根樹莖
及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食
論曰如何此三種等相似如從種子芽葉等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注无盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝花果如是從惑數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生煩惱裹業業能感後有非獨能感如米

有糠能生芽等業有煩惱能招異熟
如諸草藥果熟為後邊業果熟已更
不招異熟如花於果為生近因業為
近因能生異熟如熟飲食但應受用
不可轉生成餘飲食異熟果事既成
熟已不能更招餘生異熟若諸異熟
復感餘生餘復感餘應无解脫已辯
緣起即於此中就位差別分成四有
中生本死如前已釋善等差別三界
有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染汙　由自地煩惱
餘三无色三

論曰於四有中生有唯染決定非善
無覆无記由何等惑一切煩惱諸煩
惱染諸生有耶不尒云何但由自地
謂生此地唯由此地中一切煩惱生
有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結
生位无潤功能然諸結生唯煩惱力
非由纏垢所以者何以自力行悔覆
纏等要由思擇方現起故然此位中
身心昧劣要任運惑方可現行唯有
隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行
於結生時任運現起諸纏及垢數習

力劣非不思擇而得現前是故結生非諸纏垢故唯自地諸煩惱力染汙生有理極成立餘中有等一一通三謂彼皆通善染无記應知中有初續剎那亦必染汙猶如生有如是四有何界所繫欲色具四无色唯三非無色業感中有果如順正理已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰

有情由食住　段欲體唯三　非色不能益
自根解脫故　觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起　前二益此世
所依及能依　後二於當有　引及起如次

論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切无非由食而住何等為食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麁細謂中有食香為食故及天劫初食無變穢故如油渷沙散入支故或細汙蟲嬰兒等食說名為細翻此為麁如是段食唯在欲界離段食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上貪故不名

妙欲如是雖有寂勝微妙能攝益觸而畢竟无令段吞噉故非段食雖非段食攝而非无食義如喜雖非四食中攝而經說為食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天然段食體有十三事以處總攝唯有三種謂唯欲界香味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說雖非吞噉但能益身令得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故色處名段不名為食以不能攝益自所對根故夫言食者攝益諸根及諸大種色處无力攝益自根及諸大種是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生藏中漸漸消化味勢熟德流諸脈中攝益諸蟲乃名為食爾時方得成食事故若在手器以當為名如天授名揶落迦等雖彼分段總得食名

而成食時唯香味觸尒時唯此為根境故又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故尒時不生彼境識故生自識時尚不損益自根大種況入身已不生自識能為食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境順苦樂觸能為食事色處不然見安繕那籌等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處若尒何故於契經中稱讚段食具色香味為令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成段食具正助緣又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不為益況能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖

見妙食而不生喜无所益故已說段食界繫及體觸思識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意業識謂了境此三唯有漏通三界皆有如是四食體總有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不濫无漏何緣无漏觸等非食食謂能牽能資諸有可厭可斷愛生長處无漏雖資他所牽有而自无有牽有功能非可厭斷愛生長處故不建立在四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界地法雖亦為因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能為因資根大種而不能作牽後有因雖暫為因資根大種而但為欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現令增能招後有由此已釋段食為因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因令牽當有亦能自取當來香等為等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名為食然

香味觸體類有三謂異熟生等流長養由外香等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成如契經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者言部多者顯已生義諸趣生已皆謂已生復說求生為何所目此目中有由佛世尊以五種名說中有故何等為五一者意成從意生故是牽引業所引果義若介此應有太過失不介中有不攬外緣精血等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生處故四者中有死生二有無間有故五者名起死有無間支體无缺身頓起故或復對向當生決定暫時起故何緣說食唯有四種一切有為皆有食用經說涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸有為皆有食用而就勝說謂大仙尊為所化者就資有勝唯說四食謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有如次資益引起名色二種有

身故立四食所依謂色即有根身能依謂名即心心所此中段食資益所依以有根身由此住故此中觸食資益能依以心心所由此活故如是二食於已生有資益功能最為殊勝思為引業識為種子引起當有謂由業故能引當來名色二有業既引已愛潤識種能令當有名色身起故契經說業為生因愛為起因如是二食於未生有引起功能最為殊勝故唯說此四種為食此四食中後二如生母生未生故前二如養母養已生故餘廣決擇如順正理今更應思前釋四有死生二有唯一剎那於此時中何識現起此識復與何受相應定心无心得死生不住何性識得入涅槃於命終時識何處滅斷末摩者其體是何頌曰

斷善根與續　離染退死生　許唯意識中
死生唯捨受　非定无心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅　下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退

命終受生此六位中唯許意識皆是意識不共法故五識於此無有功能生言兼攝中有初念意識雖具三受相應而死生時唯有捨受非苦樂受性不明利順死生時苦樂二受性極明利不順死生非明利識有死生義以死生時必昧劣故由此故說下三靜慮唯近分心有死生理以根本地无捨受故雖說在意識得有死生而非在定心有死生理非界地別有死生故設界地同極明利故由勝加行所引發故又在定心能攝益故必由損害方有命終諸在定心非染汙故必由染汙方得受生異地染心亦攝益故無命終理加行起故无受生理異地染心必勝地攝无容樂往劣地受生異地無記以非染汙加行起故亦无生死亦非無心有死生義理相違故死有二種或他所害或任運終處无心位他不能害有殊勝法任持身故處无心位非任運終入心定能引出心故謂入心作等无間緣取依此身心等界法必无有別法能礙令

不生若所依身將欲變壞必定還起
屬此身心方得命終更無餘理又有
契經證非無心命終故契經說無想
有情由想起已從彼處歿非無心位
可得受生必由勝心現所引故住昧
劣位而受生故離起煩惱無受生故
亦有契經證非無心受生故契經言
識若不入母胎中者名色得成羯剌
藍不乃至廣說然死有心雖通三性
而阿羅漢必無染心雖有善心及二
無記而強盛故不入涅槃入涅槃心
唯二無記謂威儀路或異熟生若說
欲界有捨異熟入涅槃心通二無記
若說欲界無捨異熟入涅槃心但威
儀路必無離受而獨有心劣善何故
不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿
羅漢猒背未來諸異熟果入涅槃故
若尒住異熟應不入涅槃不尒已簡
言猒背未來故何不猒背現在異熟
知依現異熟永斷諸有故依現異熟
證無學果知彼有恩不深猒患諸阿
羅漢深猒當生故命終時避彼因善
唯二無記勢力劣故順於昧劣相續

斷心故入涅槃唯二无記眼等諸識
雖依色根而无方所況復意識然約
身根滅處說者若頓死者意識身根
欻然總滅非有別處若漸死者往下
人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣
說名往下彼識最後兩足處滅若往
人趣識滅於齊若往生天識滅心處
諸阿羅漢說名不生彼最後心亦心
處滅有餘師說彼滅在頂正命終時
於足等處身根滅故意識隨滅臨命
終時身根漸滅至足等處欻然都滅
如以少水置炎石上漸減漸消一處
都盡必无同分相續為因能无間生
所趣後有唯漸命終者臨命終時有
為斷末摩苦受所逼无有別物名為
末摩然於身中有別處所風熱炎盛
所逼切時極苦受生即便致死得末
摩稱如有頌曰

身中有別處 觸便令命終 如青蓮花鬚
微塵等所觸

若水火風不平緣合等相乖反或總
或別勢用增盛傷害末摩如以利刀
分解支節因斯引發極苦受生從此

須臾定當捨命由茲理故名斷末摩
非如斬薪說名為斷如斷无覺故得
斷名好發語言譏刺於彼隨實不實
傷切人心由此當招斷末摩苦何緣
地界非斷末摩以无第四內災患故
內三災患謂風熱痰水火風增隨所
應起有說此似外器三災此斷末摩
天中非有然諸天子將命終時先有
五種小衰相現一者衣服嚴具絕可
意聲二者自身光明欻然昧劣三者
於沐浴位水滯著身四者本性囂馳
今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動
此五相現非定命終遇勝善緣猶可
轉故復有五種大衰相現一者衣染
埃塵二者花鬘萎悴三者兩腋汗出
四者臭氣入身五者不樂本座此五
相現決定命終設遇強緣亦不轉故
世尊於此有情世間生住歿中建立
三聚何謂三聚頌曰
正邪不定聚　聖造无間餘
論曰一正性定聚二邪性定聚三不
定性聚何名正性謂世尊言貪无餘
斷瞋无餘斷癡无餘斷一切煩惱皆

無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此亦盡邪偽法故又體是善常智者定愛故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五无間業五不正見如次為體於二定者學无學法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造无間者正脫已脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠衆惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖中无間隣故名無間好為此因故名為造正邪定餘名不定性彼待二緣可成二故非定稱一得不定名

說一切有部顯宗論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十六

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間器世間今當辯

頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二万
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰此百俱胝四大洲界如是安立同壞同成謂諸有情法爾修得諸靜慮故下命終已生第二等靜慮地中下器並間三災所壞經久遠已依下空中由諸有情業增上力有微風起後後轉增播結成輪其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪无損如是風輪廣无數厚十六億踰繕那又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二万踰繕那廣量風輪有言

狹小有情業力持令不散如所食飲未熟變時終不移流墮於熟藏有餘師說由風所持令不傍流如篅持穀有情業力引別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二万二輪界別有百俱胝一一二輪廣量皆等謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一万三百五十踰繕那已辯三輪山今當辯頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達黎舍那　頞濕縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八万　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而住餘八周匝繞妙高山於八山中前七名內第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四洲界持雙等七唯金所成妙高山王四寶為體謂如次北東南西金

銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠琉璃色如是寶等從何而生從諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊寶等變生如是變生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分水甘鹹令別成立內海外海去何一類水別類寶等生雨水能為異類寶等種所依藏復為種種威德猛風之所鑽擊生衆寶等故无有過如是九山住金輪上沒水量皆等八万踰繕那蘇迷盧山出水亦尒如是則說妙高山王從下金輪上至其頂總有十六万踰繕那其餘八山出水高量從內至外半半漸昇謂初持雙出水四万乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同已辯九山海今當辯頌曰

山間有八海　前七名為內　最初廣八万
四邊各三倍　餘六半半狹　第八名為外
三洛叉二万　三千二百餘

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三耎四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半狹謂第二海量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二万三千及二百八十七踰繕那半八十七半餘聲所顯已辯八海當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陁尼洲
其相如滿月　徑二千五百　周圍此三倍
北洲如方座　四面各二千　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南狹三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中

有金剛座上窮地際下據金輪諸宗
後身菩提薩埵將登无上正等菩提
皆坐此座上起金剛喻定以無餘依
及餘處所有堅固力能持此定東勝
身洲東狹西廣三面量等形如半月
東三百五十三邊各二千此東洲東
邊廣南洲南際故東如半月南贍部
如車西牛貨洲形如滿月徑二千五
百周圍七千半北俱盧洲形如方座
四邊量等面各二千周圍八千踰繕
那量隨自洲人面亦然復有八中
洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二
中洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅
洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中
洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲
邊二中洲者一舍㨱洲二嗢怛羅漫
怛理拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩
拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人
所住由下劣業增上所生故住彼人
身形卑陋有餘師說遮末羅洲羅刹
娑居餘皆人住辯諸洲已无熱惱池
何方幾量頌曰
此北九黑山　雪香醉山內　无熱池縱廣

五十踰繕那

論曰至教說此贍部洲中從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名无熱惱出四大河從四面流趣四大海一殑伽河二信度河三徙多河四縛芻河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通人難至其所於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦何量有幾頌曰

此下過二万　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二万有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二万故彼底去此四万踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故刀兵等災唯此有故唯此洲人極利根故以无樂間立無間名所餘地獄中雖無異熟樂而无大過失有等流

樂故有說無隙立无間名雖有情少

而身大故有說於中受苦无間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交遍曾无蹔歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠覩開闢而走求出便見關閉所求不遂荼毒怨傷以巳身薪投赴猛火焚燒支體骨肉燋然惡業所持而不至死餘七地獄在无間上重疊而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在无間傍外內自他身諸支節皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以墨索拼量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋甦如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹尋甦如本等前活故立等活名八捺落迦

增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵為地
周匝有鐵牆　四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周遍焰交徹　猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說為增或於此中受種種苦具多類故說為增或地獄中遍受苦已重遭此苦故說為增有說有情出地獄已數復遭苦故說為增門各四增其名何等塘煨屍糞鋒刃烈河門門四增名皆相似塘煨增者謂此增中塘煨沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纔下其足皮肉與血俱燋爛墜舉足還生平復如本屍糞增者謂此增中屍糞泥滿搓瀨臭溢深沒於人又廣於前塘煨增量於中多有娘矩吒蟲嘴利如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨唼食其髓鋒刃增者謂此增中復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊彼

纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劍葉林謂此林上純以銛利劍刃為葉有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有烏駮狗攫令僵仆嚙首齩足齣頭擘腴斷腹掐心攎掣食噉三鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上劖刺有鐵觜鳥探啄有情眼精心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝烈河增者謂此增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮骨皮糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴无由得出復有獄卒張大鐵網漉諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵丸眾苦備經還擲河內此河如塹前三似園圍繞莊嚴諸大地獄已說有八熱㮈落迦寒㮈落迦亦有八種何等為八一頞部陁

二尼剌部陀二頞哳吒四臛臛婆五
呼呼婆六嗢鉢羅七鉢特摩八摩訶
鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲
瘡變立差別想名謂二三如其次
第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極
冥闇所於中恒有凄勁冷風上下衝
擊縱橫旋擁有情遊此屯聚相依寒
酷切身膚皮疱裂身戰僵鞭各出異
聲瘡開剖析如三花相多由謗賢聖
招如是苦果有說此在熱地獄傍以
贍部洲上尖下闊形如穀聚故得包
容是故大海漸深漸接十六大獄皆
諸有情增上業感餘孤地獄或多二
一各別業招或近江河山間曠野或
在地下空中餘處无間大熱及炎熱
三於中皆无獄卒防守大叫號叫及
衆合三少有獄卒琰魔王使時時往
來巡撿彼故其餘皆為獄卒防守有
情无情異類獄卒防守治罰罪有情
故火不焚燒有情卒者彼身別禀異
大種故或由業力所遮隔故一切地
獄身形皆竪初同聖語曾聞有以聖
語告言汝在人中不觀欲過又不承

於梵志沙門是故於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔心後不分明苦所逼故諸地獄器安布如是傍生所止謂水陸空生類顯形无邊差別其身行相少堅多傍本住海中後流五趣初同聖語後漸乘訛諸鬼本住琰魔王國從此展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都縱廣量亦尒鬼有三種謂无少多財无財復三謂炬針臭口少財亦有三謂針臭毛癭多財亦有三謂希祠棄大勢廣釋此九如順正理然諸鬼中无威德者唯三洲有除北俱盧若有威德天上亦有贍部洲西渚有五百於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居无威德鬼諸鬼多分形竪而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乘訛日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日没中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環運持日等令不停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊妙高山半日等徑量幾踰繕那日五十一月唯五十星最小者半俱盧舍最大者十六踰繕那四洲日月各有別耶不爾四洲同一日月俱時四處作所作耶不爾云何夜半日沒日中日出四洲時等俱盧贍部牛貨勝身隨妙高山相對住故若俱盧夜半即贍部日中勝身日沒牛貨日出若牛貨日中即勝身夜半贍部日沒俱盧日出此略義者隨何洲相對日中月中餘二洲隨應西沒東出第三洲處夜中晝中由是若時勝身牛貨如其次第日中月中爾時光明四洲皆有然光作事在東南洲於西北洲唯明作事俱見兩事在北南洲謂贍部洲見日出月沒見月出日沒謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜有減有增日行此洲路有別故從雨

際第二月後半第九日夜漸增從冬際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜漸減位晝即漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於尒時見不圓滿理必應尒以於尒時亦見不明令月輪故由是日沒月便出時相去極遠見月圓滿日等宮殿何有情居四大王天所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高山諸層級等有幾層級其量去何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層盡第四層亦十千量

此四層級從妙高山傍出圍繞盡其下半冣初層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千住初層天名為堅手持鬘居第二恒憍處第三四大天王及諸眷屬各一方面住第四層堅手等三天皆四王衆攝持雙山等七金山上亦有四王所部村邑是名依地住四大王衆天於欲天中此天冣廣三十三天住在何處

頌曰

妙高頂八万　三十三天居　四角有四峯
金剛手所住　中宮名善見　周万踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿
周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二十　東北圓生樹
西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各二十千若據周圍數成八万有餘師說面各八十千與下際四邊其量无別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周万踰繕那金城量高

一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐蹋時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麁惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆畟方一一周千踰繕那量居中各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水弥滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間各去苑二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所蟠根深廣五十踰

繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那挺叢開花妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風熏猶遍五十城外西南角有大善法堂三十三天時集詳辯制伏阿素洛等如法不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依外器世間至色究竟上无色故不可施設如是所說諸天衆中頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰梵衆天等由對治力於諸欲法皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲天者一四大王衆天謂彼有四大王及所領衆或彼天衆事四大王是四大王之所領故二三十三天謂彼天處是三十三部諸天所居妙高山頂四面各有八部天衆中央有一即天帝釋故三十三三夜摩天謂彼天處時時多分稱快樂哉四覩史多天謂

彼天處多於自所受生喜足心五樂變化天謂彼天處樂數化欲境於中受樂六他化自在天謂彼天處於他所化欲境自在受樂六中初二依地居天形交成婬與人无別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不成婬若俱無染心雖相執抱如親相歡愛而無過失覩史多天但由執手熱惱便息樂變化天唯相向笑便除熱惱他化自在相視成婬如是後三俱一无染成婬樂愛差別如前後二天中唯化資具若異此者俱染不成實並形交方成婬事施設所說顯時不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重身觸有殊故經少時數成婬事不尒天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有童男童女欻尒化生即說為彼天所生男女初生天衆身量云何

頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七

八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天 樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用无罪有勞自化欲境故依樂受用無罪无勞他化欲境故樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟无苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離

喜樂故或依三種受所及故或依尋
喜樂增上故或依身想異无異故所
說諸天二十二處上下相去其量去
何頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數
但可捴舉彼去下量去上例然隨從
何天去下海量彼上所至與去下同
謂妙高山從第四層級去下大海四
万踰繕那上去三十三天亦如去下
海量如三十三天去下大海上去夜
摩天其量亦尒如是乃至如善見天
去下大海從彼上去色究竟天其量
亦尒如是懸遠多踰繕那如明眼人
暫見色頂世尊能以意勢神通運身
往來自在无㝵故佛神力不可思議
於下處生昇上見不頌曰

離通力依他　下无昇見上

論曰如四大王天衆昇見三十三天
非三十三等天昇見夜摩天等然彼
若得定所發通一切皆能昇見於上
或依他力昇見上天謂得神通及上
天衆引接往彼隨其所應或上天來

下亦能見若上界地來向下時非下
化身下眼不見非其境界故如不覺
彼觸故上界地來向下時必化下身
為令下見依地居天已說處量夜摩
天等處量云何有說四天如迷盧頂
有說此四上倍倍增有餘師言初靜
慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮
等小千界第三靜慮等中千界第四
靜慮等大千界有餘師言下三靜慮
如次量等小中大千第四靜慮量無
邊際審何量說小中大千頌曰
四大洲日月　蘇迷盧欲天梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞
論曰千四大洲乃至梵世如是總說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界總名一大千如是大千同成
同壞中有情類成壞亦同

說一切有部顯宗論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別身量亦尒耶亦尒云何

頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲減三

論曰贍部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人三十二肘欲界六天最下身量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全此上餘天皆增倍倍唯無雲減三踰繕那謂無量光天倍增二至四万至色究竟滿万六千身量既殊壽命別不亦有云何頌曰

北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定

後十初亘量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色无晝夜殊
劫數等身量　無色初二万　後後二二增
少光上下天　大全半為劫
論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人壽五百歲東勝身人壽二百五十歲南贍部人壽无定限劫後增減或少或多少極十年多極八万於劫初位人壽亘量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可筭計天壽短長天上去何建立晝夜人五十歲為六天中最在下天一晝一夜乘斯晝夜三十日為月十二月為歲彼壽五百年上五欲天漸倍增倍謂人百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八千万六千歲已說六天壽量長短色无无有晝夜差別但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至

身量長万六千壽量亦同万六千劫已說色界天壽短長无色四天從下如次壽量二四六八万劫上所說劫為定依何為壞為成為中為大少光已上大全為劫自下諸天大半為劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半空成住壞各二十中揔八十中為一大劫取成住壞揔六十中為大梵王一劫半壽故以大半四十中劫為下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六　如次以欲天　壽為一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陁壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰惡趣亦无如人晝夜然其壽量比況可知四大王等六欲天壽如其次第為等活等六㮇落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽万六千於炎熱地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多无定限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫能持大地鬼以人間一月為一日乘此成月歲壽五百年寒那落迦云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆訶量有置苣藤平滿其中設復有能百年除一如是苣藤易有盡期生頞部陀壽量難盡此二十倍為第二壽如是後後二十倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧定壽千歲此約處說非別有情有別有情不中夭故如順正理舉彼有情如是已說踰繕那等辯器世間身量差別就年等辯壽量有殊二量不同未說應說建立此等無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰以勝覺慧分析諸色至一極微故一極微為色極少不可析故如是分析諸名及時至一字剎那為名時極少一字名者如說掉名一剎那量如順正理如是已辯三極少量前二量殊今次應辯踰繕那等其量云何

頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵　蟣虱麦指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兎毛塵積七兎毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟣七蟣為一虱七虱為穬麦七麦為指節三節為指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓為一俱盧舍昳奈耶說此是從村至阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一

踰繕那然許極微略有二種一實二假其相云何實謂極成色等自相於和集位現量所得假由分析比量所知謂聚色中以慧漸析至最極位然後於中辯色聲等極微差別此析所至名假極微令慧尋思極生喜故此微即極故名極微極謂色中析至究竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯微極義以何為證知有極微以阿笈摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可析故餘有對色說名為麤又伽他言

黑白等諸色　皆有細有麤　細者謂最微
麤者謂對色

由此誠證定有極微又毗奈耶作如是說七極微集名一微等如是名教其理者何謂如積集有情身色至色究竟有量最麤准此亦應分析諸色有究竟處名一極微云何知尒以何析法分析至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色析餘聚色有細聚生析析至窮猶有餘分可為眼見更不可析如是聚色不能析處亦如麤聚有可

析理謂彼可以覺慧分析如以聚色析聚至窮慧析至窮應有餘在可為慧見更不可析此餘在者即是極微是故極微其體定有此若无者聚色應無聚色必由此所成故如是已說踰繕那等應辯年等其量云何頌曰

百二十剎那為怛剎那量臘縛此六十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月為年　於中半減夜

論曰剎那百二十為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月摠十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十二月中六月減夜以一年內夜摠減六如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰

應知有四劫　謂壞成中大　壞從獄不生至外器都盡　成劫從風起　至地獄初生中劫從无量　減至壽唯十　次增減十八後增至八万　如是成已住　名中二十劫成壞壞已空　時皆等住劫　八十中大劫

大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成揔分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八万若時地獄有情命終无復新生為壞劫始乃至地獄無一有情尒時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內无有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人益者壞與人俱餘者先壞如是二說前說為善若時人趣此洲一人无師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘〻聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根无離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至

人趣無一有情尒時名為人趣已壞若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中尒時名為欲天已壞如是欲界无一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡此邊漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞燃洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮无遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地灾能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘灾亦尒如應當知如是始從地獄漸滅乃至器盡總名壞刼所言成刼謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間灾所壞已二十中刼唯有虛空過此長時次應復有等住二十成刼便至一切有情業增上力

空中漸有微細風生是器世間將成
前相風漸增盛成立如前所說風輪
水金輪等然初成立大梵天宮乃至
夜摩宮後起風輪等是謂成立外器
世間器有壞成由有情力若有情類
久集上天此器世間必應漸起令福
感者散下居故謂極光淨久集有情
天衆既多居處迫迮諸福感者應散
下居此器世間理應先起故劫壞位
有情上集於劫成時有情下散由罪
福感及福罪增集散旋環理應如是
既已成立此器世間初一有情極光
淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情
亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生
地獄法尒後壞必最初成若初一有
情生无間獄二十中成劫應知已滿此
後復有二十中劫名成已住次第而
起謂從風起造器世間乃至後後有
情漸住初一有情極光淨歿生大梵
宮者即為大梵王諸大梵王必異生
攝以无聖者還生下故上二界无入

見道故即由此故无一有情無間二生為大梵義既說大梵最後命終極光淨天壽八大劫二十中劫世界還成如何梵王生極光淨受少壽量還從彼殁雖彼非无有中夭義而廣大福方生彼天八大劫壽中始經少分二十中劫須臾即命終以此觀知餘来生此此洲人壽經无量時至住劫初壽方漸減從无量減至極十年即名為初一住中劫此後十八皆有增減謂從十年增至八万復從八万減至十年尒乃名為第二中劫次後十七例皆如是於十八後從十歲增至極八万歲名第二十劫一切劫增无過八万一切劫減唯極十年十八劫中一增一減時量方等初減後增故二十劫時量皆等此揔名為成已住劫所餘成劫及壞已空雖无減增二十差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫成中初劫起器世間後十九中有情漸住壞中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成住壞空各二十中積成八十揔此八

十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除此時體不可得故經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者於前所說四種劫中積大劫成三劫無數謂從初種大菩提種經三大劫阿僧企耶方乃得成大菩提果既稱无數何復言三有釋此言諸善筭者依筭計論筭至數窮初不能知名一无數如是無數積至第三餘復釋言六十數內別有一數立无數名謂有經中說六十數此言無數當彼一名積此至三名三无數非諸筭計不能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得无上菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰

減八万至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位无佛出耶有情樂增難教猒故多行妙行故少有墮三塗減百年時何故無佛見於如是壽短促時不能見成佛所作故謂一切佛出現世間

決定捨於第五分壽從定所起命行依身非於命時所化樂見以設出世為佛事少故於命時佛不出世經主於此作是釋言五濁極增難可化故豈不今世人減百年五濁雖增而有能辨入正決定離欲得果佛唯為此出現世間故彼所言非為善釋非百年位佛出世時一切皆能遵崇聖教入正決定離欲得果可言減百一分不能辨斯佛事故無佛出然於減百設佛出世亦有一分能遵教等如百年時佛何不出若謂減百堪化有情以極少故佛不出者是則應說前所立因不能具成佛所作故雖於減百五濁極增不能具成佛所作事由斯故佛不出世間不由親因非彼所說言五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁云何濁義極鄙下故應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情濁三互不相離見濁即用煩惱為體五應不成理實應然但為次第顯五衰損極增盛時何等名為五種衰損一壽命衰損時極短故二資具衰損

少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成諠諍故五自體衰損非出世間功德器故為欲次第顯此五種衰損不同故分五濁獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺部行獨覺修因時量減百大劫時无定限言獨覺者謂現身中離稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼无能演說正法以彼亦得无㝵解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼无慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機尒時有情亦有能起世間離欲對治道故雖有此理而令測量彼知尒時有情根欲入見諦等不藉他教故不說法以調伏他除此所餘攝有情事無勞

設教現通即成又諸獨覺開力無畏
對於我論堅執衆中欲說無我心便
怯劣故不說教以調伏他輪王出世
為在何時幾種幾俱何威何相頌曰
輪王八万上　金銀銅鐵輪　一二三四洲
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝无害
相不正明圓　故與佛非等
論曰從此洲人壽无量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減非其器故王由輪寶旋轉
應導威伏一切名轉輪王施設足中
說有四種金銀銅鐵輪應別故如其
次第勝上中下逆次能王領一二三
四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二
銀輪王三若金輪王王四洲界契經
就勝但說金輪故契經言若王生在
剎帝利種紹灑頂位於十五日受齋
戒時沐浴首身受勝齋戒昇高臺殿
臣僚輔翼東方欻有金輪寶現其輪
千輻具足轂輞衆相圓淨非巧所成
舒妙光明來應王所此王定是轉金
輪王轉餘輪王應知亦尒輪王如佛
无二俱生故契經言无處無位非前

非後有二如来應正等覺出現於世有處有位唯一如来如說如来輪王亦尒應審思擇此唯一言為據一三千為約一切界應說一切界无差別言故謂无經說唯此世間又無經言唯一世界如何不說而能定知唯據一三千非約一切界若尒何故梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行无邊世界皆天眼境天耳通等例此應知若不許然佛於餘界何緣无有自在化能為闕大悲為智有㝵闕大悲者經不應言如来悲心普覆一切智有㝵者經不應言无一尒焰佛智不轉若佛智悲遍於一切無㝵无闕則應說法普能濟度一切有情無邊界中如来皆有不思議力能普化故餘廣決擇如順正理如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自来迎作如是請我等國土寬廣豊饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親垂教勑我等

皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆无傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死多得生天經說輪王出現於世便有七寶出現世間如是輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若尒輪王與佛何異佛大士相處正明圓王相不然故有差別言處正者謂於佛身衆相无偏得其所故言明了者謂於佛身相極分明能奪意故言圓滿者謂於佛身衆相周圓无缺減故劫初人衆為有王无頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由惰貯賊起
為防雇守田

論曰劫初時人皆如色界極光淨沒來生人間經於久時漸有王出故契經說劫初時人有色意成支體圓滿諸根无缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長時久住有如是類地味漸生其味甘美其香馞馥時有

一人稟性耽味饞香起愛取嘗便食餘人隨學競取食之尒時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從斯復有地皮餅生競耽食之地餅復隱尒時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麁故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故相視遂生非理作意行非梵行人中欲鬼初發此時尒時諸人隨食早晚隨取香稻无所貯積後時有人稟性懶憜長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多取无猒故隨取處无復再生遂共分田慮防遠盡於已田分生悋護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所取六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王

此王為首時人或有情猒居家樂在
空閑精修戒行因斯故得婆羅門名
後時有王貪悋財物不能均給國土
人民故貧匱人多行賊事王為禁止
行輕重罰為煞害業始於此時時有
罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言
虛誑語生此時為首於劫減位有小
三災其相云何頌曰

業道增壽減　至十三災現　刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道
後後轉增故此洲人壽量漸減乃至
極十小三災現故諸災患二法為本
一貪美食二性懶惰此小三災中劫
末起三災者一刀兵二疾疫三飢饉
謂中劫末十歲時人為非法貪染汙
相續不平等愛映蔽其心邪法縈縛
瞋恚增上相見便起猛利害心如今
獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀
各騁凶狂互相殘害又中劫末十歲
時人由具如前諸過失故非人吐毒
疾疫流行遇輙命終難可救療又中
劫末十歲時人亦具如前諸過失故

天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終若有人能一日一夜持不殺戒以一藥物起殷淨心奉施僧衆以一摶食奉施衆僧決定不逢此三災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此洲總無何等名為大三災相頌曰

三災火水風　上三定為頂　如次內災等
四無不動故　然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋還中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起沸涌水上騰漂浸如實義者即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰
飄鼓山如實義准前應知若此三災
壞器世界乃至无有細分為餘後麁
物生誰為種子豈不即以前災頂風
為緣引生風為種子或先所說由諸
有情業所生風能為種子風中具有
種種細物為同類因引麁物起或諸
世界壞非一時有他方風具種種德
来此為種亦無有過故化地部契經
中言風從他方飄種来此如先所說
前災頂風此中何災以何為頂火水
風如次上三定為頂故世尊說災頂
有三若時火災焚燒世界以極光淨
為此災頂若時水災浸爛世界以遍
淨天為此災頂若時風災飄散世界
以廣果天為此災頂隨何災力所不
及處即說名為此災之頂何緣下三
定遭火水風災初二三定中內災等
彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱
心等外火災故第二靜慮喜受為內
災與輕安俱潤澤如水故遍身麁重
由此皆除故經說苦根第二靜慮滅
以說內心喜得身輕安故此地喜盛

餘地所無故外水灾極至於此第三靜慮動息為內灾息亦是風等外風灾故若入此靜慮有如是內灾生此靜慮中遭是分灾壞故初靜慮內具三灾外亦具遭三灾所壞第二靜慮內有二灾故外亦遭二灾所壞第三靜慮內唯一灾故外但遭一灾所壞第四靜慮无有外灾以彼定无內灾患故由此佛說彼名不動內外三灾所不及故若令彼地器應是常不令與有情俱生俱滅故謂彼天處无稔地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三灾云何次第要先無間起七火灾其次定應一水灾起此後无間復七火灾度七火灾還有一水如是乃至滿七水灾復七火灾後風灾起如是總有八七火灾一七水灾一風灾起水風灾起皆從火灾從水風灾必火灾起故灾次第理必應然何緣七火方一水灾極光淨天壽勢力故謂彼壽量極八大刧故至第八方一水灾由此應知要廣

七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八火方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住外由內感理必應然

說一切有部顯宗論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十八　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸內外事多種差別非業為因現見世間果石等物衆多差別无異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異為對彼執故立宗言頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業
所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛繫縛等果復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得愛非愛果知前樂苦必業為先故非无因諸內外事自然而有種種差別別所由業其體是何謂心

所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業者謂思所作即是由思所等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第由所依自性等起故建立此中已說意業自性謂即是思思如前辯身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表无表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表无表性故本論言云何身業謂身所有表及無表云何語業謂語所有表及無表復有何緣唯身語業表无表性意業不然以意業中无彼相故謂能表示故名為表表示自心令他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意意无表故無表亦无以無表名遮相似故是表種類然不能表立无表名順正理中別釋無還謂無相續所依心故為身語動是表業耶不尒云何頌曰

身表許別形　非行有為法有剎那盡故

應無无因故 生因應滅故 無決定因故
地等無異故 了相有別故 取不待餘故
相違因別故 有滅不滅故 許別有微故
非二根取故 彼定意境故 分別堅等已
長等智方生 一面觸多生 比知有長等
於多觸聚中 定有長等故 同故過同故
語表許言聲
論曰髮毛等聚名為身於此身中
有心所起四大種聚形色差別體
亦心名為身表如思自體雖剎那滅
而立意業於理无違如是身形立為
身業不立顯色及大種等為身表者
表通三性此等皆唯无記性故又顯
色等不隨作者欲樂生故又設離心
亦得生故表必待心方得生故若大
種等一心所生如體有差別法亦應
尒數然不可謂一心所生有差別體
成差別性復云何知身語二業有善
不善契經說故如契經言諸有染汙
眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨
眼耳所識法說亦如是復云何知因
大種等唯无記性亦由經說如契經
言或有一類身住十年乃至廣說說

心意識異滅異生故大種等唯无記性雖諸行法因果無間異方生時約世俗說名為行動亦名表業而身表業必是勝義非一切行實有行動以有為法有刹那故非諸行體轉至餘方乃有滅義以有為法是處纔生即還謝滅刹那何謂謂極少時此更无容前後分析時復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名為刹那故如是說時之極促故名刹那此中刹那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有住分量名有刹那如有月子或能滅壞故名刹那是能為因滅諸法義謂无常相能滅諸法此俱行法名有刹那復如何知諸有為法皆刹那滅必不久住以諸有為後必盡故現有滅法不待客因既不待客因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初王因等故既見後有盡知前念念滅若謂不然世現見見故謂世現見薪等先有由後與火客因合時便致滅無不復見故定无餘量過現量者

故非諸法滅皆不待客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲焰雖離手風剎那剎那由主因滅而手風合餘不更生後聲焰无不復可取如是薪等由主滅因令念念滅後與火合便於滅位不作餘因以後不生不復可取是故此義由比量成非現量得何謂比量謂應如生無无因故以有為法不見不待客主二因而得生者謂羯剌藍芽牆識等必待精血水土根等外緣資助然後得生若待客因薪等滅者則有為法應並如生要待客因然後得滅而世現見覺焰音聲不待客因由主因滅故一切行滅皆不待客因由此諸有為纔生已即滅滅因常合故剎那滅義成又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅即生因體應成滅因然理不應因彼此有即復因彼此法成無若謂焰生不停住故无斯過者理亦不然體類不殊无決定理能為生滅二種因故

且於火焰差別生中容計能生能滅因異於地水酢灰雪日合能令薪等熱變生中如何計度生滅因異故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證剎那滅義成是故有為皆无行動無行動故所說身表是形差別其理極成云何知形顯外別有以形與顯了相別故若形即用顯色為體了相於中應无差別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體有差別如堅與冷或煖與堅如是白長雖同根取而了相異故體應別是故顯形其體各異又諸形色體必非顯以不待顯能取形故如不待餘顯有餘顯覺生二顯相望各別有體既有形覺不待顯生故知顯形定別有體又相違因有差別故非體无異可有與此與彼相違二因差別若必不並說名相違相違即因二法有此相違因異故體應別現見世間相違因異體必有別如心受等同種類法必不並故雖顯與形同居一聚而見形顯有壞

有存故知相違因有差別非體无異可由相違因有差別有存有壞是故形顯體別義成然心受等雖有差別相違因義而乎為因方得生故存壞必等又顯與形有滅不滅故知二法體別理成現見世間名別體一定无一滅一不滅義如即火界亦名為煖既見顯形雖同一聚而有一滅一不滅時故知顯形定別有體若謂形色無別極微如顯極微故非實者亦不應理許形極微如顯有故非不實有如諸顯色一一極微无獨起理設有獨起以極細故非眼所得於積集時眼可得故證知定有顯色極微形色極微亦應如是寧獨不許有實極微諸有對色所積集處皆決定有極微可得既於聚色差別生中有形覺生猶如顯覺是故定應別有如種能成長等形色極微非顯極微即成長等假所依壞假必壞故以假用實為自體故若顯極微成麁顯色及形色者則一聚中顯色壞時形亦應壞所依一故如諸顯色既見顯壞形色猶存

故知顯形所依各別所依既別體別理成經主此中作如是難若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形此難不然非許長等諸假形色二根取故以彼長等諸假有法定是意識所緣境故一切假有唯是意識所緣境界如前已辯能成長等如種極微如是安布說為長等是无分別眼識所取非身能取如是形色如依身根了堅濕等了長短等不如是故以非闇中了堅濕等即於彼位或次後時即能了知長短等相要先分別堅等相已然後長等比智方生故長等形非身根境謂於一面觸多生中依身根門分別觸已方能比度知觸俱行眼識所牽意識所受如是相狀差別形色如見火色及齅花香能憶俱行火觸花色經主於此復作是言諸有二法定不相離故因取一可得念餘无觸與形定不相離如何

取觸能定憶形此亦非理現見世間諸觸聚中有形定故謂形於觸雖无定者而於一面多觸生中定有長色於一切處觸遍生中定有圓色如是等類隨應當知是故所引同喻成立又此與彼義應同故謂煖觸於色及白色於香亦无有定如形於觸不應因彼火色花香便能念知火觸花色故非由此能遮遣形異於顯色別有體義又顯同形應有過故謂眼喉中亦得烟觸或時以鼻齅彼烟香因此了知烟中顯色亦應顯色二根所取非實物有如依身根了諸觸已知長等相是故身表是別形色實有義成語表業云何謂言聲爲體離聲无別語能表故非如身意離業別有以語業名依體立故如是已辯二表業相无表業相初品已辯定應許此是實有性所以者何頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰以契經說色有三種此三爲處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色无見無對

除無表色更復說何為此中第三无見无對色由是無表實有理成又契經中說有無漏色如契經說无漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名无漏法除無表色何法名為此契經中諸无漏色十有色界佛於經中一向說為有漏性故由此无表實有理成又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起无依亦尒除无表業若起餘心或無心時依何法說福業增長无依福中既无表業寧有無表詮言此中無有表業理應有故謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心遥向彼方敬申礼讚起福表業及福无表而自莊嚴希親奉覲故依無表說福增長又非自作但遣他為若无無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故然由

先表及能起思為加行故後時教者
雖起善心多時相續仍有不善得和
續生使所作成時有力能引如是類
大種及造色生此所造色生是根本
業道即彼先表及能起思現在前時
為因能取令所造色為等流果於令
正起無表色時彼在過去能與令果
唯彼先時所起思業於非愛果為牽
引因彼業道生能為助滿令所引果
決定當生無表若无此應非有又若
无無表應无八道支以在定時語等
無故由此无表實有理成此无表名
為目何體目遠離體遠離非作非造
無表一體異名非唯遮作即名无表
如世間說非婆羅門世共了知別目
一類業為因故如彩畫業此无表色
亦立業名因表因思而得生故為諸
无表皆二力生不尒云何唯欲界繫
所有无表可由强力二因所生以欲
界思非等引故離身語表无有功能
發无表業靜慮俱思定力持故不待
於表有勝功能發無表業由此无表
雖无作相作為因故亦得業名無表

與表俱所造色所依大種為異為同

頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰無表與表雖有俱生然能生因大種各異麁細兩果因必異故生因和合有差別故一切所造色多與生因大種俱生然現在未來亦有少分因過去者少分者何頌曰

欲後後念無表　依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有无表從過大生謂欲界所繫初念无表與能造大種俱時而生此大種生已能為一切未來自相續無表生因此與初刹那無表俱滅已第二念等无表生時一切皆是前過去大種所造此過大種為後後念無表所依能引發故與後後念無表俱起身中大種但能為依此大種若无無表不轉故如是前俱二四大種望後諸無表為轉隨轉因譬如輪行因手依地手能引發地但為依前俱大種應知亦尒大種通五地身語業亦然何地身語業何地大種造頌曰

有漏自地依　无漏隨生處
論曰身語二業略有二種一者有漏二者无漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若无漏者依五地身隨生此地地應起現前即是此地大種所造以无漏法不墮界故必无大種是無漏故由所依力無漏生故表无表業其類是何復是何類大種所造
頌曰
無表无執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　无受無異大
表唯等流性　屬身有執受
論曰今此頌中先辯無表諸无表業略有二種定不定地有差別故然其総相皆無執受與有執受相相違故唯善不善故非異熟生无極微集故非所長養有同類因故有是等流亦言為顯有剎那性謂初无漏俱生无表待識生故有情數攝若就差別分別所依不定地中所有無表等流有受異大種生異大生言顯身語七一

一是別大種所造定生無表差別有二謂諸靜慮无漏律儀此二俱依定所長養无受無異大種所生无異大言顯此無表七支同一具四大種所造應知有表唯是等流此若屬身是有執受餘義皆與散无表同謂有情數及依等流有受別異四大種起何緣散地所有无表能造大種唯等流性定地無表所長養生以殊勝心現在前位必能長養大種諸根故定心俱必有殊勝長養大種能作生因造定心俱所有无表散地無表因等起心不俱時故在无心位亦有起故所依大種唯是等流因等起心不能長養能生無表諸大種故若令散地無表所依誰等流果有作是說是次前滅大種等流能造无對所有大種非造有對大種等流果有細麁種類別故如是說者從无始來定有能造无對造色已滅大種為同類因能生今時等流大種造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果非從異類定生無表所依大種无執受者定

心果故必无愛心執此大種以為現在内自體故又此大種无有其餘執受相故名无執受散地無表所依大種有執受者散心果故以有愛心執為現在内自體故如顯色等所依大種繫屬依身而得生故亦可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定心所生无表是無别異大種所生散无表生依别異大定生无表七支相望展轉力生同一果故唯從一具四大種生散此相違故依異大若散无表同一生因隨越一時應越一切定生無表七支相望生因既同必頓捨故豈不如對一切有情相續所生遠離然戒雖同一具大種所生非越一時頓越一切七支相對理亦應然此例不然彼雖一具大種所造然其所對一一有情相續異故若七支戒無異大生所對有情相續既一何緣越一非越一切是故此彼為例不齊若余此應同命根理如命根體為具身依身不具時亦為依止故身雖缺隨有餘根命猶能持令不斷壞如是一具大種為因

能生七支具不具果故支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷壞此亦非例以彼命根先與缺身俱時而起中間有與具身俱生後缺減時復有俱起故於具缺各别任持大種不然一具大種為一相續无表生因若與七支為生因者未常蹔與缺支俱生如何缺一時持餘令不斷即由此理從无貪等為因所生離殺等戒雖有對一有情相續而越一時非越一切以是各别大種果故大種别者果類别故雖對别異有情相續發多无貪所生無表而但一具大種為因以所生果類無别故由是若對一有情身一具七支生因同者則隨越一應越一切前所設難其理善成故散七支依别大種如天眼起非壞本形表色生時理亦應尒故雖身表在身中生而无異熟色斷已更續過亦无一具大種聚中有二形色俱時起過以諸身表别有等流大種新生為所依故隨依身分表色生時此一分身應大於本大及形色極微增故然不現見其理

如何有釋此言以表及大相微薄故
如染支體然不見有大相可得有說
身中有孔隙故雖得相容納而不大
於本已辯業門略有二種謂思思已
業差別故復有三種謂身語意業差
別故復有五種謂身語二各表無表
及思唯一業差別故如是五業性及
界地建立云何頌曰

無表記餘三　不善唯在欲　无表遍欲色
表唯有伺二　欲无有覆表　以無等起故

論曰無表唯通善不善性无有無記
所以者何是強力心所等起故无記
心劣無有功能為因等起引强力業
令於後後餘心位中及无心時亦恒
續起所言餘者謂二表及思三謂皆
通善不善無記於中不善在欲非餘
有不善根无慚愧故善及無記隨其
所應三界皆有不別遮故欲色二界
皆有无表處定不在無色界中以无
色界中有伏色想故猒背諸色入無
色定故彼定中不能生色或隨何處
有身語轉唯是處有身語律儀无
色界中無身語轉故彼無有身語

律儀毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等無間緣為所依體无容有故行相遠者謂无色心畢竟無能於欲界法作苦麁等諸行相故所緣遠義類此應知由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法為苦麁等行相所緣對治遠者謂若未離欲界貪時必定无容起無色定能為欲界惡戒等法猒壞及斷二對治故非不能緣可能猒壞故無色界无無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表說有伺者為顯一切初靜慮中遍有表業若於上地表業全无語表既無何有聲處有外大種為因發聲不遮外聲故无有失有餘師說上三靜慮亦有无覆無記表業理必應然上三地中起三識身既无有失如何不起發表業心然善染心上不起下下善下染劣故斷故由是生上无善染表前說為善

所以者何雖彼現前非彼繫故有覆
無記表欲界定无唯初靜慮中可得
說有曾聞大梵有誑諂言謂自衆中
為避馬勝所徵問故矯自歎等後以
何緣二定以上都无表業於欲界中无
有有覆無記表業以無發業等起心
故有尋伺心能發表業二定以上都
無此心雖起下地心發身語表然如
識身等非上地繫又發表心唯修所
斷見所斷惑內門轉故以欲界中决
定無有有覆無記修所斷惑是故表
業上三地都無欲界中無有覆无記
表為但由等起令諸法成善不善性
等不尒云何由四種因成善性等一
由勝義二由自性三由相應四由等
起何法何性由何因成頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝无記二常

論曰勝義善者謂真解脫以安隱義
說名為善謂涅槃中衆苦永寂寂極
安隱猶如无病此由勝義安立善名
是故涅槃名勝義善或真解脫是勝
是義得勝名勝　謂寂尊无與等者

義謂別有真實體性此顯涅槃無等實有故名勝義安隱名善是善常故自性善者謂慚愧根以有為中唯慚與愧及无貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慚愧善根相應方成善性若不與彼慚愧等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業生等及得二无心定以是自性及相應善所等起故立等起名如良藥汁所引生乳因異類心亦起諸得如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法勝染汙心現在前故得諸善法此等如何成善等性以就彼法俱生得故審作是言非異類心不作緣起故无有失雖異類心亦為緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待彼故成善等性故得由等起成善等性異如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦為自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂无慚愧三不善根

由有漏中唯无慚愧及貪瞋等三不
善根不待相應及餘等起體是不善
猶如毒藥相應不善謂彼相應由心
心所法要與无慙愧不善根相應方
成不善性異則不然如雜毒水等起
不善謂身語業生等及得以是自性
相應不善所等起故如毒藥汁所引
生乳若尒應無一有漏法是無記或
善皆生死攝故一切皆應是不善攝
雖據勝義理實應然而於此中約異
熟說諸有漏法若不能記異熟果者
立无記名於中若能記愛異熟說名
為善如善不善既有勝義亦有勝義
無記法耶亦有云何謂二常法以非
擇滅及太虛空更无異門唯無記性
是故獨立勝義無記无別自性相應
等起無一心所唯無記性與无記心
徧相應故設方便立自性等三亦攝
不盡无記多故由是无記唯有二種
一者勝義二者自性有為无記是自
性攝不待別因成无記故無為无記
是勝義攝以性是常無異門故若等
起力令身語業成善不善此身語業

所依大種例亦應然俱從一心所等起故此難非理以作者心本欲起業非大種故謂无作者於大種中發起樂欲我當引發如是種類大種現前由此為門善惡心起又世現見身語二業待心而生未曾見有身語二業離心而起然四大種離心亦生故知彼法非待心起又如眼等不待心生其性便无善等差別如是大種不待心生故理亦無善等差別若尒諸得及生等相應无等起善等差別以非本心所欲起故無心位中亦現起故此難非理由法勢力安立善等差別成故謂得四相依法而立非如大種無待自成有為法中无有一法不待心力成善不善是故諸得及生等相如所屬法要由心力成善等性其理善成生已離心雖相續轉亦无有過即是前心勢力所引令其轉故隨定無表定等力生理亦應成等起善性天眼天耳應善性攝以是善心所等起故此難非理以彼二通解脫道心是无記故彼二與道俱時生故

說一切有部顯宗論卷第十八

阿毗達磨藏顯宗論卷第十九　[illegible]

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之二

如上所言由等起力身語二業成善不善等等起有幾何等起力令身語業成善不善等等起相望差別云何頌曰

等起有二種　因及彼剎那　如次第應知
名轉名隨轉　見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　俱非修所成　於轉善等性
隨轉各容三　牟尼善必同　無記隨或善

論曰身語二業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時作是思惟我今當作如是如是所應作業能引發故說名為轉剎那等起正作業時與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉若无隨轉雖有先因為能引發如无心位或如死屍表應不轉隨轉於表有轉功能无表不依隨轉而轉无心亦有無表轉故如上所言見所斷惑內門轉故

不能發表若爾何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違見所斷識於發表業但能為轉於能起表尋伺生中為資糧故不為隨轉於外門心正起業時此无有故由此故說見所斷心為因等起發身語業定不能為剎那等起見所斷識雖能思量而无功能動身發語然於動發一表業中容有多心思量動發唯後一念與表俱行異此表應非剎那性見所斷識雖能為轉發有表業然非表業於此識後无間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起以修所斷加行意識能无間引表俱行心亦與表俱行為剎那等起故見所斷雖能為因引諸表業離修所斷因等起心表俱行心無容得起是故欲界无有有覆无記表業然契經中但據展轉為因等起密作是言由邪見故起邪語等阿毗達磨據彼不能无間引生表俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能

發表是故經論理不相違又見所斷
若發表色此色則應是見所斷色非
見斷前已成立若五識身唯作隨轉
無分別故外門轉故修斷意識有通
二種有分別故外門轉故由此應成
四句分別有轉非隨轉謂見所斷心
有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨
轉謂修所斷一分意識有非轉隨轉
謂餘一切修所成識以修所成無分
別故異熟生識亦為隨轉如順正理
成立此義轉隨轉識性必同耶不尒
云何謂前轉識若是善性後隨轉識
通善等三不善无記為轉亦尒唯牟
尼尊轉隨轉識多分同性少有不同
謂轉若善心隨轉亦善轉心若无記
隨轉亦然於續剎那定无迷故而或
有位善隨无記轉曾無有時无記隨
善轉以佛世尊於說法等心或增長
無萎歇故既說善等轉隨轉各三准
此標釋中足為明證所發諸業成善
惡等隨因等起非隨剎那異此善心
所引發業既與不善无記心俱何理
能遮成惡无記是則應有從別思惟

為因引生別性類業如是勤勵欲為善者翻有不善无記業生或此相違便乖正理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理善成然隨定心諸无表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成定屬此心而得生故辯業界地傍論已周復應辯前表無表相

頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰應知无表略說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲界戒二靜慮生律儀謂色界戒三道生律儀謂无漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六近事

律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別惣名第一別解脫律儀此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅安立前五律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故及能遠離非梵行故次復依能修離惡行非離欲行補特伽羅安立盡形在家二衆律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故不能遠離非梵行故由是經中但作是說離欲邪行非非梵行後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅安立在家一晝一夜律儀差別以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲為令漸習全離惡行及諸欲行方便住故雖名有八實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀无別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖无捨得而名有異故形謂形

相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十為體各別具足頓生三種律儀體不相雜其相各別具足頓生三律儀中具三離煞一一離煞其體各異餘隨所應當知亦尒由因緣別故體不同如如求受多種學處如是如是能離多種高廣床座飲諸酒等憍逸處時即離衆多煞等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若无此事捨苾芻律儀尒時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然

此三種不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼二律儀故近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十　一切所應離　立近事近住
勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七坐臥高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖怯眾多學處在家有情願易受持故於八戒合二為一如為佛眾氏子略說學處有三若受離一切應離

身語業建立第四苾芻律儀別解脫

律儀眾名差別者頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表无表

名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅　此中尸羅是平治義戒能平險業故得尸羅名智者稱揚故名妙行或修行此得愛果故所作自體故名為業亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位无差別名唯初剎那表及无表得別解脫及業道名謂受戒時初表无表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應修故名別解脫或彼初起最能超過如獄險惡趣故名別解脫即初剎那表與無表亦得名為根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道但名後起已辯安立差別律儀當辯律儀成就差別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生

後二隨心轉

論曰八眾皆成就別解脫律儀謂從

苾芻乃至近住靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及無學於前所說三律儀中靜慮道生隨心而轉非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀唯未至定中有斷對治故由此但攝九無間道此中尸羅滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道无漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九无間道所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句逆次應知若尒世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀　意律儀善哉

善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尒是何頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰意根律儀一一各用正知正念合為自體故契經說眼見色已不喜不憂恒安住捨正知正念如是乃至意了法已列別名已重說合言遮謂二律儀如次二為體今應思擇表及无表誰成就何齊何時分且辯成无表律儀不律儀頌曰

住別解无表　未捨恒成現　剎那後成過
不律儀亦然　得靜慮律儀　多恒成過未
聖初除過去　入定道成中

論曰住別解脫補特伽羅從初剎那乃至未遇捨學處等諸捨戒緣恒成現世此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言遍流至後如說安住別解律儀住不律儀應知亦尒謂從初念乃至未遇受律儀等捨惡戒緣恒成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至

未捨來多恒成過未前生所失過去定律儀今初刹那必還得彼故以順决擇分所攝定律儀初刹那中不成過去餘生所得命終時捨今生无容重得彼法為簡彼法故說多言無漏律儀一切聖者多成過未唯初刹那不成過去此類聖道先未生故昔曾未得創得名初先得已失今創得時亦得過去已曾生者初刹那後乃至未捨亦成過去未來成就乃至未般無餘涅槃若入靜慮及无漏道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在定道無表隨心轉故散心現前必無彼故已辯安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有无表 初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業不必一切皆有无表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝或非二類彼初刹那但成中世謂成現在此是過去未來中故初刹那後未捨以來恒成過現二世无表若有安住律不律儀亦有成惡善无表不

設有成者為經幾時頌曰

住律不律儀　趣染淨无表　初成中後二
至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作煞縛等諸不善業由此便發不善无表住不律儀由淳淨信作礼佛等諸勝善業由此亦發諸善无表乃至此二心未斷來所發无表恒時相續然其初念唯成現在第二念等通成過現巳辯成无表成表業云何頌曰

表正作成中　後成過非未　有覆及無覆
唯成就現在

論曰一切安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初刹那後至未捨來恒成過去必无成就未來表者不隨心色勢微劣故諸散无表亦同此釋有覆无覆亦無記表定無有能成就過未法力劣故唯能引起法俱行得得力劣故不能引生自類相續可法滅巳追得言成亦无功能逆得當法豈不此表如能起心亦應有成去來世者此表力劣由彼劣故此責非理所起劣於能起心故

所以然者如無記心能發表業所發表業不生無表故知所起劣能起心如律儀名既有差別不律儀号亦有別耶亦有云何頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶猒故果非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名為業根本所攝能暢業思業所遊路故名業道不靜身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名令應思擇若成就表亦无表耶應作四句頌曰

成表非無表　住中劣思作　捨未生表定
成无表非表

論曰唯成就表非无表者謂住非律非不律儀劣善惡思造善造惡身語二業唯能發表此尚不能發无表業況諸無記思所發表除有依福及成業道彼雖劣思起亦發无表故唯成無表非表業者謂得靜慮補特伽羅令表未生先生已捨俱成非句如理應思如是建立表與无表及成就已

於中律儀三種差別云何而得頌曰

定生得靜慮 彼聖得道生 別解脫律儀
得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根本靜慮地心爾時便得彼心俱故從無色界沒生色界時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得無漏近分根本靜慮地心爾時便得彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有无漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辯別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗柰耶毗婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛威加故三由得入正性

離生謂五苾芻由證見道得具足戒四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂蘇陁夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律為第五人謂於邊國九由十衆謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒此中或由本願力故或阿世耶極圓滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足戒如是所說別解律儀應齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所依別解脫戒唯一晝夜要期而受與時定介何因故然非毗奈耶相應義理非一切智者能測量其實有餘師說世尊覺知戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜為半月等故佛但說二受夜時以佛經中唯說晝夜故對法者亦作是言近住律儀唯晝夜受必應有法能為障㝵令過晝夜彼戒不生故佛經中唯說晝夜不說或五

或十等時然有說言佛觀所化根難調者且應授與一晝夜戒非无過此依何理教作如是言過此戒生不違理故復減於此何理相違謂所化根有難調者已許為說晝夜律儀何不為調漸難調者說唯一夜一晝須臾以難調根有多品故然曾不說由此知有近住定時若減若增便不發戒世尊觀是故唯說此依何邊際得不律儀頌曰

惡戒无晝夜　以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何以此非如善戒受故謂必无有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶猒業故雖亦無有立限對師我當盡形造諸惡業而由發起壞善意樂欲求造惡得不律儀非起蹔時造惡意樂无師而有得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒功德可欣由現對師要期受力雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得近住律儀故得不律儀與得律儀異

說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期我當恒於月八日等決定受此近住律儀若旦有昇緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重懇淨信心以諸律儀從教信發若不謙敬不發律儀此必從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕近住不成諸遠離支互相屬故由是四種離煞等支於一身中可俱時起以諸遠離相繫屬守或少或多相差別故受此戒者必離

嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨縁彼不能生其憍逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時經如是時戒恒相續異此受者雖生妙行不得律儀然為令拈可愛果故亦應為受言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何縁受此近住律儀必具八支非增非減頌曰

戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪
失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸毀犯尸羅醉必不能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順猒離心故猒離能證律儀具故何縁具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語能防性罪

離貪瞋癡所起煞等諸惡業故次離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故則不能護餘遠離支後離餘三能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒由離彼故心便離憍謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯戒緣況受新奇曾未受者故一切種皆應捨離若有能持依時食者以能遮止恒時食故便憶自受近住律儀能於世間深生猒離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故由此大義故具受三於此八中離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道為唯近事得受近住為餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸无

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則无除不知者由意樂力亦發律儀豈不三歸則成近事如契經說佛告大名諸有在家

白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦與不相違受三歸位亦成近事所以者何要發律儀成近事故

說一切有部顯宗論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十　操 袁

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之三

於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰起慇淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念尒時乃發近事律儀稱近事等言方發律儀故以經復說我從今者乃至命終護生言故若離稱号但受三歸成近事者自稱我是近事等言便為无用依何義故說護生言別解律儀護生得故或為救護自生命緣亦不毀犯如來禁戒諸異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂乃至為救自生命緣終不虧違所受學處如斯揩受世現可得然有別誦言捨生者此言意說捨煞生等略去煞等但說捨生彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故復為說離煞生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處

令識堅持勤策亦然此亦應尒是故近事必具律儀非受三歸即成近事

頌曰

若皆具律儀　何言一分等　約能持故說

論曰此中憎嫉對法義者心不生喜復設是難若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分豈不由此且已證成非唯三歸即成近事謂若別有但受三歸即成近事如是近事非前所說四種所攝應更說有第五近事此於學處全無所學亦應說為一近事故佛觀近事非離律儀故契經中唯說四種雖諸近事皆具律儀然約能持故說四種謂雖具受五支律儀而後遇緣或便毀缺其中或有於諸學處能持一分乃至或有具持五支故作是說能持先所受故說能學言不尒應言受一分等故此四種但據能持然經主言約持犯戒說一分等尚不應問況應爲荅誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一

分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處答言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說此全无理唯對法宗所說理中應問答故雖知近事必具律儀而未了知隨犯一種為越一切為一非餘由有此疑故應請問諸部若有未見此文於此義中迄今猶諍若異此者佛經數言鄔波索迦具五學處誰有於此已善了知而復懷疑問受多少設許尒者疑問相違謂彼本疑受量多少而問有幾能學學處答學一分等豈除本所疑故彼義中不應問答經主於此不正尋思於諍理中懷朋黨執翻言對法所說義中問尚不應況應為答若闕律儀亦名近事苾芻勤策闕亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同雖闕律儀而成近事苾芻勤策必具律儀此率已情无經說故世尊何處說離律儀亦成近事非苾芻等曾聞經部有作是執亦有無戒勤策苾芻彼執應同

布剌拏等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故下中上別隨何故成頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀隨受心力成上中下品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品諸有歸依佛法僧者為歸何等頌曰

歸依成佛僧　无學二種法　及涅槃擇滅

是說具三歸

論曰如本論言歸依佛者為歸何法謂若諸法妙有現有由想等想施設言說名為佛隨歸此能成佛无學法言謂若者即是總標當所說義言諸法者即是顯示无我增言妙有言顯妙有性合現有即明現可得義或妙德合故名妙有現有即顯是所知性想等想等是名差別覺一切法一切種相不籍他教故名佛隨或此圓成智等衆德自然開覺故名佛隨或佛隨名顯彼有覺如質礙物名有質礙或佛隨名顯彼能說已所證覺以開

覺他如婆羅門問經廣說能成佛者顯彼諸法與佛施設為建立因如何此中於無量法而揔建立標一佛名如依衆多和合人上立一僧寶一勝所歸又於衆多无漏道上立一道蘊无有過失或先已說先說者何謂想等想施設言說即佛相續无學法中立一佛名无別一佛能成佛法為是何等謂盡智等及彼眷屬由得彼法能覺一切以彼勝故身得佛名非色等身前後等故為歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相无異故僧伽差別略有五種一无耻僧二瘂羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無耻僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅瘂羊僧者謂於三藏无所了達補特伽羅辟如瘂羊無辯說用或言瘂者顯无說法能復說羊言顯無聽法用即顯此類補特伽羅於三藏中无聽說用朋黨僧者謂於遊散營務鬪諍方便善巧結構朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此能通作法非法業勝義

僧者謂學無學法及彼所依器補特伽羅此定无容造非法業五中最勝是所歸依如讚歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊　必因此歸依
能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成僧學无學法僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故令所歸者是聲聞僧理實通歸諸佛弟子以諸僧道相无異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃如是一切是煩惱斷名之差別或有謂愛味著門轉不應無捨故寄愛名通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此愛盡時便自記別諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱

當於尒時決定無能繫縛義故言涅槃者謂色無色諸愛永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃界言涅槃者顯無餘依般涅槃界此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣依法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學无學法不能救護非所歸依有餘師言不和合故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦全無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語業為體自立誓限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善无為如何能為自身救濟以歸依彼能息

無邊生死苦輪大怖畏故三所歸依有差別者佛唯無學法二俱非僧體貫通學與无學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅无為非根攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙門果歸依法者謂通歸依四无為沙門果歸依僧者謂通歸依四有為沙門果及四果能趣向又佛辟如能示導者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三差別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行為其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行極為能觀此他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者躭著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故婬欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制為難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得

不作律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是故於近事所受律儀但為制立離欲邪行若異此者經生有學應不能持近事性戒若諸近事後復從師要期更受離非梵行得未曾得此律儀不有餘師說得此律儀然不由斯方成近事亦不由此失近事名亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然獲寂勝杜多功德名獲寂勝遠離法者謂能遠離婬欲法故由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐若有先時未取妻妾普於有情類受近事律儀於後取時寧非犯戒今非他攝故如用屬已財謂於今時以呪術力或財理等種種方便攝彼屬已不繫於他如何難令於彼犯戒又有別理今取彼時於前律儀无所違犯頌曰

得律儀如誓　非総於相續

論曰諸受欲者受近事戒如本受誓而得律儀本受誓云何謂離欲邪行於他所攝諸女人所起他攝想而行非法如是乃名犯欲邪行非於一切

有情相續先立誓言我當於彼離非梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本誓而得律儀令正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非禮亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應為如先所難何緣於四語業道中立離虛誑語為近事學處非立離餘離間語等亦由前說三種因故謂虛誑語最可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故

復有別因頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰越諸學處被撿問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慙如實自發露何緣一切離性罪中立四種為近事學處然於一切離遮罪中於近事律儀唯遮離飲酒

頌曰

遮中唯離酒　為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲酒已於惡作說别悔墮落衆餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此普於諸學處海擾乱違越由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切立學處中與離性罪相隨而制别解脫律儀從何而得復從何而得餘二律儀頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時
得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂别解脫此從一切根本業道及從前後近分而得從二得者謂從二類即情非情性罪遮罪於情性罪謂煞等業遮謂女人同室宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地斷生草等從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故有情處者謂諸

有情及諸有情所依止處現蘊處界內者即是有情所依外者名為有情所止非過未故若得靜慮无漏律儀應知但從根本業道以定中唯有根本業道故非從前後近分而得以在定位唯有根本在不定位中無此律儀故從有情數所發遮罪尚不得此二種律儀況從非情所發遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得如與此戒為俱有心由此不同應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世前後近分及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來前後近分於業道等處置業道等聲以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故諸有獲得律不律儀從一切有情支因皆等不非一切等其相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定　不律從一切

有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一无貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀名由一因以下品等不俱起故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒无有不遍於諸有情得律儀者已說因故非於一分諸有情所誓受律儀惡心全息今

應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若无別者何緣煞人犯他勝罪煞非人者唯犯麁惡若煞傍生犯墮落罪非有情境身差別故令所受戒亦有差別然罸罪業有差別者應知但由別加行故煞人加行與煞非人乃至煞蟻皆有差別由捴意樂建立律儀謂普於有情无有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀无有差別以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離煞等於某支我定能持於某方域我離煞等我唯於彼一月等時除戰等緣能離煞等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故无有由諸有情身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自煞害成无間等所攝罪業得眷屬攝於理無遮謂離寂初衆餘罪等又此所受別解脫律儀通

於一切能不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起無損惱意樂无別方可得故若謂不然於聾啞等皆不可煞故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可煞者此亦應然以非所能有可改易為能境已還可煞故有作是說若唯於能得此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易時无此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易為不能能境無理令彼捨得律儀摠於所能得律儀故若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得則成律儀增減過者豈不有草本无而生有諸有情永入圓寂由此應有捨得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又於過去一一如來及所化生入圓寂故後後佛於彼不得律儀有後律儀減於前失律儀非對一二有情各異相續別發得故又前後佛戒支等故謂諸律儀隨无貪等為因差別生別類支一一類支各一無表摠於一切有情處得如是无表既無

細分不可分析為少為多如何言有後減前失又一切有情具一切支律儀无表以支數等无差別故無後佛戒減於前失又佛功德皆平等者非約有漏不尒一身前後位別亦有增減況望他身无增減失已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道无少分境及不具支不律儀者必定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得不律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表等中品上品例此應知此中應思於屠羊等事有唯受一得不律儀不應言亦有受一事得若尒何故无從一切因得不律儀如得律儀者雖於殺等差別表中先已受一後更別受而不律儀非更新得謂先捴望一切有情起无所遮損害意樂為活命故受不律儀彼於今時復何所得故此無有從一切因然律儀中有從近事受勤策戒勤策復受苾蒭律儀別別受時所受業道眷屬異故隨要期異

得先未得由此可得從一切因此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠豬捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煑狗及罝弶等等言類顯讒構譏刺伺求人過憙說他非非法追求以活命者及王典刑罰斷罪彈官等但恒有害心名不律儀者由如是種類住不律儀故有不律儀故行不律儀故巧作不律儀故數習不律儀故名不律儀者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲煞羊餘隨所應當知亦尒諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘類寧於一切得不律儀遍於有情界得諸律儀其理可尒由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲煞如何可說普於一切得不律儀此亦可然不律儀者普於有情起善意樂壞故雖無是處而假說言設諸有情及父母等一切皆作羊像現前屠者遍緣皆有害意謂彼久習不律儀心乃至已親亦无所顧為活命故設已至親現變為羊尚

有害意況命終後實受羊身於彼能無慈害意樂不律儀者受惡戒時必起如斯凶勃意樂設我母等身即是羊我亦當煞況餘生類由此意樂得不律儀異此但應得處中罪由此雖了親現非羊而亦有害心故遍得惡戒雖无聖者當作羊身而同至親亦有害意經主於此作是例言若觀未來羊等自體於現親等得不律儀羊等未來有親等體即於彼體无損害心應觀未來至親等體於現羊等不得惡戒如是等例於理不齊无善意樂故有惡意樂故謂彼正受不律儀時无正思惟調善意樂我當不害一切有情有邪思惟凶勃意樂我當普害一切有情事雖主羊而心寬遍是故容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒非觀來世聖及至親於現羊身不發惡戒或無勞諍理應同許且如有一受屠羊人雖一生中不與不取於已妻妾任知足心瘂不能言无語四過而因羊壞善阿世耶具得七支不律儀罪如是於親等雖无害心而善阿

世耶因羊壞故遍有情界得不律儀若先要期受善學處後不全損善阿世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪非不律儀但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支若有例言如受善戒有支不具此亦應尒謂如有受近事近住勤策律儀雖不具支而亦得彼戒支攝戒受不律儀亦應如是此例非等律儀不律儀用功不用功得有異故謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得以難得故理數必應非受一時捴得一切若諸惡戒不藉用功惡阿世耶便能受得非難得故理數必應隨受一時捴得一切以於欲界不善力强惡阿世耶任運而起造諸重惡不待用功善阿世耶易毀壞故隨受一種便捴得餘善則不然故例非等現見穢草不用功生要設劬勞嘉苗方起又如有受不律儀人作是要期我於盡壽每晝或夜半月月等一度屠羊等亦得不律儀由不律儀易受得故以於欲界不善力强雖不恒為而得惡戒諸有欲受出家

律儀若作要期我於盡壽每晝或夜半月月等一度離殺等不得善律儀由善律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒持不得善戒此亦應介為例不齋已說從彼得不律儀得不律儀及餘无表如何方便未說當說

頌曰

諸得不律儀　由作及誓受　得所餘无表
由田受重行

論曰不律儀人總有二種一者生在不律儀家二生餘家後受此業諸有生在不律儀家若初現行殺等加行是人由作得不律儀若生餘家後方立誓謂我當作如是事業以求財物養活自身初立誓時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘无表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧衆不先食等或作誓限於齋日月半月每年常施食等由此有善无表續生

三由重行謂起如是慇重作意行善
行惡謂淳淨信或猛利纏造善惡時
能發无表長時相續乃至信纏勢力
終盡如前已說

說一切有部顯宗論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之四

如是已說得律儀等捨律儀等今次當說且云何捨別解脫律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生
斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅
迦濕弥羅說　犯二如負財

論曰調伏聲顯律儀異名由此能令根調伏故由五緣捨別解律儀一由故捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕為捨學處對有解人發起相違表業差別非但由起捨學處心如得律儀心無能故又在夢中捨不成故非但由起表業差別忿癲狂等捨不成故非但由二對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂衆同分增上勢力得律儀故三由依止二形俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上故四由斷善根所因善根謂表無表業等起心斷故是此律儀因緣斷義捨晝夜戒

由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一感墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故對法諸師作如是說今時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕弥羅國毗婆沙師藴理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀皆有捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故 非捨戒靜慮無漏二律儀等云何當捨

頌曰

捨定生善法　由易地退等　捨諸無漏善
由得果退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂上下生二由退失謂退勝定捨衆同分及離染時亦捨暖等

及退分定爲攝此故復說等言 如捨色善由易地退及離染三無色亦尒捨無漏善由二種緣一由得果捨前道二由退失捨諸勝道此或是果或勝果攝或於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退道類智果攝亦必無退故退所練根亦有退義若不動法無學俱無所餘無漏容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死 得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故衆同分力得律儀故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三由相續二形俱起以於尒時所依變故不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故前說應理先受戒時惡阿世耶非永捨故依前表

業惡戒還起處中無表捨復云何

頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂先誓受恒於某時敬礼制多及讃頌等今作是念後不更爲彼阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息無表便斷二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪故軌範師作如是說由等起力所引發故雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉乃至發起極猛利纏撾擊禽獸應知亦尒或先立限齊尒所時今限勢過無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更不爲所受作業唯除忘念而不作者以此無表期加行生絶加行時無表便捨四由事物斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施爲罝網等事本由彼事引無表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞

故捨謂所依止有轉易故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨彼根所引無表非至斷善得靜慮時方捨處中善惡無表以羸劣故起加行時便捨處中善惡無表所言根者通善惡根所說斷言是斷加行欲非色善及餘一切非色染法捨復云何

頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離染捨如憂根等非色善法三界一切非色染法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴

何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除北　二黃門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三方內復除扇搋及半擇迦具二形者律儀亦尒謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有

律儀然唯人中具有三種謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀然無想天但容成就生無色界彼俱非有無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得成就以無色故必不現起無漏上生得成下故已辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何

頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰諸安隱業說名為善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名為不善由此能招非愛異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可記為善不善故是非安隱不安隱義又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動　欲善業名福　不善名非福
上界善不動　約自地處所　果業無動故

論曰欲界善業說名為福非福相違招愛果故諸不善業說名非福招非

愛果違福業故上二界善說名不動
豈不世尊說下三定皆名有動聖說
此中有尋伺喜樂受動故由下三定
有尋伺等災患未息故立動名不動
經中據能感得不動異熟故名不動
如何有動定招無動異熟雖此定中
有災患動而業對果非如欲界有動
轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿
業由別緣力可異趣處受以或有業
能感外內財位形量色力樂等於天
等中此業應熟由別緣力所引轉故
於人等中此業便熟色無色界餘地
處業無容轉令異地處受業果處所
無改動故等引地攝無散動故依如
是義立不動名應知此中由於因果
相屬愚故造非福業以非福業純染
汙故要俱麁重相續無明由此無明
現在前位不能解信因果相屬是故
發起諸非福行由真實義愚故造福
及不動業真實義者謂四聖諦若於
彼愚諸異生類於善心位亦得間起
由此勢力令於三界不如實知其性
皆苦起福不動行為後有因若已見

諦者則無是事乘先行力漸離染時
如次得生欲色無色又經中說業有
三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受總有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

論曰諸善業中始從欲界至第三靜
慮名順樂受業以諸樂受唯至此故
諸不善業名順苦受第四靜慮及無
色善業說名為順不苦不樂受此上
都無苦樂受故非此諸業唯感受果
應知亦感彼受資糧受及資糧此中
名受隨所化欲總立受名下諸地中
為亦許有順非二業為決定無有餘
師言下地亦有順非二業以定中間
既無苦樂應無業故又更有證謂本
論說頗有三業非前非後受異熟耶
曰有謂順樂受業色順苦受業心心
所法順不苦不樂受業心不相應行
乃至廣說由此證知下地亦有順非
二業非離欲界有此三業俱時熟故
此俱非定證然於下地中理應定有

順非二業知順正理廣辯應知此業
為善為不善耶有作是言是善而劣
又不可別示而可總言於諸善業中
或有一類能感樂受及受資糧或有
一類能感非二應知此業能益樂受
名順樂受如順馬處或復此業能受
於樂名順樂受如順浴散順餘受業亦
應知亦然此業非唯感受異熟如何
總得順受業名諸業為因所感異熟
皆能於受得受名故所以者何彼皆
如受為身損益及平等故如水火等
於樹枝等為益為損為等義成又順
受多略說有五一自性順受謂諸受
體如契經說受樂受時如實了知受
於樂受乃至廣說二相應順受謂一
切觸如契經言順樂受觸乃至廣說
三所緣順受謂一切境如契經言眼
見色已唯受於色不受色貪乃至廣
說由色等是受所緣故四異熟順受
謂感異熟業如契經說順樂受業乃
至廣說五現前順受謂現行受如契
經說受樂受時二受便滅乃至廣說
非此樂受現在前時有餘受能受此

樂受但據樂受自體現前即說名為受於樂受由所順受有多種故雖業異熟非皆是受而可總立順受業名謂諸善業為因所感色不相應能為所緣生樂受故是諸樂受所領納故可愛異熟順樂受故亦名樂受由此善業所招諸果雖非樂受順樂受故招彼業名順樂受業順苦非二理亦應然如是三業有定不定其相云何

頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五

餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名謂順樂業非必定熟若熟必應受樂異熟順餘二業說亦如是定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業定感異熟并前不定總成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定

謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位差別故非離異熟別有時虧如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得異位差別立順現等故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使巳自行邪欲復時究竟順現受等四種業中幾業有能引眾同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡

隨其所應皆容造四揔開如是若就別遮捺落迦中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若離彼染無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上界沒必還生下故容造彼順後受業聖者不退若離彼染必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶亦造云何頌曰

欲中有能造　二十二種業　皆順現受攝
類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年此十二位一生所攝住

中有位能造中有定不定業乃至能造老時二業應知亦尒當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不别說順中有受業即順生等業所引故類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰

由重或淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田所雖无重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下纏行損害事如是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂所造或有造已起歡喜心或一切時數數串習或勝願力事力所起業皆決定現法果業其相云何頌曰

由田意樂勝　及定招異熟　得永離地業

定招現法果

論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆中作女人語彼須臾頃轉作女人此等傳聞其類非一由意樂勝者聞有扇搋救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉作丈夫此等傳聞事亦非一或有餘業亦得現果謂生此地永離此地染於此地中諸善不善業必應現受不重生故如阿羅漢及不還者永離染時已造彼業今離染故成現法受彼是何業謂異熟定應知此中所說業者是異熟定非時定業若有餘位順定受業彼必定無永離染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異熟諸不還者及阿羅漢於欲三界設退起染必不生下定涅槃故異熟定業皆成現受餘隨所應類此當說何因起業定即受耶頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出
損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從滅定出謂

此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者勝靜功德莊嚴其身為懿淨心生長依處二從無諍出謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續有緣一切有情為境所起無邊增上意樂無諍功德積集熏身從此出時彼心相續不為一切世間定心及不定心之所勝伏是福非福近果勝田三從慈定出謂此定中有緣無量有情為境利益安樂增上意樂積集熏身出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉能生勝業四從見道出謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本從此道出有勝淨身相續而生能生勝業五從修道出謂此道中能超一分生死根本餘如前說從如是一一初出位中乘前所修勝功德勢心猶反顧尊念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者故說此五名功德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘累

出時由前所修定非殊勝信所斷惑
未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟
果中受最為勝今應思擇於諸業中
頗有唯招心受異熟或招身受非心
受耶亦有云何頌曰
諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異
論曰善無尋業謂從中定乃至有頂
所有善業於中能招受異熟者應知
但感心受非身於彼地中無身受故
身受必定與尋相應非無尋業感有
尋果諸不善業能感受者應知但感
身受非心以不善因苦受為果意地
苦受決定名憂憂受必非異熟果攝
故不善業唯感身受若執憂根定非
異熟諸有情類所發心狂在何識中
何因所感依何處起非異熟耶頌曰
心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂
除北洲在欲
論曰有情心狂唯在意識若在五識
必無心狂以五識身無分別故由何
因故有情心狂由諸有情業異熟起
由何等業異熟起耶謂由彼用藥物

呪術令他心狂或復令他飮非所欲若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念由此業因於當來世感得異類大種由彼勢力令心發狂由此心狂體非異熟善惡心等皆容狂故由斯但說業異熟生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說為狂如是心狂對於心亂應作四句狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心有情心狂為但由此更由四種其四者何一由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂二由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂有情身中有別支節若被打觸心即發狂三由乖違謂由身內風熱痰界互相違反大種乖違故致心狂四由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等何有情有此心狂除北俱盧

所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲
天心尚有狂者況人惡趣得離心狂
地獄恒狂衆苦逼故欲界諸聖唯除
諸佛大種乖適容有心狂一切如來心
無狂亂無漸捨命無破音聲亦無髮
白面皺等事以極淳淨妙業所生又
經中說業有三種謂曲穢濁其相云
何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁
如其次第應知依諂瞋貪所生謂依
諂生身語意業名為曲業諂曲類故
實曲謂見故契經言實曲者何謂諸
惡見諂是彼類故得曲名從諂所生
身語意業曲為因故果受因名是故
世尊說彼為曲若彼瞋生身語意業
名為穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋
現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害
自他身心諸煩惱中為過最重故薄
伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故
從瞋所生身語意業穢為因故果受
因名是故世尊說彼為穢若依貪生
身語意業名為濁業貪濁類故貪名

濁者謂貪現前染著所緣是染性故從彼生等准前應釋又真直道謂八聖支能障彼生三業名曲真實無病謂求涅槃障證彼因三業名穢依外道見於佛教中障淨信心不信名穢以能擾濁淨信心故從彼所起三業名濁又隨斷常邊處中行從彼所起身語意業違直道義故立曲名由損減見所起諸業能穢淨法故立穢名穢名必依極穢義故薩迦耶見所起諸業能障無我真實淨見依障淨義故立濁名又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟能盡諸業經雖略示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰

依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善
能盡彼無漏　應知如次第　名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑以異染汙黑不可意黑故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不為一切不善煩惱及不善業所染雜故

異熟亦白是可意故非無色者多闕減故欲界善業名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自體乎相違故欲界惡強非善勢雜故惡業果得純黑名諸無漏業能永斷盡前三業者名第四業此無漏業非染汙故得非黑名非順愛故又不能感白異熟故說名非白然大空經說無學法是純白者以無學法於超諸染身中可得非如學法非超諸染身中可得諸無漏業為皆能盡前三業不不爾云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思
唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九無間道俱行無漏思此四唯令純白業盡所餘諸業無異熟故非所明故

於此不論故於此中唯說十七與無間道俱行聖思能永盡前三有漏業雖盡諸業是聖慧所然於此中說近對治雖身語業亦近治三非慧相應故此不說何緣諸地有漏善業唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法介時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法介時猶被縛故

頌曰

有說地獄受　餘欲業異熟　有說欲見滅

餘欲業黑俱

論曰第一第三皆有異說有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業如是所說前已遮遣謂善無能雜不善故有餘師說欲見所斷及欲界中所有餘業如次名為純黑俱業謂見所斷無善雜故名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業

此亦非理二所斷中俱有業不能感異熟果故若謂此中所說三業據有異熟說非無異熟者不應簡言欲見所滅又強力業理必不應為力劣者之所毀雜是故不應說修所斷諸不善業亦得離名亦不應言欲界有善力勝不善毀伏惡業非所許故所以者何以欲界善非數行故無有能感一劫果故

說一切有部顯宗論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　將

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之五

又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業　即意三牟尼　三清淨應知即諸三妙行

論曰無學身業名身牟尼無學語業名語牟尼即無學意名意牟尼非意牟尼意業為體何緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義牟尼唯心為體故契經說心寂靜故有情寂靜此心牟尼由身語業離衆惡故可以比知意業於中無能比用唯能所比合立牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶為惡行煩惱垢汙如何清淨此亦

覺時能離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等無間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非為染心起加行故染心無間無漏不生有漏善心能引無漏故有漏善得清淨名順無漏心能除穢故說此二者為息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業　說名三惡行　及貪瞋邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語二業加行後起及與根本并不善思如次名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見豈不契經亦說貪等名為意業如何令說貪瞋邪見非意業邪是業資糧故亦名業如漏資糧亦名漏等是諸聖賢所訶厭故又能感得非愛果故此行即惡故名惡行三妙行者翻此應知謂一切善身語二業加行後起及與根本并諸善思如次

名身語意妙行然意妙行復有三種非業無貪無嗔正見智所讚故感愛果故此行即妙故名妙行正見邪見雖非益損他而為彼本故亦成善惡

又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道　攝惡妙行中　麁品為其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麁顯易知攝為十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等妙惡行耶加行後起等彼非麁顯故且於不善十業道中若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令遠離故若語惡行過失尤重說為業道令遠離故若意惡行重貪嗔等說為業道令遠離故加行後起及餘過輕并不善思皆非業道善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒斷草施等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆

定有表無表耶不尒去何頌曰

惡六定無表　彼自作婬二　善七受生三
定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂殺生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名為定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不尒云何頌曰

加行定有表　無表或有無　後起此相違

論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛利纏淳淨心起則有無表異此則无後起翻前定有無表此位表業或有或無第二刹那無表為始名為後起故此定有若於尒時起隨前業則亦有表異此便無於此義中建立業道加行根本後起異相

如瞋正理廣辯應知又契經說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦尒豈諸業道於究竟時皆由三根佛作是說非諸業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有貪彼齒髮身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如波剌斯作如是說父母老病若令命終便生勝福以令解脫現在衆苦新得勝身明利根故又謂是法祠中殺生又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒謂成大福起殺加行又外道言蛇蠍蜂等為人毒害殺便獲福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故殺無罪又因邪見殺害衆生此等加行皆從癡起餘六加行從三根生如瞋正理廣辯其相貪等加行如何從

三以從三根無間生故謂從貪等三不善根無間各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行依無間義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪无瞋無癡善根所起以善三位　皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤策受具戒時來入戒壇礼苾芻衆至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表无表業名根本　業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道於究竟位皆由三根應說由何根究竟何業道頌曰

殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪
皆由貪究竟　邪見癡究竟　許所餘由三

論曰惡業道中殺生麁語瞋恚業道

由瞋究竟要無所顧極麁惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三一一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四品業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂殺等三有情處起要待有情此業道生故非唯待外物此業道豈不此三亦名色處起一蘊一念亦得名色名此三要託諸蘊擾故偷盜等三眾具處起於他有情所愛用物欲攝屬已業道方成雖待有情而眾具勝故說三種託眾具成唯邪見一名色處起由此撥無名色法故雖此亦撥涅槃為無而名色門撥無永寂謂尚無苦況苦涅槃是故但言名色處起豈不邪見亦撥有情何故但言名色處起由此緣別名色亦生但撥有情所依名

色撥能依假不說自成又聖教中有無有情理必無名色亦無同有情撥實為無重故成業道撥無假法輕故非業道是故不言有情處起誑語等三名身等處起語體必依名等起故語雖亦說有情等生而正親依名身等起又雜穢語不待有情元有不誑名身等者或依不共處立業道無失麤語雖依名身等起惡謂唯依外此業道亦成故說唯依有情處起又發麤語不假錯詞故不說依名身等起由何建立殺業道成謂由加行及由果滿於與二分隨闕一時不為殺生根本罪觸類有殺者起殺加行及令果滿而彼不為殺罪觸耶曰有云何頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能殺者起殺加行定欲殺他與所殺生俱時捨命或在前死彼能殺者業道不成所以者何以所殺者命未斷故以能殺者其命已終別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾

未起殺生加行成殺業道理不應然若有多人集為軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成殺罪唯除若有立誓要期救自命緣亦不行殺無殺心故不得殺罪令應別辯十業道相謂齊何量名為殺生乃至齊何名為邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不誤殺餘　齊此名為殺生業道有懷猶豫為杌為人設復是人為彼非彼因起決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道如是業道若定若疑但具殺緣皆有成理於刹那滅行蘊罪如何成以起惡心

行煞加行令所煞者現命滅時不能為因引同類命障應生命令永不生故名煞生由斯獲罪已分別煞生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬己

論曰簡不誤等言如應流至後謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名為不與取罪若有盜取窣堵波物於佛得罪佛將涅槃捴受世間所施物故盜亡僧物已作羯磨於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一切僧若盜他人及烏馬等出所住處業道方成已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰捴有四種行不應行皆得名為欲邪行罪一於非境謂他所護或母或父或父母親乃至或失所守護境二於非道謂設已妻口及餘道三於非處謂於制多寺中迥處四於非時謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時

既不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂為他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行有說亦成加行受用時並於他境故有說如煞業道不成加行究竟時前境各別故苾芻尼等如有戒妻若有侵毀亦成業道已辯欲邪行當辯虛誑語

頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言及所誑者解所說義染心不誤方成業道所誑未解雜穢語攝語多字成要取後念表無表業方成業道或隨所誑解義即成前字俱行皆此加行此中解義據所誑者能解名解非正解義齊何名為能解正解前謂解者住耳識時後謂正能分別其義若正解義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成是故理應善義言者住耳識住業道即成能誑具足表無表故有言所誑隨解不解但異想說業道即成不尒此同

離聞語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見等中言不見等如是八種名非聖言不見等中言不見等所見等中言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相

頌曰

由眼耳意識　幷餘三所證　如次第名為
所見聞知覺

論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌身根取至境故捴名為覺餘經定說三根所取為所覺故經言大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起䎡著不不尒大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不尒大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說為所見所聞所知准此於餘定立所覺若不許尒所覺是何又香等三所見

等外於彼三境應不起言已辯虛誑
語當辯餘三語頌曰
染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等
論曰若染汙心發壞他語若他壞不
壞俱成離間語解義不誤流至此中
若以染心發非愛語毀呰於他名麤
惡語前染心語流至此故解義不誤
亦與前同一切染心所發諸語名雜
穢語皆雜穢故唯前語等流至此中
有說異前三餘染心所發佞歌邪論
等方雜穢語攝佞謂發苦邪求名利
發諂愛語歌謂倡伎染心悅他作諸
諂曲及染心者諷吟相調邪論者謂
勝數明等執惡見言等謂染心所發
悲嘆及戲論語輸至現時歌詠等語
隨順出離與染相違故彼皆非雜穢
語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語攝
非業道攝薄塵類故不引無表非无
無表可業道攝已辯三語當辯意三
頌曰
惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見
名邪見業道

論曰於他財物非理執取欲令屬已或力或竊如是惡欲名貪業道於有情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道舉初攝後故說等言具足應如契經所說謗因謗果二世尊等總十一類邪見不同謂無施與乃至廣說如是已辯十業道相依何義釋諸業道名頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘世記論中俱極成故或業之道故名業道亦業亦道故名業道具足應言業道業道以一為餘但言業道善業道義類此應知加行後起應名業道思亦緣彼為境轉故理亦應說而不說者為本依本

彼方轉故先說麁品為業道故內外增減隨根本故一切惡業道皆現善相違斷諸善根由何業道斷續善根差別云何頌曰

唯邪見斷善 所斷欲生得 撥因果一切
漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得
續善疑有見 損現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若爾何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說彼賊燒村何等善根為此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論說斷三界善者依上善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故此斷善根何因何位謂有一類成極暴惡意樂隨眠後邊惡友緣力所資轉復增盛故善根撥不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱沒由此相續離善而住此因此位斷諸善根邪見

有二謂自界緣及他界緣或有漏緣
及無漏緣誰能斷善應言一切能斷
善根九品善根爲可頓斷如見道斷
見所斷耶不尒云何謂漸次斷九品
邪見九品善根順逆相望漸次斷故
如修道斷修所斷惑既如修道斷所
斷惑理於中間通起不起諸律儀果
有從加行有從生得善心所生隨捨
彼因即便捨彼爲在何處能斷善根
人趣三洲非在惡趣惡趣深不深慧不堅
牢故亦非天趣現見善惡諸業果故
言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世
耶故如是斷善依何類身唯男女身
志意定故爲何行者能斷善根唯見
行人非愛行者諸見行者惡阿世耶
極堅深故諸愛行者惡阿世耶極躁
動故由斯理趣遮扇搋等又此類人
如惡趣故此善根斷其體是何善斷
應知非得爲體以重邪見現在前時
能令善根成就得滅不成就得相續
而生故斷善體即是非得前已成立
非得實有善根斷已由何復續由疑
有見謂續善位或由因力或依善友

有於因果撥復生疑所招後世為無為有有於因果撥生正見定有後世先執是邪今時善根成就得還起不成就得滅名續善根九品善根頓續漸起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人有餘師言斷見增者亦非現世能續善根除彼二人經作是說依定於現法不能續善根彼人定從地獄將歿或即於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦尒又意樂壞非加行壞斷善根者現世能續若二俱壞斷善根者要身壞後方續善根見戒相對應知亦尒非劫將壞及劫初成有斷善根相續潤故斷善邪見四句差別斷善邪見破僧妄語當知定招無間異熟已乘義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉　不善一至八　善揔聞至十

別遮一八五
論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟二俱轉者謂行邪行若自行殺盜雜穢語或遣他為隨一成位貪瞋邪見隨一現前若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨二究竟三俱轉者謂先加行所造惡業貪等起時隨三究竟若遣一使作殺等一自行婬等俱時究竟若自作二如理應思若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨三究竟若起貪等餘染心時自成業攝離間虛誑語業等使作一等如理應思四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或麤惡語意業道一語業道三若遣二使自行婬等若先加行所造惡業貪等起時隨三究竟如是等類准例應思五六七俱如理應說八俱轉者謂先加行作六惡業自行邪欲俱時究竟餘別應思後三不俱故無九十如

是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思總開容至十別攝顯相逆一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七與相應善非見性故無色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識及依無色盡无生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒諸時亦用加行善心受勤策儀時是通說或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別釋顯相所逆如是通據隱顯則無所違謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現

在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行

頌曰

不善地獄中　麤雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色無想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種謂麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有麤惡語怨嘆悲叫故有雜穢語身心麤強憔戾不調由互相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現見業果故無相善法故無煞生謂彼但由業盡故死無攝財安故無盜婬以無用故無虛誑語或虛誑語令他遝倒彼想常倒故無誑語彼常離故或無用故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔軟故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語彼通現成由彼有時染心歌詠等是故無有煞生無攝財物

及女人故無不與取及欲邪行無誑
心故無虛誑語或無用故常和穆故
無離間語言清美故無麁惡語除前
說地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二
謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡
業道皆通成現然有差別謂天鬼傍
生前七業道唯有處中攝無不律儀
人三洲中二種俱有已說不善善業
道中無貪等三於三界五趣皆通二
種謂成就現行身語七支无色無想
但容成就必不現行謂聖有情生无
色界成就過未無漏律儀無想有情
必成過未等四靜慮靜慮律儀然聖
隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅
生無色時成彼過去若未來世六地
皆成二處皆無現起義者無色唯有
四蘊性故無想有情無定心故律儀
必託大種定心二處不無故不現起
餘界趣處除地獄北洲七善皆通現
行及成就然有差別謂鬼傍生有離
律儀處中業道若於色界唯有律儀
三洲欲天皆具二種

說一切有部顯宗論卷第二十三

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三　對

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之六

善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦
斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若修若多所作由此力故生捺落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂殺生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖離麁惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者癡增上近增上果亦名等流此十所招增上果者謂外所有諸資生具由殺生故光澤尠少不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實希少欲邪行故多諸塵埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲麁惡

語故多諸惡觸田豈荆棘𥗼礦鹹鹵雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果辛由邪見故果少或無是名業道增上果別為一殺業感地獄已復感短壽外惡果耶有餘師言即一殺業先受異熟次近增上後遠增上故有三果理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光令他苦故生於地獄斷他命故人中壽短先是加行果後是根本果根本近分俱名殺生由壞威光感惡外具是故殺業得三種果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果且於離殺若習若修若多所作由此力故生於天中受異熟果從彼歿已來生人中受極長壽近增上果即復由此感諸外具有大威光遠增上果餘善三果翻惡應說又契經說八邪支中分色業為三謂邪語業命離邪語業邪命是何離辭復無而別說者頌曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生身語二業如次應名

邪語邪業從貪所生身語二業名邪
語邪業亦說名邪命以難除故異二
別立貪細能染諸有情心極聰慧人
猶難禁護故此對二為極難除諸在
家人邪見難斷以多妄執吉祥等故
諸出家者邪命難除所有命緣皆屬
他故為於正命令殷重修故佛離前
別說為一有餘師執緣命資具貪欲
所生身語二業方名邪命非餘貪生
所以者何為自戲樂作歌儛等非資
命故此違經故理定不然戒蘊經中
觀象鬪等世尊亦立在邪命中邪受
所發身語方名邪命正語業命翻此
外塵虛延命故由此非獨命資糧貪
應知諸業道中隨麁細說先身後語
八道支內據順相生先語後身故契
經中說尋伺已發語如前所說果有
五種何等業有幾果頌曰
斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂離除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏无記　三除前所除
論曰道能證斷及能斷惑得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏

有漏道業具有五果等流果者謂自地中後等若增諸相似法異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂無間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起增上果者有如是說謂離自性餘有為法唯除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例與前釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總分別諸業有果次辯異門業有果相於中先辯善等三業頌曰

善等於善等　初有四二三　中有二三四
後二三三果

論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善無記三業一一為因如其次第對善不善無記三法

辯有果數後例應知謂初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫士不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果除離繫等流果者謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身邊見品諸無記法為等流故後無記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流果者謂身邊見品諸無記業以五部不善為等流故以無記為三果如不善已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四　現於未亦尒　現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未来三業一一為因如其所應以過去等為果別者謂過去業以三世法各為四果除離繫現在業以未来為四果如前說以現在為二果謂士用及增上未来世業以未来為三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已

辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除離繫若是有漏以異地法為二果謂士用及增上若是無漏以異地法為三果除異熟及離繫不墮界故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰

學於三各三　無學一三二　非學非无學有二二五果

論曰學等三業一一為因如其次第各以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為三亦尒以非二為三果除異熟及等流無學業以學法為一果謂增上以無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二果謂士用及增上以無學法為二亦尒以非二為五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等　一一各於三　初有三四一中二四三果　後有一二四　皆如次應知

論曰見所斷等三業如次一一為因各以三法為果別者初見所斷業以

見所斷法為三果除異熟及離繫以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上中修所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以修所斷法為四果除離繫以非所斷法為三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以修所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應令因辯諸業

應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作其相云何頌曰

染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此俱相違第三

論曰有說染汙身語意業名不應作以從非理作意生故有餘師言諸壞軌則身語意業設是不染亦不應作由彼不合世軌則故謂諸無覆無記身業若住若行若飲食等諸有不合世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有無覆無記語業壞形言時及作者等但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

語業等起前二思名壞軌意業此及染業名不應作應作業者與此相翻俱違前二是第三業若依世俗後亦可然若就勝義前說為善謂唯善業名為應作唯諸染業名不應作无覆無記身語意業名非應作非不應作然非一切不應作業皆惡行攝唯有不善是惡性故得惡行名以招愛果名為妙行招不愛果名為惡行有覆無記雖是不應作而非惡行攝由此所行决定不能招愛非愛果故令於此中復應思擇為由一業但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰若依正理應決定說但由一業唯引一生此一一生言顯衆同分以得同分方說名生若說一生由多業引或說一業能引多生如是二言於理何失且初有失謂一生中前業果終後業果起業果別故應有死生或應多生無死生理業果終起如一生故二俱有過一本有中應有衆多死生

有故或應乃至無餘涅槃中間永無死及生故何緣定限一趣處中有異業果生便有生死有異業果起而無死生一業果終餘業果起理定應立有死有生又許一生定為多種造作增長業所引故則應決定無中夭者或應不受果而永棄彼業然先已說先說者何謂理必無時分定業所感異熟轉餘時受又理必無時分定業非造作增長必受異熟故若謂有生由定不定多種業引或復有生唯為多種定業所引故有中夭及有盡壽此亦不然時分果業定不定受無決定故若有一類中年老年時分果業決定應受嬰孩童子少年果業不定受者彼復如何理必無容離前有後或應前位所有果業必是定受果故然於此中無決定理令前位業決定受果令後位業受果不定故無一生多業所引後亦有失一業引多生時分定業應成雜亂故此無雜亂如先已辯故無一業能引多生若介何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊

勝福田一施食異熟從茲七返生三十三天七生人中為轉輪聖帝最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂毘婆沙者已釋此言一施食為依起多勝思願能引位別多異熟生故作如是言一施食異熟不應異熟能復感生但為顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別故作是言或顯初基故作是說彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至最後身生富貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢拏方便勤求息利成千倍言我本由一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴是故一業唯引一生雖言一生由一業引而許圓滿由多業成譬如畫師先以一色圖其形狀後填衆綵今於此中一色所喻為一類業為一剎那若喻一類違此宗理以非一業引一生言可約一類類必多故多引一生不應理故若言一色喻一剎那非一剎那能圖形狀即所立喻於證無能今見此中喻一類業如何引業約類得成

引一趣業有衆多故此言意顯一類業中唯一剎那引衆同分同類異類多剎那業能為圓滿故說為多故如一色完畫形狀後塡衆彩此言應理是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者為但由業能引滿生不尒一切業一果法勢力強故亦引滿生與此相違能滿非引如是二類其體是何頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引衆同分以與諸業非俱有故一切不善善有漏得亦無勢力引衆同分以與諸業非一果故諸餘不善善有漏法皆容通二謂引及滿契經中說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲無想天

論曰業障體者謂五無間一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血煩惱障

者謂數行煩惱下品煩惱若有數行雖欲伏除難得其便由彼展轉令上品生難可伏除故亦名障上品煩惱若不數行對治道生易得其便雖極猛利而非障攝雖住欲界具縛有情平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障體者謂三惡趣全及善趣一分即北洲無想何故名障能障聖道及道資糧并離染故雖有餘業能障見道而可轉故非如五逆毗婆沙說此五因緣易見易知說為業障謂處趣生果及補特伽羅餘障廢立如理應思此三障中煩惱最重以能發業業感果故有餘師言煩惱與業二障皆最重以有此者第二生中亦不可治故無間何義此無間業於無間生必受果故無餘生果業能障故有說造逆補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等　少恩少善恥

餘障通五趣

論曰非一切障諸趣皆有且無間業於三
唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三
洲內唯女及男非扇搋等如無惡戒
有說父母於彼少恩彼於父母少羞
恥故謂彼父母生不具身愛念又微
故言恩少彼於父母慚愧亦微要懷
重慚愧方觸無間罪若有人言非人
父母亦不成逆罪少恩羞恥故謂彼
於子無如人恩子於彼無如人慚愧
已辯業障唯人三洲餘障應知五趣
皆有然煩惱障遍一切處若異熟障
全三惡趣人唯北洲天唯無想於前
所辯三重障中說五無間為業障體
五無間業其體是何頌曰

此五無間中　四身一語業　三殺一誑語
一殺生加行

論曰五無間中四是身業一是語業
三是殺生一虛誑語根本業道一是
殺生業道加行以如來身不可害故
破僧無間是虛誑語既是虛誑語何
緣名破僧因受果名或能破故若尒
僧破其體是何能所破人誰所成就
頌曰

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性
所破僧所成
論曰僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝豈成無間如是僧破因妄語生故說破僧是無間果非能破者成此僧破但是所破僧衆所成此能破人何所成就破僧異熟何處幾時頌曰
能破者唯成　此虛誑語罪　無間一劫熟
隨罪增苦增
論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪誑語爲性即僧破俱生語表無表業此必無間大地獄中經一中劫受極重苦餘逆不必生於無間然此不經一大劫者欲界無有此壽量故一中劫時亦不滿足經說天授人壽四万歲時來生人中證獨覺菩提故然不違背壽一劫言一劫少分中立一劫名故現有一分亦立全名如言此曰我有障等若造多逆初一已招無間獄生餘應無果无無果失造多逆人唯一能引餘助滿故隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔軟身

多猛苦具受二三四五倍重苦或無
中夭受苦多時如何可言餘應無異誰
於何處能破於誰破在何時經幾時
破頌曰
苾芻見淨行　破異處愚夫　忍異師道時
名破不經宿
論曰能破僧者要大苾芻必非在家
苾芻尼等以彼依止無威德故唯見
行人非愛行者以惡意樂極堅深故
於染淨品俱躁動故要住淨行方能
破僧以犯戒人無威德故即由此證
造餘逆後不能破僧以造餘逆及受
彼果處無定故於斯且舉淨行為初
類顯端嚴語具圓等醜陋訥等無破
能故要異處破非對大師以諸如來
不可輕逼言詞威肅對必無能唯破
異生非破聖者他不能引得證淨故
有說得忍亦不可破由決定忍佛所
說故為含二義說愚夫言要所破僧
忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說
僧破在如是時此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞
僧和合故謂由僧壞邪道轉時聖道

被遮暫時不轉言　邪道者提婆達多妄說五事為出離道一者不應受用乳等二者斷肉三者斷鹽四者應被不截衣服五者應居聚落邊寺衆若忍許彼所說時名破法輪亦名僧破何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲人幾頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於餘洲以無佛故要有佛處可立異師要八苾芻分為二衆以為所破能破第九故衆極少猶須九人等言為明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦無限通三洲者以有聖教及有出家弟子衆故要一界中僧分二部別作羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分容有破僧破羯磨僧從結界後迄今亦有至法未滅破法輪僧除六時分何等為六頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位
無破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂善逝將般涅槃聖教增廣善安住故必僧和合佛方涅槃有餘師言證法性定故眾咸憂感故非初非後於聖教中戒見二皰若未起位亦無破僧要見皰生方敢破故未立止觀第一雙時法尒由彼速還合故佛滅後時他不信受無有真佛為敵對故未結界時無一界內僧分二部可名僧破於此六位無破法輪如是破僧諸佛皆有不尒要有宿破他業於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他眾故且止傍論應辯逆緣頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆　母謂因彼血
誤等無或有　打心出佛血　害後無學无

論曰何緣害母等成無間非餘由棄恩田壞德田故謂害父母是棄恩田如何有恩身生本故如何棄彼謂捨彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故壞德所依故成逆罪若有父母子初生時為熱棄於犲狼路等或於胎中方便欲熱由定業力子不

命終彼有何恩棄之成逆彼定由有
不活等畏於子事急起欲煞心然棄
等時必懷悲慼數數緣子愛戀纏心
若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下
中上故說棄恩皆成逆罪或由母等
田器法然設彼無恩但害其命必應
無間生地獄中諸聰慧人咸作是說
世尊於法了達根源作如是言但應
深信父母形轉煞成逆耶逆罪亦成
依止一故設有女人羯剌藍墮餘女
収取置產門中生子煞何成害母逆
因彼血生者識託方增故第二女人
但如養母雖諸所作皆應諮決而害
但成無間同類故准人趣結生勝緣
言成害母逆非唯持養者若於父母
起煞加行誤煞餘人無無間罪於非
父母起煞加行誤煞父母亦不成逆
若一加行害母及餘二無表生表雖
逆罪以無間業勢力强故鳴尊者言
亦有二表表是積集極微成故今觀
彼意表有多微有逆罪取有餘罪攝
有於阿羅漢無阿羅漢想亦無決定
解此非阿羅漢無簡別故害成逆罪

非於父母全與此同以易識知而不識者雖行煞害無棄恩心阿羅漢人無別標相既難識是亦難知非故湯心煞亦成無間若有害父父是阿羅漢得二逆罪以依止一故然顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪故告始大持汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢若於佛所惡心出血一切皆得無間罪耶要以煞心方成逆罪打心出血無間則無无決定心壞福田故若煞加行位彼未成無學將死方得阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶無於無學身无煞加行設若造無間加行不可轉爲有離染及得聖果耶頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰無間加行若必定成中間決無離染得果餘惡業道加行中間若聖道生業道不起轉得相續定違彼故非巳見諦者業道罪所觸然我所宗無間加行總說有二一近二遠近不可轉遠有轉義於諸惡行無間罪中何罪最重於諸妙行世善業中何最大果頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思
世善中大果

論曰為破僧故發虛誑語諸惡行中此罪最大如何此罪虛誑語最由所發言依異想故謂彼於法有法想於非法有非法想於大師有大師想於已身有非一切智想然由深固惡阿世耶隱覆此想作別異說設有不以異想破僧則不能生劫壽重罪何緣此罪惡行中最由此毀傷佛法身故障世生天解脫道故感第一有異熟果思於世善中為最大果能感最極靜異熟故約異熟果故作是說如其通就五果說者是則應說與金剛喻定相應思能得大果謂此能得異熟果外諸有為無為四阿羅漢果雖諸無漏無間道思皆除異熟得餘四果然此所得最為殊勝諸結永斷為此果故為簡此故說世善言為唯无間罪定生地獄諸無間同類亦定生彼非定無間生非無間業故無間同類其相云何頌曰

汙母無學尼　殺住定菩薩　及有學聖者

奪僧和合緣　破壞窣堵波　是無間同類
論曰言同類者是相似義若有於母
阿羅漢尼行非梵行爲極汙辱是名
害母同類業相若有於害住定菩薩
是名害父同類業相若有毀害有學
聖者是名第三同類業相若有侵
奪僧和合緣是名破僧同類業相若
有破壞佛窣堵波是名第五同類業
相有異熟業於三時中極能爲障言
三時者頌曰
將得忍不還　無學業爲障
論曰若從頂位將得忍時感惡趣業
皆極爲障以忍超彼異熟地故如人
將離本所居國一切債主皆極爲障
若有將得不還果時欲界繫業皆極
爲障若有將得無學果時色無色業
皆極爲障此後二位喻說如前然於
此中除順現受及順不定受異熟不
定業并異熟定中非異處熟者

說一切有部顯宗論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四 好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家　具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天由此趣中多行善故妙可稱故立善趣名於善趣內常生貴家謂婆羅門或剎帝利居富長者大婆羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便心無厭倦名無退屈由無退屈故說為堅豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名何故要修妙相業位

菩薩方受位決定名介時人天方共知故先時但爲諸天所知或於介時趣等覺定先唯等覺決定非餘何相應知脩妙相業頌曰

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方修
各百福嚴飾

論曰菩薩要在贍部洲中方能造脩引妙相業此洲覺慧最明利故唯是男子非女等身介時已超女等位故此不應說於前頌中但受男身義已顯故造此業時唯現對佛謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特有欲引起感此類思不對如來無容起故此妙相業唯緣佛思佛是可欣順德境故感妙相業唯思所成非修所成不定界故所感異熟此所繫故非聞所成彼嬴劣故亦非非生得加行起故謂彼唯於三無數劫修行施等波羅蜜多圓滿身中方可得故唯是加行非生得善唯餘百劫造脩非多一一妙相百福莊嚴此中百思名爲百福謂將造一一妙相業時先起五十思淨治身器其次方起引一相業於後

復起五十善思莊嚴引業令得圓滿
五十思者依十業道一一業道各起
五思且依第初離殺業道有五思者
一離殺思二勸導思三讚美思四隨
喜思五迴向思謂迴所修向解脫故
乃至邪見各五亦然有餘師言依十
業道各起下等五品善思前後各然
如熏靜慮有餘師說依十業道各起
五思一加行淨二根本淨三後起淨
四非尋害五念攝受復有師言一一
相業各為緣佛未曾習思具百現前
而為嚴飾百福一一其量云何有說
以依三無數劫增長功德所集成身
發起如斯無對無數殊勝福德量唯
佛知有說若由業增上力感輪王位
王四大洲自在而轉是一福量有說
若由業增上力得為帝釋王二欲天
自在而轉是一福量有說唯除近佛
菩薩所餘一切有情所修富樂果業
是一福量有餘師言此量大少應言
世界將欲成時一切有情感大千土
業增上力是一福量今謂伽梵昔菩
薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰

於三無數劫 各供養七万 又如次供養
五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次無數劫中供養七万六千佛後无數劫中供養七万七千佛三無數劫一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿 逆次逢勝觀 然燈寶髻佛
初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居末劫滅後正法唯住千年時我世尊為陶師子於彼佛所起殷淨心塗以香油浴以香水設供養已發弘誓願願我當作佛一如今世尊故今如來二同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

但由悲普施 被析身無忿 讚歎底沙佛
次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位
一二又一二 如次脩圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切含識施一切物唯運悲心彼於後時串習力故悲心轉盛能遍施與一切有情非一切物若時菩薩普於一切能施一切但由悲心非自希求勝生差別齊此布施波羅蜜多修習圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩薩勇猛精進以一伽他經七晝夜讚底沙佛便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿理應此位無間方圓得盡智時此方滿故別別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類　各隨其所應　受福業事名
差別如業道

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業

亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名善故是福作故亦業是能等起身語業思轉所依門故亦名事彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈為門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名悲等准此皆應思擇有說福業顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之事為成彼三起福加行故有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以三為門福業轉故

何法名施施招何果頌曰

由此捨名施　謂為供為益　身語及能發
此招大富果

論曰雖所捨物及能捨具皆可名施而於此中所立施名但依捨具謂由此具捨事得成故捨所思是真施體如所度境不得量名所立量名依能度具或為攝勝財藏稱譽傳習隨他

親愛親附由如是等捨事亦成然非此中正意所說為簡彼故說為供為益言於已涅槃唯為供養於餘亦為益彼大種諸根有行施時但為益彼具名何謂謂身語業及此能發能發謂何謂無貪俱能起此聚即身語業及能起心并此俱行總名施體如有頌言

若人以淨心　輟已而行施　此刹那善蘊
總立以施名

應知如是施類福業事迴向解脫亦得離繫果而且就近決定為言但說能招大財富果依何立此大財富名以財妙廣不可奪壞故為何所益而行施耶頌曰

為益自他俱　不為一行施

論曰施主施時觀於二益一為自益感果善根二為益他諸根大種施主有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者復有二種一未離欲貪二已離欲貪於此二中各有二種一諸聖者二諸異生此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生奉施制多唯為自益謂自增長二種善根一者能招大富為果

二者為得上義資糧諸有已離欲貪聖者奉施制多除順現受不招大富由彼已能畢竟超彼異熟地故而容為得上義資糧是故亦名唯為自益非此能益他根大種故不益他無煩惱者施他有情唯為益他謂能益他諸根大種非自增長二種善根除順現受有煩惱者施他有情為二俱益無煩惱者奉施制多除順現受不為二益前已總明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故果有差別言主財田有差別者謂如是類施主財田勝劣与餘主財田異且由施主有差別者頌曰

主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛
應時難奪果

論曰或有施主於因果中得決定信或有施主於因果中心懷猶豫或有施主率介隨欲或有施主具淨尸羅或少虧違或全無戒或有施主於佛

教法具足多聞或有少聞或無聞等而行惠施由施主具信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別得果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常為他所敬重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時非餘時故若無損他施便感資財不為王火等之所侵壞由所施財有差別者頌曰

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔軟身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸若有所闕隨應果減如是亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田有差別者頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風等隨時食藥復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量令於此中由緣差別故苦有異由險憂者差別苦故果有差別由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿等本生經說諸有恩類於有恩所起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者如契經言施持戒人果百千倍乃至施佛果最無量雖皆無量亦有少多如殑伽河大海水滴如望財施法施為尊就財施中何為最勝頌曰

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財施中此最為勝若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情為大菩提而行

恵施離非解脫施解脫田而施福中此最為勝除此更有八種施中第八施福亦最為勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得上義而行恵施如世尊說施聖果無量頗施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者
施果亦無量

論曰如是五種設是異生施者亦能招無量果住最後有名最後生法師四田中是恩田所攝一切能感無量果業上下品類皆平等耶不尒云何由六因故令一切業成輕重品其六者何頌曰

後起田根本　加行思意樂　由此下上故
業成下上品

論曰後起謂作此業已或頻或數隨前而作田謂於彼造善造惡根本謂根本業道加行謂引彼身語思謂由彼業道究竟意樂謂所有意趣我應當造如是如是若有六因皆是上品

此業最重翻此最輕除此中間非最
輕重如契經言審思作業名為造作
亦名增長何因說業名增長耶由五
種因何等為五頌曰

由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故
此業名增長

論曰由審思故者謂審思而作非率
尒思作亦非全不思由圓滿故者謂
齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為
增長餘唯造作由無惡作對治故者
謂無追悔無對治業由有伴故者謂
作不善業不善為助伴由異熟故者謂
時設不定定與異熟善上相違異此
應知唯名造作如上所說本離欲等
奉施制多唯為自益既無受用者施
福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰非我唯許所捨財物受者受用
施福方成所許者何謂諸施福略有
二類一捨二受捨類福者謂由善心
但捨資財施福便起受類福者謂所
施田受用施物施福方起於制多所
奉施供具雖無受類有捨類福然捨

類福初捨資財此福即成對治貪故無貪俱思所等起故捨資財已隨所施田受用或不施福無失若不尒者有施僧伽或別人等諸資生具或彼未用物便壞失如是施主物應唐捐施福不生無當果故彼既未用福由何生用福雖無而有受福制多無受福由何生復何因證知福生要由受不受於彼無攝益故此非定證所以者何如修慈等福亦生故謂修慈定於諸有情平等發起與樂意樂雖無受者亦無攝益而勝解力有多福生修悲等定得福亦尒施制多福類亦應然於有德田追生勝解起極尊敬奉施制多雖無受者亦无攝益由自心力有多福生然不唐捐起施敬業要因起業方起勝思勝思方能生勝福故有設難言於善田所植施業種既受果生植在惡田果應非愛此難非理所以者何頌曰

惡田有愛果　果種無倒故

論曰現見田中種果無倒從末度迦種苦果終不生絍婆種中不生甘果

非由田力種果有倒然由因過令所植種或生果少或果全無如是雖於惡田植施而由施主利樂他心唯愛果生不招非愛已辯施類戒類當辯

頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞
依治滅淨等

論曰言犯戒者謂諸不善色即從欲生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪而佛為護正法有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業為自性故戒具四德得清淨名隨有所減不名清淨言四德者一者不為犯戒所壞言犯戒者謂審思犯二者不為彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故等言為顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂已辯戒類修類

當辯頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰等引善者謂於定中等持自性及彼俱有即此名修極熏心故修是熏義如花熏麻謂諸定善於心相續極能熏習令成德類非不定善故獨名修前辯施福能招大富戒修二類所感云何頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯就勝為言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝說修如是持戒亦感大富就勝說施准例應知經說四人能生梵福一為供養如來馱都建窣堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等　為一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一劫生天受諸快樂齊此名曰一梵福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故以於餘部有伽他言

有信正見人　修于勝行者　便為生梵輔
感劫天樂故
已離欲者修四無量生上界天受劫
壽樂若未離欲造窣堵波造寺和僧
能勤修習慈等加行彼亦如修無量
根本感劫天樂者餘師說此如所辯
妙相業中所說福量契經說施略有
二種一者財施二者法施財施已辯
法施云何頌曰
法施謂如實　無染辯經等
論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等令生正解名為法施說如
實言顯法施主於契經等解無顛倒
說無染言顯法施主不希利養恭敬
名譽不染便為自他俱損契經等者
等餘十一即顯契經乃至論議言契
經者謂能總攝容納隨順世俗勝義
堅實理言如是契經是佛所說或佛
弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙
緝句言詞隨述讚前契經所說有說
亦是不了義經言記別者謂隨餘問
酬答辯析如波羅衍拏等中辯或諸
所有辯曾當現真實義言皆名記別有

說是佛諸了義經言諷頌者謂以勝妙緝句言詞非隨頌前而為讚詠或二三四五六句等言自說者謂不因請世尊欲令正法久住觀希奇事悅意自說妙辯等流如說此那伽由彼那伽等言緣起者謂說一切起說所由多是調伏相應論道彼由緣起之所顯故言譬喻者為令曉悟所說義宗廣引多門比例開示如長喻等契經所說有說此是除諸菩薩說餘本行能有所證示所化言本事者謂說自昔展轉傳來不顯說人談所說事言本生者謂說菩薩本所行行或依過去事起諸言論即由過去事言論究竟是名本事如曼馱多經若依現在事起諸言論要由過去事言論究竟是名本生如邏剎私經言方廣者謂以正理廣辯諸法以一切法性相衆多非廣言詞不能辯故亦名廣破由此廣言能破極堅無智闇故或名無比由此廣言理趣幽博餘無比故有說此廣辯大菩提資糧言希法者謂於此中唯說希奇出世間法由

此能正顯三乘希有故有餘師說辯三寶言世所罕聞故名希法言論議者謂於上說諸分義中無倒顯示釋難決擇有說於經所說深義已見真者或餘智人隨理辯釋亦名論議即此名曰摩怛理迦釋餘經義時此為本母故此又名為阿毗達磨以能現對諸法相故無倒顯示諸法相故如是所說十二分教略說應知三藏所攝言三藏者一素怛纜藏二毗柰耶藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云何未種善根未欣勝義令種欣故為說契經已種已欣令熟相續作所作故為說調伏已熟已作令悟解脫正方便故為說對法或以廣略清妙文詞綴緝雜染及清淨法令易解了名為契經宣說修行尸羅軌則淨命方便名為調伏善能顯示諸契經中深義趣言名為對法或依增上心戒慧學所興論道如其次第名為契經調伏對法或素怛纜藏是力等流以諸經中所說義理畢竟無有能屈伏故毗柰耶藏是大悲等流辯說尸羅濟

惡趣故阿毘達磨藏是無畏等流真法相中能善安立問答決擇無所畏故如是等類三藏不同毘婆沙中已廣分別前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃
聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中愛果種子由此力故能感世間高族大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王如是等類諸可愛果順解脫分善謂安立解脫善阿世耶令無傾動由此決定當般涅槃辯此善根自性地等應知如辯賢聖處說順決擇分善謂煖等四此亦如後辯賢聖處說如世間所說書印筭文數此五自體云何應知頌曰

諸如理所起　三業并能發　如次為書印
筭文數自體

論曰如理起者正方便生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊為體非諸字像即名為

書所雕印文即名為印狀由業造字
像印文應知名為此中書印次第及
文以前語業及彼能發五蘊為體後
數應知以前意業及彼能發四蘊為
體但由意思能數法故應辯聖教諸
法相中少分異名令不迷謬頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣　善有為應習
解脫名無上

論曰善無漏法亦名為妙勝無記染
有漏法故諸染汙法亦名有罪是諸
智者所訶猒故亦名有覆以能覆障
解脫道故亦名為劣極鄙穢故應棄
捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯
即有漏善無覆无記摠名為中諸有
為善亦名應習餘非應習義准已成
解脫涅槃亦名無上以無一法能勝
涅槃是善是常超衆法故涅槃是善
極安隱故餘法有上義准已成即一
切有為盡空非擇滅不具前說善常
相故

說一切有部顯宗論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十五　　好

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之一

已辯諸業契經處處說業感有然見世間已離染者雖造善業而無功能招後有果故於感有業應非因業獨為因非我所許要隨眠助方能感有故緣起教初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰以諸隨眠是諸有本要此所發業方有感有能此中有名目三有果故離染者雖造善業而無勢力招後有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋如貪雖有多類而可總說為一隨眠慢等亦然故復言亦或此為顯如貪與瞋行相不同故別建立如是慢等行相雖同餘義有異故亦別立及言為顯釋據相違或顯總攝隨眠類盡

若諸隨眠數唯有六何緣經說有七

隨眠頌曰

六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故

為遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二故經說七欲貪有貪相差別故色无色愛佛說有貪彼貪多託內門轉故又於上二界有起解脫想為遮彼執故立有名以此有言目生身義既說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示多緣五欲外門轉故如前所說六種隨眠復約異門建立為十頌曰

六由見異十　異謂有身見　邊執見邪見

見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數總成十即前六種復約異門成九十八其相云何頌曰

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷

十七七八四　謂如次具離　三二見見疑

色無色除瞋　餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門差別故成九十八謂於六中由見行異建立

為十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂四諦修所斷五部界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一二一一如其次第具離三見見疑謂見苦諦所斷具十一切皆違見苦諦故見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八於前七增戒取修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷纔見諦時彼即斷故最後有四名修所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故由此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊執見亦爾戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦爾餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷如是總說見分十二疑分為四餘四各五故欲界中有三十六此中若見緣苦為境名為見苦即是苦法苦類智忍此二所斷總說名為見

苦所斷乃至見道所斷亦然數習名修謂見迹者為得上義於苦等智數數熏習說名為修此道所除名修所斷色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是一切正理論師以六隨眠約行部界門差別故立九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷智所害故約界非地建立隨眠由離界貪立遍知故謂四靜慮諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一於四無色合說亦然經但說色貪无色貪等故何緣上界無瞋隨眠彼瞋隨眠事非有故謂於苦受有瞋隨增苦受彼無故瞋非有又彼相續由定潤故又彼非瞋異熟因故有說彼無惱害事故慈等善根所居處故諸所攝受皆遠離故言八十八見所斷等此見修斷為定尒耶不尒云何頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見修斷
智所害唯修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八

地攝通見修斷謂聖者自斷唯見非修
法類智忍如應斷故若異生斷唯修
非見數習世俗智所斷故智所言諸
隨眠一切地攝唯修所斷以諸聖者
及諸異生如其所應皆由數習无漏
世俗智所斷故如前所辯六隨眠中
由行有殊見分為五名先已列自體
如何頌曰
我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體
論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中
執我我所此見名為薩迦耶見有故
名薩衆謂迦耶顯此所緣有而非一
即於所執我我所事執斷執常名邊
執見以妄執取斷常邊故於實有體
苦等諦中起見撥無名為邪見五種
妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無
名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執
愚等此唯損減餘增益故於劣謂勝
名為見取有漏名劣聖所斷故執劣
為勝揔名見取理實應立見等取名
略去等言但名見取或見勝故但舉
見名以見為初取餘法故於非因道

謂因道見一切總說名戒禁取謂六
自在時性或餘實非苦因妄起因執
道有二種一增上生道二決定勝道
投火水等種種邪行非生天因妄執
為因名第一道唯受持戒禁性士夫
智等非解脫因妄執為因名第二道
如前除等或戒禁勝是故但立戒禁
取名應知五見自體如是若於自在
等非因計因如是戒禁取迷於因義
此見何故非見集斷頌曰
於自在等　非因妄執因　從常我倒生
故唯見苦斷
論曰於自在等非因計因彼必不能
觀察深理但於自在等諸蘊麁果義
妄謂是常一我作者此為上首方執
為因是故此執見苦所斷謂執我者
是有身見於苦果義妄執為我故現
觀苦我執即除非我智生非於後位
若有我見見集等斷於相續中我見
隨故即非我智應不得生以見唯法
時我見即滅故非我智起我見已除
然有我見於自在等相續法中計一
我已次即於彼相續法上起邊執見

計度為常由此應知於自在等法常我二執唯見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執唯見苦所斷然於非道計為道中若違見道強即見道所斷豈不如計自在等為因執苦為因唯許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道唯許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦應見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計為道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若介如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥無集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取

應見集滅斷此難不然體不成故謂戒禁取其體有二一非因計因二非道計道若有計彼謗集邪見能得清淨豈不此見無斷集因則不應生以都無心信有因故又苦與集無別物故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗滅邪見能得清淨豈不此見無證滅明則不應生如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體而言應有故彼非難如何非難見道所斷戒禁取體亦應不成以於撥無道諦見後即計有道應不成故謂緣道諦邪見或疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於謗道邪見執為能證永清淨道由彼計為如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見為如理覺言如理者彼謂撥真解脫道是不顛倒以如理故執為淨因由此得成戒禁取體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷戒禁取所緣以彼唯緣自部法故道有多類於理無失若不見滅所斷戒

取體亦應成與道同故謂有先以餘

解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪見為如理覺以如理故執為淨因如前應成戒禁取體無如是理總許解脫是常是寂執彼謗心為清淨因理不成故如許涅槃體實非實謂若希求解脫方便彼應必定許彼體是常許解脫決定有者必應許有解脫諸寂若不許尒不應希求如正法中於涅槃體雖有謂實謂非實異而同許彼是常是寂故於非撥俱見為過如是若有以餘解脫蘊在心中彼必總許涅槃常寂由此不執謗解脫見為如理解故見滅斷戒取定無又如天授雖總許有常寂涅槃而離八支別計五法為解脫道外道所計理亦應然是故有於八支聖道能謗邪見謂如理覺無於謗滅謂如理解以戒禁等自體行相與聖道殊無謂涅槃常寂體相有差別者是故無滅與道同義今應思擇非道計道謂執戒禁為解脫因或執我見能證解脫此為見苦斷為見道斷耶若執二俱見苦斷

者則見道斷應畢竟無或應說別

因等非道計道何緣此二見苦所斷
所餘乃是見道斷耶若執二俱見道
斷者應說何故見道斷耶非見道時
能了彼境或了彼自體或斷彼所緣
或應遍知違立理壞謂若見道所斷
隨眠能緣見苦所斷為境誰遮遍知
違立壞失如現觀位苦智已生集智
未生見苦所斷猶為見集所斷緣縛
雖以永斷未立遍知如是乃至滅智
已生道智未生見苦所斷猶為見道
所斷緣縛亦應雖斷未立遍知然非
所許應將理趣我宗說二俱見苦斷
唯見苦所斷緣牛戒等故但計麁
果為彼因故非許二俱見苦所斷見
道所斷便畢竟無非道計道有二類
故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁
等違悟道信力不如緣親迷道者緣
戒禁等者行相極麁故不遠隨逐故
意樂不堅故少設劬勞即便斷滅緣
親迷道與此相違由此應知非道計
道諸戒禁取有二類別一見苦斷二
見道斷如前所說常我倒生為但有

斯二種顛倒不尒顛倒揔有四種一於非常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於非我執我顛倒如是四倒其體是何頌曰

四顛倒自體　謂從於三見　唯倒推增故
想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒如是所說是一師宗然毗婆沙決定義者約部分別十二見中唯二見半是顛倒體謂有身見苦見取全邊執見中取計常分斷常二見行相互違故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不尒違立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計容離欲染等故少分暫時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞事門

此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四非餘豈不經中說諸顛倒總有十二如契經言於非常計常有想心見倒於苦不淨非我亦然不尒想心非推度故隨見倒力亦立倒名與見相應行相同故然非受等亦如想心可立倒名有別因故謂於非常等起常等見時必由境中取常等相能取相者是想非餘故立倒名非於受等又治倒慧亦立想名謂非常等行中說為非常等想由慧與想近相資故相從立名受等不尒由所依力有倒推增取境相成故心名倒如契經說心引世間於惑瀑流處處漂溺毗婆沙說唯想與心可立倒名世極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說由此心想隨見倒力立顛倒名非於受等如是諸倒唯見苦斷以常顛倒等唯於苦轉故了非常等覺唯緣苦生故不應後見集滅道時方捨常樂我淨見故辯見隨眠差別相已為餘亦有差別相耶亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷不行

論曰有愚癡者先於有事非有事中挍量自他心生高舉說名為慢由行轉異分為七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢於他劣等族朋等中謂已勝等高舉名慢於他等勝族朋等中謂已勝等名為過慢於他殊勝族朋等中謂已勝彼名慢過慢於五取蘊執我我所心便高舉名為我慢於未證得地道斷等殊勝德中謂已證得名增上慢諸有在家或出家者於他工巧尸羅等德多分勝中謂已少劣心生高舉名為卑慢於無德中謂已有德名為邪慢言無德者謂諸惡行違功德故立無德名猶如不善然本論說慢類有九類是品類義即慢之差別九類者何一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此九皆依有身見起我勝者是過慢類我等

者是慢類我劣者是卑慢類有勝我
者是卑慢類有等我者是慢類有劣
我者是過慢類無勝我者是慢類無
等我者是過慢類無劣我者是卑慢
類是故此九從三慢出謂慢過慢及
卑慢三行次有殊成三三類無劣我
慢類高舉如何成謂有如斯於自所
樂勝有情聚雖於已身知極下劣而
自尊重如呈瑞者或稱荼羅彼雖自
知世所共惡然於呈瑞執所作時尊
重自身致成高舉如是七慢何所斷
耶有餘師言我慢邪慢唯見所斷餘
通見修理實應言七皆通二故能安
隱作如是言我色等中不隨執我然
於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未
斷諸修所斷聖未斷時定可現行此
不決定謂有已斷而可現行如已離
欲貪信者隨眠等有雖未斷而定不
行如未離欲貪聖者煞纏等言煞
纏者謂由此纏發起故思斷衆生命
等者等取盜婬誑纏無有愛全有愛
一分無有名何法謂三界非常於此
貪求名無有愛由此已顯无漏非常

彼定非貪安足處故有愛一分謂願當爲護羅伐拏大龍王等等言爲顯阿素洛王北俱盧洲無想天等此無纏等雖修所斷而諸聖者定不現行此不行因如後當釋有我慢等例亦應然無有愛中亦有見斷隨經說故言唯修斷如契經言一類苦遍作如是念願我死後斷壞無有无病樂哉此愛但緣衆同分起何緣聖者有諸慢類我慢等法而不現起頌曰

慢類等我慢　惡作中不善　聖有而不起
見疑所增故

論曰等言爲顯無等諸纏無有愛全有愛一分以諸聖者善修空故善知業果相屬理故此慢類等我慢惡悔聖雖未斷而定不行又此見疑親所增故見疑已斷故不復行謂慢類我慢有身見所增無生等纏邪見所增諸無有愛斷見所增有愛一分常見所增不善惡作是疑所增故聖身中雖有未斷而由背析皆定不行餘非見疑親所增故聖既成就容可現行

九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行

頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明
遍行自界地　於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行然非一切謂唯諸見疑彼相應不共無明非餘貪等見有七見疑有二疑相應无明即攝屬彼不共有二故成十一如是十一於諸界地中各能遍行自界地五部謂自界地五部法中遍緣隨眠為因生染是故唯此立遍行名且約界說言三十三是遍依何義立不共無明名如是說者相雜名為共此非共故立不共名即是望餘各別為義如契經說不共佛僧此顯佛僧二寶各別以不共行故名不共無明非餘隨眠相雜行故或普名共即是遍義此非共故立不共名與諸隨眠不相應故何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有漏法意樂无別勢力堅牢故能為因遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢

不能為因遍生五部故唯前二部有遍行隨眠此遍隨眠具三遍義謂於五部遍緣隨眠及能為因遍生染法此相應法有二遍義謂於三義唯闕隨眠此俱有法有一遍義謂但為因遍生染法若遍行惑能緣五部薩迦耶見緣見滅道所斷法生為見何斷若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣無漏境者以彼親迷迷滅道故亦是見滅見道所斷如是身見亦是親迷迷滅道故應見彼斷或應辯此差別因緣又如見滅見道斷見取要由遍知境所緣故斷如是身見例亦應然或復如身見遍知所緣斷如是見取例亦應然如是二途宗皆不許是故所立於理不然理必應然義有別故且初所例貪等亦應緣五部故唯見苦斷或且舉此及例身見理亦應遍五部攝者此例非理貪等亦應一念頓緣五部法故謂有身見一刹那中頓緣五部受乃至識為我我所理不應言一念身見體分五部貪等皆是

自相惑故尚無一念頓緣二部況能緣五故例不成後所例言如見滅道所斷見取身見亦然俱是親迷滅道故應亦見滅見道斷者亦不應理薩迦耶見不能稱譽謗彼見故又所緣境無分限故非有身見要先稱譽謗滅道見方計為我亦非於境作分限緣見取必由稱譽能謗滅道邪見方計第一於所緣境作分限緣義既有殊不可為例然有身見見苦諦時遍知所緣即全永斷非見取者此有別因所緣行解等不等故謂如三界見苦所斷諸蘊非我乃至修斷諸蘊非我其相亦然故見苦時非我見起緣所見苦我見皆除計勝不然有於少法觀餘少法計為勝故由此身見隨行見取雖緣見滅道所斷法生麁故如身見唯見苦斷如緣修道所斷法生謗滅道見隨行見取雖亦緣彼所斷法生而彼望前極微細故樂淨行解所不攝故親執不欲滅道無明所引邪見為最勝故雖見苦位遍知所緣而要所緣永斷方斷是故見取

非如身見唯見苦時即全永斷故所說斷差別理成或緣見滅見道所斷見取各三謂見苦集及見滅道隨一斷故若於見滅見道所斷執果分勝是見見苦斷執因分勝是見集斷若唯執彼為真實覺不偏執彼因分果分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非如身見若有身見戒取見取頓緣五部名為遍行是則遍行非唯尒所以於是處有我見行是處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應希求高舉是則愛慢亦應遍行此難不然雖見力起而此二種分限緣故由此遍行唯有十一前說十一於諸界地中各能遍行自界地五部為有他界他地遍行簡彼故言自界自地亦有他界他地遍行謂十一中除身邊見所餘九種亦能上緣上言正明上界上地無顯無有緣下隨眠緣下則應遍知界壞上境勝故緣无此失且欲見苦所斷邪見謗色無色若果為無見取於中執為最勝戒取於彼非因計因疑懷猶豫無明不了見集所

斷如應當說色緣無色例此應知准界應思約地分別然諸界地決定異者欲界乃至第四靜慮有緣上界上地遍行三無色中闕緣上界有頂一地二種俱無雖有隨眠通緣自上然理無有自上頓緣以自地中諸境界事是所緣境亦所隨眠若上地中諸境界事是所緣境非所隨眠不可一念煩惱緣境有隨眠處有不隨眠勿於相應亦有尒故於上界地必須緣耶非必須緣或別或惣身邊見何緣不緣上界地緣他界地執我我所及計斷常理不成故謂非於此界此地中生他界地蘊中有計為我執有二我理不成故執我不成故執我所不成所執少依我執起故邊見隨從有身見生故亦無容緣他界地由此唯見緣上理成有餘師言身邊二見愛力起故取有執受為已有故以現見法為覺界故必不上緣生欲界中若緣大梵起有情常見為何見攝耶理實應言此二非見是身邊見所引邪智現見蘊中執我常已於不現見此

謂如斯謂欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見身見無故邊見亦无邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身邊見所引生邪智為遍行體唯是隨眠不尒云何并隨行法謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同一果故然隨行中唯除諸得得與所得非一果故由是遍行因與隨眠相對具成四句差別九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應　及不共無明
六能緣無漏　於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因　貪瞋慢二取
並非無漏緣　應離境非怨　清淨勝性故

論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣无漏謂見滅道斷三邪見二疑相應無明即攝屬彼不共有二故合成六如是六種諸界地中能緣滅道名緣无漏餘緣有漏不說自成此無漏緣於二地各緣幾地滅道為境謂緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸

行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘諸法智品皆能緣故色無色界八地所有緣道隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘諸類智品皆能緣故何緣謗者謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂唯緣彼地謗滅邪見於九地中一一唯能緣自地滅此有所以所以者何謂若有法此地愛所潤此地身見執為我我所彼諸法滅還為此地見滅所斷邪見所緣此說意言若有諸行此地我愛我見所緣彼由躭著此地行故若聞說有此地行滅便起此地邪見撥無非上行中有下躭著牽下邪見撥彼滅無雜界地相望因果隔絕而九地苦集展轉相牽又依生立因更互為因故一地邪見容有緣多滅無相牽及相因理故謗滅邪見唯緣自地滅然諸善智悟境理通容有頓緣多地行滅諸邪見起於

境迷謬固執所陳不能總緣何緣邪見緣苦集滅有通唯別緣道不然由治有殊互相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬互為因果故由此邪見六九總緣滅不相因唯緣自地豈不法類二智品道亦互相因下上邪見應俱能緣法類品道如緣苦集諸地無遮此責不然非對治故若尒六地法智品道應非欲界邪見總緣上五地中法智品道於欲界法非對治故未至地亦非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪見如是忍所治故色無色界謗道邪見應亦能緣法智品道有法智品道治色無色故若謂法智非全治彼苦集法智品非彼對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故初品法智不能治彼初品煩惱非此所治故法智品非彼所緣是則應許色無色邪見不能總緣九地類智品非類智品總能對治上二界中諸煩惱故謂非第二靜慮地等類智品道亦能為初靜慮地等煩惱對治初靜慮等亦非全兩節推徵

如前說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故謗道見理應無能下上總緣六九地道如是過網理實皆無法類相望種類別故法類智品治類同故互相因故互相緣故謂法智品道同是欲界中緣道諦惑對治種類此同類道由互相因互相緣故說非對治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與法智品雖互相因由對治門種類別故不相緣故非欲緣道煩惱所緣准此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣治色無色法智品過謂於此中雖有少分法智品道能治上界少分煩惱亦互相因而由治門種類別故與類智品不相緣故非上緣道煩惱所緣於九地中類智品道由一種類展轉相因更互相緣治類同故雖非對治而可總為上八地中緣道惑境是故如須所說理成何故貪瞋慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸依求真解脫者於貪煩惱定應捨離若緣無漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解脫者不應離貪又滅道諦

應是所斷佛說離貪境名斷故如契
經說汝於色中若能斷貪色亦名斷
又於貪境見過失故方得離貪若許
有貪緣無漏者應於滅道見過失時
貪方得離此見非淨豈能盡惑又於
貪境見功德故貪方得生若許有貪
緣無漏者滅靜等行觀无漏時貪應
增長如何因此能盡諸惑既俱不盡
惑生死應無窮是故知貪不緣無漏
緣恚容事方得生瞋無漏事中離怨
害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠
其相麁惡諸無漏法寂極微妙故瞋
於彼無容得行諸慢隨眠高舉相故
性不寂靜諸無漏法極寂靜故不生
高舉又必慢者作是念言我得此法
非無漏法力能為緣起如是慢以无
漏法能治慢故二取若能緣無漏者
性故二取既無倒應非見所斷是故
是則應與正見相同無漏是真淨勝
二取非無漏緣若尒有於謗涅槃者
邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應無
有過於有過法起增背心正合其儀
應遠離故則應瞋恚非見滅斷無如

是失愚滅相者於能謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已於謗真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅相者於能謗滅邪見等上若生猒背非瞋隨眠乃是无貪善根所攝又如腹內積多病者為活命故雖食美食病所雜故皆成衰損腹無病者凡有所食一切於身有益無損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者相續穢故於邪見等所起憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真滅中知是真滅無貪愛者相續淨故於能謗滅邪見等中所生猒背皆無過失若於知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見所斷瞋理必無容緣善法故此緣正見定修所斷然已見諦者此不復行緣謗滅見貪已永斷故寧不信有緣無漏瞋豈不此瞋世現知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰損故我於此定不欣求此本非瞋乃是邪見故本論說於樂計苦

是見滅斷邪見所攝理必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能了此樂相故又不能知生死過故躭著諸有不樂出離故起邪見非撥涅槃守執此為緣滅瞋恚

說一切有部顯宗論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之二

九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部
所緣故隨增　非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界地他界地遍行不遍隨眠差別亦二謂有漏無漏緣且遍行中自界地者普於五部自界地法所緣隨增不遍行中有漏緣者唯於自部自界地法所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍行中他界緣者於所緣境無隨增義所以者何彼所緣境非所攝受及相違故謂若有法為此地中身見及愛攝為已有可有為此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸隨眠於此法中隨住增長即是隨縛增惛滯義如衣有潤塵隨住中如有

潤因種子增長非諸無漏及上地法
爲諸下身見愛攝爲已有故緣彼下
亦非所緣隨增以不隨縛增惛滯故若
下地生求上地等是善法欲非謂染
汙爲求離染此欲生故聖道涅槃及
上地法與能緣彼下識相違故彼二
亦無所緣隨增理如於炎石足不隨
住如火焰中穩不增長此隨眠起親
由所依然正起時數詑彼境如是已
辯所緣隨增隨何隨眠於相應法由
相應故於彼隨增所說隨增謂至未
斷故初頌首標未斷言由此應知諸
緣無漏他界地煩惱雖相應隨增諸
緣有漏自界地遍具有所緣相應隨
增去來隨眠有隨增不應言定有能
發得故若異此者諸異生類無染心
位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰
孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨
增故說隨增乃至未斷若彼已斷即
無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不
失隨眠相故謂由對治壞其勢力故
不隨增然彼隨眠體相不失故言猶
有或據曾當有此用故今雖無隨亦

号隨眠如吳國王猶存王号工匠停
作其名尚存九十八隨眠中幾不善
幾無記頌曰
上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記
所餘皆不善
論曰色無色界一切隨眠四支五支
定所伏故無有勢力招異熟果故彼
皆是無記性攝若謂彼能招異熟果
應上二界有非愛受染招愛受理不
成故然無聖道成無記失准有漏法
有異熟故此種類中無異熟者方可
說為無記性故身邊二見及相應癡
欲界繫者亦無記性顛倒轉故尋非
不善且有身見順善行故違斷善故
定非不善愛慢雖有順修福行而由
見力引彼令起又斷善時為強因故
背善友故欲俱不善邊執見中執斷
邊者許生斷故不違涅槃順厭離門
故非不善如世尊說若起此見我於
一切皆不忍受當知此見不順貪欲
隨順無貪乃至廣說又世尊說於諸
外道諸見趣中此見最勝謂我不有
我所亦不有我當不有我所當不有

執常邊見順我見生是無記理如我見說餘欲界繫一切隨眠與上相違皆是不善於此不善諸隨眠中有幾能為不善根體頌曰

不善根欲界 貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋癡三不善根體唯不善煩惱為不善法根名不善根宗義如是豈不一切已生惡法皆為後因非唯三種无越三理以不善根翻對善根而建立故何緣不建立不慢等善根五識身中無惡慢等可翻對故又具五義立不善根謂通五部遍依六識是隨眠性發惡身語斷善根時為勝加行慢等不尒如不善法有不善根無記法中有是根不亦有云何頌曰

無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故

外方立四種 中愛見慢癡 三定皆癡故

論曰迦濕弥羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三一切應知無記根攝慧根通攝有覆無覆根是因義无覆無記慧亦能為

因故無記根攝此三有力生諸無記
何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高
轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根
根堅住故慢高舉相向上而轉故不
立根根趣下故世間共見根相如是
隱於土下故名為根是體下垂上生
茵義此三如彼故亦名根餘非隨眠
或無勝用故不立彼為無記根外方
諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡
無記名中遮善惡故何緣此四立無
記根以諸愚夫修上定者不過依記
愛見慢三此三皆依無明力轉故立
此四為無記根彼作是言无覆無記
慧力劣故非無記根根義必依堅牢
立故由慢力故諸瑜伽師退失百千
殊勝功德故慢力勝立無記根此四
能生無記染法諸契經中說有十四
諸無記事彼為同此非善不善名無
記耶不爾云何應捨置故謂問記論
總有四種其四者何頌曰

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等

論曰等言顯攝有約異門且問四者

一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生无煩惱者死已不生若作是問人為勝劣應反詰記為何所方為方諸天為方惡趣若言方天應記人劣若言方惡趣應記人勝若作是問蘊與有情為一為異應捨置記有情無實故一異性不成如馬角等利鈍等性已辯隨眠不善无記今應思擇何等隨眠於何事繫何名為事事雖非一而於此中辯所繫事此復有二謂就依緣及部類辯就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫如是乃至若身識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫若意識俱所有隨眠於十二處為所緣繫於自相應諸心心所意處法

處為相應繫就部類者謂見苦斷遍行隨眠於五部法為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫見苦所斷非遍隨眠唯於自部為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫如是一切隨應當說就三世辯何等有情有何隨眠能繫何事頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢　過現若已起
未來意遍行　五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事夫為能繫必是未斷故初未斷如應遍流且諸隨眠揔有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡貪瞋慢三是自相惑諸聖教內屢有明文且如經言告衣袋母汝眼於色若不見時彼色為緣起欲貪不不尒大德乃至廣說又契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起躭著不不尒大德乃至廣說故此事中有貪瞋慢於過去世

已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非 諸有情定遍起故豈不已斷繫義便無既說繫言已顯未斷何緣說此被未來繫復說過去已生未斷此未斷言應成無用无無用過此未斷言顯有品別漸次斷故即於此論次下文中亦說未來意遍行等謂彼貪等九品不同修道斷時九品別斷有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷彼於此事尚有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能為繫是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言故未斷言深成有用然過去世此品隨眠得永斷時未來亦斷容有餘品未來隨眠能繫此事未得永斷以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於此事或生不生但未斷時皆名能繫未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世由此已顯五識相應可生隨眠若至過去唯繫過去至現亦尒義准若與意識相應可生隨眠若至過現未斷容繫非自世法非唯意識

相應隨眠若在未來能縛三世諸與五識相應隨眠若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去彼雖已得畢竟不生而未斷時性能繫縛所餘一切見起无明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能縛此事以何為證知貪等惑緣過去等三世境生即於其中能為繫縛由聖教證故契經言欲貪處法捴有三種一者過去欲貪處法二者未來欲貪處法三者現在欲貪處法若緣過去欲貪處法生於欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫乃至廣說又契經言若於過去未來現在所見色中起愛起恚應知於此非色繫眼非眼繫色此中欲貪是真能繫如是等類聖教非一為有去來於彼說繫應言彼有有相如何異畢竟無及現在有為實為假應言是實有實假相去何應知為境生覺是捴有相若无所待於中生覺是實有相如色受等若有所待於中

生覺是假有　　等不可定執
過去未來唯是有　　假依故又無
所待能生覺故謂緣去來現世三境
如次無待生宿住念求未來願了他
心智過去未來既有所說實有相故
決定實有然實有法復有二種一有
作用二唯有體有作用法復有二種
一有功能二功能闕由此已釋唯有
體者諸假有法亦有二種一者依實
二者依假此二如次如瓶如軍然有
功能不名作用所有作用亦名功能
攝別功能前說有關以如是理蘊在
心中應固立宗去來定有由有因果
染離染事自性非虛說為實有非如
現在得實有名現見世間有同時法
躰相雖一而有性殊如地界等內外
性異受等自他樂等性別此性與有
理定無差性既有殊有必有別由是
地等體相雖同而可說為內外性別
受等領等躰相雖同而可說為樂等
性別又如眼等在一相續清淨所造
色體相同而於其中有性類別以見
聞等功能別故非於此中功能異有

可有性等功能差別然見等功能即眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同一時體相無差有性類別既現見有法體同時體相無差有性類別故知諸法歷三世時體相無差有性類別故過未有與現有異寧知三世容皆實有頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故

許說一切有

論曰實有過去未來現在了教正理俱極成故現在諸法實有極成何教理證去來實有且由經中世尊說故謂世尊說過去未來色尚非常何況現在若能如是觀色非常則諸多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨於未來色勤斷欣求現在色中勤猒離滅若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨若未來色非有不應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求又契經言業雖過去盡滅

藥壞而猶是有何緣知此所引契經
說有去來定是了義曾無餘處決定
遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處
說有補特伽羅而可說為實無有體
又契經等分明遮故由此說有補特
伽羅所有契經皆非了義又如經說
應害父母理亦應是不了義經以餘
經言是無間業无間必墮捺落迦故
又如經言諸習欲者無有惡業而不
能作此亦應是不了義經以餘經中
遮諸聖者由故思造諸惡業故如是
等類應當知非此分明決定說有
去來世已復於餘處分明決定遮有
去來可以准知此非了義然此決定
是了義說以越餘經不了相故豈不
亦有遮去來經如勝義空契經中說
眼根生位無所從來眼根滅時無所
造集本無今有有已還去若未來世
先有眼根則不應言本無今有此意
遮眼來從火輪或從自性或從自在
眼根滅時還造集彼為顯正義故決
復言本無今有有已還去因中無果
故說本無或約作用故說今有又具

二緣識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色為緣生於眼識如是乃至意法為緣生於意識若未来世非實有者能緣彼識應闕二緣既說二緣能生於識此則唯說實及假依為根為境方能生識二唯用彼為自性故非無可為二緣所攝由此知佛已方便遮無為所緣識亦得起既緣過未識亦得生故知去来體是實有又一切識必有境故謂見有境識方得生如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何謂色至法非彼經說有識無境由此應知緣去来識定有境故實有去来又已謝業有當果故謂先所造善不善業待緣招當愛非愛果思擇業處已廣成立非業无間異熟果生非當果生時異熟因現在若過去法其體已無則應無因有果生義或應彼果畢竟不生由此應知去来實有諸有處俗及出家人信有如前所辯三世及有真實三種無為方可自稱說一切有以唯說有如是法故許彼是說一切有宗餘則

不然有增減故謂增益論者說有真
實補特伽羅及前諸法分別論者唯
說有現及過去世未與果業剎那論
者唯說有現一剎那中十二處體假
有論者說現在世所有諸法亦唯假
有都無論者說一切法都無自性皆
似空花此等皆非說一切有經唯總
說一切有者謂十二處曾不別說唯
現在有無有去來處處經說去來是
有故說一切有通三世無為唯執現
在少分有論不應自稱說一切有如
說現在唯假有論及都無論不可自
稱說一切有彼亦應尒由彼所言違
背聖教及正理故為遮實有補特伽
羅及為總開有所知法佛為梵志說
如是言一切有者唯十二處是故去來
決定實有如是所許一切有宗自古師
承差別有幾誰所立世最善可依頌曰

此中有四種　類相位待異　第三約作用
立世最為善

論曰尊者法救作如是說由類不同
三世有異彼謂諸法行於世時由類
有殊非體有異如破金器作餘物時

形雖有殊而體無異又如乳變成酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異非體非類非相有殊如一女人待前待後如其次第名女名母如是諸法行於世時待現未名過去待過現名未來待過未名現在此四種說一切有中傳說家初執法轉變故應置在數論朋中今謂不然非彼尊者說有為法其體是常歷三世時

法隱法顯但說諸法行於世時體相
雖同而性類異此與尊者世友分同
何容判同數論外道第二第四立世
相雜故此四中第三最善以約作用
位有差別由位不同立世有異如我
所辯實有去來不違法性聖教所許
若撥去來便違法性毀謗聖教有多
過失由此應知尊者世友所立實有
過去未來符理順經無能傾動謂彼
尊者作如是言佛於經中說有三世
此三世異云何建立約作用立三世
有異謂一切行作用未有名為未來
有作用時名為現在作用已滅名為
過去非體有殊此作用名為何所目
目有為法引果功能即餘性生時能
為因性義若能依此立世有殊或能
作餘無過辯異智者應許名鑒理人
若有由迷立世別理怖他難故棄捨
聖言或了義經撥為不了許有現在
言無去來或許唯現仍是假有或總
非撥三世皆無此等皆違聖教正理
智者應斥為迷理人然我且依尊者
世友約作用立三世有殊隨已相能

排諸過難是故三世實有義成諸有智人應隨信學已辯隨眠於如是位繫如是事復應思擇諸事未斷彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶若事未斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷　餘緣此隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位若智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所除遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫及聲義明前前已斷後後未斷皆能繫義何事有幾隨眠隨增此中但應辯所緣相謂辯何法何識所緣則易了知此所繫事定有爾所隨眠隨增且法與識數各有幾諸法雖多略為十六三界五部及諸無漏能緣彼識名數亦然此中何法為幾識境頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境

无色通三界　各三淨識行　見滅道所斷
皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法為自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集所斷遍行欲修所斷善無記識色修所斷善識非餘無漏識中唯法智品見集修斷如應當知若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即修所斷無漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷法為自界三及上界一識所緣者准前應知為下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識若无漏識唯類智品見集修斷如應當知若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五識即如前增欲見滅斷見道

所斷義准應知色無色繫見滅道斷隨應為九十一識緣八十如前各增自識若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識蘊在心中思擇隨眼所隨增事恐文煩廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眼隨增應觀眼根捴唯有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼遍行隨眼隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眼隨增應觀此識捴有八種謂欲色界各有三識即見苦集所斷遍俱及修所斷合而成六無色界一即修所斷空處近分所攝善識无漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不為隨眼隨增前七隨應欲色各三部無色修斷遍隨眼隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識欲見苦斷見集斷遍隨眼隨增謂此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眼隨增准此應知色界三識無色善識能緣第四靜慮

眼根無色修斷及彼遍行隨眼隨增若復有聞言緣眼根識復有幾種隨眼隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眼隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此識容爲欲見苦斷見集斷遍修道所斷善無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼遍行隨眼隨增餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識此識容爲三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷遍隨眼隨增若別疏條前十二種各有尒所隨眼隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨眼隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眼隨增見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眼隨增然無漏緣唯相應縛所餘但作

所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心如是諸心各有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染不染心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘导又與本並為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由

斷故令彼離心故雖已斷而名有彼以助伴性不可壞故謂對治力於相續中能遮隨眠令不現起及能遮彼所引起得於心相續不為拘㝵故說已斷相應隨眠無隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心斷未斷於心隨增故恒令心得有隨眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名有隨眠道力令心離隨眠故雖為助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所緣疎故此有名雜擾未斷助伴性親斷亦名有此中身見相應之心由所相應無明身見隨增伴性名有隨眠由自部餘見集斷遍雜隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見苦見集所斷遍不遍心如理應思見滅所斷邪見俱心由所相應無明邪見隨增伴性名有隨眠由自部攝有漏緣遍雜隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣無漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相應心

由所相應無明及愛隨增伴性名有隨眠由自部餘及諸遍行唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼餘修所斷煩惱俱心如其所應例應思擇諸修所斷不染汙心由自部攝隨眠及遍唯隨增性名有隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性名有隨眠依此義門應作略說

頌曰

有隨眠心二　謂有染無染　有染心通二
無染唯隨增

論曰有隨眠心總有二種有染無染心差別故於中有染所有隨眠若未斷時相應具二所緣唯一若已斷時相應有一所緣都無彼無染心所有煩惱唯未斷位名有隨眠斷已都無非助伴故此緣無染所有隨眠在有心前或俱時斷斷緣染者通前後俱相應與心必俱時斷故染通二名有隨眠無染唯一有隨增性

說一切有部顯宗論卷第二十六

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非無次第就此一類辯次第者

頌曰

無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故無觀察能既聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說若遇邪論便生邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中既撥無苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計為能淨於如是計執為第一見已見見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起違見生瞋如執我徒憎無我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨

此依一類辯十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行次无邊以所待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有多種隨麁就勝要略有三頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未遍知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未斷未遍知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者謂有實境順欲貪纏此若現前欲貪便起此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如本境界現前及有如鑽燧非理作意起鑽境界木欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫擬采餝嬌姿所顯女想養聚起有情想所住持心俱顛倒

警覺名非理作意此則說隨眠由加行力起若隨眠起具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名為阿羅漢退然此且據從前煩惱無間引生故說無過以煩惱生揔有二種一從煩惱无間引生二次所餘非煩惱起若具此者善無記心無間不應有煩惱起此中不據次所餘生是故不應舉退為難或此且據具因緣說實有唯說境界力生無有因力加行力者即上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏瀑流有四一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何

頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記對治　定地故合一
無明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立

以非能厭故

論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物總名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏色無色界煩惱除癡五十二物總名有漏謂上二界根本煩惱各二十六色無色界雖復亦有惛沉掉舉而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏唯說煩惱若纏亦依界分別者則有漏體有五十六故品類足作如是言云何有漏謂除無明餘色无色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一有漏同無記性同一對治同定地故亦緣色聲觸為境故不應唯說於內門轉義准三界十五無明為無明漏體故頌不別說何緣唯此別立漏名為顯無明過患勝故謂獨能作生死根本如契經說無明為因生於貪染乃至廣說又如頌言

諸所有惡趣　此及他世間　皆無明為根
貪欲所等起

今於此中唯據勝顯說一百八諸惑為漏謂非染汙忍等根等非漏所攝

唯此諸惑猶留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄用強易了是故偏說瀑流及軛體與漏同然於其中見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲軛如是有漏即有瀑流及有軛析出諸見為見瀑流及見軛者以猛利故謂漂合執義立瀑流軛漂合執諸見亦尒由猛利故離餘相取如餘煩惱但除無明揔乎相資能助能漂合執故亦別立瀑流軛取又諸煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善品無解邪解涌沒波濤漂激衆生於善更遠故無明見於此別立若尒何不別立見漏令住名漏如後當說見不順彼義有別故謂令異生及諸聖者等住生死故名為漏諸見無有令聖住能漏義不全故不別立漂合執義聖異生殊故後三門皆別立見謂此諸惑能漂異生容有令離一切善品漂諸聖者則不可然漂已能令諸異生類遍與非愛界趣生合令聖者合則不可然合已能令諸異生類無不係執令聖不然由此三門異生異

聖於中見勝是故別立有餘師說見
躁利故於令任義獨不能辦故於漏
門與餘合立若與餘合便有任能如
於調為王繫縛生為予如是已顯二
十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五
種疑四纏十二十八物名有瀑流謂
貪與慢各十疑八若足惛掉成三十
二色無色界各有二故三十六物名
見瀑流謂三界中各十二見十五物
名無明瀑流謂三界無明各有五應
知四軛與瀑流同四取應知體同四
軛然欲我語各并無明見分為二與
前軛別即前欲軛并欲無明三十四
物揔名欲取謂貪瞋慢无明各五疑
有四并十纏即前有軛并二界无明
三十八物揔名我語取謂貪慢無明
各十疑有八若足惛掉成四十二於
見軛中除戒禁取餘三十物揔名見
取所除六物名戒禁取由此獨為聖
道怨故雙誑在家出家衆故何故无
明不別立取依能取義建立取名然
諸無明非能取故謂不了相說名無
明彼非能取不猛利故但可與餘合

立　已辯十種隨眠并纏纏說為
漏瀑流軛取此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難陀言我今
不知於同梵行起慢心不不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有无况諸異生餘例應尒有釋於一
剎那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如是毒
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱
相續增長及得積集言隨逐者謂无
始來於相續中起得隨逐言隨縛者
極難離故如四日瘧及鼠毒等有說
隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影
由此所說諸因緣故十種煩惱立隨

眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者相續中眠故名隨眠卽順流者身中安住增惛滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠卽是趣入如實解位爲惛迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何故隨眠唯貪等十非餘忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮故名爲漏極漂善品故名瀑流於界趣生和合名軛執取彼彼自體名取已辯十種隨眠并纏世尊說爲漏流軛取爲唯尒所爲更有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰卽諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義有別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結　由二唯不善
及自在起故　纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故　遍顯隨惑故
惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結

八嫉結九慳結以此九種於境於生有繫縛能故名為結如契經言苾芻當知非眼繫色非色繫眼謂此中所有欲貪又契經說諸愚夫類无聞異生結縛故生結縛故死由結縛故從此世間往彼世間或有此故令諸有情合衆多苦故名為結是衆苦惱安足處故此中愛結謂三界貪此為所依及所緣故若於違想及別離欲所攝行中今心憎背名為恚結慢謂七慢如前已說言無明結者謂三界無知此為所依非所緣故以諸無漏法不隨界故无明亦用彼為所緣故見結謂三見取結謂二取何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見二取物等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結事故若異此者應說五見各為一結然貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若令身見邊見見取有

十八物戒取邪見十八亦然豈非物等不合本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行執我斷常或撥為無後起二取執見第一或執為淨不雜亂故本釋為善有說由物及聲等故有說貪著有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體令心不喜說名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮令心惓著說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳何故經中嫉慳二種建立為結非餘纏耶若立八纏應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚無愧睡唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆無若立十纏應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十纏中立二為結由此二種數現行故謂生欲界人天趣中此嫉與慳數數現起又二能為賤貧匱故謂生欲界人天趣中多

為賤貧重苦所軛現見尋戒及諸之財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨煩惱故謂隨煩惱捴有二種一慼俱行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又此二能惱二部故謂在家衆於財位中由嫉及慳極為惱乱若出家衆於教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱自他衆謂由嫉故惱乱他明由內懷慳惱乱自侶故十經內立二為結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰何等為五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是五種於下分法能為順益故名下分然下分法略有二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法而不能超下分界者由為欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪

而不能越下有情者由為身見戒取疑結所繫縛故諸有情往欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越獄故身見等三如防邏者設有方便超欲界獄彼三執還置獄中故順下分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋不超下界其義可尒唯此但是欲界繫故離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情何故世尊唯說三種雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種言攝門者見所斷惑類揔有三唯一通二通四部故說此三種攝彼三門類顯彼故言攝根者身見等三是餘三根以邊執見見取邪見如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故說此三種攝彼三根故順下分唯有此五諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶此亦如前攝門根故雖但有一通於二部即舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖發趣而依邪路不

至彼方三疑正道謂不諳悉見有二路人皆數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼為是為非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由身見於湼槃見執我斷功德過失故於解脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經辛苦不至湼槃由疑不能善自觀察見諸邪道有多人修便於正道心懷猶豫於趣解脫為是為非佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不趣解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖道者亦不信正道而前三種是後三根後三必隨前三轉故舉本攝末但說前三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五　色無色二貪　掉舉慢无明
令不超上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別故唯修所斷名順上分順益上分故名順上分結要斷見所斷彼方現行故見所斷惑未永斷時亦能資彼令順下分故要永斷見所斷惑

方現行者名順上分此中既說色無色貪及順上言知掉舉等亦色無色非欲界繫品類足論即作是言結法云何謂九結非結法云何謂除九結所餘法由此證成掉舉一種少分是結謂三界繫少分非結謂欲界繫於少是結謂聖者於少非結謂異生有位是結謂已離欲貪有位非結謂未離欲貪由如是等差別不定品類足論不說為結掉舉擾惱三摩地故於順上分建立為結即由此理順上分中不說惛沉順等持故已辯結縛云何頌曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮趣離染義結縛二相雖无差別而依本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛三者癡縛所餘諸結品類同故攝在三中謂五見疑同癡品類慢慳二結貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為顯示已見諦者餘所應作故說三縛通縛六識身置生死獄故又佛偏為覺慧劣者顯麁柤煩惱故但說三縛

有餘師說由隨三受勢力所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增瞋亦多分於自苦受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他樂及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增少分亦於樂受苦受於他一切受唯所緣隨增是故世尊依多分理說隨三受建立三縛何類貪等遍趣離染說名為縛謂唯現行若異此者皆成三故則應畢竟遍趣離染已分別縛隨眠云何頌曰

隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰

隨煩惱此餘　染心所行蘊

論曰能為擾亂故名煩惱隨諸煩惱轉得隨煩惱名有古師言若法不具滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得

隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此
故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱
經義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨
惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以
闕圓滿煩惱相故隨煩惱名為目幾
法經種種說故有衆多謂憤發不
忍及起惡言類如世尊告婆羅門
言有二十一諸隨煩惱能惱乱心乃
至廣說後當略辯經煩惱垢攝者且
應先辯纏相云何頌曰

纏八無慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　无慚慳掉舉　皆從貪所生
无愧眠惛沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
纏為緣故若異此者貪等云何可得
名為圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠
就勝說纏或八或十謂品類足說有
八纏毘婆沙宗說纏有十即於前八
更加忿覆如是十種繫縛合識置生
死獄故名為纏或十為因起諸惡行
令拘惡趣故名為纏無慚无愧嫉慳
并悔掉舉惛沉如前巳辯令心昧略

惛況相應不能持身是為眠相眠餘亦有惛不相應此唯纏故作是說於此須說眠三相者此三與眠義相順故因自友損怨益而生瞋恚為先心憤名忿有餘師說因處非處違逆而生力能令心無顧而轉乃至手上令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘釋言捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊是欲令他不覺察　義前說若去從煩惱起方可建立隨煩惱名此中何法何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要貪為近因方得生故无愧眠惛沉是无明等流此與無明相極相隣近故嫉忿是瞋等流由此相同瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是無明等流有說是俱等流諸有知者因愛生故諸无知者因癡生故即由此緒故有說言心著稱譽利養恭敬不了惡行所招當果是於自罪隱匿欲因為愛无明二等流果隨惱心法說名為覆如是十種從煩

惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生

論曰於可毀事決定堅執難令捨因說名為惱由有此故世間說為不可引導執惡所執於他有情非全不顧擬重攝受為損惱因悲障惱心說名為害於非愛相隨念分別生續忿後起心結怨名恨於已情事方便隱匿矯設謀略誘取他情貴智相違心曲名諂於名利等貪為先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名誑心險心曲相差別者如道如杖於他於自因貪因見故有差別憍相如前已具分別有餘師說從貪所生恃己少年無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘師言於自相續興盛諸行耽染為先不顧於他謂已為勝心自舉恃說名為憍由不顧他與慢有異如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見

等流如言何由謂諸惡見故諍定生諸見等流此六亦從煩惱生故如纏亦得隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢今次應辯彼斷對治諸纏垢中誰何所斷頌曰

纏無慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修

論曰十纏中無慚無愧通與一切不善心俱眠欲界中通與一切意識俱起惛沉掉舉通與一切染汙心俱故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與脩斷他力無明共相應故名自在起與自在起纏垢相應所有無明唯修斷故此諸纏垢誰通何性頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善即欲界繫七纏六垢上二界中隨應所有一切唯是無記性攝即諂誑憍惛沉掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰

諂誑欲初定　三三界餘欲

論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵王

有諂誑耶以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻傳聞此唯異生所起非諸聖者亦可現前惛掉憍三通三界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫所說隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地有幾通依六識地頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起
餘通依六識

論曰一切見斷修斷慢眠隨煩惱中自在起者如是三種皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱即是放逸懈怠不信依六識身皆容起故理應通說諸隨煩惱今此且依麁顯者說復應思擇如先所辯樂等五受根對今此中所辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜　疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應以慼行轉遍六識故無明遍與前四相應歡慼行轉遍六識故與餘煩惱遍相應故邪見通與憂喜相應歡慼行轉唯意地故如次先造罪福業故疑憂相應以慼行轉意地故懷猶豫者求決定知心愁慼故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故通說皆與捨受相應以說捨受癡隨增故癡與諸惑遍相應故煩惱相續至究竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微相續便斷尒時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非慼如何歡慼煩惱相應如處中人俱无違故欲界既尒上地云何皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨

應知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不憂慼雖懷疑網無癡情怡如在人間求得所愛雖多勞倦而生樂想有說色界雖復懷疑而於疑中生喜品想故彼得與喜樂相應

說一切有部顯宗論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起

慳喜受相應　諂誑及眠覆　通憂喜相應

憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以慼行轉唯意地故有餘師說惱喜相應見取等流應歡行故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡慼行轉唯意地故歡慼行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂慼心行有餘師言既說誑是貪等流故但應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應慼故又正誑時不應慼故或應說誑是癡等流憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此

上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有遍行在唯捨地故捨於一切相應無遮辟如無明遍相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別如無慚掉雖貪等流而與憂苦有相應義故知所說與受相應不唯同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　貪治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五

論曰如契經言若說五蓋為不善聚是為正說所以者何如是五種純是圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲非色無色界由此為證知惛掉疑體雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋名為顯惛沉掉舉二種唯欲界者有

立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯是欲界繫故為顯眠悔唯染汙者有得蓋名故與惛沉掉舉二種和合而立惛掉唯是染汙性故疑唯前四在欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各別是故一一別立蓋名由惛與眠及掉與悔所食能治事用皆同故體雖殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三世如契經說於過去世生如是疑乃至廣說此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起惛眠蓋食謂五種法一瞢憒二不悅三頻申四食不平性五心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋事用謂俱能令心性沉昧掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋事用謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一或貪

瞋疑是滿煩惱一能荷一覆蓋用惛眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆蓋用此五名蓋其義云何謂決定能覆障聖道聖道加行故立蓋名若尒則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆能覆障聖道及加行故如世尊告諸苾芻言若為一法所覆障者則不能了眼是非常一法謂貪乃至廣說一一別說如雜事中何故世尊說蓋唯五理實應尒然佛世尊於立蓋門唯說五者唯此於五蘊能為勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊如次令遠離欲恶故惛沉睡眠能障慧蘊此二俱令遠毗鉢舍那故掉舉恶作能障定蘊此俱令遠奢摩他故如是四蓋漸次令越出離白法由此於後令於業果四諦生疑疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起故唯此五建立為蓋若尒掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蘊次第而說故不尒此中壞次第者世尊意欲顯別義故謂契經中佛依正理說惛眠蓋毗鉢舍那能治非止說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀此依狀對

說觀止門別治惛眠掉悔二蓋若依永斷此觀止門對治一切用無差別為顯此理故壞次第何故無明不立為蓋不說成故如契經說無明所覆覆即是蓋有餘師說等荷擔者立諸蓋中無明於中所荷偏重是故不說惕復何緣不立為蓋以有由惕能修勝法為蓋義劣不立蓋中有餘師言夫為蓋者令心趣下惕則不然以能令心趣上法故諸見何故不立蓋中見諸有情闕非我見者雖執有我而能離染故有說諸見性捷利故不順蓋義蓋性遲鈍隨煩惱中餘不立蓋准前所說應如理思上二界惑不立蓋者離三界染初非障故又彼無記蓋唯不善今應思擇諸隨眠等由何而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷若尒欲界他界遍行及三界中見滅道斷有漏緣惑應無斷義緣苦集諦法智忍生唯緣欲界苦集諦故緣滅道諦諸智忍生唯緣無漏為境界故無如是失我許諸惑永斷方便有多種故為有幾種總有四種何等為四

頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故

對治起故斷

論曰斷見所斷惑由前三方便一由遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷自界緣惑色無色界見苦集斷所有諸惑以上二界他界地緣亦由遍知所緣斷故緣苦集諦類智忍生俱能頓觀三界境故及通三界見滅道斷無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚而立去所倚時彼隨倒故如何於彼能作依持由此於彼能為因故豈不此即說由害因故斷實爾此彼但是異名然為止濫故作是說謂欲界惑自他界緣皆有此彼互為因義然无此彼展轉相緣故於此中說能緣斷欲令易了唯他界緣由斷此因彼便隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼

所緣所緣斷時彼彼隨斷故如羸病者杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣於此所斷惑中有斷能緣故說所緣斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時雖實尒時此彼俱斷而由所斷有勝有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼惑所緣中無漏慧生能為對治彼惑名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名於彼所緣無漏慧起專為敵彼發功用故若許惑斷方便有多有由能緣斷故隨斷有由所緣斷故隨斷何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷但應於此先立宗言永斷諸惑由多方便勿先立宗與後解釋言義各異前後相違如先立宗後釋無異先據必觀惑所緣故後據於中有差別故惑先舉勝後兼辯劣正敵對者說名為勝已說三方便斷見所斷惑斷修所斷惑由第四方便謂彼但由治起故斷以若此品對治道生即此品中諸惑頓斷如下下品治道起時上上品惑即皆頓斷至上上品治道起時

下下品惑即皆頓斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦由對治道起以若此部對治道生則此部中諸惑斷故理實應尒然於此中為顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定故說此言見所斷中雖有頂惑對治決定如前已辯惑見所斷諸惑斷時方便定三故就別說修所斷惑能斷方便不決定故就揔而說豈不所明第四方便與前宗義有不相閑謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑慧非見此惑所緣故此與宗義實不相閑前宗唯辯見所斷故設彼揔攝亦不相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治揔有幾種

頌曰

對治有四種　謂斷持遠猒

論曰諸對治門揔有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得即無間道二持對治謂道初與斷得俱生即解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三遠分對治謂道能令前所斷惑得轉更成遠即勝進道於解脫道

後所起道名為勝進乃至後得俱起生等亦得道名令與惑得相違諸得相續增故四猒患對治謂道隨於何界何地中見諸過失深生猒患即是於彼以種種門觀過失義此唯諸猒作意聚攝由此勢力設於後時屬妙境界亦不貪著應知多分是加行道非決定故不說在初說多分言應知為顯無間解脫勝進道中緣苦集諦者亦猒患對治已說惑對治當辯斷惑理諸惑永斷為定從何為從所緣為從相應為從自性何故生疑於此三種皆見過故且不應說斷從所緣謂若此法是彼所緣未曾有時非所緣故亦不可說斷從相應謂相應法互為因故此法無時非因性故又由此惑令心成染此心無時成不染故亦不可說斷從自性謂法無容捨自性故以斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性是故應思惑從何斷頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣以於所緣遍知力故令惑永斷如前已說然惑

所緣總有二種謂有繫事及無繫事緣有繫事為境諸惑及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設无染汙心現在前此得恒行無有間斷為去来世諸惑果因如是應知緣无繫事為境諸惑及因此惑勢力所引隨從現行不緣此事為境諸惑所引起得類亦同前言為去来惑果因者謂此諸得現在世時是過去惑等流性故說之為果是未来惑生緣性故說之為因然此諸得與斷對治等流諸得現行相違能持去来所得諸惑故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕所得諸惑於自所緣雖體猶有而由因果得永絕故可說名斷以於少境若未遍知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去来惑果因得現相續中無間而轉若於少境得遍知時惑所引得便不復轉故知惑斷定從所緣如前所言遠分對治一切遠性總有幾種頌曰

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅
異方二世等
論曰一切遠性揔有四種一相遠性
如四大種雖復俱在一聚中生以相
異故亦名為遠二治遠性如持犯戒
雖復俱在一身中行以相治故亦名
為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在
一大海邊方處隔故亦名為遠四時
遠性如去来世雖復俱依一法上立
時分隔故亦名為遠望何說遠望現
在世无間已滅及正生時與現相隣
如何名遠非眼等境故或無作用故
無為非時不可為難虛空體遍三滅
遠得故契經中亦說為遠等聲為明
擧法未盡已辯煩惱對治差別修能
對治勝進位中所斷諸惑為弁斷不
所得離繫有重得耶頌曰
諸惑无弁斷　離繫有重得　謂治生得果
練根六時中
論曰所斷諸惑由得自分無間道故
便頓永斷離退後時無弁斷義斷已
復斷則為唐捐所得離繫雖无隨道
漸勝進理而道進時容有重起彼勝

得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時捴有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目無閒道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一來不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既無差別如攝四果應攝練根以轉根時必得果故何勞長說此練根言為顯練根異斷惑得果故得果外說練根無失然得離繫隨其所應有具六時乃至唯二謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所得離繫得具六時色無色界見道諦斷所得離繫得唯五時由治生時即得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫得唯四時得果治生時無別故第七八品亦唯四時得四果中除前二故第九離繫得唯三時亦治生時即得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯

三時得果四中除前三故有頂第九得唯二時得果治生同一時故此約鈍說若就利根前諸位中除練根得豈不入地容世俗道斷應分二種對治生時得不尔此說漸次得故或此唯約無漏得故若依越次通有漏得則世俗道八地染中隨離少多入聖道者彼得離繫隨其所應有具六時乃至唯一以利根故除練根時謂欲界中先斷五品入見諦者彼見所斷五品離繫具六時得謂有二種自治生時及得果時復四成六彼修所斷五品離繫唯五時得除預流果先斷六品入見諦者彼見所斷六品離繫亦五時得除一如前彼修所斷六品離繫唯世俗道治生時得必不起彼無漏對治是一來果向道攝故非住果時起彼向道以住勝果不起劣故先斷八品入見諦者彼見所斷八品離繫亦五時得除一如前彼修所斷前六離繫唯一時得如前應知七八離繫唯四時得謂二治生及二得果先斷九品依未至地入見諦者彼見

所斷九品離繫亦四時得如前應知依根本地入見諦者彼見所斷九品離繫亦一時得如前應知根本非欲斷對治故若依未至若依根本彼修所斷九品離繫亦一時得如前應知必不起彼無漏對治是不還果向道攝故先斷上七地入見諦者彼見三諦斷七地離繫亦四時得如前應知見道諦斷七地離繫唯三時得謂一治生及二得果無漏治生即得果故彼修所斷七地離繫唯三時得謂二治生及一得果具離八地入聖道者見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫三時謂一治生及二得果見道諦斷離繫二時由治生時即得果故修斷八品離繫二時謂一治生及一得果第九離繫唯一時得以治生時即得果故諸分離染見修位中進斷所餘准此應說以何因證得後果時重得先時所斷離繫由至教故謂契經中依正證得阿羅漢果說如是言應如是知應如是見彼從欲漏心得解脫乃至廣說由此位中亦得欲界猒患

對治等無學法智故知彼離繫亦應重得前言斷欲六品九品入見諦者彼先修斷六九離繫無无漏得為永不得暫不得耶應決定言彼永不得豈不證得阿羅漢時必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得若彼先時所斷離繫有無漏得今時捨者於彼今應得無漏得若先无者今時亦無得離繫時唯自治起及捨劣道得勝時故諸有先依根本靜慮入見諦者得無學時寧從欲漏心得解脫說係未至入見諦者及次第者說故无失即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝立故遍知有二 一智遍知二斷遍知智遍知者體即是慧唯是无漏斷遍知者體即離繫是智果故得遍知名如業解名詮業解果若佘忍果應非遍知是智眷屬故名遍知無失或於後時轉成智果為一一斷道所得離繫各立一遍知為一切斷道所得離繫揔立一遍知二俱不然以有極廣極略過故若佘云何頌曰

斷遍知有九 欲初二斷一 二各一合三

上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷捴立九種遍知唯立九緣如後當辯何等名曰九種遍知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知謂欲界繫初二部斷立一遍知次二各一上界亦然故合成六餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三遍知謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知此即是色愛盡遍知无色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知即一切結永盡遍知此亦并前合立一故如是所立九種遍知應辯於中幾何道果頌曰

於中忍果六　餘三是智果　未至果一切
根本五或八　无色邊果一　三根本亦尒
俗果二聖九　法智三類二　法智品果六
類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是

修道果故由此已辯見修道果與靜慮地為果別者未至靜慮果具有九謂此為依斷一切故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本靜慮非欲斷治故所言八者尊者妙音說根本靜慮亦欲斷治故除色無色見道斷遍知道類智時總集遍知故中間靜慮如根本說豈不依止根本靜慮入見諦時亦修未來依未至地欲斷對治道得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得寧說根本唯得五果此責不然尒時所修依未至地斷對治者唯色無色斷對治故根本地道既不能為欲斷對治彼現起位如何能修欲斷治道由彼所修未至斷治唯治上界故果唯五與无色地為果別者無色邊地果唯有一謂緣空處近分地道得色愛盡遍知果故聖依俗道離諸染位所得斷果亦名遍知以得無漏離繫得故前三根本果亦唯一謂緣無色前三根本得一切盡遍知果故由此已辯靜慮無色總得遍知果多少別與俗聖道為果

別者俗道果二謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故聖道果九謂聖道力乃至能越二有頂故應知九中二是共果七不共果唯聖果故與法類智為果別者法智果三謂法智力能斷三界修所斷故類智果二謂類智力斷色無色修所斷故與法類品為果別者法智品果六謂即是前法智法忍所得六果類智品果五謂即是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故法品六中四不共果三屬法忍一屬法智二是共果謂冣後二雙屬法類二種智故類品五中三不共果皆屬類忍二是共果謂冣後二義如前釋何緣一一道所得斷不各各立為一遍知以永斷時說遍知故如契經說吾今為汝宣說遍知乃至廣說此中何等名為遍知謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說說永斷言顯所得斷都无隨縛方名遍知去何名為有隨縛斷去何名為無隨縛斷斷具三種或四種緣名無隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫

得而闕餘得故容還永捨或復有斷餘得雖生未缺堅牢生死之首 以八地染雖數曾離未能缺彼故還墜惡趣獄或復有斷雖亦缺彼而餘煩惱繫縛未除於永斷義未得圓滿或復有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以同類惑未斷无餘於永斷義亦未圓滿如是諸斷各有隨縛是故於彼不立遍知唯九位中三四緣具斷無隨縛可立遍知何謂具緣頌曰

得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界

故立九遍知

論曰見斷法斷具三緣故便立遍知修斷法斷具四緣故方立遍知見斷法斷具三緣者謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故 此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因而斷非遍知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕未立遍知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立遍知見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故得遍知名後五剎那法類智位斷具

三緣故皆得遍知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得遍知名有說五緣加離俱繫義異前故說雙因滅俱繫離成故此不說離成就幾遍知頌曰

住見諦位無　或成一至五　修成六一二
無學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至入地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界貪後無間道先離

欲者從道類智乃至末起色盡道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡遍知若依根本入正決定道類智時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說為此果令實不得欲斷遍知何故不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷總集建立為一遍知一者越界二者得果所言集者是合一義若於無色分離染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離染故得一來果全離染故

得不還果若於色界分離全離俱不得果唯於二處具足二緣謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知尒時揔起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界無一味得故於彼位不集遍知要具二緣方揔集故誰捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時言捨五者經主釋言謂先離欲道類智位此但應說道類忍時道類智時彼巳捨故夫言得捨據將說故又應簡言依未至定入見諦者若依根本入見諦者於欲界斷不得無漏離繫得故不得欲界見斷法斷三種遍知非先不得可言今捨言捨六者謂未離欲所有聖者得不還時得亦然者謂有得一得二得六言得一者謂勝進位集法忍等九種位中及從

無學起色經退言得二者謂從無學起無色界諸經退時言得六者謂不還退无得五者理無容故謂先離欲依未至定入見諦者道類忍時捨五遍知得不還果此果若退可得五遍知此退既無故无容得五豈不勝進得聖果時於諸無為更起勝得乍可名得寧捨遍知約斷實然恒成就故但今且據九遍知中若得果名本名便失說名為捨亦無有過達立遍知與斷別故

說一切有部顯宗論卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而總立爲三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦无量而就勝位立九遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何

頌曰

已說煩惱斷　由見修道故　見道見聖諦
修道修九品

論曰世尊唯說有二煩惱見修所斷有差別故然諸論中開二爲五即五所斷如前已說今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見唯無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說　謂苦集滅道　彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有

為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦為因性邊皆名集諦物雖無異數分無失依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故如四正斷出離尋等擇滅無為名為滅諦學无學法皆名道諦因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說謂隨行者現觀位中前觀前說後觀後說然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法最為逼惱修加行位理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便辟如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈後求良藥故契經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦尒為大醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀位中觀次亦尒由加行力所引發故如縱心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀

次第現等覺故立現觀名正覺所緣故唯無漏此覺真淨故得正名此聖諦名為目何義聖者諦故得聖諦名謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智實觀異生不然故名聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名為苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名為苦苦受自體及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦

受應知除此所餘有漏行法由行苦
合故名為苦因緣所造皆是非常有
漏非常無非是苦故有漏法皆是苦
性豈不一切有漏行法據此皆容是
行苦性不應但說非苦樂受及彼資
糧為行苦性雖有此理然於此中依
不共故作如是說此三苦性其體是
何應定判言三受為體由三受故順
三受法如應亦得三苦性名道無漏
故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾
是世俗幾是勝義如是二諦其相云
何頌曰

彼覺破便无　慧析餘亦尒　如瓶水世俗
異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應揔有二種
性類差別一可以物破為細分二可
以慧析除餘法謂且於色諸和合聚
破為細分彼覺便无名世俗諦猶如
瓶等非破瓶等為瓦等時復可於中
生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺
非無猶如水等若以勝慧析除餘法
彼覺方無亦世俗諦非水等彼慧析
除色等時復可於中生水等覺故於

彼物未破析時以世想名施設為彼
施設有故名為世俗依世俗理說有
瓶等是實非虛名世俗諦若以世俗理
說為有故若物異此名勝義諦謂彼
物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有
名勝義諦猶如色等物碎為
細分漸漸破析乃至極微或以勝慧
析除味等彼色等覺如本恒存受等
亦然但非色法無細分故不可碎彼
以為細分乃至極微然可以慧析至
剎那或可析除餘想等法彼受等覺
如本恒存此真實有故名勝義以一
切時體恒有故依勝義理說有色等
是實非虛名勝義諦如勝義理說為
有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分
別時覺不捨故諸世俗諦依勝義理
世俗自體為有為無若言是有諦應
唯一若言是無諦應無二此應決定
判言是有以彼尊者世友說言無倒
顯義名是世俗諦此名所顯義是勝
義諦名是實物如先已辯豈不已言
諦應唯一理實應尒非勝義空可名
諦故何故立二即勝義中依少別理

立為世俗非由體異所以尒者名是言依隨世俗情流布性故依如是義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義而非世俗謂但除名餘實有義即依勝義是有義中約少分理名世俗諦約少分理名勝義諦謂無簡別總相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取或類或物名勝義諦如於一體有漏事中所取果義名為苦諦所取因義名為集諦或如一體心心所法有具六因及四緣性由如是理於大仙尊所說諦中無有違害如說一諦更無第二唯有一道更无餘道此四聖諦總體云何一切有為及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨因果性差別故空非擇滅有自體故正見境故亦是諦擇然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非欣猒所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是無漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏為境欣無漏法違諸有故不名為愛是善法欲若境

極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅與此相違故定不爲煩惱境界豈不於二譬喻等師緣之亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見隨證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢於道路等亦有無智疑謗現行豈可說爲染汙煩惱是故皆是不染汙性由此說無緣彼煩惱有說非謗空非擇滅但謗其名不緣其體此二雅善俗智境界於苦等諦何不亦然是故應知前說無失今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦初業地中所習行儀極爲繁廣欲遍解者當於衆聖所集觀行諸論中求以要言之初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過先應方便親近善友善友能爲衆行本故具調等力得善友名能品物機如應授法故近善友名全梵行行者既爲能說正法善友攝持應修何行頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成

謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜伽師教授教誡易精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞法義令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至淳熟非唯於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定慧生自思為因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相共相二對治修令於此中略攝義者謂修行者住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何謂如次緣名俱義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣義為境於時難辯三慧相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非唯緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨師說名句文力故於義差別有決定慧生此慧名為聞所成慧約入方便說但緣名聞慧成已為知別義復加精勤自審思擇欲

令思擇無謬失故復念師教名句文身由此後時於義差別生決定慧名思所成與此加行時由思義力引念名故說緣俱境思慧成已等引現前不待名言證義差別此決定慧名修所成故毗婆沙辯三慧相謂若有慧於加行時由緣名力引生義解此所引慧名聞所成若加行時由思義力引念名解由此於後生決定慧名思所成若不待名唯觀於義起內證慧名修所成此中二慧名所成者是因聞思力所生義第三修慧名所成者是即以修為自性義如言命器食實所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰

異身心遠離　無不足大欲　謂已得未得
多求名所无　治相違界三　無漏无貪性
四聖種亦尒　前三唯喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等為三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種謂若欲令修速成者要先精勤清淨身器欲令身器得清淨者要先

修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋尋故身器清淨心易得定此二由何易可成者由於衣等喜足少欲言喜足者無不喜足少欲者無大欲諸有多求資生具者晝抑惡朋侶夜起惡尋思由此無容令心得定所無二種差別云何謂於已得妙多衣等恨不得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝更欣欲故名不喜足若於未得妙多衣等求得故名大欲諸所有物足能治苦若更多求便越善品是此中義如契經言隨有所得身安樂者令心易定及能說法由此希求治苦物者是為助道非為過失故於已得能治苦緣更求妙多名不喜足於全未得過量希求名為大欲是二別相喜足少欲能治此故與此相違應知相別謂治不喜足不喜足相違是喜足相能治大欲大欲相違是少欲相是於已得能治苦物不更希求名為喜足於所未得能治苦物不過量求名少欲義喜足少欲界繫通三亦有無漏

無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足少欲是欲界繫二界無漏例此應說所治二種唯欲界繫以何證知色無色界亦有能治喜足少欲以現見有生在欲界從色無色等引起時所治二種現行遠故能治二種現行增故已說喜足少欲別相二種通相所謂無貪以二俱能對治貪故所治通相所謂欲貪聖種應知如能治說謂亦通三界無漏是無貪如無色中雖無然境而亦得有無瞋善根故无色中雖無衣等而亦得有無貪善根如彼不貪身亦不貪資具故無色界具四聖種受欲聖者於聖種中有阿世耶而無加行衆聖種故名為聖種聖衆皆從此四生故展轉承嗣次第不絕前為後種世所極成衆聖法身皆從於衣等喜足等力所引起是聖族雖得聖種名四中前三體唯喜足謂於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜足此三喜足即三聖種无貪善根有多品類於中若治不喜足貪此乃名為前三聖種第四聖種謂樂斷修斷

謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是依慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是依慕滅之道義爲證惑滅樂修道故由此能治有無有貪故此亦以無貪爲性豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等爲性非无此義然以前三爲資糧故前三唯是无貪性故此亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯立喜足爲聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不厭見喜足者少有所得尚不更求況復多得故唯喜足建立聖種或爲遮止苦行者欲不說少欲以爲聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名爲喜足斷樂欲樂此爲最勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前爲過最深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是

故少欲於能對治樂欲樂中非最勝故不立聖種緣衣服等所生喜足如何可說是無漏耶誰言如是喜足是無漏若尒聖種寧皆通无漏由彼增上所生聖道彼所引故從彼為名故言聖種皆通無漏不作是言緣衣服等所有喜足皆通無漏少欲無漏准此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼為名非聖道生緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家為彼顯示於佛聖法毗柰耶中有能助道生具事業謂有厭離生死居家出家求脫有何生具於隨所得衣服等中深生喜足作何事業深樂斷修畢此无能證涅槃故何緣唯四不增不減齊此淸足聖生因故謂聖生因略有二種一弃捨過二攝持德如次即是前三第四是故唯四不增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然為對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有四愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應

執時執如是愛因飲食卧具及有無有皆如是說為治此四故唯說四聖種於藥喜足何非聖種不說於彼有愛生故為治愛生建立聖種經唯說有四種愛生是故於藥不立聖種或即攝在前三中故謂藥有在衣服中攝有在飲食中攝有在卧具中攝故於藥喜足不別立聖種或若於中引憍等過對治彼故建立聖種於藥无引憍等過生故聖種無於藥喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受用藥故或一切時應受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用藥故或醫方論亦見說有於藥喜足毘柰耶中亦見說有衣等喜足聖種唯在內法有故有言雖有於藥喜足而不違立為聖種者諸藥有能順梵行故謂世現見樂學戒者於藥喜足障梵行故或佛為欲暫息永除我我所事欲故說四聖種謂為暫息我所事欲故說前三聖種為永滅除及我事欲故說第四聖種我所我執立以欲名謂

為暫時息我所執故世尊說前三聖種即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道為永滅除及我事執故世尊說第四聖種即樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見暫息永除說四聖種如是已說將趣見諦所應修行及修行已為修速成淨治身器既集如是聖道資糧欲正入修由何門入 頌曰

入修要二門 不淨觀息念 貪尋增上者
如次第應修

論曰諸有情類行別衆多故入修門亦有多種然彼多分依二門入一不淨觀二持息念故唯此二名曰要門為諸有情入皆由二不尒如次貪尋增者謂貪增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘息念治尋應知亦尒然持息念緣無差別微細境故所緣繫屬自相續故非如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已總說貪尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪 且辯觀骨瑣 廣至海復略
名初習業位 除足至頭半 名為已熟修
繫心在眉間 名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後謂利根者先於內身皮為邊際足上頂下周遍觀察令心猒患若鈍根者由根鈍故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處觀外屍相以況內身彼相既然此亦應尒應修八想伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想為欲伏治供奉貪故修膖脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨瑣中具離四貪境故應且辯修骨瑣觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有

三位一初習業二已熟修三超作意
且觀行者欲修如是不淨觀時應先
繫心於自身分或於足指或於眉間
或鼻頞中或於額等隨所樂處專注
不移為令等持得堅牢故從入已去
名初習業入言為顯審初繫心假想
自身足指等處下至能見錢量白骨
由勝解力漸廣漸增乃至具見全身
骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思惟
皮肉爛墮漸令骨淨初量如錢乃至
遍身皆成白骨彼於此位有多想轉
想轉言顯不捨所緣數數轉生餘勝
解想有餘師說觀行未成作意但由
想力故轉觀行成已便由慧力此位
未成故由想轉應知此中所言作意
總顯一切心心所法皆由想力相續
而轉見全身已復方便入緣外白骨
不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外
骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺
一園一邑一界一國乃至遍地以海
為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解
漸復增故於所廣事漸略而觀乃至
唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀成

名瑜伽師初習業位為令略觀勝解漸增於自骨中復除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜伽師超作意位應知至此不淨觀成諸所應為皆究竟故所緣自在若小若大應作四句如理應思隨欲而觀伏煩惱故不名顛倒得名為善此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為無漏為離染得為加行得頌曰

無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣
有漏通二得

論曰　如先所問今次第答謂此觀以無貪為性違逆作意為因所引厭惡棄背與貪相翻應知此中名不淨觀應是慧者理亦不然觀所順故謂不淨觀能近治貪故應正以无貪為性貪因淨相由觀力除故說無貪為觀所順諸不淨觀皆是無貪非諸无貪

皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名為此觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯尒所地此容有故此觀唯緣欲界色處境欲界顯形為此觀境故若尒何故契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說此言為說諸為色貪所摧伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀由此方能住不淨觀有說此觀唯依意識能引所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀此不淨觀方能遍緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿泥律陀不能觀天以為不淨舍利子等於佛色身亦不能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色此難不然勝無滅者能觀天色為不淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故由是此觀定能遍緣欲色為境由此已顯緣義非名亦已顯成通緣三性初習業者唯依人趣能生此觀非北俱盧天趣中無青瘀等故不能初起

先於此起後生彼處亦得現前此觀行相唯不淨轉是善性故體應是淨約行相故說為不淨是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而猒俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法通緣三世此觀行相非非常等十六行攝故唯有漏通加行得及離染得離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地此觀離染得已於後後時亦由加行令得現起未離染者唯加行得此中一切聖最後有異生皆通未曾餘唯曾得說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無
有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出身外慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念有

餘師說言阿那者謂能持來阿波那
者謂能持去此言意顯入息出息有
能持義慧由念觀此故得此念名
辯屬身風略有六種一入息風二出
息風三發語風四除弃風五隨轉風
六動身風謂諸有情處胎卵位先業
臍處業生風起穿身成穴如藕根莖
最初有風來入身內乘茲口鼻餘風
續入此初及後名入息風此入息風
適至身內有風續出名出息風如鍛
金師開橐囊口自然風入風性法尒
但有孔隙必隨入故入已按之其風
還出入息出息次第亦然理實此風
無入无出但如是轉能損益身相續
道中假名入出入息轉位能逐身中
腐敗汗垢諸臭穢物增長火界令身
輕舉出息轉時能除欝蒸損減火界
令身沉重發語風者謂有別風是欲
為先展轉所引發語心起所令增感
生從臍處流轉衝喉聲異熟生長養
大種引等流性風大種生鼓動齒脣
舌齶差別由此勢力引起未來顯名
句文造色自性此居口內名語亦業

流出外時但名為語心生大種其理極成謂見貪瞋癡心起者面有潤燥乱色異常又亦傳鬪懷瞋毒者面門生燄非有慈心貪引火生焚身等故除弃風者謂有別風隨便路行能觸二穢由穢內遍有苦受生由苦受生發除弃欲由除弃欲引起風心此心起風成除弃業又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名　此不依心但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物動身風者謂有別風能擊動身引起表業應知此起以心為因遍諸身支能為擊動因顯風義乘辯六風然於此中正明二息此中意辯持息念故此念自性是慧非餘以契經說了知言故此品念勝故得念名由念力記持入出息量故為顯緣息定慧得成由念功能故說為念并隨行性應准前門此念所依唯通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治身[illegible][illegible]念故

樂苦等受能順引發親里等尋故對
治尋等要任運受現在前位有說下三
根本靜慮正在定位亦有捨受彼說
此念通依入地上定現前息便无故
此念但緣息風為境非通緣上所說
六風此念初依欲界身起唯人天趣
除北俱盧唯加行得非離染得未離
染者定由加行現在前故非離染得
地所攝故已說皆是近分地攝非根
本故又此念唯是勝加行引故不應
說此有離染得此唯真實作意相應
有說亦通勝解作意正法有情方能
修習外道无有無說者故彼不能覺
微細法故此與我執極相違故彼我
執有故此念無由具六因此相圓滿
何等為六一數二隨三止四觀五轉
六淨數謂繫心數入出息從一至十
不減不增恐心於境極聚散故然於
此中容有三失一數減失二數增失
三雜乱失復有三失一太緩失二太
急失三散乱失若十中間心散乱者
復應從一次第數之終而復始乃至
得定凡數息時應先數入以初生位

入息在先乃至死時出息最後如是覺察死生位故於非常想漸能修習隨謂繫心隨入出息念入出息爲短爲長爲遠至何復還旋返且念入息爲行遍身爲行一分隨彼息入行至喉心臍髖髀䏶脛腂足指念恒隨逐止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷爲令爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以爲境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中謂念住爲初至世第一法淨謂昇進入見道等有餘師說念住爲初金剛喻定爲後名轉盡智等方名淨息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息依地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別故本論說息依身轉亦依心轉隨其所應具四緣故息方得轉依此理說隨所應言顯息必依身心差別言四

緣者一入出息所係身二毛孔開三風道通四入出息地麤心現前於此四中隨有所闕息便不轉此入出息有情數攝無覺身中息无有故是雖從外來而繫屬內義此入出息非有執受以息闕減執受相故身中雖有有執受風而此息風唯无執受此入出息躰是等流是同類因所生果故身中雖有長養異熟風而此息風唯是等流性身增長位息便損減身損減時息增長故非所長養斷已於後更相續故非異熟生餘異熟色无此相故唯自上地心之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲界身欲界息依欲界心轉即彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉即彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二三起二起自准生欲界如理應說若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初二三定息如其次第為三二地息地心所

觀有息地四無息地還住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想觀息微細徐流謂想遍身如筒一穴息風連續如貫末尼不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨其所樂能入能出名為自在若於此位能攝益身遠離躭嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三失或若具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入出息短入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是一一皆自了知此十七中初是總觀後十六種是差別觀約四念住如次應知各有四門成十六種如何覺心

行可受念住攝因受果名故無有過非此中說心行謂思應知此中受名心行謂由耽著樂受味故便於彼彼境界或生思造作心名爲心行受是思因故名心行無失或但能覺受自體者義准亦於思等自體次第能覺生住壞相如嘗大海一滴水鹹則亦遍知大海水味故唯覺受名覺心行廣解一一相如經釋中辯

說一切有部顯宗論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止　為觀修念住　以自相共相
觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成脩四念住非不得定者能如實見故如何脩習四念住耶以自相共相觀身受心法謂脩觀者專心一趣以自共相於身等境一一別觀修四念住分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀共相且身念住觀自相者謂觀察身諸處別相觀共相者謂觀諸處同是身相成色相同或觀自相者謂觀身別相觀共相者謂觀察身與餘有為皆非常等受等念住准此應知此四各三謂自性等自性謂慧唯聞

等三相雜謂餘此俱有法所緣謂此
三慧所緣何故此三皆名念住由念
令慧得住所緣念慧相資勝定等故
由此於慧立念住名此相雜所緣故
亦名念住何緣故說三種念住為愚
行相資糧所緣三種有情故說三種
或根勝解分位各三機宜不同故說
三種三中相雜能斷煩惱非二能斷
太減增故然相雜言亦攝慧體慧與
俱有互相雜故若言自性應無所待
顯有所待說相雜言唯修所成法念
住攝能斷煩惱要在定中能斷惑故
緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念
住中共相作意能斷煩惱自相作意
緣少分境故無此能四念住內前之
三種唯不雜緣第四通二然三諦智
唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不
雜緣亦斷煩惱身等念住各有三種
緣內外俱有差別故且身念住有三
種中緣自相續說名為內緣他身等
說名為外雙緣二種說為內外以有
我愛而傍緩者應觀內身猶如外故
或內如前緣無執受說名為外緣他

相續說為內外待無執受及待自身得二名故或緣根境及俱名三或緣有情及非情數通緣二種差別為三或緣有情外非情數及毛髮等差別為三以彼皆從內身生故離根住故具得二名或緣有情現在名內緣外非情三世名外緣情去來說為內外有情類故墮法數故又彼未來當墮情數正墮法數彼過去時曾墮情數正墮法數彼不生法是生類故受等三種一一各三隨其所應准前應釋此四念住說次隨生生復何緣次第如是生次如是相隨順故有情多分於諸色中好受用故不達勝法好受用色以何為緣謂於受中情深欣樂欣樂於受由心不調心之不調由諸煩惱心由信等可令調伏隨觀此理四念住生或隨所緣麁細生故然非由此心最後觀法中深隱極微細故彼想思等循觀受時准義已能了知其相同依心起等安危故有餘師說色可聚散可取可捨相似相續不淨苦等易了知故多分緣身生貪等故

男女展轉起貪處故不淨觀持息念
及分別界三入修門一切多緣身為
境故修念住位應最初觀此觀為因
生輕安觸由輕安觸引樂受至經說
身安便受樂故如是樂受依心而生
淨心為因得解脫果由是受等隨次
而觀故念住生如是次第此四念住
不增不減能治淨等四顛倒故觀身
不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒
通緣五蘊然但觀身自性非淨便能
摠伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂
從糞所生如是已觀身體不淨亦不
欣樂從身所生由此觀身為不淨者
於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想
迷者彼方欣樂依身所生是故觀身
為不淨者於身所起亦不欣樂如有
安住不淨觀時雖不親觀聲等為境
而於歌等弃如糞穢如是安住身念
住時雖不親觀受等為境觀身自體
為不淨故終不欣樂受等三境又雖
不觀色無色境以為不淨而於彼境
非不引生不樂行相是故淨倒雖緣
五蘊身念住成便能摠伏後三念住

雖各別觀例此應思能捴伏理觀受是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是為樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名於苦謂樂顛倒此倒必用耽受為先以於受中深耽著已方於一切遍惱所依有漏行中妄生樂想是故觀受為苦性時便能捴伏計樂顛倒觀心非常能治非常謂常顛倒謂觀行者憎猒受故於所依心見有衆多品類差別引非常觀令現在前便於有為不生常想故能捴伏計常顛倒觀法非我能治非我謂我顛倒謂有一類聞我非常心不生喜遂作是念誰令此心有多差別彼即是我為遮彼計復應諦觀除三所餘亦唯是法便於一切不起我想故能捴伏計我顛倒或為對治段觸識思食如次建立身等四念住數唯有四不增不減如是熟修不淨觀持息念二加行已能次第引所緣不雜身受心法念住現前復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生次應修捴緣共相法念住 此法

念住其相云何頌曰

彼居法念住　總觀四所緣　修非常及苦

空非我行相

論曰雜緣法念住總有四種二三四五蘊為境別故唯總緣五名此所修彼居此中修四行相總觀一切身受心法所謂非常苦空非我然於修習此念住時有餘善根能為加行彼應次第修令現前謂彼已熟修雜緣法念住將欲修習此念住時先應總緣修非我行次觀生滅次觀緣起以觀行者先觀諸行從因生滅便於因果相屬觀門易趣入故或有欲令先觀緣起此後引起緣三義觀此觀无間修七處善於七處善得善巧故能於先來諸所見境立因果諦次第觀察如是數熟修智及定已便能安立順現觀諸諦謂欲上界苦等各別於如是八隨次第觀修未曾修十六行相彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀如隔薄縠覩見衆色齊此名為聞慧圓滿思所成慧准此應說次於生死深生猒患欣樂涅槃寂靜功德此後

多引猒觀現前方便勤修漸增漸勝引起如是能順決擇思所成攝寂勝善根即所修總緣共相法念住從此無間生何善根頌曰

從此生煗法 具觀四聖諦 修十六行相
次生頂亦然 如是二善根 皆初法後四
次忍唯法念 下中品同頂 上唯觀欲苦
一行一剎那 世第一亦然 皆慧五除得

論曰從順決擇勝思所成揔緣共相法念住後有修所成順決擇分初善根起名為煗法是揔緣共相法念住差別如是所起是當所修能燒煩惱薪聖道火前相如鑽火位初煗相生法與煗同故名煗法此善根起分位長故能具觀察四聖諦境由此具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我觀集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辯然諸煗法雜緣四諦而從多分說猒行俱以起彼時遍想多故行者修習此煗善根下中

上品漸次增進於佛所說苦集滅道生隨順信觀察諸有恒為猛盛燄所焚燒於三寶中信為上首有修所成順決擇分次善根起名為頂法是極緣共相法念住差別頂聲顯此是最勝處如吉祥事至成辦時世間說為此人至頂謂色界攝四善根中二是可動二不可動可動二中下者名煗上者名頂動中上故不動二中下者名忍於四諦境極堪忍故上者名為世第一法世中勝故猶如醍醐閑居者言修此善品其相至頂故名頂法此境行相與煗法同謂觀四諦境修十六行相如是煗頂二種善根初安足時唯法念住後增進位四皆現前初安足言顯以行相眾初遊踐四聖諦迹後增進言顯從此後下中上品次第數習諸先所得後不現前於彼不生欽重心故以勝加行引此善根故已得中不生欽重然此頂法雖緣四諦緣三寶信多分現行此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有修所成順決擇分勝善根起名為忍法

是揔緣共相法念住差別於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍法世第一法雖於聖諦亦能忍可無間必能入見道故必无退墮而不具觀四聖諦理此具觀故偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍善根安足增進皆法念住與前有別此與見道漸相似故以見道位中准法念住故然此忍法有下中上下中二品與頂法同謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲苦與世第一相隣接故由此義准煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立無簡別故忍下中上如何分別且下品忍具八類心謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心如是次觀色無色苦集滅道諦亦如是觀成八類心名下品忍中忍減略行相所緣謂瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至具足以四行相觀欲界道於上界道減一行相從此名曰中品忍初如是次第漸減漸略行相所緣乃至極少唯以二心觀欲界苦如苦法忍苦法

智位齊此名為中品忍滿上忍唯觀欲界苦諦修一行相唯一剎那此善根起不相續故上忍無間有修所成初開聖道門並功德中勝是總緣共相法念住差別順決擇分攝最上善根生此即說名世第一法此有漏故名為世間是最勝故名為第一有士用力離同類因引聖道起故名最勝是故名為世第一法此如上忍緣欲苦諦修一行相唯一剎那如是減略行相所緣如是如是漸近見諦故世第一唯緣欲苦修一行相唯一剎那謂無間入離生位故此位決定無相續理然色界繫有九善根下下下中下上名煖中下中中中上名頂上下上中名忍上上名世第一煖等四法以何為體煖等自性皆慧為體若并助伴皆五蘊攝定俱必有隨轉色故然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故然已見諦不許煖等重現在前已見諦者加行現前成無用故此中煖法初安足時於三諦中隨緣何諦法念住現在脩未來四隨一行相現

在修未来四唯修同分非不同分緣滅諦法念住現在修未来一隨一行相現在修未来四非初觀蘊滅能修緣道道後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六緣滅諦法念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六此初安足唯修同分者先未曾得如是種性故於諸諦中行未廣故後增進位與此相違故彼能修同分異分頂初安足於四諦中隨緣何諦法念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六緣滅諦法念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六忍初安足及後增進於四諦中隨緣何諦法念住現在修未来四隨一行相現在修未来十六此依忍類總相而說差別說者略所緣時隨略彼所緣不修彼行相謂具緣四具修十六若緣三二一修十二八四世第一法緣欲苦諦法念住

現在修未來四隨一行相現在修未来四唯同分修無緣餘諦世第一法是故唯修尒所行相有餘師說道見道故似見道故唯修尒所謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辯所生善根相體今次應辯彼差別義頌曰

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦尒
聖由失地捨　異生由命終　初二亦退捨
依本必見諦　捨已得非先　二捨性非得

論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分由下中上及上上品分為四種如前已說決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分別四諦相故分謂分段即是見道是決擇中一分攝故暖等為緣引決擇分順益彼故得順彼名故此名為順決擇分如是四種皆修所成非聞思所成遠決擇分故此四善根皆依六地謂四靜慮未至中間欲界中無聞等引故餘上地亦無見道眷屬故又無色界不緣欲

界故欲界先應遍知斷故於三界中
彼最麁故此四善根能感色界五蘊
異熟為圓滿因不能牽引衆同分故
極猒諸有欣圓寂故或聲為顯二有
異說謂煖頂二尊者妙音說依前六
及欲七地對法諸師不許彼說非聞
思所成順決擇分故此四善根依欲
身起人天九處除北俱盧唯依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法
餘三善根三洲初起後生天處亦續
現前所除亦依天處初起有餘師說
若於先時曾已脩治此四加行彼於
天處皆得初起此四善根唯依男女
前三男女俱通得二第四女身亦得
二種勿後得男身不成煖等故依男
唯得男身善根聖轉至餘生亦不為
女故煖頂忍位容有轉形故二依善
根展轉為因住世第一法依女身者
能為二因女得聖已容有轉得男身
理故依男身者但為一因已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遷生上地
異生於地若失不失恒失衆同分必捨

此善根聖身見道方所資故此四善
根無命終捨寧知命終捨豈異生非
聖以本論說卵胎出異生准成就身
不成身業故豈不異生先後下地起
煗法等後生上地亦必定捨煗等善
根無如是失以彼異生尒時捨善根
由捨同分故謂從死有無聖道資捨
諸善根非由上地中有等起若諸聖
者從死有中由聖道資不捨煗等
但由上地中有等起捨下善根捨時
雖同而所由別是故異生無失地捨
聖者必無由命終捨異生命終雖捨
忍法而定無有墮諸惡趣得惡趣生
非擇滅故身是忍法曾所居故能感
惡趣諸業煩惱不復能在身中行故
如師子窟雜獸不居初二善根亦由
退捨如是退捨異生非聖後二異生
亦無退捨依根本地起煗等善根彼
於此生必定得見諦以根利故猒有
深故依本至中間起煗等者於此生
不必得入見諦有餘師言依根本定
起煗等者此生必定得至涅槃猒有
深故若先捨已後重得時所得必非

先之所捨由先捨已後重得時亦大劬勞方得起故於先所捨不欽敬故如先已捨別解脫戒後重受時得未曾得煖等亦尒後得非先若先已得煖等善根經生故捨遇了分位善說法師便生頂等若不遇者還從本修失退二捨非得為性退捨必因起過而得失捨或有由德增進得此善根有何勝利頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣
第一入離生

論曰四善根中若得煖法雖有退斷善根造無間業墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故若尒何殊順解脫分若無障㝵去見諦近此與見道行相同故是等引攝勝善根故若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根觀察三寶殊勝功德為門引生淨信心故若得頂已不斷善根如何經說天授退頂由彼曾起近頂善根彼未得退審作是說若得忍法雖命終捨住異生位而增無退不造無間不墮惡趣然頌但說不墮惡趣言義准已知不

造無間業造无間業者必隨惡趣若忍位无退如前已辯得忍不墮諸惡者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生非擇滅故由下忍力已得一切惡趣無生由上忍力復得少分生等無生少分生者謂卵濕生由此二生多愚昧故等言為顯處身有惑處謂無想天梵北洲無想大梵僻見處故北倶盧洲无現觀故身謂扇搋等多諸煩惱故有謂第八等聖必不受故惑謂見斷惑必不復起故得世第一法雖依異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨既無間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘　麟喻佛无轉
一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種性起暖頂善根容可轉生佛乘暖頂是經長時方能起義若起彼忍無向

佛乘以聲聞乘加行衰久經六十劫
自果必成菩薩專求利他事故為欲
拔濟无邊有情印持莊嚴經無量劫
故往惡趣如遊園苑若不尒者無成
佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起
彼忍無向佛乘斷絕衆多利他事故
若時菩薩已殖佛乘順解脫分為遮
惡趣展轉堅攝施戒慧三尒時無勞
起餘乘忍故聲聞煖頂可轉向佛乘
起忍則無轉成佛義依聲聞種性起
煖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲
聞種性忍法已生於獨覺菩提有能
障義故起彼忍亦成獨覺此在佛外
故須言餘起獨覺乘種性煖頂為有
轉向餘乘理不然獨覺乘捴有二種
一麟角喻二先聲聞若先聲聞如聲
聞說麟喻及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故堪為麟喻大覺所依
故彼俱依第四靜慮從身念住至盡
無生唯於一坐能次第起故麟角喻
及佛種性煖等善根皆不可轉頗有
初殖順解脫分此生即能起順決擇

分耶不令去何頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業

殖在人三洲

論曰順決擇分今生起者前生必起順解脫分諸有創殖順解脫分極速三生方得解脫謂初生殖順解脫分次生成熟第三生起順決擇分即入聖道若謂第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫彼便與前說相違謂依根本地起煖等者彼必於此生得入見諦或彼應許極速二生謂第二生依根本地起煖等者彼於現生必入聖道得解脫故順解脫分聞思所成非修所成諸有未殖順解脫分者彼不能殖故順解脫分三業為躰最勝唯是意地意業此思願力攝起身語亦得名為順解脫分有由少分施戒聞等便能種殖順解脫分謂勝意樂至誠相續猒背生死欣樂涅槃與此相違雖多修善而不能殖順解脫分由意業勝殖此善根故唯人中三方能殖猒離般若餘處劣故有佛出世若無佛時俱能種殖順解

脫分已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生何道

頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心
名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名為苦法智忍寧知此忍是無漏攝從世第一無間而生以契經中言世第一無間入正性決定或正性離生尒時名超異生地故此忍既是決定離生一分所攝定是無漏從世第一無間而生說無漏言為欲簡別世第一法所從世忍此無漏忍以欲苦法為其所緣名苦法忍謂於苦法無始時來身見所迷執我我所令創見彼唯苦法性忍可現前名苦法忍此能引後苦法智生是彼智生障之對治故復名曰苦法智忍即此名入正性決定亦復名入正性離生由此是初

入正性決定亦如初入正性離生故經說正性所謂涅槃或正性言目諸聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至得決定說名為入若尒何緣於無漏慧唯初見諦得決定名以於尒時於諸諦理初得難毀決定見故或於尒時望餘位道有非一種決定相故煩惱名生如契經說何謂生臭謂諸煩惱見位初越故名離生有說生言目根未熟見位初越故名離生至得離生說名為入捨異生性諸說不同有言世第一有言苦法忍有言共捨由此二種如無間道解脫道故此忍无間即緣欲苦有法智生名苦法智於唯是苦法得決斷慧故應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智審初證知諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名是後隨前而證境義或從前生

故後得前類名如世間言子是父類即是從欲界苦決定覺所生餘界苦決定覺義如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然即緣一一有四心義如是次第有十六心揔說名為聖諦現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故今於此位能如是觀餘部有言雖頓現觀彼言既揔理或無違以諦現觀揔有三種其三者何謂見緣事雖无漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀是即由見分明現前如實而觀四諦境義即无漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義即諸能緣并餘俱有同一事業名事現觀是即由見等心心所法并餘俱有戒及生相等於諸諦中同所作義戒生相等是現觀因於現觀中彼有事用故亦於彼立現觀名如是應知不相應法雖一現觀除慧所餘心心所法有二現觀唯無漏慧具足有三諸說名為頓

現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦
中亦得現觀故於前說頓現觀宗應
審推徵依何現觀若言依事應讚言
善以於苦諦得現觀時於苦具三於
餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱
故即名斷集得擇滅故即名證滅起
對治故即名修道以見苦位於集等
三有斷證修事現觀故約事現觀名
頓無失若言依見應撥言非此現觀
必漸諸諦相別故一見理無多行相
設隨彼自相一一諦中世尊說言各
別見故已辯現觀具十六心此十六
心為依何地頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此
十六心依彼依六地如前已說謂四
靜慮未至中間何緣必有如是忍智
前後次第相雜而起頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道
四法類智名解脫道名如前說能忍
可先來未見欲苦初念無漏慧名苦
法忍以契經中世尊自說若於此法

以下劣慧或增上慧審察忍可名隨信行隨法行故應知此忍即無間道何處說此無間道名經說一法難可通達名為無間心等持故又世尊說有苦法有苦類智乃至廣說非此二智同緣三界苦等境起如順理辯故於苦法忍所見欲苦中決斷解生名苦法智前忍能斷十煩惱得後智能與彼離繫得俱生經說智生隨於前忍故知後智名解脫道從此無間忍色無色未曾見苦第三剎那無漏慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故次於苦類忍所觀上苦中決斷解生名苦類智忍智如次斷煩惱得名無間道離繫得俱名解脫道准前應說於餘三諦准苦應知故前八忍名無間道後之八智名解脫道復以何緣說斷對治名無間道說離繫得俱時起智名解脫道無間隔故名為無間无間即道名無間道是無同類道能為間隔令於解脫道不為緣義諸无間道准一剎那諸解脫道或相續故於自所治諸煩惱得已得解脫與彼

斷得俱時起道名解脫道白所治言欲顯何義苦類忍等諸無間道亦與他所治離繫得俱生故亦名解脫道故此十六心皆見諦理一切皆說見道攝耶不爾云何頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名為見道故於現觀十六心中前十五心是見道攝道類忍位於諸諦中見圓滿故至第十六道類智時雖亦有一先未知諦而無一諦先未見者以一切忍皆見性故由此爾時不名見道豈不亦見曾未見諦謂道類智見道類忍相應俱有一念道故諸有雖見曾未見者名為見道爾時通見曾未曾見故無此失或此約諦不約剎那非爾時觀未曾見諦非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見諦如刈畦稻唯餘一科不可名為此畦未刈故見未見名為見道是見道相義善成立故我宗說現觀後邊道類智品是修道攝異修異境智行相故

說一切有部顯宗論卷第三十

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十一　爵

尊者衆賢造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

辯賢聖品第七之三

已辯見修二道生異當依此道分位差別建立衆聖補特伽羅且依見道十五心位建立衆聖有差別者頌曰

名隨信法行　由根鈍利別　具脩惑斷一
至五向初果　斷次三向二　離八地向三

論曰見道位中聖者有二一隨信行二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍根名隨信行者由先信他力脩集加行故諸利根名隨法行者由先樂觀察脩集加行故諸有情類種姓差別法尒先來如是安住於諸事業有不樂觀或有樂觀能不能轉即二聖者由於脩惑具斷有殊立爲三向謂彼二聖若於先來未以世道斷脩斷惑名爲具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或

七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一來果遍得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋如是隨信隨法行者由先具縛斷惑有殊數別各成七十三種謂於欲界具縛為初至斷九品以為第十如是乃至無所有處地地各九為七十三諸後具縛即前離九故後七地無別具縛次依修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

至第十六心　隨三向住果　名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果不復名向隨前三向今住三果謂前預流向今住預流果前一來向今住一來果前不還向今住不還果阿羅漢果必無初得異生無容離有頂故見道無容斷修惑故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信解見至二名此亦

由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信行令名信解由信增上勝解顯故諸利根者先名隨法行令名見至由慧增上力正見顯故何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品初定一品廣說乃至無所有處第九品或至第十六道類智心但名預流一來不還果非一來不還阿羅漢向頌曰

諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向

論曰依得聖道建立八聖故初得果位未得勝果道以得果心於勝果道所對治惑非對治故非非彼治現在前時得彼治道其理決定又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生道類忍不能斷彼繫得故若道力能斷彼繫得此道引彼離繫得生可說此道能證彼滅以得前果時未得勝果道故住果者乃至未起勝果道時雖先已斷修所斷惑欲一品等但名住果不名後向後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶於勝果道現前時得為諸先斷後修斷惑入離生

位得前果巳此生定起勝果道耶理必應然以本論說聖生第四靜慮以上無漏練根定成就故彼障巳斷必依彼故障巳斷道易現前故如是巳依先具倍離及全離欲入見諦者十六心位立衆聖別當約修惑辯漸次生能對治道分位差別頌曰

地地失德九　下中上各三

論曰失謂過失即所治障德謂功德即能治道如先巳辯欲修斷惑九品差別上四靜慮及四無色應知亦然生死無非九地攝故如所治障一地中各有九品諸能治道無間解脫九品亦然失德如何各分九品謂根本品有下中上此三各分下中上別由此失德各分九品謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上品應知此中下下品道勢力能斷上上品障如是乃至上上品道勢力能斷下下品障上上品等諸能治德初未有故此德有時上上品等失巳無故應知此中習雖勝惑未增盛故道名下品相續中惑雖極難斷細隨行故障

名下品依如是理應立譬喻如浣衣位麤垢先除於後後時漸除細垢又如麤闇小明能滅要以大明方滅細闇失德相對理亦應然由此可言白勝黑劣以剎那須能治道生拔無始來諸惑根故已辯失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中總亦名為信解見至隨位復有多種差別先應建立都未斷者頌曰

未斷脩斷失　住果極七返

論曰諸住果者於一切地脩所斷失全未斷時名為預流生極七返七返言顯七往返生是人天中各七生義極言為顯受生最多非諸預流皆定七返故契經說極七返生是彼最多七返生義經說與此義無差別諸無漏道總名為流由此為因趣涅槃故預言為顯最初至得彼預流故說名預流此預流名為目何義若初得道名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則倍離欲全離欲者至道類智應名預流此預流名目初得果然倍離欲全離欲者至道類智不名預流約

修惑斷立彼果故預流必依遍得果者初所得果以立名故一來不還非定初得唯有此果必初得故何緣此名不目第八未具得向果無漏道故未具得見修無漏道故未遍至得現觀流故八忍八智名現觀流道類智時皆具至得是故第八不名預流由此預流唯是初果彼從此後欲人天中各受七生應言十四何故說彼極受七生此責不然七數等故如七葉樹及七處善聖道力故不過七有中間雖有聖道現前餘業力持不證圓寂唯依佛出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果旣得果已必不住家苾芻威儀法尒成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猒心不經久時便入圓寂若於人趣得預流果人中滿七天准應知非聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說　已辯修惑都未斷者名預流果極七返生今次應辯斷位衆聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向

斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四品故謂或於先異生位斷或今預流進修位斷二由成根得能治彼無漏根故謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根三由受生更受欲有二三生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受故業更不造新若三緣中隨闕一種闕二全闕不名家家何故成根頌中不說預流果後說進斷惑成無治彼無漏諸根義准已成故不具說若介應不說三二生言說斷三四品義已成故謂已進斷三四品惑決定餘有三二生故說家家相不圓滿則應於頌更說等覺方可具收家家三相或應不說三二生言然頌中言三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故應知總有二種家家一天家

家謂欲天趣生三二家而證圓寂或
一天處或二或三二人家家謂於人
趣生三二家而證圓寂或一洲處或
二或三若有七生不滿七非家家
位中間涅槃何類所攝攝屬七生七
中極聲顯極多故由此已顯生未滿
前得般涅槃亦是彼攝根寂鈍者
具經七生非諸利根生定滿七寧無斷
五亦名家家以斷五時必斷第六非
一品惑能障得果猶如一間未越界
故即預流者進斷欲界一品修惑乃
至五品應知轉名一來果向若斷第六
成一來果彼往天上一來人間而般
涅槃名一來一來果過此以後更無生故
即由此義證家家中若天家家受
三生者人間受二天上受三受二生
者人一天二如應例釋人中家家若
謂不然彼一來果有何異彼二生家
家彼貪瞋癡唯餘下品故即一來果
名薄貪瞋癡已辯一來向果差別次
應建立不還向果頌曰
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲界中修斷七品或八品故二由成根得能治彼無間解脫無漏根故三由受生更受欲有天或人中餘一生故若三緣中隨闕一種闕二全闕不名一間成無漏根頌中不說及應復說一生所因准家家中如應當釋所言間者是隔異名謂彼位中由有一隔容一生故未得涅槃或此間名目間隔義謂於彼位有餘一生為間隔故不證圓寂有一間者說名一間如何有餘一品修惑能為障礙令受欲界生名為一間未得不還果若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故彼極為礙容更受生斷六品時未越彼地故無斷五中間受生現身不能證一來果即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者後得果時即名家家家之一間不此未名曰家家一間未得治彼無漏根故初得果位果道現前分時未修勝果道故要至後位起勝果道

方得名曰家家一間治彼無漏根尒時方得故即先成就一來果者斷欲界惑九品盡時捨一來名得不還果必不還受欲界生故此或名為五下結斷此據集斷審作是說必無五結俱時斷理或二或三先已斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辯彼差別相頌曰

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修
能往色究竟　超半超遍歿　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰此不還者揔說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言中般者謂有一類補特伽羅已於生結得非擇滅起結不尒彼於欲界過逼惱緣之所逼惱便能自勉修斷餘結殊勝加行加行未滿過捨命緣遂致命終由起結力受色中有猒多苦故兼前起道進

斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生般者謂有一類補特伽羅由先具造順起生業及增長故欲界歿已受色界生由具勤修速進道故生已不久成阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有餘依說為生般非纔生已便般無餘彼捨壽中無自在故言有行般無行般者謂有一類補特伽羅生已多時方成無學於中有一勇猛精進有一稟性慢緩懈怠如次名為有行無行謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力斷五下分結成不還果後生色界經於多時還能進修前種類道成阿羅漢名有行般無行般者與此相違或色界生經多時已依止苦行解脫餘結名有行般以彼修習依功用道般涅槃故與此相違名無行般豈不中般生般現般所依止行亦有此故應立有行無行般名無如是失此義雖等而彼各有差別位故謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結而彼各有分位不同對此名為不共差別此無如是分位別故約道不同顯

其差別如何以此例彼令同故於此中所辯無失由此有說二差別者由緣有為無為聖道如其次第得涅槃故應知亦無餘同此失然有經說無行在先亦有經中先說有行時既無異隨說無違有行可尊故我先說言上流者謂有一類補特伽羅上流有增非初生處即證圓寂謂欲界歿往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜脩無雜脩故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜脩者當往色究竟方般涅槃雜脩能感淨居果故即此復有三種差別全超半超遍歿異故言全超者謂色界中從一處歿往色究竟由彼先在欲界身中已具雜脩四種靜慮還緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵衆天處由於先世串習勢力復能雜脩第四靜慮從彼處歿生色究竟以於色界十六處所最初處歿衆後處生頓越中間是全超

義言半超者謂色界中從初天等漸次而歿下至中間能越一處方能往趣色究竟天起而非全是半超義言遍歿者謂於色界愛味多故一切處生由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣從梵衆天一一處所一生歿已至色究竟方般涅槃故名遍歿由此義准初靜慮中大梵所居非是別處即是第二梵輔天攝若異此者大梵所居僻見處故一導師故必無聖者於中受生遍歿半超應無差別應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此歿遍生色界諸處雖不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃亦不違理而言此往色究竟天及有頂天依極處說無不還者於已生處受第二生由彼於生容求勝進

非等劣故唯欲界殁往色界生有中有中般涅槃者非色界殁生色界者以色界中無災害故若本有位有餘障緣不得涅槃中有亦尒中有薄劣非本有故又彼若有應屬上流中般上流應無差別謂定無有差別因緣可作是言雖欲界殁受色中有便般涅槃得中般名非色界殁何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者欲界中有依身微劣於多事業無堪能故住本有位於欲界法尚難越度況中有中能越欲界至得應果多事業者謂越三界及永斷除二種煩惱并得二三沙門果證住中有位無如是能又此有前未曾數習九品差別煩惱治故又不還果等非中有身得斷增上惑所證得故離三界深極為難故無欲中有能般涅槃色界中有與此皆異故有於中得涅槃者又此地中有得般涅槃雖起此地中所有聖道初靜慮地中有位中般涅槃者雖起自地根本靜慮聖道現前非未至中閒難令現前故在中有位依身微劣

要易起者方能現前此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種謂生般等有差別故此幷前五成六不還復有不行色無色界即往於此能般涅槃名現般涅槃幷前六為七或應總立九種不還謂現涅槃分為二種一於先位善辯聖旨二臨終時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行無色幷前四為八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯目現世初得入聖至涅槃者或不還者由根差別隨其所應分成九種或行色界五一不還中復有異門分成九種頌曰

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別

論曰即行色界五種不還總立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故云何三種各分為三中般涅槃分為三者初起至遠近當生處得般涅槃有差別故生般涅槃

分爲三者纔生有行無行異故此皆生已得般涅槃是故並應名爲生般於上流中分爲三者全超半超遍歿異故然諸三種一切皆由近非近經久得般涅槃故分爲九種不相雜亂如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久差別且總成三由先所集順起生後業有異故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根有異故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若尒何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣　由上流無別　善惡行不行
有往無還故

論曰中生各三上流爲一經依此立七善士趣何故前二各分爲三第三上流唯立爲一以上行故名爲上流由此義同但立爲一前之二種雖亦義同然爲其中別相難了欲令易了

故各分三上流有三相別易了無煩於彼更別建立又前二別唯有示所易顯示故各分為三第三上流別義多種率難顯示故摠立一謂初中般唯在將生根惑品殊故分三種第二生般唯在已生亦根惑殊故分三種上流通有將生已生將生上流復有二種謂於靜慮雜不雜修已生上流分二亦尒復於如是二上流中若無雜修容生二界若有雜修唯生一界生一界者復分為三全超半超遍沒異故於半超內差別有多由此上流別相煩廣若一一辯難可周悉故依等義摠立上流中生位中差別義少易顯了故分之為六雖彼一一亦有同義而等第三於上流中雖有異義而等前二為相影顯故唯立七唯此已斷欲貪瞋等非善士法及與無學大善士果極相近故經唯說此名善士趣非謂預流及一來者都不可說名善士趣佛亦說彼名善士故如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至成就有學正定往上名趣謂趣上果

及趣上生故雖說七或唯此七皆能行善不行不善餘則不然又唯此七往上界生不復還來餘則不尒故但依此立善士趣諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不尒云何

頌曰

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生
無練根並退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色界義然天帝釋作如是言曾聞有天名色究竟我後退落當生彼者由彼不了對治相故即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根及退以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故及得殊勝所依身故前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復為何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四　成由一念雜　為受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼等持最堪能故諸樂行中彼最勝故謂於靜慮能雜熏修唯諸聖者通學無學學位唯通信解見至於無學位通時非時必先三洲雜修靜慮退生色界亦能雜修退已練根成見至姓從欲界沒生色界中無前復能雜修靜慮故六種姓皆有立流於雜修時作何方便彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋環後後漸減乃至最後二念無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏名雜修定加行成滿從此以後不由功力任運雜從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏如是有漏中間剎那前後剎那無漏雜故名雜修定根本圓成如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮雜修靜慮五蘊為體然於此中諸世俗智是四法四類八智所雜修略有三緣雜修靜慮一為受生二為現樂三為遮止起煩惱退

諸不還中若見至姓為前二緣若信解性異為三緣阿羅漢中不時解脫但為現樂時解脫者為後二緣若雜修靜慮為生五淨居何緣淨居處唯有五頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰由雜熏修第四靜慮有五品故淨居唯五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成滿謂初無漏次起有漏後起無漏第二中品六心現前方得成滿謂二有漏為四無漏之所雜修如是所餘隨其次第有九十二十五念心如應現前方得成滿如是五品雜修為因如次能招五淨居果如是十五有漏無漏心皆是先來未曾得今得有餘師說初五無漏是從先來未得今得餘十皆是曾所得心前五現前時已未來修故有不起定雜修成滿有要數起方得圓成有餘師言由信等五次第增上感五淨居諸感淨居由雜修力亦由業力相資助故然唯有漏感彼異熟非無漏方棄背有

故經說不還有名身證依何勝德而立此名頌曰

得滅定不還　轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以無心故依身生故以身俱生得勢力故彼已滅位猶名得彼何緣佛說有學福田身證不還不預其數謂世尊告給孤獨言長者當知福田有二一者有學二者無學有學十八無學唯九何等名為十八有學謂預流向果一來向果不還向果阿羅漢向隨信法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退思護安住堪達不動不退慧俱解脫是名為九理亦應說而不說者以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故能生勝果名為福田然諸不還所得滅定是有漏故不可說言自性解脫故名清淨彼所依身猶有煩惱未永斷故不可說言相續解脫故名清淨故不約成

彼立有學福田無學位中有漏功德雖非自性解脫所收相續解脫故名清淨由此亦能生殊勝果是故約定及根差別說九應果皆名福田已辯不還應相差別若細分析數成多千此中且依行色界五約諸地等五門分別謂五約地數成二十四定地中各五種故五約種姓數成三十六種姓中各五種故五約生處數成八十十六處中各五種故五約種姓根數成九十謂退法種姓下中上根有差別故數成十五乃至不動種姓亦然五約地種姓數成百二十謂四地中各三十故五約地種姓根數成三百六十謂四地中各九十故五約生處種姓數成四百八十謂十六處各三十故五約生處種姓及根數成一千四百四十謂十六處各九十故五約離染處種姓根積數總成一万二千九百六十不還差別謂以離染九品不同乘前一千四百四十

說一切有部顯宗論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之四

已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界修惑中　斷初定一品　至有頂八品
皆阿羅漢向　第九無間道　名金剛喻定
盡得俱盡智　成无學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名為金剛喻定此定堅銳喻若金剛無一隨眠不能破故先已破故不破一切實有能破一切切能雖 見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治而見斷惑可為一品頓斷九品勢力劣故又無事惑易可斷故能治不立金剛喻名此中所明金剛喻定能治一切有事惑中最後微微極難斷品故知能破一切隨眠由此

力能一刹那頃證一切惑斷無漏離繫得如是所說金剛喻定唯與六智隨一相應謂四類智滅道法智緣四聖諦十六行相通依九地義准已成故此兼別說有多種且未至攝有五十二謂苦集類智觀有頂苦集作非常等因等行相與彼相應差別成八滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等行相與彼相應差別亦八滅類智於八地滅一一別觀作四行相與彼相應成三十二道類智於八地道一切捴觀作四行相與彼相應差別成四以治八地類智品道同類相因必捴緣故滅唯別緣道則不尒於隨眠品已具成立如未至攝有五十二中四靜慮應知亦然空無邊處有二十八謂除滅道法智品八及除觀下四地滅諦各四行相相應十六以後無色必無法智及緣下滅類智品故緣下地道於理無遮道必捴緣前已釋故餘如前說有二十八識無邊處有二十四無所有處唯有二十謂彼於前復除觀下滅聖諦境四八行相隨其次

第准前應釋諸有欲令三無色地有緣下地滅類智者彼作是說空無邊處加前十六識無邊處加前二十無所有處加二十四如是總說依無色地金剛喻定七十二種或復說有百三十二有餘師說道類智品於八地道亦各別觀故前六地各有八十空無邊處唯有四十識無邊處有三十二無所有處有二十四復有欲令滅類智品於八地滅有別總觀故前六地中各百六十四空無邊處唯五十二識無邊處有三十六無所有處有二十四彼俱非理道必總緣滅唯別緣因有無故尊者妙音作如是說金剛喻定總有十三謂斷有頂見脩斷惑無間道攝十三刹那此亦不然以四類忍前八無間道非極上品故此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中最後無間道所生盡智是斷惑中最後解脫道故說此定所引生智與第九品盡得俱起或此盡言顯一切盡謂第九品及所餘惑皆得

擇滅故名為盡金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智令起此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智有餘師說惑盡身中此最初生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名豈不無學亦希別果以無學者亦轉根故此難不然如先有學求得別果此不然故既說盡智至已生時便成無學阿羅漢果義准盡智未已生時前七聖者皆名有學為得別果勤修學故住本性位何名有學學意未滿故學得常隨故何故無學名阿羅漢諸自利行修學已成唯應作他利益事故如契經說不自調伏能調伏他無有是處或是一切有學異生所應供養故名應果學法云何謂有學者無漏有為法無學法云何謂無學者无漏有為法諸無為法雖是無漏而不名為學无學法以有得者異生等身亦成就故若無得者都不繫屬學無學故如是有學及無學者總成八聖補特伽羅

行向住果各有四故名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為一來不還果向非前果攝修道即通有漏無漏何道能離何地染耶二道現前離諸地染各引幾種離繫得耶

頌曰

有頂由無漏　餘由二離染　聖二離八修
各二離繫得

論曰有頂地中所有煩惱唯無漏道能令永離此於有漏勢力增强自上地等皆能治故唯於次上近分地中起世俗道能治下地有頂地既無上地故無有漏能離彼染諸世俗道不治自地是自隨眠所隨增故不治上地勢力劣故餘八地中所有煩惱通由二道能令永離皆有上邊世俗道故皆有自下無漏道故聖用有漏無漏二道離下八地修所斷時各具引生二離繫得有漏無漏二種斷道於八地中所作同故由此有學離八修斷世出世道隨一現前各未來修世

出世道此捻相說以無漏道離上七地前八品時不修上邊世俗道故唯有無漏一離繫得離第九品方可具二或應許得離道而修或應斷染時許依下修上既說聖者二離八修各能引生二離繫得准知聖者離有頂修及見斷時用無漏道雖引無漏離繫得生亦不未來修世俗道與世俗道不同事故異生離八用有漏道雖引有漏離繫得生亦不未來修無漏道未入聖故不說自成有餘師言以無漏道離下八地修斷染時何緣知亦生有漏離繫得有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頻捨先來諸能聖道雖得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱然非所許故具二得此證不然不決定故如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故此二雖無煩惱斷得而勝進故違惑得生彼亦應然故證非理由此但可作如是

言二道於中所作同故隨一現起引二得生不可說言爲成斷故已辯離染由道不同今次應辯由地差別由何地道離何地染頌曰

無漏未至道　能離一切地　餘八離自上
有漏離次下

論曰諸無漏道依九地謂四靜慮未至中間及三無色若未至攝能離欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應各能離自及上地染不能離下未離下時上道必無現在前故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢力劣故先已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不定云何頌曰

近分離下染　初三後解脫　根本或近分
上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根

本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必依上故若受無異必入根本諸出世道無閒解脫前既已說緣四諦境十六行相義准自成世道緣何作何行相頌曰

世無閒解脫　如次緣下上　作麤苦障行及靜妙離三

論曰世俗無閒及解脫道如次能緣下地上地為麤苦障及靜妙離謂諸無閒道緣自次下地諸有漏法作麤苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相約容有說二道各三非諸有情於離染位無閒解脫皆各具三諸下地中由多掉舉寂靜微劣故名為麤雖大劬勞暫令掉舉勢用微劣仍不能引美妙樂生故名為苦有極多種災害枸㝵及能覆障令無功能見出離方故名為障諸上地中不作功用掉舉微劣故名為靜不設劬勞掉舉微劣引生勝樂故名為

妙於下地中所有災害能決定見心不生欣及能越彼故名為離應知此中已兼顯示無間解脫行相各三相翻而生如其次第謂無間道緣下為麁解脫道中緣上為靜餘相翻起知次應知然離染時起則不定世俗無間及解脫道能離下等九品染故應知亦有九品差別此中異生離欲界染九無間道麁等三行隨一現前容未來脩麁等三行八解脫道靜等三行隨一現前各未來脩麁等六行後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復脩未來初靜慮攝無邊行相如是乃至離無所有染无間解脫道所脩應知若諸聖者以世俗道離欲界染九無間道麁等三行隨一現前各於未來脩十九行謂麁等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜等三行隨一現前各未來脩二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復脩未來初靜慮攝無邊行相離初定染九无間道麁等三行隨一現

前各於未來修十九行謂麁等二及後無漏十六聖行此十六行是下地攝以上地邊無聖行故後修聖行准此應知八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來二靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知有餘師言異生聖者離欲無間解脫道中亦修不淨息念慈等離餘上地所修如前初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前又欲界中有多煩惱為欲斷彼修多對治上地不然故修治少離欲界染九無間道未來所修麁等三行准緣欲界八解脫道未來所修麁等三行通緣欲界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後解脫道未來所修麁等三行通緣二界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離初定染九無間道未來所修麁等三行緣初靜慮八解脫道未來所修麁等三行緣初二定靜等三行緣第二

定後解脫道未來所修麁等三行通緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂離二靜慮三靜慮除隨其所應皆准前說離四定除九無間道未來所修麁等三行緣第四定八解脫道未來所修麁等三行緣第四定及緣空處然非一念以界別故靜等三行唯緣空處後解脫道未來所修麁等三行靜等三行皆緣空處乃至有頂離空處除九無間道未來所修麁等三行唯緣空處八解脫道未來所修麁等三行緣空識處靜等三行唯緣識處後解脫道未來所修麁等三行靜等三行俱緣識處乃至有頂離識處除無所有除隨其所應皆准前說何緣最後解脫道中未來所修麁等三行靜慮攝者通緣三界無色攝者唯自上緣諸靜慮中有遍緣智無色根本必不下緣故二所修所緣有別傍論已了應辯本義本說諸位善根相生前既已說金剛喻定無間必有盡智續生盡智无間有何智起頌曰

不動盡智後　必起無生智　餘盡或正見

此應果皆有

論曰先不動法諸阿羅漢盡智无間無生智起此智是彼本所求故必與盡智俱時而得謂彼求得順記所解若無便有入涅槃障諸阿羅漢共得智時即亦志求得無生智然其盡智理應先起是因位中先所求故先不動法金剛定後得無生智而未現前盡智无間方得現起除先不動餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生無學正見非無生智後容退故謂若先是時解脫經雖於因位雙求二種而至極果容有退故金剛喻定正滅位中不得無生唯得盡智故盡智後盡智現前或即引生無學正見先不動法無生智後有無生智起或無學正見此無學見一切應果之所共有猶如盡智故金剛定正滅位中一切皆得無學正見然此正見非正所求故盡無生二智無間或有即起或未現前於此位中惣略義者若先不動初起盡智唯一剎那次無生智亦一剎那或有相續若時解脫初起盡智或

一刹那或有相續此二所起無學正見皆無決定刹那相續如前說彼非正求故如說沙門及沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別總有幾種頌曰

淨道沙門性　有為無為果　此有八十九
解脫道及滅

論曰言沙門者能永息除諸界趣生生死驅馳或能勤勵息諸過失令永寂靜故名沙門如薄伽梵自作是釋以能勤勞息除種種惡不善法離染過失廣說乃至故名沙門沙門所有名沙門性此即沙門所修集法集是排遣生臭惑義即以無漏聖道為體非世俗道以能無餘究竟靜息諸過失故由此異生雖能已斷無所有處染而非真沙門以諸過失尚有餘故暫時靜息非究竟故既無漏道是沙門性通以有為無為為果故沙門果體通有為無為此果佛說總有四種謂初預流後阿羅漢道類智品是謂有為預流果體見斷法斷是謂无為預流果體道類智品或離欲界第六

無漏解脫道品是謂有為一來果體
見斷法斷及欲界繫修所斷中前六
品斷是謂無為一來果體道類智品
或離欲界第九無漏解脫道品是謂
有為不還果體見斷法斷欲修斷斷
是謂無為不還果體盡智無生智無
學正見品是謂有為阿羅漢果體三
界見修所斷法斷是謂無為阿羅漢
果體然薄伽梵於契經中但說無為
沙門果體如說云何名預流果謂斷
三結乃至云何阿羅漢果謂已永斷
貪瞋癡等應知斷言兼前斷說何緣
於彼但說無為以此無為雅是果故
謂諸擇滅雅沙門果道通沙門故略
不說或以無為法是果非有果道通
二種故略不說或無為法離有為過
為令欣樂是故偏說或此雅說無為
果經是有餘言不應封執謂此雅說
三結斷等不遍說餘煩惱斷故如契
經說心速迴轉精進能證無上善退
越段食想越諸色想沒有對想非餘
不然應知此經亦復如是如由別意譬
說無為為沙門果亦由別意說沙門

果唯有四種若廢別意直論法相即
沙門果有八十九皆解脫道擇滅為性
謂為永斷三界煩惱有八十九無間
道起見道所攝其數有八法類智忍
各有四故修道所攝有八十一九地各
九無間道故此八十九唯沙門性此
沙門性無間所生八十九解脫道亦
有為沙門果是彼等流士用果故即
諸無間所斷惑斷八十九諸擇滅唯
無為沙門果是彼離繫士用果故彼能
斷此得障得故豈不沙門性亦攝解
脫道諸无間道亦彼等流士用果故
應無間道亦是有為沙門果攝不尒
且非諸無間道一切皆是解脫道果
雖有是者而但可言無間道力解脫
道起彼力能斷此起障故彼道無間
此必生故非解脫道力引無間道起
此不能斷彼障故非此無間彼必生
故謂雖亦有無間而生而不皆然及
非此力謂有餘時餘加行力所引起
故或有畢竟不復生故無相類失何
故契經說沙門果非八十九唯說四
耶豈不已言經有別意有何別意且

有釋言雖四位中諸觀行者分明歡悅覺慧生故謂雖四位極可信非餘說有退失未死還得故有餘復言雖此四位如次能越惡趣彼因人天趣生所顯示故唯上中品貪等勢力往惡趣生非下品故或有本有二謂欲界有頂二越有頂二越欲界故唯立四為沙門果或諸煩惱惣有二類一者無記二者不善初越二種後越無記一來不還雖越不善以惡難越故唯立四有餘師言非薄伽梵於八十九不現證知然唯說四沙門果者頌曰

五因立四果　捨曾得勝道　集斷得八智
頓修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中建立彼斷及與斷得俱時而生淨解脫道為沙門果言五因者一捨曾道謂捨先得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三惣集斷謂一果得惣得先來所得斷故四得八智謂一時中惣得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修非常等故住四果位皆具五因餘位不然故唯說四

若唯淨道是沙門性有漏道力所得
二果如何亦是沙門果攝頌曰
世道所得斷　聖所得雜故　無漏得持故
亦名沙門果
論曰且無漏道所得擇滅沙門果攝其
理極成得二果時諸世俗道所得擇
滅體數甚少與多聖道所得擇滅惑
一得得共成一果是故於此以少從
多俱說名為沙門果體謂世俗道得
二果時此果非唯以世俗道所得擇
滅為斷果性兼以見道所得擇滅於
中相雜惑成一果同一果道得所得
故由此契經言云何一來果謂斷三
結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下
結故世俗道所得擇滅與无漏道所
得雜故以少從多名沙門果又世俗
道所得擇滅無漏斷得所住持故由
此力所持退不命終故無漏斷得印
所印故亦得名為沙門果體如故人
物王印所印不復名為能集者物此
亦應尒故亦名沙門果有餘師說此
滅當為金剛喻定真沙門果故亦得
立沙門果名此滅雖非彼離繫果是

彼士用果名彼果無失有餘復說由此無為因沙門性增上力得是故亦應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦修治彼沙門性故如是已說依世俗道斷修所斷得二果時所得擇滅名沙門果然沙門果酬沙門性此沙門性如前已說即此復有差別名耶亦有云何頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪
眞梵所轉故　於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰依世俗理則諸沙門異婆羅門如契經說應施沙門婆羅門等依勝義理則諸沙門即婆羅門如契經說此初沙門乃至第四在正法外無眞沙門及婆羅門乃至廣說以能遣除惡不善法與勤止息相極相似故沙門體即婆羅門如說能遣除惡不善法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門性亦名為梵輪是眞梵王力所轉故佛與無上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼寂默沖虛蕭然名梵佛具此

德故立梵名既自覺悟為令他覺轉此授彼故名梵輪即梵輪中准依見道世尊有處說名法輪以阿若多憍陳那等五苾芻衆見道生時地空天神即傳唱告世尊已轉正法輪故如何見道說名為輪以速行等似世輪故如聖王輪旋環不息速行捨取能伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道亦尒故名法輪謂聖王輪旋環不息見道亦尒無中歇故如聖王輪行用速疾見道亦尒各一念故如聖王輪取前捨後見道亦尒捨苦等境取集等故此則顯示見四聖諦必不俱時如聖王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦尒能見未見能斷未斷已見斷者無遠退故如聖王輪上下迴轉見道亦尒觀上苦等已觀下苦等故由此見道獨名法輪尊者妙音作如是說如世間輪有輻轂輞八支聖道似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輻正語正業正命似轂正定似輞故名法輪毗婆沙師本意說一切聖道皆名法輪以說三轉三道攝故

於他相續見道生時已至轉　初故名已轉然唯見道是法輪初故說法輪唯是見道諸天神類即就最初言轉法輪不依二道然諸師多說見道名法輪以地空天神唯依此說故曾无說三道皆名法輪故唯見道具前所說輪義故雜諸見道皆名法輪而憍陳那身中先轉故經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉憍陳那等見道生時說名世尊轉法輪者意顯彼等得轉法輪本由世尊故推在佛令所化者生尊重故如是即說如來法輪轉至他身故名為轉若異此者天神應說菩提樹下佛轉法輪不應唱言世尊今在婆羅痆斯國轉無上法輪故轉授他此中名轉有說此教名為法輪轉至他身令解義故此但方便非真法輪如餘雜染無勝能故此中思擇四沙門果何沙門果依何界得

頌曰

三依欲後三　由上無見道　無聞無緣下
無猒及經故

論曰前三果但依欲界身得後阿羅

漢界依三界身前之二界未離欲故非依上得理且可然第三云何非依上得已離欲者亦可得故由理教故且理云何依上界身無見道故非離見道已離欲者可有超證不還果義何緣上界身必不起見道且依無色無容聽聞無我教故離聞此教必定無容入見道故又彼界生不緣下故見道先緣欲界苦故由此無色非見道依依色界身無勝猒故非離勝猒能入見道謂欲界中有諸苦受爲生少樂多積劬勞人天中生壽量短促之財多病親友乖離違境既多猒心增勝若生色界與此相違謂彼異生耽勝定樂長壽無病無貧無離違境既無猒心微劣非猒微劣能入見道能引見道勝猒無故依色界身不起見道不應言彼都無有猒以生彼者現有猒故如契經說初怖大仙彼焰災無采近此理燒梵宮已於彼當滅此中怖聲詮目猒體又於餘處有伽他曰

聞諸長壽天　具妙色名譽　而心懷怖猒
如鹿對師子

此怖獸言顯怖即獸實怖與獸相差
別者謂矚彼相恐為衰損心生驚怯
故名為怖若觀彼相心不欲情樂
棄捨故名為獸欲界具二上界唯一
又此二體差別云何不審察為先心
驚掉名怖若審察為先心不樂名獸
或引恐懼心怯名怖若引棄捨心背
名獸有餘師說恐為衰損心欲損捨
是名為怖欲損捨故於彼境中心不
生欣是名為獸此經怖言是恐壞義
如說鄰來勿怖其破由此理證上界
無見道教復云何由契經說故經言
有五補特伽羅此處通達彼處究竟
所謂中般乃至上流此通達言唯目
見道是諸聖者初加行故經既不言
彼處通達故知見道上界定無

說一切有部顯宗論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三　霸

尊者衆賢造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

辯賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別為阿羅漢亦有多種差別相耶亦有云何

頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生
總名時解脫　後不時解脫　從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法然餘經說無學有九謂初退法後俱解脫彼不退法此不動攝彼二解脫通此六攝故阿毗達磨但說有六種言退法者謂彼獲得如是類根安住此根與退緣會便退所得無退緣者便般涅槃或有精勤進得勝性遇緣多退故名退法言思法者謂有獲得如是類根安住此根念力堅固多住厭觀恐失勝德為自勵心多思害已故名思法言護法者謂有一類恒於時

愛心解脫中繫念現前專精防護不放逸住故名護法安住法者謂雖勝退緣雖不自防而亦能不退離勝加行亦不練根多住處中故名安住堪達法者謂性堪能好修練根速達不動能親證利故名堪達不動法者謂有一類根性殊勝志不怯弱所獲功德遇勝退緣亦必不退故名不動有餘復釋此六異相謂六種性先學位中初二闕恒時及尊重加行然至無學思法少勤護法雖有恒時加行安住等有尊重加行堪達具二而是鈍根不動具二而是利根有作是言退法必退乃至堪達必達不動若不爾者立名唐捐彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害自防及修練根故唯有二理實無定然退應果唯從先來退種性退乃至得不動唯堪達所能立退等名約容有說故六阿羅漢通三界皆有六中前五從信解生即此總名時愛心解脫以一切時愛心解脫故亦說名為時解脫者謂待時處補特伽羅

資具等合時方得解脫故以所依止功能薄劣要待勝時方解脫故或復一切勝定現前要待勝時是此時義離繫縛故名為解脫此即待時及解脫義略初言故如言酥瓶不動法性說名為後即此名為不動心解脫彼心解脫非惑所動故亦說名為不時解脫以不待時得解脫故或復勝定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起離繫縛故名為解脫即不待時及解脫義有餘釋此二差別言以於暫時得解脫故名時解脫後容退故以能畢竟得解脫故名不時解脫後無容退故此從前位見至性生如是所明六阿羅漢所有種性為是先有為後方得不定云何頌曰

有是先種性　有後練根得

論曰退法種性必是先有思法等五亦有後得謂有先來是思法性乃至不動有先退法練根成思至不動等多種差別如理應思如是六種阿羅漢中准前五種容有退義誰從何退為性為果頌曰

四從種性退　五從果非先
論曰不動種性必無退理故唯前五
容有退義於中後四有退種性退法
一種無退性理由此種性最居下故
五種皆有從果退理雖俱有退然並
非先謂無學位中從退法種性修練
根行轉成思等此四皆有退性果義
退法種性雖必先得而是退法故容
退果諸學位中從退法性修練根行
轉成思等及得學果皆容退失諸無
學者先學位中所住種性彼從此性
必無退理學無學道所成堅故諸有
學者先凡位中所住種性彼從此性
亦無退理世出世道所成堅故二先
位中住思等性必無有退此所得果
此性二道所成堅故彼從思等修練
根行轉得護等雖可退性轉所得性
進得學果亦有退義由此種性非二
道成不堅牢故若就四果辯退果義
雖五種性皆可退果而先所得必無
有退謂四果中先所得者即預流等
前三隨一從此先果必無退義是斷
見惑所得果故聖斷見惑必無退故

何緣見惑聖斷無退以彼不緣所執事故謂見所斷煩惱現行無不皆由我見勢力以彼煩惱起我見爲根故由此見惑不緣所執以所執事都無體故然有所緣諦爲境故彼所執事都無種子於所緣境極乖違故聖者相續眞無我解恒所隨故雖暫失念而必無容重執有我以見所斷依我事生故聖斷已必無退義修所斷惑雖顛倒轉而非無種有所執事謂於色等深著憎背高舉不了行相轉時於色等中非無少分淨妙怨害高下甚深故非境中極乖違轉由此聖者有時失念執淨妙等相退起修斷惑又見斷惑迷於諦理執我等相諦理中無理定可依聖見無退修所斷惑迷麁事生事變難依有失念退又見斷惑要審慮生聖審慮時必不起惑修所斷惑非審慮生聖失念時容有退義由此無退先所得果此中無學退法有三一增進根二退住學三住自位而般涅槃思法有四三如前說更加一種退住退性餘三如次有五

六七應知後後一一增故何緣練根成思等者退彼應果住學位時住先退性非所退者得思等道令已捨故豈不學位轉成思等得應果時雖捨所得學思等道而住應果思等種性此亦應然此例不齊以彼學道攝彼無學道為等流果故非無學位所捨思等與此學道為同類因可能引學思等種性故應退住先所捨者有餘於此別立證因謂若退住所退種性得勝種性故應是進非退此非證因若無二義可有是進非退過故然得勝性雖可名進而起惑故亦名為退由此彼難於理無失又彼退起障涅槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝性退涅槃故但應名退不應名進復以何緣諸阿羅漢等離有頂染同不受後生然於其中有於煩惱證不生法而非一切有說由根有差別故此釋非理以契經說退不退法根品同故如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫然有俱解脫是退種性故非根勝故證惑不生若尒由何種性別

故六種種性唯應果有餘亦有耶修習練根唯無學位餘位亦有頌曰

學異生亦六 練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果彼為先故由所安住種性差別故有斷惑後生不生定於何時於所斷惑證不生法謂得能止此類煩惱殊勝道時若爾此不生應是擇滅非非擇滅若是非擇滅則非擇滅應是道果如是便與聖教相違如說云何非果法謂非擇滅及虛空無此不生成擇滅失以勝道轉非為此故既非所為故非道果今詳由道所證不生定不由根皆應得故但由殊勝種性力得故不動者惑必不生非唯無學有增進根有學異生亦有此義唯非見道能修練根此位無容起加行故謂見道位速疾運轉無暇於中更修餘事唯於信解異生位中能修練根如無學位如說不動退現法樂如何不動法亦許有退義無相違過所以者何頌曰

應知退有三 已未得受用 佛唯有最後

利中後鈍三

論曰應知諸退總有三種一已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未能得應得功德三受用退謂諸已得殊勝功德不現在前三中前二非得為體第三唯彼不現在前此三退中世尊唯有一受用退以有決定所作事業牽引其心雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故除佛世尊餘不動法具有未得及受用退謂於殊勝無諍定等應得功德未能得故有未得退有餘事業牽引其心已得功德無暇起故有受用退餘五種性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退現法樂無相違過諸阿羅漢既許退果為更生不彼於退位帶惑命終應更受生諸往果時所不作事退時作不彼既起惑應有更為果相違事無如是過所以者何頌曰

一切從果退　必得不命終　往果所不為

慚增故不作

論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故若有壽量將臨盡者必無

退理無失念故要有餘壽方有退理退已不久必還證得如契經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子遲失正念速復還能令所退起盡沒滅離若謂不然修梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應為違果事業由勲增故雖暫失念煩惱現行如住果時必無作理如高族者暫失位時不等凡庸造鄙下業又誰有退誰無退耶修不淨觀入聖道者容有退失修持息念入聖道者必無退失尊重止觀無貪癡增如次應知有退無退何界何趣容有退耶唯欲界人三洲有退六欲天處得聖果者有說利根故無有退以有勝智能制伏心令背妙境入聖道故有說退者由闕資緣或所依身不平等故六欲天處二事並無雖有鈍根隨信行性生彼得聖亦無退理諸有退者為起惑退為先退已惑方現前或有欲令由起惑退品類足論當云何通如彼論說欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼經法正現在前故三於彼

正起非理作意故乃至廣說無相違失所以者何煩惱現前略有二種已斷未斷有差別故此中偏說未斷起者又煩惱起略有二門染不染心無間起故此中偏說染無間者或煩惱起總有三緣然煩惱生所藉不定或有唯藉境界力生或藉境因或兼加行此約具者故說由三或起惑時三緣必具非理作意正起現前所斷隨眠必還成故何心無間起惑退耶且從無學起惑退者若起色纏無色纏退唯從自地順退分定相應善心無間而起非住欲界有上地攝無覆無記心現在前唯除通果心然無從彼退豈不順退分各於自地雜染時捨如何無學者未退起惑彼心現前理實如是然順住分品類有三一少順退二少順進三守自位前言自地順退分定即順住分中少分順退者少順退故得順退名然此定心與守自位多相涉故順住分攝諸有未失順退分者彼心無間煩惱現前若捨彼心從順住攝少順退者起煩惱退故

於文義無所相違若起欲纏而退失者從自地善無覆無記二心無間皆容現前諸從學位起惑退者起色無色煩惱退時若先全離此地染者唯從此地順退分定相應善心無間而起若未全離此地染者從此地攝善及染汙二心無間皆容現前起欲界纏而退失者若先全離欲界繫染從自地善無覆無記二心無間皆容現前若未全離欲界染者從欲善染無覆無記三心無間皆容現前若未現前獲得清淨靜慮無色必無能起色無色纏退失所得彼惑從彼無間起故但起欲纏退失所得若現前得清淨靜慮猶未現前得淨無色必无能起無色纏退起欲色纏退失所得若已現前獲得清淨靜慮無色通起欲色無色界纏退失所得諸有退失先所得時若起上纏現在前退不失下善不成下惑若起下纏現在前退定失上善定成上惑復有欲令要先退已後時對境惑方現前施設足論當云何釋如彼論說無色三纏一一現

起退無色盡住色盡中識身足論復云何釋如彼論說無色界繫染心現前捨無學善續有學善退無學心住有學心此俱不相違依覺時說故謂先學退而未覺知後起惑時方自覺退如有先誦四阿笈摩中廢多時雖忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然故無違失住何心退後起惑耶住欲界中無覆無記威儀工巧異熟生心退已後時方能起惑然此欲界繫無覆無記心或有總違三界煩惱此心正起無有退得三界惑義或有但違欲色煩惱此心正起容有退得無色惑義或有但違欲界煩惱此心正起容有退得三界惑義或有不違三界煩惱此心正起容有退得三界惑義一切退已隨其所應起惑前心皆如上說於此二說前說為善如上所言有練根得今應思擇諸聖練根有幾無間幾解脫道用有漏道為無漏耶依何身依何地頌曰

練根無學位　九無間解脫　久習故學一

無漏依人三　無學依九地　有學但依六

捨果勝果道皆得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學無學道所依堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫道如得初果非久習故彼加行道諸位各一學無學位修練根時皆漸次修後後種性得勝種性方捨前劣故諸無學修練根時加行無間前八解脫如應皆是退法等攝第九解脫是思法等諸有學者修練根時加行無間是退等攝解脫道時名思法等我所承禀諸大論師咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行故學位中修練根者正為遮遣見惑所發無學位中修練根者正為遮遣修惑所發如如斷彼能發惑時所起無間解脫多少如是如是斷彼所發無知現行道數亦尒是故無學修練根時用九無間九解脫道學位練根二道各一然見修惑所發無知隨所障殊有多品類故轉

退等成思等時諸道現前各有所遣由此無有超得勝性有餘師說一切練根皆一加行無間解脫前說為善理如前故如是無間及解脫道一切唯是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理以世俗法體非增上無堪能故一切加行皆通二種如是所說但據現行兼未來修復有差別謂無學位修練根時加行未來亦通修二九無間道及八解脫未來所修亦唯無漏第九解脫未來修二兼修三界所有功德與初盡智所修同故若有學位修練根時加行未來亦道修二無間解脫未來所修亦唯無漏如得初果然無學位修練根時道數所修如斷有頂若有學位修練根時道數所修如斷上界見道所斷由彼但與隣得果時道相似故學無學位修練根時加行皆通曾未曾得無間解脫唯是未曾一切皆通法智類智修練根者唯人三洲唯依此身有佈退故以何等故名為練根謂練諸根令增長故謂道力故令根捨續捨下

得中捨中得上漸漸增勝名為練根故練根名曰轉根義雖八解脫漸得勝根而由本心求勝性故本得勝性不捨前劣要得後果方捨前向如在聖位種性有六能修練根於見道前煖等加行應知亦爾有差別者若聖位中得勝種性必捨前劣煖等位中修練根者但得勝性劣性不行名為轉根非捨劣得無學練根通依九地謂四靜慮未至中間及三無色雖此九地有無漏道餘地無故有學練根雖依六地除三無色所以者何以轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非勝果道心欣果故無有學果無色地攝故學練根但依六地設許學位依無色練根定是不還住勝果道位無不還果無色地攝故不依無色修練根得果以初二果唯未至攝不還雖通六地攝故有說雖有住果練根勿有捨多得少過故無如是過以練根者心期勝果不求多故由此學位修練根者若住果道加行等三皆果道攝若住勝道加行無間勝果道攝

解脫道果道攝住無學位修練根者加行等三種果道攝諸住果位修練根時捨果得果住勝道位修練根時捨二得果又諸聖位修練根時與本得果地同或異謂初二果依地必同彼此俱依未至地故不還應果依地不定或依本地或上或下有差別者若諸不還依下練根不得上果阿羅漢不尒如本得果故分斷有頂結練根得果時雖捨彼斷不成彼結如異生者生上七地隨應捨下斷而不成下結俱是進時非退時故諸無學位補特伽羅總有幾種由何差別頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰居無學位聖者有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者由下下等九品根異令無學聖成九差別有學無學補特伽羅一切總攝無過七種一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六

三道各二故
論曰依加行異立初二種謂依先時
隨信他語及自隨法能於所求一切
義中修加行故立隨信隨法行名
依根不同立次二種謂依鈍利信慧
根增如次名為信解見至依得滅定
立身證名由身證得滅盡定故依解
脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障
者立慧解脫依兼得定離解脫障者
立俱解脫此名雖七事別唯六謂見
道中有二聖者一隨信行二隨法行
此至修道別立二名一信解二見至
此至無學復立二名謂時解脫不
時解脫然唯應說有二聖者隨信隨
法行有異故即此二種隨道差別雖
立異名而無別體如是所說補特伽
羅以根性道離染依別諸門分析數
成多千且如最初一隨信行根故成
三謂下中上性故成五謂退法等道
故成十五謂八忍七智離染故成七
十三謂具縛離八地染依身故成九
謂三洲欲天若根性道離染依身相
乘合成一億四万七千八百二十五

種隨法行等如理應思如是等門差別無量若欲委細一一分別施功甚多所用極少故我於此略示方隅有智學徒應審思擇前說依解脫立後二種立後二種相由何應知頌曰

俱由得滅定 餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力雙脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故何等名為解脫障體諸阿羅漢心已解脫而更求解脫為解脫彼障謂於所障諸解脫中有劣無知無覆無記性能障解脫是解脫障體於彼彼界得離染時雖已無餘斷而起解脫彼不行時方名解脫彼有餘師說此解脫障即以於諸定不自在為體有餘師說此解脫障即以諸定不得為體有餘師說於彼加行不勤求故不聽聞故不數習故解脫不生即此名為解脫障體初說應理所以者何必有少法力能為障令彼於定不自在轉若不尒者彼有何緣於諸定中不得自在不得定者

必有所因不可說言即因不得自體不應還因自故或煩惱障亦應可說即以應果不得為性彼既不然此云何尒阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生豈便無別煩惱障體故後三說皆不應理又無漏心亦有從此名得解脫由約在身及約行世說解脫故謂要解脫解脫障時方起在身及行世故諸阿羅漢有名同者根亦同耶應作四句第一句者慧解脫中有時解脫不時解脫俱解脫中有二亦尒第二句者時解脫中有慧解脫有俱解脫不時解脫有二亦尒第三句者慧解脫中二時解脫自互相望二不時解脫俱解脫亦尒第四句者慧解脫中取時解脫俱解脫中不時解脫展轉相望與此相違應知亦尒如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰

有學名為滿 由根果定三 無學得滿名
但由根定二

論曰學於學位獨得滿名要具三因

謂根果定故見至身證獨得名為滿少有闕者尚非滿學況一切闕而得滿名何等名為少有闕者謂信解得滅定或見至不還未得滅盡定或見至未離欲或信解不還未得滅盡定何等名為一切闕者謂信解未離欲有許少闕亦得滿名彼作是言有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名此不可依如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿故如前說理定可依無學位中無非果滿故不由果建立滿名自位相望獨名滿者要具二種謂根與定故唯不時俱解脫者望餘無學獨得滿名隨闕一者尚非滿無學何況俱闕得滿無學名何等名為隨闕一者

謂時解脫得滅盡定或不時解脫不得滅盡定何等名為雙闕二者謂時解脫不得滅定有許闕一亦得滿名此不可依理如前說如契經說二阿羅漢一具三明二不退法於前所說諸應果中二阿羅漢何應果攝且不退法攝在不動然此不動差別有二一者唯能不退應果二者不退一切勝德此中第一但名不動如思法等由練根得仍有退失阿羅漢果此異彼故得不動名然於應果一切勝德猶可退失不名不退第二亦無退諸勝德故經於彼立不退名以不動中於勝功德有可退者是故契經於不動內立不退法具三明者有言此攝在慧解脫俱解脫中通未已得滅盡定故有言唯在俱解脫攝宿住死生明依本靜慮故起本靜慮者名俱解脫故今詳經意慧俱解脫若圓滿者其體各異未起根本已得滅盡為懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆通然欲簡別令無雜者應就滅定未得得說以慧解脫無得滅定根本靜

慮雖不現行然於未來必成就故由此可說具三明者理通攝在二解脫中廣說諸道差別無量謂世出世見修道等今應思擇於諸道中略說有幾可能遍攝頌曰

應知一切道　略說唯有四　謂加行無間
解脫勝進道

論曰加行道者謂此無間無間道生無間道者謂此能滅所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障最初所生勝進道者謂除無間加行解脫所餘諸道道何義名道謂尋求依依此尋求涅槃界故由此一切修苦智等無不皆為尋求涅槃或此道名目涅槃路三乘賢聖涉此夷途速達二種涅槃界故道於餘處立通行名以於諦中能善通達復能速往涅槃城故此有幾種依何建立頌曰

通行有四種　樂依本靜慮　苦依所餘地
遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行此四通行有差別者依地依根

建立異故云何依地建立差別謂依
根本四靜慮中所生聖道名樂通行
任運轉故如乘船筏任運轉者由此
地中止觀俱行無增減故又此諸地
所有等持攝受五支四支成故依餘
無色未至中間所生聖道名苦通行
雖道非苦苦受相應艱辛轉故亦名
為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者
由此地中止觀雖俱而增減故謂無
色地觀減止增未至中間觀增止減
又此諸地所有等持不攝五支四支
成故有餘師說未至地道難可成辦
故立苦名謂有先來都未得定多
起功用方得現前既既現前為勝加
行根本靜慮易起故樂靜慮中間
同一地攝異心品滅異心品生極為
艱辛故亦名苦譬如以木析木極難
謂一地中有尋有伺無心品滅無尋
唯伺細心品生多用功力諸無色定
亦甚難成故亦名苦極微細故謂無
色定行相眇然不易測量修難成辦
又從靜慮起無色時五蘊定滅四蘊
定起極為難辦故立苦名云何依根

建立差別謂即苦樂二通行中鈍根名遲利根名速二行於境通達稽遲說名遲通翻此名速或遲鈍者所趣通行名遲通行速此相違或趣涅槃有遲有速由根鈍利如後當辯此行五蘊四蘊為性由依色定無色定別而名通者顯慧勝故如見道位雖具五蘊以慧勝故偏立見名如見道邊諸世俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊為體立智定名然有經中說四通行五根為性亦就勝說慧勝中勝故立通名雖有中根即利鈍攝以利鈍中有非極故然向所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲此據等修勤加行說若不據等則鈍利根趣向涅槃遲速不定又契經說有現法遲身壞速等四句差別此約加行有勤不勤不約轉根及有退說以諸聖者若已經生不退不轉根不生上界故大覺獨覺到究竟聲聞依何通行入聖證極果大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮為依由極利根入正決定證得無上正等菩提於獨覺中麟角喻者如大

覺說餘則不定於到究竟二聲聞中舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果彼依未至入正決定依第四定得漏盡故目連唯依苦速通行謂依未至入正決定依無色定得漏盡故二聖先未樂慧樂定故證極果依色無色許到究竟諸大聲聞法尒雖應漸次得果故彼入聖道皆依未至地

說一切有部顯宗論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十四　　霽

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之六

道亦名為菩提分法此有幾種名義

云何頌曰

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生

順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡無生智說名為覺隨覺者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上菩提無智睡眠皆永斷故及如實知已作已事不復作故此二名覺三十七法順趣菩提是故皆名菩提分法此三十七體各別耶不尒云何頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安

及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進根

精進力精進覺支正精進以勤為體四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力念覺支正念以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安覺支以輕安為體正語正業正命以戒為體正思惟以尋為體如是覺分實事雖十前五即是信等五根由境等殊分為三十更加喜捨輕安戒尋戒分為三復總成七并前合成三十七種毗婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分為二餘允同前念住等三名無別屬如何獨說為慧勤定頌曰

四念住正斷　神足隨增上說為慧勤定
實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實遍攝諸加行善然隨同品增上善根如次說為慧勤及定何緣於慧立念住名慧由念力持令住故何故說勤名為正斷於正修習斷修位中此勤力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此最勝故何緣於定立神足名

諸靈妙德所依止故何緣信等立根力名以增上故難屈伏故何緣此五先說為根後名為力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故下品信等勢用劣故猶為所治同類屈伏上品翻此故得力名所說覺支為有何義能覺悟義名為覺支若尒覺支唯應有一不尒念等是擇法分皆順擇法從勝為名或覺之支是覺支義若尒應許覺支唯六不尒擇法是覺亦覺支所餘六種是覺支非覺所說道支為有何義尋求依義名為道支若尒道支唯應有一不尒餘七是正見分皆順正見從勝為名或道之支是道支義若尒應許道支唯七不尒正見是道亦道支所餘七種是道支非道當言何位何覺分增

頌曰

初業順決擇　及修見道位　念住等七品

應知次第增

論曰初修業位說念住增謂此位中為息顛倒由念勢力於身等境自相共相能審了知壞二種愚慧用勝故

於煖法位說正斷增謂此位中見生死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂法位說神足增謂此位中能制心識趣不退位終不匱乏信等善根定因勝故於忍法位說五根增謂此位中永息惡趣終不退墮速入離生增上義成根義勝故世第一位說五力增謂此位中不為煩惱之所屈伏力義勝故雖忍位中亦容如是然非決定是故不說或此位中不為一切餘異生法之所屈伏故於此位力義偏增修道位中近菩提位助覺勝故說覺支增或此位中斷九品惑數數覺故覺支義增見道位中所有道義皆具足故說道支增謂尋求依及通往趣二義具故說名為道見道位中二義最勝謂見道位聖慧初生如實尋求諦理勝故又於此位不起期心能速疾行往趣勝故隨數增故於契經中先七後八非修次第有餘於此立次第言行者最初由慧勢力於身等境自相共相如實了知導起眾善如

有目者將導衆盲是故最初說四念住由四念住了衆境已於斷惡修善能發起正勤故於第二說四正斷由正勤力令相續中過失損減功德增盛於殊勝定方能修習是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能招惡趣惡業煩惱不能屈伏由此五力說為第五力義既成能如實覺四聖諦境無疑慮故說七覺支在於第六既如實覺四聖諦境厭捨生死欣趣涅槃故說道支以為第七於中一一辯其次第如釋經論應正思求今此論中思擇法相於次第理無勞煩述三十七覺分中幾唯無漏幾通二種頌曰

七覺八道支　一向是無漏　三四五根力

皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏唯於修道見道位中方建立故謂修道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂故覺支體一向無漏一切覺分皆助菩提唯此獨標覺支名者以最鄰近

菩提果故由此理趣證七覺支應知
但依治有頂說此為上首類治下地
雖於無漏立覺支名若不許然寧不
通二或於一切菩提分中稱近菩提
立覺支号道中修道位近菩提性近
菩提雖是無漏故無漏修道方立覺
支名見道位中八道支勝故此一向
無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼
不得聖道支名聖道支名目無漏故
又諸論者許覺分法覺支後說定是
無漏若說在前便通二種既覺支後
方說道支故八道支一向無漏所餘通
二義准已成謂覺分中前位增者
彼於後位勢用亦增後位增者非於
前位故毗婆沙作如是說從初業位
至盡無生念位常增乃至廣說此三
十七何地有幾頌曰

初靜慮一切 未至除喜根 二靜慮除尋
三四中除二 前三無色地 除戒前二種
於欲界有頂 除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地
除喜覺支於下地法猶懷疑慮未能
保信故不生喜又未至定初現前時

未能斷除下地煩惱後雖已斷而類同前故起彼時皆無有喜有說一切近分地道皆力勵轉故無喜義第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由契經說彼地無尋彼上等持轉寂靜故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支無無漏故各二十二如是諸地隨其所應覺分現前少多無定謂隨位別後必兼前可一體上義分多種故有多種俱時起義唯四念住必不俱生以約所緣分為四故尚無二慧俱時而生況有一時四慧並起不可一慧約境分多以若揔緣法念住攝必無一慧於一剎那緣四境生四行相故由此理趣初靜慮中揔而言之具三十七然於一念頂現在前極多但容有三十四如是未至第二靜慮極多但容有三十三三四中間極三十二前三無色極二十九欲界有頂極唯十九一切皆除三念住故其中减者隨位應思何故

心王不立覺分理亦攝在念住等中彼實攝諸加行善故然不別立如慧等者心於雜染清淨分中勢用均平無所偏黨覺分唯在清淨分中勢用增强是故不立有餘師說覺分多緣諸法共相心王多分緣自相生是故不立有餘復說修習覺分本為對治一切煩惱然諸煩惱心所非心故能治法非心從所障治相翻而建立故有說覺分輔佐於覺是心所慧為體故不可心王輔佐心所如王不可輔佐於臣所以心王不立覺分有餘師說心導世間於界趣生輪迴無絕修習覺分為斷生死由此心王不立覺分有餘師說無始時來心為衆多煩惱雜染馳散諸境懅戾難調為調伏心修習覺分非所調伏即是能調是故心王不立覺分何緣諸大心所法中唯立四法為菩提分實揔攝在念住等中彼實攝諸加行善故然別建立念定慧者由此三種順清淨品勢用增强可立覺分想思觸欲於染分中勢用增强故不別立於假想觀勝

解脩增覺分唯攝順真實觀由此勝解非覺分攝有餘師說至無學位勝解方增經但立為無學支故菩提分法有學位增由此為因力能引起三菩提故所以勝解非覺分攝作意勢力能發動心令於所緣易脫不定覺分於境審諦觀察令心專一與彼相違是故作意非覺分攝若介尋立尋為覺分尋於境界雖策發心而欲令心推求至理非令於境浮飄易脫於諦觀察有策發能說此力能策正見故由此作意不可例尋有餘師言若染若淨初取境位作意力增說為非理如理作意至境相續彼勢力微故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故受於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分由此流轉緣起支中立為受支及於還滅菩提分中立喜覺支有餘師說受於雜染雖是增上而與淨品作饒益事亦有功能如殑伽羅性雖鄙劣能與豪族作饒益事故於靜慮為饒益支菩提分中立覺支号何緣三受皆通

無漏覺分餘喜非餘二耶覺分所爲
行相猛利樂捨行相遲鈍故非有餘
師言樂捨二受爲輕安樂行捨所覆
相不明了是故不立何緣大善心所
法中唯立四法爲菩提分實亦揔是
念住等攝彼實惣攝加行善故然別
立信勤安捨者由此四種順覺強故
如何此四順覺用強發趣菩提信爲
上首將修衆行信爲初基清淨果因
以信爲本若無信者修趣不成故立
信根以爲覺分有餘師說如清水珠
置濁水中水便澄潔令諸有目鑒衆
色像如是以信置心品中能令俱生
心品澄淨由此能見四聖諦理漸次
增長成三菩提故信最應立爲覺分
勤於衆行適能發令其速趣三乘
菩提若無正勤雖已發趣中間懈廢
終無所成是故立勤以爲覺分有餘
師說無始時來所以不能見四聖諦
都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖
諦理勤能治彼令樂聽聞如理思惟
四諦理故能見四諦速證菩提故勤
亦應立爲覺分輕安息務令心調適

行捨正直令心平等故能增長諸出世行令其速趣三乘菩提故立安捨以爲覺分有餘師說無始時來惛掉亂心不見諦理由此不證三乘菩提輕安捨惛行捨止掉由斷見諦速趣菩提故此亦應立爲覺分若尒慙愧自性善攝於衆善品得白法名亦應立爲菩提分法彼不應立以無慙愧能與一切惡心相應於散戒中爲勝障礙於見諦理爲障力微與彼相違名爲慙愧自性善攝得白法名雖於散戒有勝功力而於定善爲助力微菩提分中取順定善助覺諦理故彼不立若尒應立無貪無瞋彼是善根自性善故亦不應立以諸貪瞋六識相應遍通五部是隨眠性發麁惡業爲勝加行斷滅善根障散善强違見諦劣翻彼故立無貪無瞋得善根名自性善攝於散善業功力雖强助定善守勢用微劣菩提分法取順定善助覺諦理故彼不立若尒不放逸應立爲覺分不放逸故衆行皆成佛每勸令修不放逸亦不應立於散位中放逸

令心馳散五欲能違施等散善用强非定位中此障用勝翻對彼故立不放逸但於五欲能防護心令不馳散尊修施等故於散善力用雖强助定善中勢用微劣善提分法取順定善助覺諦理故彼不立若爾不害應立覺分害能逼惱無量有情墮三惡趣彼能治故亦不應立害緣事生惱諸有情障修散善不害翻此助定力微故亦不應立為覺分有餘師說大善法中若所治强自性勝者立為覺分餘則不然所治强者謂與一切染心相應自性勝者謂助見諦如先所說信勤安捨具足二義慚愧等六無具二者謂慚等五二義並無不放逸一種唯闕自性勝何緣欣厭非覺分耶理實亦是念住等攝彼實揔攝加行善故然不別立為覺分者由此二種行相相違俱不遍緣四聖諦境無一地位容恒現前心品稍少是故不立有餘師說夫欣厭者由慧觀境勢力引生覺分謂能順生覺慧義相違故不應別立何緣尋伺二種皆容有

加行善及有無漏而於覺分一是一
非實亦俱通義如前說然別立尋不
立伺者尋於聖道策正見强由彼起時
行相猛利尋求諦理有助見能立爲
道支伺則不尒以行相起極微劣故
有餘師說二俱行時尋行相麁映蔽
於伺雖伺起位行相轉微故覺分中
不別立伺策發正見自有正勤何更
立尋以爲覺分勤策正見有異於
尋故道支中應並建立謂勤策彼令
速進修尋力策令速觀聖諦何緣表
業不立覺分覺分唯是順定善法
心俱無表有勝順能表業不然是故
不立何緣不立不相應行以爲覺分
彼於助覺無別勝能不相應故非如
無表雖不相應而於道輪有爲轂用
於所相故有遷改用旣於染淨起用
故於覺分不別建立有餘師說二無
心定能滅心故與覺相違四相及得
乎等菩提分法順淨用增故不別立
何緣不立信爲覺及道支初發趣時
信用增上已入聖位立覺道支信於
尒時尋用微劣故不立在覺道支中

何緣於覺支立喜輕安捨非亦立彼在道支中彼偏順覺不順道故云何順覺且修道中地地各修九品勝覺如如於諦數數覺悟如是如是發生勝喜由生勝喜復樂觀諦如人掘地獲寶生喜由生喜故復樂更掘故喜於覺隨順力增要由輕安息諸事務及由捨力令心平等方能於境審諦覺察故立安捨在覺支中云何此三不順於道速疾運轉是聖道義此於速運少有相違並能令心安隱住故何緣於道立尋戒支於覺支中非亦立彼彼偏順道不順覺故云何順道且見道中尋令正見令於上下八諦境中速疾觀察戒能為轂成見道輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復云何不順於覺且尋於諦不樂靜轉於聖諦理尋求相故覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有相違覺是相應有所緣境有依有行戒此相違故於覺支不建立彼通運名道不可為例何緣覺分不攝聖種分別論者許覺分攝故彼宗建立四

十一覺分我許攝在念住等中而不立為別覺分者以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂聖種雖有諸出家人受行彼樂在家有樂必無受行故不別立有餘師說若許聖種總是無貪如前已釋若許第四體即是勤在覺分中無勞徵詰何緣證淨非覺分攝實亦攝在念住等中而不立為別覺分者以諸覺分進修義增數習方能證菩提故四種證淨證得義增見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺分攝有餘師說此即信戒隨應亦在覺分中攝修覺分時必獲證淨此有幾種依何位得實體是何法有漏無漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒
見道兼佛僧　法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯無漏

論曰經說證淨總有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見苦時得聖愛戒及法證淨於何等法

如何而得法證淨耶謂唯於苦達唯有法無實有情生決定信如是次第見集諦時亦唯如前得二證淨達唯集法能為苦因無因上天生決定信從此無間見滅諦時亦唯如前得二證淨達唯滅法是真涅槃誠可遵求生決定信從此次後見道諦時兼於佛僧得二證淨於佛相續諸無學法得佛證淨於僧相續學無學法得僧證淨兼言為顯見道諦時亦得聖戒及法證淨達唯道法是證滅因誠可遵求生決定信然所信法略有二種一別二總總通四諦別唯三諦全菩薩獨覺道菩薩道者唯有學法獨覺道者通學無學若無漏信緣別法生名不雜緣於法證淨若無漏信兼緣佛僧名為雜緣於法證淨故見三諦唯得二種見道諦時具足得四見道諦位為於現前得佛法僧三證淨不非皆現得見道諦時現行總緣諸道諦故應知現在唯有雜緣一法證淨無此勢力修得未來多刹那信於中有別緣佛法僧或有總緣二三寶者

諸別緣者名三證淨諸總緣者法證淨攝道類智時修八智故亦得三諦法戒二種道法忍等三剎那中未來唯修道諦四種由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信為體聖戒證淨以戒為體故唯有二若七支戒實唯一者如何覺分中實事有十一應唯有十種或十六或多以覺分中身語二業說有差別及相有異正命一種雖有別說離身語業無別體相依有別相前覺分中說言實事有十一種雖身語業一有多然種類同故各立一如四念住前三證淨謂慧與信若不離緣隨所緣別雖有多種而類同故各立為一此亦應然令證淨中依身語業聖戒相等及契經中同說不缺不穿等故總立為一隨身語業類別分二聖戒相同總立為一故二與一無相違過為依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名為證正信三寶及妙尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名正信是心清淨相攝可名為淨尸羅

不是清淨相攝立淨名此四皆是清淨相攝離不信垢破戒垢故又此四種唯無漏故離垢無漏故立淨名此四何緣次第如是餘三以佛為根本故佛於正說有功能故於彼證淨立在最初正說功能由悟法故於彼證淨立為第二現觀法藏唯聖僧故於彼證淨立為第三觀法藏能依聖戒故聖戒證淨立在最後有言佛是正說法師是故最初立佛證淨佛何所說愛盡涅槃是故第二立法證淨為誰說法為向果僧是故第三立僧證淨僧依聖戒而得建立是故第四立戒證淨有說此四猶如導師道路商侶及所乘乘故說此四次第如是經言學位成就八支無學位中具成就十學位亦成正脫正智何緣於彼不建立支正脫正智以何為體

頌曰

學有餘縛故　無正脫智支　解脫為無為
謂勝解惑滅　有為無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故

無解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智故有學位不立二支謂立支名依勝助用在有學位既有餘縛雖有解脫無勝助用況勝解脫故彼勝智亦無故此二支非在有學無學已脫一切縛故依內解脫生二智故有勝助用理可立支有學不然故唯成八解脫體有二謂有為無為有為解脫勝解為體無為解脫惑滅為體前復有二謂學無學依七聖身說名為學依第八聖立無學名唯有為中無學解脫可得建立為解脫支惑滅無為無支用故支攝解脫復有二種謂時不時有差別故有說慧心有差別故應知此二即解脫蘊如是已說正解脫體正智體者謂辭正見如前覺說即盡無生前名菩提今名正智所言無學心解脫者心於何位正解脫耶為於未來現在過去頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰如本論說初無學心未來生時從障解脫且應思擇本論此文說未

未言應成煩重說生時言義已顯故此責不然隨問荅故謂先問者問無學心於何世中正得解脫是故今荅言在未來恐彼謂通未來一切復為簡別言是生時或但應言生時解脫然或有謂生時是現在為遮彼故言未來生時現是已生非生時故或就相續立解脫名則一切未來皆名正解脫若就行世立解脫名則唯生時名正解脫為別顯二義說未來生時諸煩重言必顯別義理應推究無容非撥依如是義故有頌言

文若義已足　而復說餘言　非無義有文
應思求別義

雖於此位諸所有蘊皆得解脫而但說心然不可言有缺減失以心所等隨從心故染淨法中心為主故雖無有我而可於心假說縛者脫者等故若已說勝義已說餘或於此中如舉喻法舉心一法令類思餘雖諸學心亦於生位從障解脫而論但說初無學心生時脫者據無餘斷證解脫故又此唯說能解脫故此中有心是自

性解脫非相續解脫應作四句有學無漏無學世俗無學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖學正生剎那而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故為重顯示初無學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂無間道現趣已滅及解脫道現趣已生尒時無學心名從障解脫無間道者謂金剛定并定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅鄰次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬現在位立以現名次後施設在名故趣已生者顯在正生鄰次必入已生位故言尒時者謂正滅生時無學心者初盡智俱趣從障解脫者非煩惱障色無色界感生果業亦是尒時所脫障故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極為障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位令生障斷

頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰唯言為顯正滅非餘　如生未生道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知正滅位能斷障非餘以說道正生正從障脫故道未生位未得解脫道已生位已得解脫俱不可立正解脫名若道正滅時不能斷障如何道生位得正脫名故正滅時道能斷障於前後位斷用定無如何未生亦名解脫與正生者生障同故如世現見閑水路時近水遠水皆言離障如是既見能斷惑道身中已生亦應可說近心遠心皆得解脫或如正起初無學心有得正生名正解脫如是彼類未來所修無漏心等有得起故定不生法尚得名為正得解脫況當生者此中所說正解脫言顯已解脫心令正得解脫如是所說豈不相違已解脫言據自性解脫令解脫言據從障解「脫所望各異何義相違或已解脫言據本有解脫據在身行世說令解脫言由此所言無相違失諸行世者

皆解脫耶不尒要勤破生障者有餘師說正解脫時亦得名為心巳解脫性是巳捨煩惱障故理必應然以解脫道依無煩惱相續轉故巳出障故名巳解脫令行世故名令解脫由此所說手不相違經說心從貪令得解脫此所言解脫其義云何為是令心與貪相離為令貪性不復緣心名有貪為相應故為所緣故為得隨故若相應故應唯染心名得解脫便違自宗說離貪心得解脫故又若此法畢竟不解脫貪若所緣故應染汙心與彼相應必定無容令此離彼心應亦得解脫理不應說貪相應心名為解脫又彼貪性若緣此心無暫不緣及餘緣義如何可說心脫彼貪若得隨故應有學心亦名有貪俟止貪得所隨相續而現起故正理論者作如是言唯離貪心令得解脫何等名曰有貪離貪二種心相謂心若與貪相應者名有貪心若不相應亦不為貪同類因者名離貪心乃至有癡離癡亦尒既說離貪心得解脫即立解脫

唯不染心然不染心捴有四種謂有漏中分善無記及無漏中分學無學言離貪心令解脫者令解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫諸無漏心一切皆有行世解脫無學攝者亦許兼有相續解脫如契經中說有三界謂斷離滅於前所說二解脫中此何為體如是三界差別云何

頌曰

無為說三界　離界唯離貪　斷界斷餘結
滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體然三界體約假有異若就實事則無差別云何名為約假有異謂離貪結名為離界斷餘八結名為斷界滅餘一切貪等諸結所繫事[illegible]名為滅界何緣三界如是差別謂有漏法捴略有三一者能繫而非能染二者能繫亦是能染三者非二順繫染法斷此三法所證無為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能繫別有無為斷餘不尒彼說能繫有緣八結

有緣愛結有緣餘事斷此三種所證無為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能染別有無為斷餘不介彼師說愛有緣八結有緣愛結有緣餘事斷此三種所證無為如次名為斷等三界隨所繫事別得擇滅故三說中初說為善准此已釋諸契經中斷離滅想三相差別或初離地我當斷想名為斷想若離染地我正斷想名為離想若已離地我已斷想名為滅想或於已受蘊重習中見不捨過起欲捨想名為斷想以捨與斷名差別故若於餘蘊不復生中見勝功德起欲求想名為滅想不生與滅名差別故既得離染清淨相續於諸蘊法無所顧戀於般涅槃見靜妙想名為離想無戀與離名差別故若事能厭必能離耶不介云何頌曰

厭緣苦集慧　離緣四能斷　相對字廣狹
故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名為厭餘則不然四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名廣狹有殊故成四句

有猒非離謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣猒境故非離染故應知此中先離欲染後見諦者苦集法忍及見道中苦智集智但名為猒緣猒境故忍不名離惑先斷故智不名離非斷治故并修道中加行解脫勝進道攝苦智集智但名為猒緣猒境故不名為離非斷治故有離非猒謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離染故緣欣境故應知此中未離欲染入見諦者滅道法忍及諸所有滅道類忍并修道中無間道攝滅智道智但名為離是斷治故不名為猒緣欣境故有猒亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智應知此中未離欲染入見諦者苦集法忍及諸所有苦集類忍并修道中無間道攝苦智集智有非猒離謂緣滅道不令惑斷所有忍智應知此中先離欲染後見諦者滅道法忍及見道中滅智道智并修道中加行解脫勝進道攝滅智道智

說一切有部顯宗論卷第三十四

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十五　　霄

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第八之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故彼求見境意樂止息加行奢緩說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及無生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢緩故而名智者決斷性故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故謂前八

忍盡無生餘有學八智無學正見一
一皆通見智性攝豈不忍餘諸無間
道亦自所治惑得隨生無非正起推
度意樂加行猛利應非智攝盡無生
餘解脫道等此相違故皆應非見此
難不然餘無間道無自品疑得隨相
續生故有漏無間不行諦理與斷疑
得非親違故又彼唯見曾所見境非
如八忍極違智故餘解脫等非全息
求所起加行非極奢緩以皆於後有
所作故由此一切皆通二種並具推度
決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中
唯六亦是見性謂五染汙見世正見
爲六有餘師說能發身語五識所引
及命終時意識相應善有漏慧亦非
見性外門轉故如能引故勢力劣故
此亦不然不應許故非決定故契經
說故謂不應許唯內門轉方是見性
勿聖慧中外身念住非見性攝然契
經說於外身循身觀是見性攝亦非
決定如五識身所引意識如是性轉
以彼善等所引意識有時亦是不善
等故由此不應所引意識同能引五

識是無分別性如契經說有命終時
得正見俱善心所故說所有意地
善慧皆見性攝於理為善如是所
說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智
有異種相別云何頌曰
智十總有二　有漏無漏別　有漏稱世俗
無漏名法類　世俗遍為境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦為境
論曰智有十種攝一切智一世俗智二
法智三類智四苦智五集智六滅智
七道智八他心智九盡智十無生智
如是十智總略二種有漏無漏性差
別故如是二智相別有三謂世俗智
法智類智前有漏智總名世俗彼於
等物性可毀壞屬在俗情故名世俗
此智多取世俗境故多順世間俗事轉
故從多違立世俗智名非無取勝義
順勝義事轉然是愛境無勝功能息
內衆惑故非無漏惑覆出世引發世
間得世俗名體即無智智隨屬彼得
彼智名意顯此名目有漏智有說諸
趣名為世俗此智多是往諸趣因從果
為名名世俗智有說此智無始時來生

死身中顯現而轉由此故立世俗智名或諸有中隨流無絶名世俗智以一切時隨順諸有相續轉故或復此智於一切境能遍映發得世俗名獨能遍緣一切法故後無漏智分為二種法類二名所目別故此二名義如前已釋是名二智相別成三定心相應聖行相轉有漏無漏二智何別無漏於境行相明利彼有漏智與此相違如揭地羅餘木二炭於所燒爍勢用不同及勝劣香能熏用別又鐵草火熱勢有殊二智相望差別亦尒或俗智復起增上慢無漏不然故有差別又世俗智與法類智境有寬陿故有差別謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境以契經說有善俗智能遍知昔廣說乃至遍知虛空非擇滅故亦有以非我行相總緣一切法為境以契經說諸行非常一切法非我涅槃寂靜故法智但緣欲界四諦類智能遍緣上二界四諦由此三智境有差別即於如是三種智中頌曰

法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生

初雜苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集滅道四智何緣俗智亦緣苦等作苦等行相而非苦等智由彼先以苦等行相觀苦等已後時復容觀苦等境為樂等故又得如是世俗智已後緣諦疑容現行故如是六智若無學攝非見性者名盡無生此二初生唯苦集類以緣苦集六種行相緣有頂蘊為境界故金剛喻定若緣苦集與此境同緣滅道異若尒豈不至教相違如說於盡有初智生從此無間能自了達無違教失此於盡言是有第七聲非境第七故謂有煩惱無餘盡故有初智生非此智生緣盡為境何所違害彼言意顯有為身中無此智生要有為盡於前所說九種智中

頌曰

法類道世俗　有成他心智　於勝地根位
去来世不知　法類不相知　聲聞麟喻佛
如次知見道　二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智餘則不然豈不道智離法類無應但

言二成他心智理實如是爲顯他心智但知同類境故作是言謂爲顯成此法類智知他無漏心心所法是道智攝非苦集智以無漏智決定不能知他有漏心心所故他身無漏心心所法細故勝故非已有漏他心智境其理可然何緣已身無漏他心智不能知他有漏心心所於有漏境無漏智生行相所緣異此智故謂無漏智緣有漏時必是總緣猒背行相是故決定不能別緣他心心所成他心智以諸聖智緣有漏時必於所緣深生猒背樂總棄捨不樂別觀緣無漏時生欣樂故既總觀已亦樂別觀如有見聞非所愛事總緣便捨不樂別緣於所愛中則不如是總見聞已亦樂一一別觀成緣有漏心無漏他心智別緣是故於他有漏心等必無聖智以他心智決定於他心心所法別別知故豈不亦有三念住攝苦集忍智雖有而非但緣一法以緣多體故又他心智有決定相謂不知勝去來二世并法類品不互相知知勝復有三謂地

根位地謂下地智不知上地心義唯能知自地下地根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心義唯能知自下根位然他心智及所知境根地既殊知亦有異所知有漏心心所法曾未曾得各有十五謂欲四靜慮各下中上根能知但除欲界三品曾未曾得各有十二所知無漏及彼能知皆除欲三各有十二且諸有漏曾未曾得下根所攝他心智生隨其所應能知下地三根心品自地下根中品亦知自地中品上品揔了自下地三無漏下根他心智起唯知自地下地下根中亦知中上兼知上何緣有漏無漏智生知下地心多少有異有漏三品可一身成無漏隨根立聖差別尚無有一成二品根況有成三故有差別如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑此道差別非根有異由因漸長後道轉增如次能令多品惑斷或諸種性各有九品成一九品必不成餘故前後言無

相違失故依上地起下根心有上根心依下地起地根爭勝必不相知地位位根相對亦尒此他心智不知去來互為知能緣心心所法故法類二品不爭相知此二如次以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無總觀諦理極速轉故然皆容作他心智境三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中麟喻但須下品加行佛無加行隨欲現前若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十六心雖知此心非知見道是故說彼唯知二念麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心有餘師言知第十五有說麟喻知四剎那謂初二心第八十四此言應理所以者何許從知初二念心已唯隣五念知第八心若復更修法分加行

經五念頃加行應成何不許知第十
四念有餘亦說知四剎那謂初二心
第十一二佛於一切殊勝功德隨欲
現前心自在故於十五念能次第知
以佛世尊三無數劫精勤修習無量
資糧故獲難思殊勝妙智具大勢
用隨欲能知雖此智生亦知心所然
修加行本為知心如空處等名他心
智脇尊者曰引此智生要先知心後
方知所從初但立他心智名引此智
時修何加行先應觀察身之顯形
所樂言音表心差別謂彼行者初修
業時為欲審知他心差別先審觀察
自身顯形所樂言音因何有別遂知
顯等差別由心次復審觀他身顯等
亦由心異有差別生由此後時離欲
身意調柔清淨引勝定生依定發生
有威德智此智真實照見他心如明
珠中種種色縷差別之相了然可得
是名脩世俗他心智加行若修無漏
他心智時以觀非常等苦智為加行
此加行位通緣色心至成滿時緣心
非色又加行位緣自他心至成滿時

緣他非自盡無生智二相何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智云何無生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智由本意樂二智轉時力能引起如是解智非於無漏二智轉時作如是解無分別故謂出二智後得智中方作如是二類分別此二分別二智後生是盡無生力所引故此二俗智是彼士用果故舉二果表二智差別理必應然說由此故依為此義說由此聲即是為此所有智義不尒應言如是所有諸觀行者本修行時定起如斯要期意樂謂我當證阿羅漢時要應起此自審察智故今出觀此智必生為令此生所起之智隨應建立盡無生名即後智生所依止義故言此釋理必應然如

是十智互相攝者謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡無生智各攝一全六少分何緣二智建立為十頌曰

由自性對治　行相行境　加行辦因圓
故建立十智

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智以世俗智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名加行如前已具分別六事辦故建立盡智事辦身中定初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故謂有盡智非無生智為因故生無無生智不以盡智為因故起如上既言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲
論曰修道所攝滅道法智兼能對治
上界修斷望欲界法四諦法智全能
對治於欲見斷法智亦為持對治故
能治所治皆得全名望上俱缺俱名
少分何緣唯有滅道法智兼治上界
非苦集耶所緣寂靜出離同故謂欲
上滅及能治道展轉相望相無別故
以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能
出離所緣苦集欲上不同少多細麁
上下別故又苦集智緣所厭境無容
厭彼於此離貪理厭此地時斷此地
煩惱若許異厭異離貪應異離貪
異解脫若許不厭色無色界而能離
彼界貪習厭離貪理則應壞滅道二
智不緣厭境緣下治上亦無過失又
如不淨觀及欣涅槃欲謂不淨觀緣
欲界境唯能令心厭背欲界欣涅槃
欲現在前時普能令心厭背三界如
是緣欲苦集智生唯能令心離欲界
染緣欲界法滅道智生普能令心離
三界染故許滅道法智品增乃至得

成金剛喻定由此大聖妙善了知依金治門立法類智法智少分有治上能類智必無能治欲界要於自界所作已周方可兼為他界所作非諸類智已事成時他事未成有須助義故無類智治欲界法豈不第十六道類智生兼此便則能治欲界惑將斷欲惑類智不行設許現行由自界障所拘礙故必無勢力能助成他法智所作由此類智無能治欲於此十智中誰有何行相頌曰

法智及類智　行相俱十六　俗智此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故謂世俗智或有具作十六行相如於煖頂忍等位中或有不具如世第一重三摩地及現觀邊世俗智等或有別作非聖行相如不淨觀息念慈等諸世俗智行相無邊苦等四智一

一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相此即道智一分攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦尒故此非前十六所攝　如是二種於一切時一念但緣一事為境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若尒何故薄伽梵說如實了知有貪心等非俱時取貪等及心如不俱時取衣及垢如何他心智有行相所緣而說不觀所緣行相以不觀他心所緣行相故謂但知彼有染等心不知彼心所染色等亦不知彼能緣行相不尒他心智應亦緣色等又亦應有能自緣失無漏他心智應緣苦等境是則亦應許空無相相應既不許然知不觀二諸他心智有決定相謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法一實自相為所緣境空無相不相應盡無生所不攝不在見道無間道中餘所不遮如應容有盡無生智除空非我各具有餘十四行相由與出觀心轉相違

故在觀中無二行相謂從二智出觀後時必自了知我生盡等此中意說盡無生智雖是勝義而涉世俗我生盡等是世俗故空非我是勝義必涉勝義此觀後決了知空非我故由此二智離空非我爲有無漏越此十六更是所餘行相攝不頌曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰對法諸師有一類說無越十六無漏行相離此所餘不可得故豈不有說盡無生智必自了知我生盡等此不相違前已說故謂前已說無漏觀後世俗智中作此行相非無漏智此行相轉由盡無生引起俗智非功於本言彼了知故許此智離空非我本意樂力令此二智後必引生我生盡等非由觀內此行相轉令於後時起此行相我等行相觀內雖無而由不愚自證解脫義言此位必已應有我生盡等行相勢分由先世俗行相引生能引後時世俗行相故離十四無盡無生若謂此應言離十六無著此不應理除十四餘有盡無生非極

成故謂離十四有依密說計我生盡等為盡無生智遮彼故說離十四無餘不極成寧對遮此若介既有無漏他心智應越十六有無漏行相謂他心智皆以一實自相為境道等行相皆以聚集共相為境彼此既殊知離十六決定別有無漏行相非定許故所難不然謂我所宗非決定許共相行相但緣聚集許有受心二念住故若觀一受體是非常此智生時以共相行相觀一實自相為境極成如是寧不許無漏他心智以共相行相緣一實自相謂知他心是真道等即緣一實是道等相若謂應如受心念住總緣三世所有受心為非常等共相行相無漏他心智亦總緣三世他無漏心等為道等行相便違自宗他心智起唯緣現在一實自相此亦不然加行異故此智加行為欲知他現能緣心有貪等別修非常等念住加行為總觀皆諸有漏法由前加行勢力有殊至成滿時現總緣別是故無有應相例過若謂非常非受自體故應

觀受為非常時非緣一實自相為境
寧可引此前他心智則彼應許受非
非常不應於受起非常觀如受與心
其體各別必定無有觀受為心雖即
觀受以為非常而無一物有多體過
領納非常體無別故如損益等非
離領納所餘行相餘法亦然若尒應
與至教相違如說於身住循身觀應
言法智乃至廣說又說觀老死應言
是四智俱不相違且初所說非顯法
智等離十六行相住循身觀觀身
為身但如實觀為非常等我先已許
共相行相亦以一實自相為境故彼所
說於我無違後老死聲揔目取蘊觀
五取蘊為非常等是四智攝何所相
違若尒如說受樂受時如實了知受
於樂受如何是法類世俗道智攝此
應思擇受現在時必不了知不自緣故
亦不可說了知去來去來不名受樂
時故而契經說受樂受時如實了知
受於樂受故知此說別有容意擇此
容意如盡無生謂出觀後時方起此
行相故無漏行相越十六外無有一

顯言有越十六本論說故如本論言頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰能了別謂非常故苦故空故非我故因故集故生故緣故有是處有是事如理所引了別此證不成迷論意故論顯不繫行相衆多於中有緣欲界繫者依容有說有是處言有是事言顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼論中復作是說頗有見斷心能了別欲界繫法耶曰能了別謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故惑故疑故猶預故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別除此無容有餘行相由此不說有是處言由皆顛倒轉不言有是事故淨行相無越十六理教無違不可傾動所言行相有十六者為但名別實亦有異何謂行相能行所行頌曰

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法

論曰有說行相名雖十六實事唯七緣苦諦境治四倒故名實俱四緣三

諦境名四實一如是說者實亦十六所治所行相有別故言所對治相有別者為治常見故修非常行相為治樂諸行故修苦行相為治我所見故修空行相為治我見故修非我行相為治無因論故修因行相為治自在等一因論故修集行相為治轉變因常因論故修生行相為治知為先能生論故修緣行相為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相為治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相為治執涅槃如被呪詛遂致殄滅是弊壞論故修妙行相為治執解脫還退見故修離行相為治執無解脫道故修道行相為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修如行相為治不修道生死自淨及甚開離染是真道故修行行相為治嘗遺不永離染道所誑惑於真聖道亦不敬故修出行相言所行境相有別者苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我有生滅故非常逼迫性故違聖心故苦無主宰故空違我

相故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣能生法故因有多種故集恒等產故生各別助故緣滅聖諦有四相一滅二靜三妙四離息衆苦故滅三有為相三火滅故靜有餘師說衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂為寂靜善故常故妙一切災患永解脫故極安隱故離道聖諦有四相一道二如三行四出能通尋求諸法性相至解脫故道無倒轉故如如實趣故行有餘師說定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理一向趣故決能至故出如是所治及所行境相有別故實有十六如是行相以慧為體謂雜諸慧於境相中簡擇而轉名為行相豈不心心所皆名有行相如是無慧與慧相應如何可言慧有行相非有行相雜慧相應心等皆名有行相者是心心所等於所緣品類相中有能取義若依雜慧得行相名則慧之餘心心所法與行相等名有行相如等漏故得有漏名是與漏體同對治義如是所餘

心心所法等與行相行於所緣是俱
時行無前後義或心心所有行相者
多如已知根揔名有行相或依無間
亦說有聲如有所依故無有過謂如
心心所皆名有所依意識相應諸心
所法與所依識亦俱時生識之所依
雖無間滅有行相理應知亦然无間
滅慧於現何能此於現有能如無間
滅意若尒應受等得有受等名許亦
無違然非所辯慧及諸餘心心所法
有所緣故皆是能行此能行名應唯
目慧行相體故餘心心所既非行相
寧是能行若謂所餘名能行者以與
行相相應起故是則慧等與受相應
應名能受雖有此語而理不然謂慧
異門辯為行相能行即是取境別名
非能行言偏為詮慧寧以受等體非
行相便作是難應非能行如於境中
慧能簡擇便許說慧名為能行既於
境中想能取像識能了等寧非能行
故能行名通目取境故應受等亦是
能行所行名通一切有法若實若假
皆所行故由此三門體有寬陿慧通

行相能行所行行餘心心所准能所行諸餘有法准是所行其理善成不可傾動已辯十智行相差別當辯性攝依身依地頌曰

性俗三九善　依地俗一切　他心智准四
法六餘七九　現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智唯依四根本靜慮不依近分靜慮中間此智所緣極微細故彼地道力微劣不能了達他相續中現在微細心心所法亦不依無色無此加行故又通性故餘地非依五通所依止觀等故法智通以六地為依謂未至中間四根本靜慮不依餘近分彼唯有漏故亦不依无色此緣欲界故所餘七智九地為依謂下三无色及前說六地總說如是然有差別謂此所說七種智中類智及定依九地起苦集滅道盡無生智皆法智攝六地為依類智攝者通依九地依身別者謂他心智

依欲色界俱可現前不依無色彼自無故不起下地他心智者此智隨轉色彼無容起故法智但依欲界身起非上二界入出此智諸有漏心唯欲有故又法智隨轉色所依大種唯欲繫故又此能治起破戒惑破戒唯欲非上界故餘八智現起通依三界身

已辯性地身當辯念住攝頌曰

諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智爲境頌曰

諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二
四皆十滅非

論曰法智能緣九智爲境除類智類智能緣九智爲境除法智道智能緣九智爲境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智爲境謂世俗智及有漏他心智世俗他心盡無生智此四皆緣十智爲境滅智不緣諸智爲境唯以擇滅爲所緣故十智所緣總有幾法何智幾法爲所緣境頌曰

所緣揔有十 謂三界無漏 無為各有二
俗緣十法五類七苦集 六 滅緣一道二
他心智緣三盡無生各九

論曰十智所緣揔有十法謂有為法分為八種三界所繫無漏有為各有相應不相應故無為分二種善無記別故俗智揔緣十法為境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無為類智緣七謂色無色無漏道六及善無為苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無為道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡無生智緣有為八及善無為頗有一念智緣一切法不不尒豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣 一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品 揔緣一切法 為非我行相
聞思脩所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法何故不緣自體為境諸對法者立此因言諸法必無待自體故即由此理不緣相應以與相應一境轉故許緣相應

者便應許自緣亦不能緣俱有法者以俱有法極相近故如眼不見扶眼根色契經亦說一剎那智不能頻知一切法境如契經說無有沙門婆羅門等於一切法頻見頻知義准雖漸此智雖是欲色界攝無色界中雖有此類而緣法少非此所明此通聞思修所成慧皆能除自品緣一切法故已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶

頌曰

異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一謂他心智唯除異生生無色者然異生位及見道中雖可成就俗他心智道類智時具成二種爾時初得不退果故兼得無漏以成果體餘修位中皆具成二

生無色者便捨世俗諸時解脫定成
九智謂加盡智不時解脫定成就十
謂增無生

說一切有部顯宗論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六　賓

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第八之二

於何位中損修幾智且應思擇何謂為修謂習善有為令圓滿自在非染無記者無勝愛果故非善無為者不在相續故又無為無果故已辯修義本問應答且於見道十五心中頌曰

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修
現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯初行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼類於未來修然具修自諦諸行謂念住何緣見道唯同類修所作所緣俱定別故有說此種性先未曾得故唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯号由此餘位未能兼修自諦所為未圓滿故有言若此於法智位修應說名為現觀中俗智經不應立現觀邊名三位所修何勝何劣者

據相續後勝於前因增長身起彼得故若就界說上皆勝下故前所修色界繫者界勝身劣後位所修欲界繫者界劣身勝此有四句如理應思道類智時何不修此此智唯是見道眷屬彼修道攝故不能修此意說言修七處善為種子故見道得生故見道生時說彼為眷屬或世俗智從無始來於三諦中曾知斷證未曾修道故今不修或由今時見真道故為道眷遊故非所修或現觀邊方修此智道無邊故此位不修謂三諦中依事現觀容一行者總得其邊必無有能遍修道者異根性道不能修故於自根性雖容得修百千分中不起一故雖見道位未遍斷集未遍證滅而於當位斷集證滅其事已周道類智時迷道諦為諸對治道亦不遍修以種性根有多品故由此於三諦世尊說邊聲如契經中說有身邊有身集邊有身滅邊曾無經說有身道邊無能修道至邊際故此世俗智是不生法於一切時無容起故此起依身定不生

故謂隨信行隨法行身容有爲依引此智起在見道位此無容生故此依身住不生法依不生故此必不生若尒依何說有修義依得修故說名爲修謂於尒時起得自在餘緣障故體不現前即由此因說名爲得以體彼得起自在故以有諸法得即現前如盡智等或有諸法先得後現前如無生智等或有諸法得永不現前如此智等或有諸法不得而現前如外色等無有情數法不得而現前故雖不生而有修義隨於何地見道現前能修未來自地下地謂此俗智七地爲依即未至中間四靜慮欲界若依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦爲境謂若苦諦現觀邊修即以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫者緣上苦諦若於集諦現觀邊修即以緣集四種行相若欲界繫緣欲界

集色界繫者緣上集諦若於滅諦現觀邊修即以緣滅四種行相若欲界繫緣欲界滅色界繫者緣上滅諦此世俗智雖加行得即由見道加行得故欲界攝者是思所成色界攝者是修所成非聞所成彼微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道離染位中頌曰

修道初剎那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心有頂治故不修世俗先已離欲入聖道者何緣見道中不修他心智以他心智遊觀德攝依容豫道方有修義見道位中為觀諦理加行極速故不能修無間道中義亦同此今第十六道類智時容豫道故修此智斷欲修斷九無間道八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道四類世俗滅道法

智隨應現修斷欲加行有欲勝進俗
四法類隨應現修此上未來皆修七
智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前
八解脫四類二法隨應現修此於未
來亦唯修七然除世俗加他心智斷
有頂地九無間道四類二法隨應現
修未來修法類苦集滅道六斷欲修
斷第九解脫俗四法智隨應現修斷
上七地諸解脫道四類世俗滅道法
智隨應現脩斷欲修斷第九勝進
斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現修斷上七地有頂八品諸勝進道
俗四法類及他心智隨應現修先所
修通容現前故此上未來皆修八智
謂俗法類四諦他心四類不能斷欲
界染苦集二法非上對治何緣起彼
治此智未來修若許兼修非對治者
離有頂染等應兼修世俗此難非理
雖同對治於未來修非所許故謂亦
許有相屬故修如見道中修世俗智
或由因力相資故修如斷欲時兼修
四類斷上染位修苦集法若斷欲染
不修類智斷上不修苦集二法則滿

次得不還果者應無容起類智現前阿羅漢應無起苦集法智先所得者皆已捨故先未得者非所修故由約種類若先已得為同類因力引等流智生此智由先彼智引故於彼智類復能為因故此智生因力資彼雖非同治亦未來修次辯離染得無學位

頌曰

無學初刹那　修九或修十　鈍利根別故

勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進九十隨應現修未來隨應修九修十謂鈍根者唯除無生利根亦修無生智設次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道　學六無學七　餘學六七八

應八九一切　雜修道無間　學七應八九

餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德

及異生諸位　所修智多少　皆如理應思

論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未來修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離

欲者未來修六四諦法類已離欲者未來修七謂加他心有餘師言解脫道位亦修世俗諸加行道俗四法類隨應現修未離欲者未來修七已離欲八謂加他心諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修未來亦七若已離欲俗四法類及他心智隨應現修未來亦八無學練根諸無間道四類二法隨應現修未來修七四諦法類盡不修世俗如治有頂故五前八解脫四類二法隨應現修未來修八四諦法類他心及盡四第九解脫苦集類盡隨應現修未來修九最後解脫苦集類盡隨應現修未來修十諸加行道現修如學未來修九諸勝進道鈍者九智隨應現修未來亦九利者十智隨應現修未來亦十學位離修諸無間道四法類俗隨應現修未來修七諸解脫道唯四法類加行增俗諸勝進道又加他心隨應現修未來皆八無學離修諸無間道現修如學未來所修鈍八利九諸解脫道唯四法類加行增俗隨應現修未來所修

鈍九利十諸勝進道與練根同學位修通五無間道現修俗智未來修七宿住神境二解脫道五加行道現修俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無間道現修如學未來所修鈍八利九解脫加行現修如學未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同天眼天耳二解脫道無記性故不名為修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來離欲七已離欲入無學未來鈍九利十除微微心此於未來唯修俗故若起所餘無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修無色攝者唯四類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修俗智斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無

間道現未唯俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來修二唯順決擇分必不修他心以是見道近眷屬故依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修諸未來修為修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此　修此地有漏　為離得起此
修此下無漏　唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏謂依此地世俗聖道現在前時未來唯修此地有漏以有漏法繫地堅牢離修餘故隨依何地離下地染第九解脫現在前時亦修未來所得上地根本近分有漏功德離下地縛必得上故聖為離此地及得此地時并此地中諸道現起皆能修此及下無漏謂隨何地有漏無漏加行等道正現在前為欲斷除此地煩惱未來修此及下無漏下於上染同能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地邊有能同治然由有漏繫地堅牢未離下時未能修彼有說亦修彼起彼

斷得故隨依何地離下地染第九解脫現在前時亦修未來所得上地及諸下地無漏功德隨起此地世俗聖道現在前時未來皆修此及下地無漏功德唯初盡智現在前時方能遍修九地有漏意地所攝聞思修所成不淨觀等無量勝功德謂隨何地盡智現前通修未來自上下地何緣唯此初盡智時力能遍修諸有漏德劍能殄滅無始時來一切善根煩惱惡故如有權伏國所共怨一切俱來慶賴稱善又煩惱縛斷無餘故如能縛斷所縛氣通又彼心王登自在位一切善法起得來朝譬如大王登祚灌頂一切境土皆來朝貢然此生上必不修下謂身在欲得阿羅漢通修三界九地善根至生有頂唯修一地初盡智言顯離有頂及五練根位第九解脫道皆捨前道劍得果故於見道位三類智邊雖亦能修自下俗智先已說故此不復論諸所言修唯先未得今起今得是能所修謂若先時未得今得用功得者方是所修若法先

時曾得棄捨今雖還得而非所修非設劬勞而證得故若於先時未得而起極用功起勢力勝故此方能修未來功德若先已得令起現前彼不能修未來功德非多功起勢力劣故修用止息故不能修未來若曾得現前能修未來者則薄伽梵得盡智時應來具修一切功德為具證得應更進修便同二乘功德不滿為避約得說名為修不尒云何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是四修依何法立頌曰

立得修習修　依善有為法　依諸有漏法
立遣修治修

論曰諸未曾得功德現前及得未來所餘功德雜修得故皆名得修曾得未曾功德現起現修習故皆名習修此二但依善有為立未來唯得現具二修於身等法得能治故所治身等名對治修故於身等得對治時即說名為修於身等餘有漏法類亦應然緣身等境煩惱斷故說身等法名除遣修故緣身等煩惱斷時亦說名為

修於身等餘有漏法例亦應然此二但依有漏法立故有漏善具足四修無漏有為餘有漏法如次各具前後二修有於此中約當修義分別諸法具修多少有法具四名為當修有法具三有法具二有法具一有法全無謂善有漏未永斷時可得可生具足四種此未永斷故當具治遣修以可得故當具得修是可生故當具習修已得可生具三除得可得不生具三除習已得不生及不可得已生具二謂治遣修染及無記未斷亦尒若善有漏已永斷時可得可生具得習二可得不生具一謂得已得可生具一謂習有為無漏應知亦尒除前所說皆是全無謂無無漏法中已得不生等若不生法不住身中但由得故即名修者應許擇滅亦名為修無差別故此難非理彼同類法住身中故謂不生法雖不住身同類住身名修無失又彼由得為果住故謂未來世不生善法由令得生表為果住義言我等闕緣不生非謂令時不蒙招引擇滅異

此不可為例又未來世不生善法亦有因力攝益現身擇滅不然故無修義又由擇滅唯是果故謂修本為獲得勝果滅非有果故不應修又由擇滅無增減故謂可修法依下至中依中至上擇滅不尒於修無用故不可修如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力差別云何頌曰

力處非處十　業八除滅道　定根解界九
遍趣九或十　宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通　贍部男佛身
於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性知一切法自性功能理定是有名為處智知一切法自性功能理定非有名非處智此智通緣

情非情境與一切智皆不相違恐於略說少功難悟故復此中指出餘九二業異熟智力八智爲性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智名業異熟智力或說名爲自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貿易無罣礙智名自業智力三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性唯除滅智謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無罣礙智名靜慮等智力靜慮等等相定品當辯若如實知諸有情類能違勝德根品差別無罣礙智名根上下智力雖有中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯此中根名爲目何法謂目信等斷善根者拯相續中亦有去來信等善法或目意等若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智名種種勝解智力喜樂勝解名差別故若如實知諸有情類

前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別無罣礙智名種種界智力應知此中界與志性隨眠法性名之差別如是四力並緣有為故十智中唯攝九智七遍趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼緣道所趣果十智為性謂如實知生死因果及知盡道無罣礙智名遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性此二力相有差別故謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智名第八力若如實知諸有情類於未來世諸有續生無罣礙智名第九力廣辯此二如六通中十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂兼緣漏盡方便十智為性理應如是以辯相中言於盡及為盡無罣礙智二種俱名漏盡智力此後三力即是三通以六通中此三殊勝在無學位立為三明在如來身亦名為力神境天耳設在佛身亦無大用故不名力且如天眼能見有

情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝智生亦正了知能感彼彼業由此建立死生智名神境天耳無此大用是故彼二不立為力然不別說他心力者義已攝在根等力中以他根等必有心心所故又薄伽梵具一切智於工論等亦得自在而於佛事齊此已成餘智於中無別勝用是故雖有亦不別說唯依遍覺十種所知佛所應為皆圓滿故何等名曰十種所知謂諸法中因非因義多分散地業果差別定地功德品類不同所化有情根解界異所治能治因果差別前際後際經歷不同雜染不續方便有異但由覺此佛事已成餘設有無不致益損故唯十種得名為力又佛觀察所化有情設教應機唯須十智謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異由第二智觀所化生於相續中業障差別由第三智觀所化生於靜慮等有味無味煩惱為障輕重差別由知此二因亦知異熟障由第四智觀所化生趣清淨品功能差別由第五智觀所

化生於證淨品加行差別由第六智觀所化生於證淨品稟志性別由第七智觀所化生諸所施為有益無益種種差別正觀修止由第八智觀所化生過去世中所集差別由第九智觀所化生當來世中結生差別由第十智觀所化生所證解脫方便有異於此十智若隨闕一便不具足化有情事多復無用故不增減已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中閒并四無色名十一地諸勝德地捴有尒所已辯依地依身別者皆依贍部男子佛身雖此堪為力所依故如是十智二乘亦有何故在佛方受力名夫受力名謂無礙轉佛智於境無礙轉故得名為力餘則不然以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善況復能知所餘深細如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等大目乾連不能觀見業風所引諸冕差別是故二乘天眼通等觀界遠近與佛有殊非無礙故不名

為力二乘與佛漏盡既同彼智何緣唯佛名力唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙二乘不然是故名唯屬於佛又唯諸佛智猛利故如何猛利佛智力能速斷煩惱并習氣故如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等諸有情類蘊相無別佛如何觀有種種界諸有情類蘊相雖同而於其中非無差別謂彼諸蘊體雖無異而有無量品類不同佛如量知都無罣礙故世尊得有種種界智力或諸如來名稱高遠希有智慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於餘所了無別相中何恠如來能知別相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時亦所成身力頌曰

身那羅延力　或節節皆然　象等七十增
此觸處為性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身支節一一皆具那羅延力理實諸佛身力無邊猶如心力能持無上正等菩提大功德故大覺獨覺及轉

輪王支節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十十倍增象等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力千倍成那羅延有餘師說此量如千藹羅伐拏天象王力此象王力其量云何三十三天將遊戲苑象王知已化作諸頭種種莊嚴往天宮所諸天眷屬數有多千乘已騰空如持棒葉速至戲苑隨意歡娛天大象王力勢如是此力千倍等那羅延於諸說中唯多應理如是身力觸處為性此應總是諸觸差別有說唯是大種差別有說是造觸離七外有有說力是重劣者是輕如是名為佛生身力佛四無畏相別云何

頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智為性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法

無畏八智爲性如第二力四説出道
無畏九十智性如第七力何緣諸佛
無畏唯四但由此量顯佛世尊自他
圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊
自智圓德第二無畏顯佛世尊自斷
圓德此二顯佛自利德滿爲顯世尊
利他圓德是故復説後二無畏第三
無畏遮行邪道第四無畏令趣正道
謂佛處處爲諸弟子説障法令斷除
即是令修斷德方便又於處處爲諸
弟子説出道令正行即是令修智德
方便此二顯佛利他德滿但由此四
隨其所應顯佛自他智斷圓德至
究竟故唯立四種如何可説無畏即
智應言無畏是智所成理實應然但
爲顯示無畏以智爲親近因是故就
智出無畏體夫無畏者謂不怯懼由
有智故不怯懼他故智得爲無畏
因性唯佛四妙智是四無畏因謂諸
如來於一切法一切相妙智是初無
畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷
妙智是第二無畏因若諸如來知弟
子衆有損有益妙智是後無畏因

或無畏體即四妙智怯懼名畏此即於法無所了達懷恐怖義智於此畏有近治能與畏相違故名無畏豈不非無智即是畏體如何說智體即是無畏此責不然智與多法為近治故如即無疑謂智如能近治無智亦於怖畏有近治能故得智名亦名無畏如治無智亦能治疑故得智名亦名決定所治無智雖不即疑而智無疑名二體一如是無智雖與畏殊而無畏名即目智體一善能斷多惡法故有說無智亦攝畏體故於此中不應為難力與無畏有何差別此無差別體俱智故然於智體別義名力復依別義立無畏名謂不屈因說名為力不怯懼因說名無畏或初安立說名為力立已不動說名無畏或非他伏說名為力能摧伏他說名無畏有餘師說譬如良醫遍達醫方說名為力善療衆疾說名無畏有說驍健說名為力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂成辦事義是力義不怯憚義是無畏義佛三念住相別云何

頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住雖有所化不敬受行而佛世尊亦爾法爾由此方便彼於餘時或餘有情入正法故非前說四今復說三可總說言念住有七今三攝在前四中故謂在緣外法念住攝然此三種體通念慧謂由安住正念正知於三境中不生歡慼不可見有諸大聲聞於三境中不生歡慼便謂此三種非佛不共法唯佛於此并習斷故善達有情種性別故或弟子衆隨屬如來有順違俱應甚歡慼佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得

不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境平等上品故

異悲由八因

論曰如來大悲俗智為性普緣一切有情為境作苦苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲有何差別此二差別由八種因一由自性無瞋無癡自性異故二由依身通餘唯佛依身異故三由行相一苦三苦行相異故四由所緣一界三界所緣異故五由依地通餘第四靜慮異故六由證得離欲有頂證得異故又悲為先離　染時得唯離　染得有差別

敎七由救濟希望事成救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故有餘師說諸佛大悲遠細遍隨能普饒益聲聞等慈所起悲心不能悲愍色無色界佛於上界起極悲愍心過於二乘悲愍無間獄已辯佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身　利他佛相似　壽種性量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種性身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬荅摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛

剎那剎那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極遠遠行小大相入自在威勢四令世間種種本性法尒轉勝希奇威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二咨難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具衆相二具隨好三具大力四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三惡趣生死或能安置善趣三乘據說如來圓德如是若別分折則有無邊唯佛世尊能知能說要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自

之衆德雖聞如是佛功德山及所說
法不能信重諸有智者聞說如斯生
信重心徹於骨髓彼由一念極信重
心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人
天涅槃故說如來出現於世為諸智
者無上福田依之引生不空可愛殊
勝速疾究竟果故如薄伽梵自說
頌言

若於佛福田　能殖少分善　初獲勝善趣
後必得涅槃

說一切有部顯宗論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七　　齊

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第八之三

已說如來不共功德共功德今當辯

頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智
無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者及異生共謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝處遍處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等亦共異生雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在與聲聞等功德有殊然依類同說名為共且共餘聖三功德中無諍云何頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生
欲界有事惑

論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身發自他惑由斯相續愛非愛果便作是念有煩惱身緣之起惑尚招苦果況雜煩惱身勝德身思已發生如是

相智由此方便令他有情不緣已身生貪瞋等此智但以俗智為性緣他未來修斷惑故非無漏智此行相轉若無諍體是智所攝如何說習無諍等持此不相違一相應品有多功德隨說一故如一山中有種種物隨舉一種以標山名理應無諍是智所攝護他相續當來惑生巧便為先事方成故然一切諍揔有三種蘊言煩惱有差別故蘊諍謂死言諍謂鬪煩惱諍謂百八煩惱由此俗智力能止息煩惱諍故得無諍名此智但依第四靜慮違苦因故第四靜慮樂通行中最為勝故不動應果能起非餘餘尚不能自防起惑況能止息他身煩惱此唯依止三洲人身非北及餘性猛利故緣欲未起有事惑生勿令他惑緣我生故諸無事惑不可遮防由起隨應揔緣境故已辯無諍願智云何頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了故名願智此智自性地種姓身與無諍同但所緣別以一切法為所緣故

如何願智能知未來答觀過現而比知故如如觀稼穡有盛有微比知其因有良有薄若尒何故立願智名有學異生亦能知故不尒所知定不定故而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者非起願智有此謬知餘俗智觀所記別故或彼所記無不定失但觀於始不觀終故如先降雨未至地間為羅怙羅之所承稟先所懷孕其實是男彼於後時轉形成女王舍城鬼初戰得勝後為廣嚴諸鬼摧伏人欲相伐鬼先戰故或實願智方見未來然如行將先起比智觀過現世準度未來引願智生方能真見即由此故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引真願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦無有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世不將解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作要期願我知彼後入邊際第四靜慮以為加行從此無

聞如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯差別相如理應思已辯願智無礙解云何

頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道

無退智為性　法詞唯俗智　五二地為緣

義十六辯九　皆依一切地　但得必具四

餘如無諍說

論曰諸無礙解揔說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四揔說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂無退智緣能詮法名句文身立為第一趣所詮義說之為名即是表召法自性義辯所詮義說之為句即是辯了法差別義不待義聲獨能為覺生所依託說之為文即是迦遮吒多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所緣境此所緣境說之為文文謂不

能親目於義但與名句為詮義依此三能持諸所詮義及軌生解故名為法即三自性說之為身自性體身名差別故三與聲義極相鄰雜為境生覺別相難知故說身言顯有別體若無退智緣一切法所有勝義立為第二義即諸法自相共相雖名身等亦是義攝而非勝義有多想故謂有如義有不如義有有義有無義有依假轉有依實轉了此無閙或於後時諸所度量名為勝義為欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故此所緣說為勝義謂此但取依語起名名所顯義非取況尒心之所行說名為義若無退智緣諸方域俗聖言詞立為第三即能了知世語典語於諸方域種種差別若無退智緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立為第四即於大義能正宣揚無滯言詞說名為辯及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名為辯此能起辯立以辯名了辯及因智名辯無礙辭即前所說能正宣揚善應物機不

達勝義所有言說名應正理即前所說無滯言詞不待處時及有情等辯才自在名無滯礙即上所言巳得功德不由加行任運現前名為自在定慧二道又能所詮相符會智名初二無礙解謂達此名屬如是義及達此義有如是名名能所詮相符會智達時作等加行言詞名第三無礙解達所樂言說及自在道因名第四無礙解又色等六所知謂義即此善等有為無為色非色等差別謂法即詮此二言說謂詞三智即前三無礙解即緣三種無罣礙智名第四無礙解又達世俗勝義二諦名初二無礙解此即行者自利圓德能善宣說如是二諦名第三無礙解於此善巧問答難通名第四無礙解此即行者利他圓德有說愚癡猶豫散亂是於宣辯有滯礙因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名為辯無礙解若得如是定能宣說符會正理無滯言詞及得現前自在功德又於名等勝義言詞無滯說中各得善巧如

次建立四無礙解前三善巧說名為因由境不同故有差別第四名果能說無滯又由四分利他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即總說無礙體兼顯四種所緣差別契經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法論對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求無滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯無礙解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理無滯礙說有說詞證諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名詞展轉無滯分析名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非無漏智

緣名身等及世言詞爲境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故詞無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理所以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故由此不應作如是說無尋伺故上地中無无斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故相不寂靜自性麁動上無此故寂靜微細詞無礙解緣外言詞亦不寂靜麁動類攝是故此解上地中無初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名爲義則十智性若唯涅槃名爲義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智爲性謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無生非無礙解

攝以無礙解是見性故彼說第二或四或八第四唯七唯上應知此四應知如四聖種隨得一種必具得四非不具四可名為得隨欲現起或具不具有餘師言有不具得無理得一必令得四有說此四無礙解生如次串習算計佛語聲明因明為前加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生唯學佛語能為加行要待前生久習名等四種善巧令乃能修無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟無礙名無礙解或於彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼彼境正說無礙名無导解有餘師說於境現前無顛倒智名無导解此四依地自性所緣與無諍別前來已辯種性依身如無諍說謂不動種性依三洲人身如是所說無諍智等頌曰

六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種前六除詞餘五少分及除

此外復更有餘加行所得上品靜慮
名邊際定故成六種詞無礙解要依
彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但
依第四靜慮故此一切地遍所隨順
故增至究竟故得邊際名由此不應
亦通餘地云何此名遍所隨順謂 正
修學此靜慮時從初靜慮次第順入
乃至有頂復從有頂次第逆入至初
靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至
第四靜慮名一切地遍所隨順云何
此名增至究竟謂專修習第四靜慮
從下至中從中至上如是三品復各
分三上上品生名至究竟如是靜慮
得邊際名此中三乘非無差別而各
於自得究竟名此中邊名顯無越義
餘無越此故名為邊際言為顯類義
極義如說四際及實際言如是二言
顯此靜慮是最勝類定中最極殊勝
功德多此引生樂適行中此最勝故
如是所說無諍智等除佛餘聖唯加
行得非離染得非皆得故唯佛於此
亦離染得諸佛功德初盡智時由離
染故一切頓得後時隨欲能引現前

不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喻佛
二三千無數　未曾由加行　曾修離染得
三身一餘三　一法後法四　天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依捴相說亦共異生如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解脫道言顯出障義勝進道中亦容有故如是通慧無間道無此位定遮他心智故勿阿羅漢捨無間道即名亦捨漏盡通故除他心漏盡餘四俗智攝他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境前之五通依四靜慮不依無色近

分中間彼無五通所依定故要攝支
定是五通依非漏盡通亦不依彼諸
地皆能緣漏盡故不待觀色為加行
故前三通境無色不能緣由此三通
但別緣色故修他心通色為門故修
宿住通漸次憶念分位差別方得成
滿於加行中必觀色故依無色地無
如是能若尒中間及五近分亦容緣
色應有五通不尒由前所說因故謂
攝支定是五通依若不攝支等持劣
故又彼止觀隨一減故若尒何緣有
漏盡通樂若遲速地皆能盡漏故五
是別修殊勝功德要殊勝地方能發
起修神境等前三通時思輕光聲以
為加行成已自在隨所欲為諸有欲
修他心通者先審觀己身心二相前
後變異展轉相隨後復審觀他身心
相由此加行漸次得成成已不觀自
心諸色於他心等能如實知諸有欲
修宿住通者先自審察次前滅心漸
復逆觀此生分位前前差別至結生
心乃至能憶知中有前一念名自宿
住加行已成為憶念他加行亦尒此

通初起唯次第知串習成時亦能起憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起如是五通境唯自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然勢力劣故餘四亦尒隨其所應是故無能取無色界他心宿住為二通境即此五通於世界境作用廣歷諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾串習無勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行三乘聖者後有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得曾得約四念住辯六通者約境約體二義有殊有說二通即天眼耳所餘四種以慧為性彼說眼耳通是身念住境餘四皆是法念住境然實六種皆慧為性經說皆

能了達境故由此皆是法念住境若約體辯則六通中前三唯身但緣色故謂神境通緣外四處天眼緣色天耳緣聲若尒何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通眷屬從聖身起能如是知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住智通法念住攝雖契經說念曾領受若樂等事是憶前生苦樂等受所領眾具即是雜緣法念住攝漏盡知力或法或四若約善等分別六通有餘師言六皆是善而實眼耳唯無記性餘之四通一向是善經主於此作是釋言天眼耳通無記性攝是眼耳識相應慧故此釋不然六通皆是解脫道攝眼耳二識是解脫道理不成故應作是說四靜慮中有定相應勝無記慧能引自地勝大種果此慧現前便引自地天眼天耳令現在前為所依根發眼耳識故眼耳二識相應慧非通但可說言是通所引如契經說

無學三明彼於六通以何為性頌曰

第五二六明　治三際愚故　後眞二假說

學有闇非明

論曰有三明者一宿住智證明二死生

智證明三漏盡智證明如其次第以

無學位攝第五二六通為其自性六

中三種獨名明者如次對治三際愚

故謂宿住智通治前際愚死生智通治

後際愚漏盡智通治中際愚是故此

三獨標明號又宿住通憶念前際自

他苦事死生智通觀察後際他身苦

事由此猒背生死衆苦趣漏盡通觀

涅槃樂故雖三種偏立為明又此三

通如次能捨常斷有見故立為明又

此能除有有情法三種愚故偏立為

明有餘師言宿住能見過去諸蘊展

轉相因次第傳來都無作者由此

能引空解脫門死生能觀有情生死

下上旋轉猶如灌輪故不希求三有

果報由此能引無願解脫門猒離為

門歸無相法故起漏盡無相解脫門

是故三通獨標明號此三皆名無學

明者俱在無學身中起故於中最後

容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故由此最後得無學名自性相續皆無學故前之二種得無學名但由相續不由自性如施設論作如是言有等持相應無覆無記慧不由善故及無漏故得立聖名由聖身中此可得故說名為聖此亦應尒故名無學有學身中有愚闇故雖有前二不立為明雖有暫時伏滅愚闇後還被蔽不可立明要闇永無方名明故契經中說示導有三彼於六通以何為性頌曰

第一四六導　教誡導為尊　定由通所成
引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引所化生令初發心最為勝故能示能導立示導名三示導中教誡最勝定由通所成故定引利樂果故謂前二導呪等亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在或有藥草具勝功能若服若持

飛行自在復有呪術名伊刹尼持此便能知他心念或由觀相聽彼言音亦能了知他心所念教誡示導除漏盡通餘不能為故是決定或前二導外道亦能第三不然故名決定又前二導有但令他暫時迴心不能引得畢竟利益及安樂果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由此教誡最勝非餘神境二言為目何義頌曰

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能為神變事故而契經說神果名神意為舉麤以顯細故又顯勝等持是彼近因故然神變事體實非神諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至若於極遠色究竟天作近思惟即便能至本無來去何謂速行此實亦行但由近解行極速故得勝解名

或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢謂極速方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名如心取境頓至色究竟故於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議如日舒光滋流亦尒能頓至遠故說為行者謂不然此沒彼出中間即斷行義應無或佛威神不思議故舉心即至不可測量故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故揔成八雖生在色作欲界化而無色界成香味失化作自身唯二處故有說亦化四如衣等不成非神境通能起化事要此通果諸能化心此能化心有幾何揔頌曰

能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下

化身與化主 語必俱非佛 先立願留身
後起餘心語 有死留堅體 餘說無留義
初多心一化 成滿此相違 修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心揔有十四謂依根本四靜慮生初靜慮生唯有二種一欲界攝二初靜慮第二第三第四靜慮如其次第有三四五無上依下下地劣故上下地繫一靜慮果所依行等地有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等所依行勝劣下繫上果下果上繫如次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故然得靜慮揔有三時離染受生加行異故謂離下染得上靜慮時亦得此定所引化心果從上地歿生色界時及由加行起勝功德但有新得所依靜慮亦兼得彼所引化心依欲界身得阿羅漢及練根位得應果時十四化心一時揔得乃至身在第四靜慮得阿羅漢得五化心無從化心直出觀義此從淨定及自類生能無閒生自類淨定故唯從二生二非餘唯自地化心

起自地化事化所發語由自下心謂欲初定化唯自地心語上化起語由初定心彼地自無起表心故若生欲界第二定等化事轉時如何起表非感儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故此無有過引彼界攝大種現前為所依故謂引色界大種現前與欲界身資合而住依之起彼能發表心無定地表心依散地身過或起依定能發表心如依定生天眼耳識若一化主起多化身要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語　一化主若默
諸所化亦然

此但說餘佛則不爾諸佛定力最自在故與所化語容不俱時言音所詮亦容有別若上三地所化語時初定表心現前發者此心起位已出化心應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業故無化語闕所依過非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後

即如尊者大迦葉波留骨瑣身至慈尊世雅堅實體可得久留異此飲光應留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後聖大迦葉留骨瑣身由諸天神持令久住初習業者由多化心要附所依起一化事習成滿者由一化心能不附所依起衆多化事揔有二類能變化心一修所成二生得等所起化果亦如彼說修所成化攝處如前不能化為有情身故生所得等於欲界中化為九處色界化七依不離根言化九等理實無有能化作根修果無心餘化容有修果起表由化主心餘容自心起身語表修果飲食若為資身必在化主身中消化若為餘事吞金石等或即住彼化事身中或隨所宜置在別處餘化飲食隨住所依修果化心唯無記性餘通三性謂善惡等如天龍等能變化心彼亦能為自他身化天眼耳言為目何義為目慧體為目色根若慧不應名天眼耳若色根者不應名通此前已說前何所說謂說根本四靜慮中有

定相應勝無記慧名為天眼及天耳通此所引生勝大種果名天眼耳其體是何頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色　恒同分無缺
取障細遠等

論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光為加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故極清淨故立以天名由此經言天眼耳者無有皮肉筋纏血塗雅妙大種所造淨色然天眼耳種類有三一修得天即如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏日寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無瞖無缺如生色界一切有情能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌曰

肉眼於諸方　被障細遠色　無能見功用

天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有

異耶亦有云何頌曰

神境五修生呪藥業成故　他心修生呪

又加占相成　三修生業成　除修皆三性

人唯無生得　地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二

生得三呪成四藥成五業成曼馱多

王及中有等諸神境智是業成攝

有餘師說神境有四即前前作三變

化為一言變化者如契經言分一為

多乃至廣說他心智類總有四種前

三如上加占相成餘三各三謂修生

業除修所得皆通善等非定果故

不得通名人中都無生所得者餘皆

容有隨其所應本性生念業所成攝

人由先業能憶過去於地獄趣初受

生時唯以生得他心宿住知他心等及

過去生苦受逼已更無知義彼憶過

去以何證知如契經言彼自憶念我等

過去曾聞他說諸欲過失而不猒離

故於今時受斯劇苦彼唯能憶次前

一生餘趣隨應恒有知義傍生知過

去如螺聲狗等鬼知過去如有頌言

我昔集衆財　以法或非法　他今受富樂

我獨受貧苦

天知過去如有頌曰

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用

故我心歡喜

又契經說諸生天者初生必起三種

念言我從何歿今生何處乘何業故

來生此間故知諸天能憶過去

說一切有部顯宗論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十八 對

尊者衆賢造 廿叉

三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯定品第九之一

如是已辯諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮能具爲依故於此中先辯靜慮或於先辯共功德中已辯智所成無諍等功德餘所成德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總有四種謂初二三四豈諸靜慮無如慈等不共名想而今但就初等四數建立別名此中非無不共名想然無唯遍攝一地名以諸靜慮各有二種謂定及生有差別故諸生靜慮如先已說謂第四八初二餘三無有別名總詮一地諸定靜慮總相無別謂此四體總而言之皆善性攝心一境性以善等持爲自性故

若并助伴五蘊為性此二既同難知差別相雖無別而地有異為顯地異就數標名故說為初乃至第四此中經主自與問答何名一境性謂專一所緣彼答非理眼意二識若同一所緣應名一境性故於此處應求別理謂若依止一所依根專一所緣名一境性豈不一念無易所緣應一切心中皆有一境性理實皆有一剎那心心所法一境轉故然非一切皆得定名以於此中說一境性但為顯示由勝等持令善心心所相續而轉故若尒即心依一根轉引緣自境餘心續生此即名為心一境性應離心外無別等持此難不然前已說故謂先廣辯心所法中已辯等持離心別有謂若心體即三摩地令心作等亦應無無別差別因緣不可得故如是等難具顯如前故非即心名三摩地依何義故立靜慮名由依此寂靜方能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此論宗審慮定以慧為體依訓

釋理此是凝窮思度境處得靜慮名定令慧生無濁亂故有說此定持勝遍緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界遍緣簡無色如理思惟簡異顛倒能持此定是妙等持此妙等持名為靜慮此言顯亦止觀均行無倒等持方名靜慮若尒染汙寧得此名由彼亦能邪審慮故於相似處亦立此名如世間言朽敗種等故無一切名靜慮失若善性攝心一境性并伴立為四靜慮者依何相立初二三四具伺喜樂建立為初謂若位中善一境性具與尋伺喜樂相應如是等持名初靜慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦相應義以若有伺與喜樂俱必無與尋不相應故為顯第二除伺建立故頌但說具伺非尋異此應言具尋喜樂舉尋有伺不說自成漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分為四種已辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是　四蘊離下地　并上三近分

摠名除色想　無色謂無色　後色起從心

空無邊等三名從加行立非想非非想
昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二
生如前說即世品說由生有四定無
色體總而言之亦善性攝心一境性
依此故說亦如是言然助伴中此除
色蘊無色無有隨轉色故雖一境性
并伴無差離下地生故分四種謂若
已離第四靜慮生立空無邊處乃至
已離無所有處生立非想非非想處
離名何義謂由此道解脫下地惑是
離下染義即此四根本并上三近分
總說名為除去色想空處近分亦得
此名緣下地色起色想故非緣下色
想可立除色名若介何緣大種蘊說
除去色想是第四定彼緣欲界往自
身中所有諸色漸除去故非無色界
可有此想是除色想前加行故立根
本名亦無有失依何義故立無色名
依彼都無一切色義後殁生下色從
心生現見世間色非色法亦有展轉
相依起故謂心異故色差別生色根
有別識生便異故從無色將生下時

順色生心相續而住由彼勢力引下色生然不可言唯從彼起亦以先世色俱行心相續爲緣久已滅色爲自種子令色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃已諸蘊相續無餘斷故現無少分諸蘊生緣不可例同從無色殁如是已釋無色總名何故別名空無邊等且前三種名從加行修加行位思無邊空及無邊識無所有故若由勝解思惟無邊空加行所成名空無邊處謂若有法雖與色俱而其自體不依屬色諸有於色求出離者必應審初思惟彼法謂虛空體雖與色俱而待色無方得顯了外法所攝其相無邊思惟彼時易能離色故加行位思惟虛空成時隨應亦緣餘法但從加行建立此名若由勝解思惟無邊識加行所成名識無邊處謂於純淨六種識身能了別中善取相已安住勝解由假想力思惟觀察無邊識相由此加行爲先所成隨其所應亦緣餘法但從加行建立此名若由勝解捨一切所有加行所成名

無所有處謂見無邊行相麁動為欲猒捨起此加行是故此處名最勝捨以於此中不復樂作無邊行相心於所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣立第四名謂此地中想不明勝如無想故得非想名而想非全無故名非非想此地猶有昧劣想故此言顯示有頂地想非如下七地故得非想名非如三無心故名非非想豈不有頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸想如病如箭如癰無想天中如癡如闇唯有非想非非想天與上相違寂靜美妙寧此不就加行立名理實應然以觀行者必先猒想及無想故然或有問行者何緣修加行時作如是念必應舉此為酬問因故說立名由想昧劣此四無色皆言處者以是諸有生長處故謂此四處為有無有生長種種業煩惱故為破妄計彼是涅槃故佛說為生長有處已辯無色等至云何頌曰

此本等至八　前七各有三　謂味淨無漏
後味淨二種　味謂愛相應　淨謂世間善

此即所味著　無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至捴有八種於中前七各具有三有頂等至唯有二種此地昧劣是生死根在諸地邊無無漏故初味等至謂愛相應愛能味著故名為味彼相應故此得味名愛相應言依自性說此以等持為自性故若并助伴應作是言愛俱品法名味等至此但取愛一聚品法淨等至名目世善定離惑垢故與無貪等諸白淨法共相應故此是善故與味有殊是有漏故與無漏別此即是前所味著境此無間滅彼味定生緣過去淨等生味著尒時雖名出所味定於能味定得名為入諸從定出捴有五種一出地二出剎那三出行相四出所緣五出種類從初靜慮入第二等名為出地於同一地行相所緣相續轉位前念無間入於後念名出剎那從非常行相入苦行相等名出行相從緣色蘊入緣受等名出所緣從有漏入無漏從不染汙入染汙等名出種類此中說言

從所味出入能味定豈不二言更相違反能味是愛非所入定所入是定不名能味如何可言入能味定無相違過現見相應隨舉一名說俱品故如勸長者作意記別手相雜故俱得二名由愛相應等持名味等持力故愛得定名故無二言更相違過有說定愛相續現前諸後剎那緣前為境所味即是前滅剎那後生剎那說名能味此能味愛現在前時緣過去境不觀自性等故不緣未來未曾領故於緣現在自性相應及俱有法以必不所緣境專注不移方名為定愛相應定亦專一境故得定名餘惑相應則不如是謂餘煩惱於自所緣不能令心專注如愛故三摩地若與愛俱專注一緣與善相似無漏定者謂出世定愛不緣故非所味著如是所說八等至中靜慮攝支非諸無色以諸無色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若於廣大功德聚中別建立支精勤修習若諸無色寂靜增故心心所法昧劣而轉是故於彼不建立支或彼地

中等持偏勝非一偏勝可立支名要多法增方名支故由此靜慮獨得立支定慧均行多法增故由此近分亦不立支色近分中唯慧增故有餘師說若諸地中有別心所無餘斷滅方於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷滅第二靜慮尋伺無餘第三滅喜第四斷樂無色地中雖捨漸滅而無隨地無餘斷滅此釋未能遣他疑問何緣唯此方建立支是故應如前釋爲善於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜四樂五心一境性心一境性是定異名定與等持體同名異故言定者卽勝等持此中說爲心一境性第二靜慮唯有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂

受四心一境性何緣 初三支各具五第二第四唯各四支雖尒所堪立支故或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨第二靜慮有動地喜其相動涌喜中之極引五部愛難捨難斷為對治彼故初三各五支初三不然故餘各四或為隨順超等至法謂寂初起超等至時入異類難入同類易然超等至初起往中或從初入三或從二入四故二第四各唯四支初及第三各具有五後起則易故上無支靜慮支名既有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一　初二樂輕安　內淨即信根
喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前為六第三靜慮等持如前增餘四支足前為十第四靜慮三支如前增非苦非樂支足前為十一何緣心等非靜慮支此應准前菩提分辯有異彼者今略分別受中立三非憂苦者憂苦唯是欲界攝故三受隨地為利益支順定用強故皆支攝何緣精

進非靜慮支諸靜慮支順自地勝精進順上故不立支或靜慮支適分安樂精進求勝榮勵疲苦尋伺二種能助等持制守於心令離麁細對治欲惡故並立支何緣無表非靜慮支諸靜慮支助定住境彼不緣境故不立支故靜慮支隨地差別雖有十八而於實事種類中求應唯九種然受相異故分十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思此中支名為目何義目顯成義何所顯成謂顯成此是初靜慮乃至此是第四靜慮或此支名目隨順義如拘櫞等名為餘支謂十八支各順自地或資具義說名為支如祠祀支即牛馬等謂尋伺等展轉相資吠婆沙師顯靜慮地等持寂勝故作是說三摩地是靜慮亦靜慮支尋伺等是靜慮支非靜慮寧知靜慮地等持寂勝耶以契經中作如是說於四靜慮應知定根然於相成及相防護義相似故作如

是言如四支軍亦無有失如王與衆雖乎相資而於其中王最為勝豈不三定樂體是同則靜慮支應無十一第三定樂以受為體初二靜慮樂即輕安故靜慮支實有十一輕安行捨通四靜慮何緣初二唯立輕安後二地中唯立行捨以此於彼偏隨順故謂欲界中有諸惡法初靜慮地有尋伺想能逼惱心猶如毒箭初二離彼故輕安增第二靜慮喜極動涌第三靜慮樂受極增二俱能為愛勝生處三四棄彼故行捨增或欲及初有色根識所引麤重甚於餘地初二離彼故輕安增三四地中離麤重遠寂靜轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨捨若更易地氣分微薄故唯初二建立輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝故立行捨或初二定有輕安緣喜與輕安為勝緣故如契經說喜故輕安三四定中無喜緣故輕安微劣不立為支行捨輕安乎相覆蔽若處有一第二便無輕安治沉其相飄舉行捨治掉其相寂止故安與捨乎相覆蔽

何理為證知三樂支二是輕安第三是受已說於彼偏隨順故謂第三定樂非輕安安非彼支次前已說初二定樂必非樂受是身心受俱非理故謂初二樂必非身受正在定中無五識故亦非心受應即喜故要離喜愛餘地心悅方可異前立為樂受喜即喜受於一心中二受俱行不應理故若謂喜樂更互現起無斯過者理亦不然說具五支及四支故若謂五四約容有說不必俱行亦不應理應有有尋無伺定故然經但說有三等持有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必俱起何緣不說有有尋無伺定又於欲界初靜慮中亦應具有三三摩地是則違害契經所說令應思擇第三定中意地悅受既得喜根應名為喜何故名樂此名為樂亦有所因以諸喜根不寂靜故謂喜動涌擾亂定心如水波濤涌泛漂激初二靜慮意地悅受有如是相故得喜名第三定中此心悅受其相[illegible]靜轉得樂名故此定中捨用增上棄捨喜故立行捨支

第四定中復棄捨樂故彼行捨得名清淨何緣念慧諸地皆有而念唯在上二靜慮慧在第三定方得立為支隨其所應偏隨順故謂喜與樂於三有中是諸有情極所耽味第三靜慮所味中極有生死中㝡勝樂故理應立慧觀察猒捨若無慧者自地善根尚不能成况進求勝為治如是自地過失第三靜慮立慧為支餘地不然故不立慧第二靜慮有㝡勝喜輕躁撓乱如還剎私第三定中有㝡勝樂如天妙欲極為難捨第三四定由行捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起立念遮防餘地不然故不立念然第三念勢用堅强非唯助捨亦能助慧通能防備自他地失第四不尒無自失故由此第四不立慧支或初二定尋喜飄動雖有念慧防照用微第四定中二捨所蔽順無明故慧用不增故慧唯三念通上二或第三定樂過甚微不立慧支無能照察若不照察則無猒求自地過患上地功德然下尋喜上色過麁雖照猒求未為奇特故

餘三地慧不立支以第三定中樂過難覺故佛說聖者應說應知由此定中慧用寂勝能知細過故立為支雖第四邊慧亦能了而但捴相未為奇特謂彼異樂繫地不同是離染道捴觀下過非如自慧同一繫縛能別觀失方謂希奇故自立支上慧不尒又諸已得第三靜慮於第四邊非皆自在故於將離樂受染時彼慧無容立為支體故唯三定立慧為支然正了時及初已離皆應防守須立念支何故輕安立為支體以初二定輕安用增觸前所無殊勝位故由此勢用精勤不捨能令相續有所堪能能助等持令寧勝德有殊勝用故立為支內等淨名為目何法目尋伺息體即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨故雖諸地皆有信根而可立支唯第二定以今創信諸定地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熱淤涅信不明淨後二靜慮行捨用增映奪信根故無內淨謂由警覺信力方增捨

此相違故能映奪信是淨相故立淨名如清水珠令心淨故內心平等為緣故生由此信根名內等淨或第二定所有功德平等為緣引生此淨由此建立內等淨名非唯尋伺靜息為體此等皆是心所攝故如受想思別有實體有餘部說喜非喜受喜是行蘊心所法攝二定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第二定必無喜根由此喜受是喜非樂如先所說八等至中前七各三第八有二諸染汙定如何知有此由契經及論說故謂契經說淨無漏定已猶言世尊未說一切定故知有餘染定未說本論亦說於諸靜慮自地一切隨眠隨增由此等文知有染定故說靜慮揔有二種由定及生有差別故定復有二謂染不染不染復二種謂淨及無漏無漏復二謂學無

學如是差別理有果多染靜慮中為
有支不有非一切何定無何頌曰
染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨
論曰且有一類隨相說言初染中無
離生喜樂非離煩惱而得生故雖染
汙定亦喜相應非因離生故非支攝
此不唯說離欲生喜亦說因離自地
染生以契經中先作是說離諸欲惡
不善法已復作是言離生喜樂此中
重說離生言者為顯亦有喜離自地
惑生為顯喜支唯是善性故薄伽梵
與樂合說輕安相應必是善故由此
染定必無喜支故初染支唯有三種
第二染中無內等淨彼為煩惱所擾
濁故雖諸世間說有染信而不信攝
故不立支樂是輕安唯善性攝例同
初定故不重遮輕此染支唯有二種
第二染定許有喜支初染中無以何
為證以初定喜說從離生第二中無
離生言故第三染中無正念慧彼為
染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧
而得失念不正知名故此二支染中

非有行捨唯是大善法攝例同第四故此不遮故此染支唯有二種第四染中無捨念淨彼爲煩惱所染汙故由此第四染唯二支有餘師說初二染定但無輕安後二染中但無行捨大善攝故彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰

第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺
四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受入息出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然經唯說第四靜慮不爲尋伺喜樂動者經寄意說論依法相以薄伽梵有處說言斷樂斷苦先喜憂沒具足安住第四靜慮又說彼定身行俱滅入息出息名爲身行故知此定非唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘師說第四靜慮如密室燈照而無動故名不動諸經說故尋伺何過而求靜息此能令心於定境界雖恒繫念而

不寂靜如樹枝條依莖而住與風合故動搖不息諸瑜伽師雖不願樂於境行相心速易脫而尋伺力令彼馳流故於定中尋伺有過喜樂於定亦能鼓動唯此四種與定相應而能動心故經偏說然實二息憂苦二受亦能鼓動故論說八尋伺二法既有此過不應說在靜慮支中經但應言尋伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯尋伺雖定相應而於定中能為災患不說不了故定應說或此於定初作資糧作欲惡尋遠分治故後於勝定方為災患故說尋伺功不唐捐捨有行儀方便法尒設是所捨初必應依如欲渡河先依船筏後至彼岸理應捨捨故契經言依色出色依無色出色依道出無色若得涅槃亦出聖道此二容有與一心俱如勝劣風與一枝合若此二業謂能鼓動如何說此與定相應麁淺定心尋伺所樂方能出離欲界麁染故此得與初定相應由此相應未為清淨如燈與日俱見色緣燈細闇俱照不明了日光離闇照用

分明如是應知初靜慮定雖作自事
而尋伺俱未照而無動如第四靜慮
若尋在定能動亂心無漏定俱亦為
災患何緣建立為一道支已說彼能
策正見故行者於定未串習時不能
了知此為災患故於此地不欲猒捨
若已串習便能覺知初靜慮中有此
災患如水澄淨便見池中潛蟲下魚
能為濁亂行者既見初靜慮中尋伺
二法能為動亂便於一地捴生猒捨
謂此麁淺理應捨故於初靜慮尋伺
既然於上地中喜等亦尒如定靜慮
諸受差別生亦尒不不尒云何頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受　及喜捨樂捨
唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一者喜受
意識相應二者樂受三識相應三者
捨受四識相應第二有二謂喜與捨
意識相應無有樂受無餘識故心悅
麁故第三有二謂樂與捨意識相應
第四有一謂唯捨受意識相應是謂
定生受有差別上三靜慮無三識身
及無尋伺如何生彼能見聞觸及起

表業非生彼地無眼識等但非彼繫
所以者何頌曰
生上三靜慮　起三識表心皆初靜慮攝
雖無覆無記
論曰生上三地起三識身及發表心
皆初定繫生上起下如起化心故
能見聞觸及發表此四雖是無覆無
記不起下染已離染故不起下善以
下劣故

說一切有部顯宗論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九　　蔚

尊者衆賢造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

辯定品第九之三

如是別釋靜慮事已諸等至得云何

頌曰

全不成而得　淨由離染生　無漏由離染

染由生及退

論曰八本等等至隨其所應若全不成而獲得者諸淨等至由二因緣一由離染謂在下地離下染時二由受生謂從上地生自地時下七皆然有頂不尒唯由離染無上地故無從上地於彼受生此中但說本等至者以諸近分未離染時有全不成由加行得遮何故說全不成言為遮已成更得少分如由加行得淨本等至及由退故得彼順退分即依此義作是問言頗有淨定由離染得由離染捨由退得由退捨由生得由生捨耶曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離自染時捨退離自染得

退離欲染捨從上生自得從自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成者若先已成餘時亦得謂盡智位得無學道於練根時得學無學餘加行及退皆如理應思雖有由入正性離生獲得根本無漏等至而非決定以次第者尒時未得根本定故此中但論決定得者聖離下染必定獲得上地根本無漏定故染由受生及退故得謂上地沒生下地時得下地染及於此地離染退時得此地染無由離染及加行得如是二時能捨染故何等至無間有幾等至生頌曰

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

論曰無漏次生自上下善善言具攝淨及無漏極相違故必不生染然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無所有處無

間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三第三四空無間生十謂上下八并自地二類智無間能生無色法智不然後緣別故從淨等至所生亦然而各兼生自地染汙故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從染等至生自淨染并生次下一地淨定謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨極相違故不生無漏若於染淨能正了知可能從染轉生下淨是則此淨還從淨生以正了知是淨攝故非諸染汙能正了知如何彼能從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一一無間生一切染若從生染一一無

間能生自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者爲一切種皆能生耶不尒云何頌曰

淨定有四種　謂即順退分順住順勝進順決擇分攝　如次順煩惱自上地無漏互相望如次生二三三一

論曰諸淨等至揔有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生有餘師言順退分者住彼可退順住分者住彼不退亦不勝進順勝進分者住彼能勝進順決擇分者住彼起聖道有言住彼順通達諦由此無間能入離生應知此中決定義者謂諸聖道必此無間生非此無間必能生聖道若異此者是則應說唯世第一法名順決擇分有餘師言順退分者與諸煩惱下上

相雜染淨展轉現在前故順住分者能以種種麤等行相棄背下地靜等行相攝受自地順勝進分者觀自地過上地功德順決擇分者如煗頂忍世第一法無漏無間何分現前有說通三除順退分理實唯二謂後二種諸有修習超等至等唯順決擇最堅勝故諸瑜伽師作如是說若觀行者於自地定不善通達不恒安住於上地定不能欣求數數現行順下地想彼之等持名順退分或由自地雜染退得名順退分成就此定補特伽羅名為退者如成牛行說名為牛函動難迴說名牛行於自地定耽著不捨於上地定不能欣求彼之等持名順住分於自地定雖能多住而不耽著於上地定欣樂牽引彼之等持名順勝為欲令斷彼之等持名順決擇分諸進分於自上定皆不耽著多住厭想有安住順退分者於廣大界心多繫縛諸有安住順住分者數住自定不能上求諸有安住順勝進者能展轉求所餘勝定然勝進分總有二種一者

自地殊勝功德二者上地殊勝功德若能牽引彼名順勝進分此有二類或猒或欣諸有安住順決擇者樂斷諸有樂修無漏是名安住四分者別若順煩惱名順退分諸阿羅漢容有退理非彼猶有順退分定可令現行雜染捨故雖有此難而實無違謂順住中有順退者亦得建立順退分名從彼有退如先已說此四相望乎相生者初能生二謂順退住第二生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘有說亦生順勝進分如上所言淨及無漏皆能上下超至第三行者如何修超等至加行成滿差別云何頌曰

二類定順逆　均間次及超　至間超為成
三洲利無學

論曰本善等至分為二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相鄰名次越一名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於

有漏無漏等至順逆間次現前數習次於有漏順逆均超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至順逆間超名超定成此中超者謂頓超二一者超地二者超法唯能超一故至第三遠故無能超入第四修超等至唯欲三洲除北俱盧然通男女不時解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等邊際定者能超非餘定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至勝解作意不能無間修超等至勢力劣故此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖
起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭毀故擬相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有

寂鄰近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必無有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂無漏無所有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中離緣何境頌曰

味定緣自繫淨無漏遍緣 根本善無色不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏法以有漏法是所繫事故所繫言顯是三有攝不緣無漏法愛行相轉故若愛無漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地法已離彼貪故淨及無漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為境故有差別者無記無為非無漏境唯有於法說能遍緣無非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說

超越言諸靜慮中有遍緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依超所緣說若此超越為顯離繫應說超一切非唯色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於無色界雖能對治是客非主亦不能緣下地法滅既遮無色根本緣下義准近分有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷謂本淨定不能斷下已離染故不能斷上以勝已故不能斷自與自地惑同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三為皆具不頌曰

近分八捨淨　初亦聖惑三

論曰諸近分定亦有八種與八根本為入門故一切唯一捨受相應作功用

轉故未離下怖故此八近分皆淨定攝雖初近分亦通無漏皆無有味離染道故上七近分無無漏者於自地法不猒背故雖初近分通無漏者於自地法能猒背故此地極鄰近多災患界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若尒何緣毗婆沙說諸近分地有結生心非無染心有結生理故應近分有味相應今於此中遮有定染不遮生染故不相違或有餘師作如是說初近分定亦有定染未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間靜慮與諸近分為無別義為亦有殊義亦有殊謂諸近分是離染道入根本因中間不然復有別義頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中間名由此上無中間靜慮一地昇降無如此故謂中間定初靜慮攝而有差別謂此滅尋上立中間滅何成異故中間定初有上無豈不契經說七依定

寧知別有未至中間由有契經及正理故且有未至如契經言諸有未能入初定等具足安住而由聖慧於現法中得諸漏盡若無未至聖慧依何又蘊使摩契經中說有慧解脫者不得根本定豈不依定成慧解脫由此證知有未至定有中間定如契經說有尋伺等三三摩地經說初定與尋伺俱第二等中尋伺皆息若無中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應有定有伺無尋又大梵王是世界主誰中間定誰為勝因由此證知有中間定然佛不數說有未至中間以二即初靜慮攝故說初靜慮即已說彼雖初近分名未至者為欲簡別餘近分故非此近分乘先定起又非住此已起愛味依如是義立未至名非上定邊亦名未至皆乘先定勢力引生及住彼時已起味故毗婆沙者作如是說未至本地立未至名是本地德未現前義此中間定具味等三以別繫屬一生處故謂極修習中間定者未來當在大梵處生故亦具三如

根本定非根本地起愛貪彼如所味有別能味亦別故此有勝德可愛味故無漏定生亦漸減故此亦一向捨受相應無三識身故無樂受無喜受者已不共初然於初貪未能離故又由自勉功用轉故由此說為苦通行攝非憂苦者已出欲故由此一向捨受相應此定能招大梵處果多修習者為大梵故已辯等至云何等持經說等持總有三種一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地如是三種相別云何頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰前來因事屢辯此三今於此中略顯別相有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此即中間靜慮地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空三摩地二無願三摩地三無相三摩地如是三種相別云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏　無漏三脫門
論曰空三摩地謂空非我二種行相
相應等持故說空等持近治有身見
身見亦有二行相故謂空行相近治
我所見非我行相近治我見觀法非
我名非我行相觀此中無我名空行
相由此空行相近治我所見以此中都
無我故此法非我所無相三摩地謂
緣滅諦四種行相相應等持涅槃離
諸相故名無相緣彼三摩地得無相
名相略有十謂色等五男女二種三
有為相或復相者是因異名涅槃無
因故名無相或相謂世蘊上中下涅
槃異彼故名無相無願三摩地謂緣
餘諦十種行相相應等持十行相者
謂苦非常因集生緣道如行出如是
空等三三摩地三摩地相雖無差別
而依對治意樂所緣如其次第建立
三種由意樂故不願三有理且可然有
過患故寧由意樂不願聖道以諸聖
道依屬有故若爾何用修習聖道以
是涅槃能趣因故非離聖道有得涅

槃為求涅槃故修聖道道如船筏必應捨故亦由意樂不願聖道故緣道行相亦得無願名以本期心猒有為故空非我相非所猒捨以與涅槃相相似故由此二行相雖緣可猒法不取可猒相不得無願名此三等持通淨無漏世出世間等持攝故世間攝故通十一地出世攝者唯通九地上七定邊無勝德故於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故非諸有漏法是真解脫門性住世間違解脫故三三摩地緣境別者若有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩地念住別者無相唯法餘皆通四契經復說三重等持一空空三摩地二無願無願三摩地三無相無相三摩地如是三種相別云何頌曰

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時　離上七近分

論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順猒勝非

我故謂彼先起無學等持於五取蘊思惟空相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學空三摩地思惟空相於空取空故名空空如燒死屍以杖迴轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒煩惱已復起空定厭捨前空重空等持空行相後起即復還與空行相相應唯此衆能順厭捨故非我行相則不如是見非我者於諸有為法起厭背心不如見空故諸有已見諸法非我而於諸有猶生樂者以於諸行中不審見空故由此空定雖二行相俱而但名空不說為非我空於厭捨極隨順故無願無願緣前無學無願等持取非常相謂彼先起無學等持於五取蘊中思惟非常相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學無願三摩地思惟非常相於無願不願名無願無願舉喻顯示如前應知重無願等持非常行相後起即復還與非常行相相應唯此可能緣厭道故非苦行相能緣聖道聖道非苦趣苦滅故苦法不能趣苦滅亦非因等四能緣

聖道以聖道不能令苦續故非道等四者此猒捨道故非欣行相能為猒捨豈不如無願不願聖道而作道等四此亦應然此例不然無願正猒有兼於聖道起不願心故謂前無願正猒於有聖道依有故兼不願舉聖意樂說不願道而於聖道非正憎猒故亦能作道等四種無願無願正憎猒道故以非常觀道過失道等行相無容猒道是故於此不作彼四無相無相即緣無學無相三摩地非擇滅為境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離謂彼先起無學等持於擇滅中思惟靜相從此後起殊勝善根相應等持即緣無學無相三摩地非擇滅為境思惟靜相於無相滅復觀為無相名無相無相譬喻顯示如前應知重無相等持靜行相後起即復還與靜行相相應唯此能觀非擇滅故非妙行相境無記故非離行相以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇滅非永解脫一切苦故又若觀滅澁非常故所言靜者准顯

止息故非擇滅得有靜相以縱聖道經久劬勞於彼息中便生樂想故重無相取靜非餘重三等持雖是有漏以於聖道生猒捨故非無漏定猒捨聖道二緣聖道取空非常理可名為猒捨聖道無相無相但緣無為作靜行相何名猒道此依無學無相等持不轉之因故名猒道謂彼定起義作是言無相等持不生為善此既於讚聖道不生如何不名猒捨聖道前無相定非此所緣如何此名無相無相或應許此定不緣非擇滅但緣無學無相不生此亦不然雖前釋故謂緣無相之非擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相無相故得無相無相名緣無相境作靜行相是故此定從境立名雖三洲人能起此定通依男女以依女身亦能自在延促壽故唯無學位以有學者但欣聖道未能猒故此亦非一切唯不時解脫以時解脫愛聖道故依十一地除上七邊以上七邊無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若在有頂無所有攝聖道後生餘皆自地

聖道後起能捴類說此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三非苦後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚欲豈欣諸有此後亦起聖道現前然欲道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰

為得現法樂　修諸善淨慮　為得勝知見
修淨天眼通　為得分別慧　修諸加行善
為得諸漏盡　修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想最增盛故謂起欲界眾多過失故於此中樂想增盛如遊砂磧熱渴疲勞

剎欲濁水亦為勝樂或聖道樂此具有故謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治又諸定首諸定樂因是故偏說豈不經說如是苾芻住此先受離生喜樂後生梵衆受樂同此何故不言住後法樂詳此雖說現法樂者為令棄捨樂現欲樂說現定樂令其欣樂或現樂住是後樂依但說所依能依已顯如契經說先住此間入諸等至後方生彼或現法樂三乘皆住後樂不定是故不說謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故雖諸靜慮即現法樂依近分故說為得言修近分力得根本故或即依現樂說為得言如言身子體故無有過有說此定佛依自說如說菩薩居贍部林起初世間依無漏定能引一切有情共樂由此不說後法樂住即由此故亦但說初菩薩尒時唯得初故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見此依何義立知見名本靜慮中有遍照智此遍照故立以見名見體即知故名知見眼根名見世所極

成為簡異彼以知揀見或即此見決斷所緣故名為知即亦名見謂本靜慮是樂行道不多劬勞而現前故不劬勞故其體堅牢由體堅牢故用決定用決定故立以知名見義如前故名知見為知為見修此等持即是為求決定照義此亦善逝依自而說謂為顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方為拔濟起靜慮等故為知見修天眼通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起勝知見起此勝知見不離光明想此光明想引天眼通由天眼通得勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修所成善法及餘一切無漏有為總說名為加行善法修此善法能引慧生於諸境中差別而轉故言修此得分別慧如說善逝往二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言為簡生得非修習生得得亦曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依

自說無上菩提依此得故金剛喻定頓證漏盡引盡智生是故偏說有說一切有頂斷治第四靜慮皆此所攝此經所說若習若修若多所作義差別者為欲顯示習修得修所治更遠如其次第

說一切有部顯宗論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十　晉

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第九之三

如是已辯所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨無貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情為所緣故此四能引無量福故無量愛果此為因故有說此能違無量戲論故貪等諸惑皆名戲論何緣無量四無增減對治四種多行障故如契經說若習若修若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂心所欲煞有情欲惱有情心所名害馳著境界於諸善品不樂住因名不欣慰於妙欲境起染欣樂情無厭足名為欲貪此中慈悲無瞋為性若爾

二有何差別性雖無別然慈能治殺
有情瞋歡行相轉悲能對治惱有情
瞋慼行相轉是謂差別如苦與樂領納
雖同而損益殊故體有別苦樂體別
如先已辯慈悲二種差別亦然有作
是言悲是不害近治害故理實如是
但害似瞋以瞋名說悲之行相亦似
無瞋立無瞋名實是不害諸古師說
喜即喜受何緣觀行者尒時喜受生
若緣與樂與慈無異若緣拔苦應與
悲同又契經言欣故生喜喜即喜受
如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生
喜義有何異若言下上義有異者輕
安與樂義亦應然差別因緣不可得
故又違本論云何名喜謂喜喜相應
受想行識等此中意顯喜俱品法喜
增上故總立喜名非受受俱其理決定
若喜即喜受何言與受俱若言對法
以理為量應如無過誦本論文此亦
不然理為量論要有經證方可定文
若與經違理必可壞不應隨意輒改
論文是故此喜定非喜受以欣為體
或即無貪謂別有貪是惡心所於有

情類作是思惟云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無貪此與喜根必俱行故三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明相者於他咸專心不貪著知他獲得深生欣慰心熱對治說名為喜故知此喜亦無貪性捨無量體唯是無貪此與第三有差別者離愛恚相等緣有情如劇入林等生樹覺平等行因說名為捨若捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何異又許此捨正治欲貪與不淨觀有何差別且捨與慈有差別者慈能對治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為性亦能對治貪所引瞋如是許慈無瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不然行相違故謂捨行相雙違貪瞋捨親非親差別相故從此愛恚俱不生故即由此故捨唯無貪正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故此二極有差別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有

差別不淨與捨如次能治婬貪餘貪故有差別此四無量非損益他何緣准善非無記性能近對治貪瞋等故愛非愛相不能引故力能令心自在轉故慈等體相已略分別此阿世耶有差別者觀有情類如已謂慈樂有情類離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親怨相不思謂捨又不觀他有損有益等觀一切如友謂慈於遭苦者哀愍謂悲由勝解力想有情類得益離損欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四行相有差別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至如是所願竟無有成豈不唐捐修定功力能伏瞋等寧謂唐捐應是顛倒何能伏惑願得樂等寧謂顛倒謂此不言已得樂等但由勝解願諸有情當得樂等能伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊中說四行相云何

令等具如前說言如是思惟入某等至者此言若說等無閒緣慈等應無無閒生理別別思惟所引起故若俱生者入言相違初業位中別加行引至成滿位亦有俱生定蘊說初說入無過且慈無量願得何樂有說願得第三定樂諸受樂中此最勝故若自未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此最勝故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸煩惱故初脩業者未證此樂未現證故不能運心但緣已身隨所證樂及他所證現可知者願諸有情同證此樂故但緣現如理所生無染汙樂願他同受若於所受已捨苾芻設未獲得真實對治亦處空閑受遠離樂力能映奪天帝等喜如五樂等伽他中說又住遠離勤脩善者定有善得念念恒流如大海水遍滿相續喜輕安樂由此引生以無恚心緣如是樂願諸含識一切同受皆緣欲界有情為境能治緣彼瞋等障故謂於欲界有怨親中三聚有情能生瞋等於中有捨怨親等相便能伏

除瞋等煩惱是故此境唯欲有情必不能緣色無色界大悲體是無癡善根由此力能通緣三界若四無量唯緣有情何故經言思一方等此由勝解揔緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼遍行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本唯色界此四無量依地別者若喜即喜唯修所成彼應說喜唯初二定以於餘地無喜根故若喜異喜通思所成彼應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯喜受俱彼應說喜唯通三地或應如頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故有說此四唯欲及初得無量名餘地不介經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說招梵釋輪王果故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦依下三靜慮如何

得與喜樂相應悲緣苦有情感行相轉故此如無漏狀作意生是故通依下三靜慮彼真實作意能順生欣喜樂相應可無有過此勝解作意不順生欣如何可言與彼相似疑是感性不順生欣如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於欣極相隨順方能引生真作意故疑則不尒極違真故彼尚相應此寧不許此勝解作意理應違欣有欸感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿二行相俱時轉故若尒應不許與捨受相應捨受處中行相轉故既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能斷諸煩惱得勝解作意相應疑故真實作意方能斷惑又此唯緣有情境故緣法作意方能斷惑又此唯緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷惑又解脫道方可得故要無間道方能斷惑有作是說有漏根本靜慮攝故此因有失不應說三依六地故未至中間此應無故經何故說此斷

瞋等亦不相違斷有二故或由此力
引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故
經中說斷瞋等若尒何故契經中說
由善修慈住不還果此中聖道以慈
名說如於餘處說想名等或依聖者
先得慈心後數修行得離欲說或依
為得修所成慈精進修行得離欲說
有說此四依欲色身無色不緣然親
等故修此必應先緣彼故如實義者
唯依欲身於欲界中唯人能起若說喜
非喜成一必具四若喜即喜受成一
定成三生第三定等唯不成喜故初
欲引起四無量時先於有情分為三
品所謂親友處中怨讎三各分三謂
上中下上親友者謂生法身賴彼重
恩捨便難住中親友者謂財法交極
相親愛下親友者謂唯財交亦相親
愛上處中者謂於自昔曾不見聞中
處中者謂雖見聞而不交往下處中
者謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂
奪名譽命及至親中怨讎者謂奪己
身命緣資具下怨讎者謂奪親友命
緣資具於諸有情分品別已初修慈

者先於上親發起清淨與樂勝解若由無始數習所成惡阿世耶令心剛强少遭逼惱便懷深恨緣此還息與樂勝解復應策勵思其重恩於彼復生與樂意樂數習力故恨意永亡與樂勝解相續無替此既成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品既得等心次捻於處中下中上怨所漸次修習與樂意樂乃至最後於上怨親得平等心都無昇降齊此名曰修慈成滿修悲及喜例此應說謂觀三苦遍逼有情不應於中復加以苦但應如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃至怨親等無昇降齊此名曰修悲成滿想諸有情得樂離苦深生欣慰如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨者先捨處中非先捨怨親恚愛難捨故又處中品順捨力增於中如前先捨上品次捨中下下及與怨親從下至中從中至上先捨怨者以親難捨故如契經說貪難斷非瞋如是漸次修習於捨至上親友等上處中普於有情捨差別相齊此名曰修捨成滿若於

有情樂求功德彼於慈等能速修成非於有情樂求過者以斷善者有德可録麟喩獨覺有失可取先福罪果現可見故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種 前三無貪性 二二一定

四無色定善 滅受想解脫 微微無間生

由自地淨心 及下無漏出 三境欲可見

四境類品道 自上苦集滅 非擇滅虛空

論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定為次四解脫滅受想定為第八解脫八中前三無貪為性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故如宿住念除去色想三中初二不淨相轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故初二通攝近分中間五地皆能起初二故欲及初定有顯色貪由眼識身所引起故為解脫彼初二定中建立初二不淨解脫二三定中眼識無故亦無所

引緣顯色貪故三四定中無不淨解脫初二解脫相似善根雖欲界中亦容得有而爲欲界貪所熒雜故不建立二解脫名三四定中雖亦得有去所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故第四弃近分立後靜慮名相似善根下地雖有非增上故不名解脫欲界欲貪所熒雜故初二定中不淨伏故第三定中樂所迷故又並八災所擾亂故次四解脫如其次第以四無色定善爲性非無記染非解脫故亦非散善性羸劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散善唯生得善無間思故諸近分地九無間道八解脫道亦非解脫不背下地故緣下道雜故又未全脫下地染故契經說彼超過下故有說近分諸解脫道亦名解脫背下地故然於餘處唯說根本者以近分中非全解脫故第八解脫即滅盡定厭背受想而起此故或總厭背有所緣故微微心後此定現前前對想心已名微細此更微細

故曰微微次如是心入滅盡定謂有
頂地心有三品即想微細及微微心
由上中下品類別故要下品後滅定
現前故次微微入滅盡定從滅定出
或起有頂淨定心或即能起無所有
處無漏心如是入心唯是有漏通從
有漏無漏心出八中前三唯以欲界
色處為境有差別者一取不淨一取
淨相違欲貪故雖倒而善或少稱境
非顛倒攝緣少思多名假勝解引聖
道故亦名真實次四解脫各以自上
苦集滅諦及一切地類智品道彼非
擇滅及與虛空為所緣境無色解脫
棄背下地故並不緣下地苦集行相
別者初二不淨第三唯淨俱非十六
無色解脫攝本定故所作行相十六
或非念住俱者初三解脫身念住俱
次四解脫通四念住智相應者初三
第七唯世俗智第四五六八智相應
根相應者初三解脫喜捨相應次五
解脫唯捨相應世差別者皆通三世
緣世別者初三解脫已生可生各緣
自世不生緣三次四解脫緣三非世

三性別者皆唯善性緣性別者初三解脫通緣三性次四解脫緣善無記無等別者初三後二唯是俱非中三解脫皆通三種緣學等者初三解脫但緣俱非四緣三種見斷等者初三後二唯修所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等者初三緣修斷次四解脫各通緣三緣自身等者初緣自他身次二緣他四緣三種得差別者第八第三唯本曾得餘六通二通二謂聖內法異生外法異生唯是曾得多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故或此方能別解脫故或是種種解脫性故或與解脫勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起除滅盡定但依聖身於聖身中通學無學此八解脫何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道如是有情能起解脫行者何為修解脫等為令煩惱轉更遠故為於等至得自在故既得自在便能引發無諍等德及聖神通由此便能轉變諸境起留捨等種種事業已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二
後四如第三

論曰勝處有八內有色想觀外色少若好若惡於此諸色勝知勝見有如是想是名為初內有色想觀外色多廣說乃至是名第二內無色想觀外色少廣說乃至是名第三內無色想觀外色多廣說乃至是名第四內無色想觀外色青青顯青現青光譬如烏莫迦花或如婆羅痆斯深染青衣於此諸色勝知勝見有如是想是名第五內無色想觀外色黃黃顯黃現黃光譬如羯尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣廣說乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣廣說乃至是名第七內無色想觀外色白白顯白現白光譬如烏沙斯星或如婆羅痆斯極鮮白衣廣說乃至是名第八能制伏境故名勝處謂雖一切所緣色境清淨光華美妙具足而善根力悉能映蔽譬如僕隸雖服珎奇而為其主之所映蔽或於是

處轉變自在不隨起惑故名勝處勝於處故立勝處名或此善根即名為處處能勝故立勝處名前四勝處自性地等如次同前初二解脫謂初二勝處是初解脫果次二勝處是第二果彼為資糧能入此故後四勝處自性地等應知如前第三解脫以淨解脫為此四因彼為資糧能入此故前三解脫於諸色中但能捴取不淨淨相令八勝處於諸色中分別少多青等異相故前解脫但於色中棄背欲貪及不淨想令八勝處能於所緣分排制伏令隨心轉由此證知第三解脫捴取淨相故立一名八勝處中後四勝處差別取故分為四種若淨解脫亦差別緣取淨性同立為一者後四勝處應亦立一差別因緣不可得故已辯勝處次辯遍處頌曰

遍處有十種　八如淨解脫　後二淨無色
緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處經於此處皆言一想上下及傍無二無量

於一切處無間無隙周遍思惟故名
遍處遍於處故立遍處名或此善根
即名為處行相遍故立遍處名此中
地等顯示所緣所說遍言顯示行相
行相雖等而所緣別是故遍處分為
十種經言一者顯此等至思惟一類
境相現前想言顯是勝解作意若異
此者應言一知上下傍言顯意流轉言
無二者顯無間隙無量言顯勝解無
邊由勝等持磨瑩力故令觀行者心
自在生能於所緣周遍觀察何故唯
十得遍處名此上更無遍行相故唯
第四定空識無邊可得說有無邊行
相前八遍處如淨解脫自性皆是無
貪善根若并助伴皆五蘊性後四勝
處加行引生故與彼同如淨解脫又如
淨解脫依第四靜慮緣欲界色處
為境如何地等亦名色處地地界等
有差別故顯形名地等如先已說故
說地等遍處不言地界等故前八種
但緣色處風與風界既無差別如何
可言亦緣色處此難非理以諸世間
亦說黑風圍風等故由此前八緣色理

成後二遍處如次空識二淨無色為其自性各緣自地四蘊為境此解脫等三門功德為由何得依何身起

頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習不曾習故前八遍處初修習時皆以眼識為其加行空處遍處初修亦爾以初必緣空界色故由勝解力後成滿時通緣自地四蘊為境識處遍處初修習時但以意識為其加行以初必緣識為境故由勝解力後成滿時亦緣自地四蘊為境四無色解脫二無色遍處一一通依三界身起然其初起多依下地依自下地皆容後起雖無所有亦依上地所餘一切依欲界身唯在人中三洲除北餘慧力劣無聖教故治欲貪故上二界無有說初起唯依人趣要由教力所引起故人中有教天趣中無設有著樂不能初起故人

初起退生欲天由宿習力有後起義
復以何緣第三靜慮有遍無量等無
解脫等耶無解脫緣前已具辯解脫
無故勝處亦無無解脫為門入勝處故
勝處無故遍處亦無勝處為門入遍
處故又第三定耽著妙樂於生死中
此樂勝故不能發起解脫等三此三
皆欲背生死故通無量等隨順於樂
故依此定亦能修起此解脫等三門
功德若隨得一得一切不此不皆尒其
義云何得後必前前非必後謂得遍
處必具得三得勝處者必得解脫遍
處不定或得或無若得解脫餘二不
定以入遍處勝處為門解脫為門入
勝處故此解脫等差別云何唯能棄
背名為解脫蘘栯所緣名為勝處加
無邊解得遍處名此三善根漸次修
故有餘師說此三善根由下中上故有
差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊
有劣勝故有餘師說解脫唯因遍處
唯果勝處通二今應思擇上二界中
說者既無何緣起定頌曰
二界由因業能起無色定 色界起靜慮

亦由法尒力

論曰生上二界揔由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修為起因故二由業力謂先曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力能令進起彼定以若未離下地煩惱必定無容生上地故三法尒力謂器世界將欲壞時下地有情法尒能起上地靜慮以於此位所有善法由法尒力皆增盛故諸有生在上二界中起無色定由因業力非法尒力無雲等天不為三災之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法尒力若生欲界起上定時一一應知加由教力由教力者謂人三洲天亦聞教微故不說前來分別諸勝法門皆為弘持世尊正法何謂正法當住幾時頌曰

佛正法有二　謂教證為體　有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏勝法證謂三乘諸無漏道若證正法住在世間此所弘持

教法亦住理必應尒現見東方證法衰微教多隱沒北方證法猶增盛故世尊正教流布尚多由此如来無上智境衆聖捿宅阿毗達磨無倒實義此國咸行非東方等所能傳習此二正法依持者住持者謂說行者若教正法依說者住證正法住唯依行者然非行者唯證法依教法亦應依行者故謂有無倒修行法者能令證法久住世間證法住時教法亦住故教法住由說行者但由行者令證法住故佛正法隨說行人住尒所時便住於世阿毗達磨與論所依此攝教中真實要義彼論中義釋者多途今此論中依何理釋頌曰

迦濕弥羅議理成　我多依彼釋對法
少有差違是我失　判法正理在牟尼

論曰迦濕弥羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立我多依彼釋對法宗故於頌中自述本意謂依此國諸善逝子議對法理大毗婆沙發起正勤如理觀察為令正法久住世間饒益有情故造斯論唯言為顯更無異途

一切皆依毗婆沙故然諸法性廣大甚深如實說者甚為難遇自惟覺慧極為微劣又情遍求如實說者故於廣論所立理中或有差違是我過失諸法正理廣大甚深要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧方於智境一切無惑麟喻獨覺尚於法相不能決判況諸聲聞彼所證法隨他教故由此決判諸法正理唯在真實大牟尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說應隨信受無倒修行勤求解脫

大覺所行真妙義　唯隨對法正理鉤
諸善逝子能證知　定非自執所迷者
諸欲證知真妙義　要依正理了義經
非唯執教所堪能　應亦標心於正理
故順佛言正理論　及順正理阿笈摩
足能為證妙義依　何用固求邪難論
智者但能依此教　可無損墜不由餘
故判法義真不真　唯大覺尊為定量

說一切有部顯宗論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇心論經序　自

今欲解釋阿毗曇心利益弟子故問曰不須解釋所以者何古昔論師已釋阿毗曇心利益弟子故不須釋答曰不然應須解釋所以者何古昔論師雖釋阿毗曇心太廣太略彼未學者迷惑煩勞無由能取我今離於廣略但光顯脩多羅自性是故須釋問曰何故釋阿毗曇心利益弟子耶答曰彼中已說不顛倒法相釋不顛倒法相令彼覺悟真實是故離諸過惡生諸功德得勇猛第一義利問曰若如是者隨意解釋答曰我當解釋但諸師造論以吉為初一切吉中三寶最勝是故本師為顯三寶以分功德故於論初先說此偈

阿毗曇心論經卷第一

法勝論　大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯　六卷成部

界品第一

頂禮最勝　離熱饒益言　彼言說相應

羅漢見真等

前者先也頂礼者淨信由躬礼也最勝者世尊為應供者之所供養又於一切法中勝故名最勝復次世尊於一切法於一切種而得自在故名最勝離熱者離燒義也謂煩惱熱能燒身心世尊離彼故名離熱此是自巳智斷成就彼師如是說者彰於如來自利滿足次說饒益言者世尊言說能饒益一切衆生饒益者謂安隱也安隱饒益一義異名此彰世尊利他滿足此略說天人師自利利他功德滿足彼二種世尊等作究竟是故應供中勝彼言說相應者謂道理義顯示相應如是功德相應天人師語礼敬此者名礼法寶羅漢見實等者應受天人阿脩羅等供養故名阿羅漢此說無學寶者謂四聖諦以學見者彼名見實此唯說學此學无學等謂第一義僧礼敬此者名礼僧寶問曰何故礼敬答曰

佛開覺慧眼　若知諸法界　亦為他顯現
我今說少分

佛者知一切法知一切種故名為佛

開覺慧眼者謂无㝵智眼義也若者若佛所說所顯所宣所釋法也知者解也法者持也持於自性為他作緣故名為法法有積聚故名法衆法衆群聚一義異名亦為他顯現者自覺知已利世間故為他顯示或有覺知不為他說如昇攝波林經說我今說少分者於彼佛說法中我今但說少分法相豈能盡說如是義已問曰何法是佛所說而欲說耶荅曰所謂有漏無漏有煩惱無煩惱受蔭有諍无諍色无色等我今當說

一切有漏行　離我樂常淨　此受於我等
不見有漏故

一切有漏行離我樂常淨者諸有漏行離我離樂離常離淨彼中世間不能觀察无明覆障闇智於此四門顛倒而見故名顛倒問曰何因故知諸有漏行離於我耶荅曰我事无故屬因緣故行名為他非我自性計我者說我不屬他除此更无是故我性不可得无我因故諸行離我問曰何因故知諸行離樂荅曰作逼迫故諸

有漏行是苦自性亦是苦緣是故逼迫逼迫名苦是故離樂問曰何因故知諸行離常答曰以生滅故現見諸行生而即滅无見常者是故離常問曰何因故知諸有漏行離於淨耶答曰汙染事故諸有漏事煩惱境界不淨汙染是故離淨問曰如是諸行離於我等世間何故取我等耶答曰此受於我等不見有漏故諸有漏行不如實見世間不能觀察作我等解猶如怨家匿藏惡欲詐出美言遊行家內實非親友作親友解我我所覆故不見無我是故現見行等作業以迷惑故無我事中而見於我對治覆苦事故於行住等想謂為樂故於苦受陰中而作樂解相相似相續覆无常事彼現見色相似相續記憶宿事誦持經論故於无常行中而作常解皮色覆於不淨事故彼於髮毛爪齒屢等少時見淨於不淨中而作淨解雖見屎屍雖復不淨猶生迷惑此雖不淨餘者應淨猶如野干看緊叔迦華問曰何故論初先說顛倒答曰為知不

顛倒法相故我先已說欲令弟子解真實故以不顛倒心安隱易解是故論初先說顛倒問曰為當但有此離我等諸有漏法更有餘耶答曰更有

若處生煩惱 是聖說有漏 以彼漏名故
慧者說煩惱

若處生煩惱是聖說有漏者若依若聚若緣若衆生數非衆生數生身見等煩惱是法說有漏問曰何故答曰以彼漏名故慧者說煩惱觀察煩惱為作漏名故以彼法生於煩惱依漏起故名為有漏如有怖道有毒食等應如是說若事屬漏為漏所攝彼名有漏此說无漏緣生煩惱非無漏法屬於煩惱為煩惱攝無漏法但緣生煩惱問曰漏義云何答曰從有頂下至無間獄於其中間六入瘡漏是故名漏猶如瘡漏又留住生死故名為漏問曰此更有名耶答曰更有

亦名有煩惱 取蔭及有諍 煩取諍生故
知彼自性說

亦名有煩惱取蔭及有諍者是有漏法亦名有煩惱亦名取蔭亦名有諍

問曰何故彼諸名說答曰煩取諍生故知彼自性　說諸煩惱取諍等漏之異名從煩惱生彼亦生煩惱故名有煩惱如是從取生彼亦生取故名有取從諍生彼亦生諍故名有諍問曰是蔭世尊所說爲取蔭即是蔭爲離取蔭別有蔭耶答曰若取蔭者彼即是蔭或有蔭而非取蔭問曰何者是耶答曰

若行離煩惱　此是無漏蔭　及前有取蔭
是蔭聖所說

若行離煩惱此是无漏蔭者此蔭更有餘說有二種蔭無漏有漏若行離身見等煩惱是名無漏是蔭非取蔭及前有取蔭是蔭聖所說者若此無漏蔭及前所說取蔭合說爲蔭謂色等五蔭問曰蔭義云何答曰聚義是蔭義問曰若如是者蔭但假名无有實事非但一物得有聚名和合故名聚答曰非但有相亦有實事有此事者便有彼相故蔭有相如佛所說㝵相是色蔭等是故有事界等所攝智識使等境界如四聖諦故蔭有事非

但假名問曰陰界入等有何差別
荅曰
十種謂色入　亦名无教色　是分別色陰
世尊之所說
色有二種一者微塵積聚色二者非微塵積聚色微塵積聚色者謂十色入眼乃至觸非微塵積聚色者名無教色法入所攝彼業品當說此等一切是色陰相入色陰數佛說為色陰以此觸彼以彼觸此是故名色以此惱彼以彼惱此義也如佛所說如手等觸觸故名色問曰若如是者除无教色彼非是色何以故非手等可觸以无對故汝意若謂以所依者是可觸故彼亦是可觸故無過者受等亦應是色汝意若謂彼所依四大是可觸故彼亦是可觸者我當說言現見所須作功業事作盡作沮若如是者受等心數亦應是色故汝有過彼等亦依眼等諸根彼亦應是可觸荅曰非但生心心數因非心心數依眼等根如光依珠彼生時眼等作因如是眼等是觸彼非觸也復次造色依大

如光依珠是故大是觸故彼亦是觸問曰雖如是說汝相猶自不成何以故除過去未來微塵色故答曰相不可壞過去色觸已滅未來色亦如是相生如是微塵亦是可觸以微細故不可得知是故一切諸色皆是可觸

所名為識陰　是說為意入　於十八界中
亦說為七界

識陰者謂六識身是十二入中說為意入於十八界中分別為七心界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意識界意界等識者能知於緣故名為識識者能取緣義也

餘則有三陰　無教三無為　是說為法入
彼亦是法界

如前所說受等諸法總為一法入十八界中為一法界彼入義者門義是入義如窓牖如佛所說婆羅門眼為門乃至見色入字義者是輸義也能增長心心數法以是義故名之為入界義者性義是界義如朱砂界雄黃界等界字義者能持自相與他作緣是故名界是界事有十七或復十二

何以故除六識界更無意界是故十七即六識身展轉相續名為意界如父子名子展轉相續次第名父如是除意界外无別六識界是故十二依及依者緣差別故有十八彼界入事等攝一切法故彼陰一向但是有為問曰陰中何故不攝无為荅曰無陰相故二種陰相共相別相共相者聚義是陰義及无常等別相者色㝵等是二種相无為中無是故不攝無為餘更有何義謂非顛倒事及斷方復无為非顛倒事及斷顛倒方便顛倒事故說取陰為斷顛倒方便故說无漏陰是故陰中不攝無為如是說陰界入境界寬廣故建立於界欲說種種義故如是說

界中一可見　十界說有對　八界是无記

餘則善不善

界中一可見者十八界中當知一界可見所謂色界何以故是眼識境界故是故可見復次可示此示彼是故可見餘十七種定不可見　十界說有對者十八界中五內界謂眼耳鼻舌

身五外界謂色聲香味觸是等十界說有對三種有對所謂障礙有對境界有對緣有對障礙有對者如手左右手相對境界有對者謂根與境界相對緣有對者意識於一切法此中唯取障礙有對更相障礙故名有對彼一切十種界更互相對若不介者彼不增長如上座鳩摩羅多說若心欲起時為他所障礙當知是有對相違是無對餘八界定无對八界是無記者十八界中當知八界是無記所謂眼耳鼻舌身香味觸彼无愛不愛果可記是故无記餘則善不善者餘十界說无記善不善謂色聲界身口意作是善不善何以故從善不善心起故餘者是无記眼識等七心界是善不善无記心相應法界是善不善無記心數法界是自性相應善不善无記彼自性善者謂慚愧不貪等三善根相應善者與彼受等心數相應自性不善者謂无慚無愧貪等三不善根相應不善者與彼受等心數相應與二相違是无記不相應法界離

品當說無為中一善二無記數緣是善虛空非數滅是無記於中善攝愛果安隱故名為善善攝者謂道諦苦集諦少分愛果者謂苦集諦少分安隱者謂滅諦相違名不善彼苦集諦少分除此名無記無善不善可記故名无記無果可記亦名无記

十五定有漏　餘二三三有　欲有中有四　十一在二有

十五定有漏者五內界五外界五識界此十五界一向有漏餘二者餘有三界意界法界意識界等彼有二種有漏无漏有漏者生漏共漏相應滿足跡處故名有漏與此相違是名無漏略說未知欲知知根等諸无漏根俱生法及彼得出世間解脫得及无為是無漏餘是有漏三三有者即此三界於三有中可得欲有中有四者香味鼻識舌識界等一向欲界攝彼非色界離摶食愛故十一在二有者五內界色聲觸界及緣彼三識界此等十一在欲色界非无色界无色故彼為欲界使所繫是欲界繫為色界使

所繫是色界繫爲无色界使所繫是
无色界繫

有覺有觀五　三種三餘无　有緣當知七
亦法界少分

有覺有觀五者五識界一向有覺有
觀與覺觀相應義故三種　三者意界
法界意識界彼有三種欲界初禪有
覺有觀中間禪无覺有觀第二禪上
乃至有頂无覺无觀法界有覺有觀
者欲界及梵世除覺觀心數法界無
覺有觀者中間禪除觀心數法界無
覺无觀者第二禪上乃至有頂心數
法界中間禪觀一切無教等不相應
法界欲界梵世觀此三中不攝若欲
說者應言无觀有覺餘無者餘十界
无覺无觀彼與覺觀不相應故有緣
當知七亦法界少分者七心界及心
數法界是有緣有此緣故名爲有緣
彼有境界可取故說有緣復有餘緣
名如手緣杖此等世俗言說當知餘
定無緣

九不受餘二　有爲无爲一　一向是有爲
當知十七界

九不受者九界決定不受受名若色在根數及不離根若割截殘壞心數法於中受在中住故異則不受彼七心界聲界法界此等九界名為不受彼非心心數法止住處故餘二者餘九界二種五內界若在現在名受或此現在識雖空亦名有受以彼種類衆生數攝故說為受如是過去未來及非衆生數名為不受色香味觸與根不相離在現在者名受如根中心心數法止住彼中亦尒餘名不受略說若法生而未滅衆生數有對可牽可推彼名為受彼生而未滅者除過去未來衆生數者除現在非衆生數有對者除生未滅心心數法可牽可推者除聲界有為无為一者因緣和合作故名為此能生義也作者何有因義也有因義者有為義也有為故名作一法界合有為无為此中三種常故無為虛空數滅非數滅受等三陰及无作色名有為一向是有為當知十七界者餘十七界有因故一向是有為問曰如是分別法相竟云

何攝法爲自性爲他性答曰

諸法離他性　各自住已性　是故一切法
自性之所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切事若性離性相攝者是說不相應是故非他性攝彼有何過若一生滅餘一切亦生滅此非道理是故他性不攝各自住已性者眼自住眼性如是一切法是故一切法自性之所攝者是故自性攝一切法此師所說自相攝義也此亦二種生及分齊生者色陰攝十色入乃至法入中色眼界攝眼界分齊者此一念攝一念不攝餘念若餘攝名者如臺觀攝基陛梁椽等是世俗言說彼眼界一界一入一陰所攝當知一切法亦如是

行品第二

已說諸法相生老別今當說問曰若一切法自性攝者亦應自力能生耶答曰

初無一能生　以離伴侶故　一切彼此力
諸法乃得生

初无一能生以離伴侶故者有爲諸

行自性羸劣是故无法自力能生問曰云何得生荅曰一切彼此力諸法乃得生有為諸法彼此力生如二羸人彼此力起此一切行略說四種所謂色心心數法心不相應行彼生亦有四種作取作依作增上作伴彼作取者依果報果及丈夫果少分作依者諸界六入造色四大作增上者一刹鄰生事一切諸法作伴者心心數法彼此為伴及諸有為相如是等有為我當先說共心俱生作伴

若有心生處　必與心共生　諸心法等聚　及不相應行

心者心意識義一異名是心善等分別界分別種分別依分別無漏等分別无量種差別是心若依若緣若刹鄰生決定共心心數法及心不相應行生問曰心心數法云何荅曰

想欲及觸慧　念思與解脫　作意於境界　三摩提受等

想者於緣能取相貌謂取男女麁細未杌長短等相欲者愛樂如見已樂等觸者依緣心和合如日光珠異和

合生火慧者能知於緣如此是色非
未非是等念者繫念於緣思者善不
善俱相違心轉解脫者於緣中心轉
不障㝵故作意者取緣勇健有人言
心專注義也三摩提者取緣時心不
乱也受者於樂不樂俱相違緣中
受也

一切心生時　是生聖所說　同於一緣轉
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者是想等
十法共一切心俱生故名大地是大
心地故名大地同於一緣轉者此十
法共一切心俱一緣中轉不別緣也
有五種同所謂相貌緣時依事同一
相貌一緣一時一依一事同者共相
應義亦復常相應者此常與心相應
彼此俱生相應取緣故名相應已說
一切心中相應法非一切心中相應
法今當說

諸根有慚愧　信猗不放逸不害精進捨
或熟及覺觀

諸根者不貪不瞋二善根也不癡善
根體即是慧大地共故此中不說不

貪者於有无有不著不瞋者於衆生
數不恚慙者尊重已身於惡羞恥愧
者尊重世間法信者不顛倒因果信
猗者善心離惡身中怡泰不放逸者
調柔方便於可作不可作捨作方便
一向心此是修善義不言者於衆生
數不惱心精進者捨離過惡修習功
德守護增長策勵心捨者心平等一
切善心俱順道理此十法一切善心
中可得故名善大地或熱者我見等
煩惱使品當說心麁名覺是捷利義
心細名觀是微少義此法非一切心
中可得或有可得或不可得次後若
聚乃至心數生我今當說此心心數
法善等分別有五種聚所謂不善不
共善隱沒无記不隱沒无記欲界成
就五種色无色界成就四種除不善

不善心聚中　心數二十一　三見中滅一
欲二見少三

不善心聚中　心數二十一者不善心
者若心與無慙无愧相應此心聚中
有二十一心數謂十大地及覺觀二
煩惱貪瞋愣疑及彼中一无明貪乃

至疑等彼此不相應無明與彼相應與一切煩惱相應故七種起煩惱謂无慚无愧睡掉不信放逸解怠悶曰一切不善心中恚有二十一耶荅曰不尒三見中滅一欲二見少三不善心聚中邪見見取戒取心相應有二十法此中除慧欲二見少三者欲界身邊二見相應有十八法除慧前已說除无慚无愧見是慧性故見相應聚中无慧非一聚中有二慧事身邊二見是无記無慚无愧一向不善是故少三

善心二十二　不共有二十　无記有十二
悔眠俱被增

善心二十二者十大地十善大地及覺觀不共有二十者不善心聚二十一中除一煩惱不共者唯一無明非餘使无記有十二者不隱沒无記聚中有十二心數謂十大地及覺觀彼中无信等功德无貪等過恶何以故無記故不隱没者非是穢汙悔眠俱被增者追變名悔是悔三種善不善无記於中善不善行作名善不善彼

四種差別或有善建立不善如作施等已悔或有不善建立善如作惡已悔或有不善建立不善如作惡已悔少或有善建立善如作施等善已悔少若餘威儀等悔彼是无記是故與悔相應聚中增悔餘心數如前說於中悔人非貪等使轉非无癡人生悔是故不善悔相應聚中但一无明是煩惱非餘是故有二十一種善悔相應聚中但增於悔如是二十三種不隱沒无記者十三種此於三聚中轉謂不共善不隱沒无記眠者除也此於一切五聚中轉何以故眠者有不善穢汙无記心是故彼中增一眠餘心數如前說如是三聚二種悔眠俱轉彼中增二此是欲界心法次第問曰色无色界云何荅曰

初禪離不善　當知如欲界　中間禪除覺
於上觀亦然

初禪離不善當知如欲界者初禪離不善聚離无慚無愧故餘有四聚如欲界說中間禪除覺者中間禪除覺餘如初禪說於上觀亦然者二禪以

上乃至有頂除覺觀餘如初禪說已說心心數法由伴力生色法今當說

微塵在四根　十種應當知　身根九外八　謂在有香地

微塵在四根十種應當知者謂眼根微塵有十種當知十種不相離義也謂地水火風色香味觸眼根身根此等十種常不相離耳鼻舌亦如是身根九者除眼根等餘悉同前外八者非根法中八種微塵謂四大色等四塵問曰何界微塵如是說耶答曰謂在有香地此是欲界中義彼有香故色界微塵離於香味是故彼中除於香味餘如前說問曰前說若心起時彼心數法及不相應行生已說心心數法不相應行云何答曰

一切有為行　生住及異壞　是亦有四相　彼此更相為

一切有為行生住及異壞者一切有為行有四種相生住異壞未生生故名生生已自事立故名住住已衰變故名異異已勢滅故名壞如是說若有為法得如是相者名心不相應行

我今當說有為相此事可知故名相
彼生住老无常生者有為事生住者
安立老者衰變无常者壞也彼非一
時作生者以生為業餘者生竟作業
是故有為生住異壞非是一相問曰
若一切有為法有四相者此亦是有
為此更有餘相耶答曰是亦有四相
是亦有四種相共彼生謂生生住住
異異壞壞問曰若如是者便為无窮
答曰彼此更相為此相彼此相為生
生生生生生生生如是住住住彼此
相住異異異彼此相異壞壞彼此
相壞故非无窮此後四為一法生生
生生事非餘法如是住住住住事非
餘法餘亦如是前四種相各為八法
生生八法謂前三相後四起相及彼
所相法當知餘亦如是已說諸行共
生隨伴故生無伴不生今當說

所作共相似　普遍相應根　從此六種因
轉生有為法

此六種因轉生有為法所作因者若
法於餘法生中不作障㝵以此力故
彼法得生如眼生時一切法除自性

如是耳等除自性非自性與自性作因共因者諸行與伴共生如心心數法心不相應行有為相如是四大微塵隨心戒等相似因者若義能生相似法如習善生善習不善生不善如習工巧能知工巧如種麦生麦如是等一切遍因者若諸煩惱必相續生如執著我見者以見力故於我執著斷常謗於陰相疑惑取清淨及最勝慢等過生餘亦如是一切遍應當知相應因者心心數法彼與力俱一時一緣中轉問曰若心心數法一時彼共生因與相應因何差別荅曰不相離義是相應因同一果義是共生因如執杖杖業如渡河牽手不斷等報因者謂世間生中受生相續事果名生如善愛果不善不愛果已說諸因法若法從因生今當說

報生心心法　及餘雜煩惱　必從五因生
共生應當知

若報生心心數法及穢汙心心數法等從五因生報生心心數法五因者謂所作因共生因相似因相應因報

因所作因者彼法生時相似不相似事不作障导共生因者彼此伴生彼生等心不相應行伴力生相似因者前生无記法或作是解是報因生非威儀等何以故彼勝故非勝與劣作因相應因者彼此力一時一緣中轉報因者彼或善不善業此與彼果穢汙心心數法无報因何以故隱没非無記果報性故遍因第五由彼力故此得生餘四因如前說

是彼不相應　及餘相應法　除最初無漏
彼從四因生

是彼不相應者若報生色及報生心不相應行從四因生謂所作因共生因相似因報因穢汙色及穢汙心不相應行亦從四因生謂所作因共生因相似因遍因及餘相應法除最初无漏從四因生者餘心心數法除最初无漏亦從四因生謂所作因共生因相似因相應因餘者謂不隱没無記除報

若餘不相應　相似當知三　及諸餘相應
最初無漏法

若餘不相應相似當知三者前所說心不相應及餘彼餘名餘彼謂善不隱沒无記除報若彼相似因成就除初無漏從三因生謂所作因共生因相似因及諸餘相應報初无漏法者彼初生无漏相應亦從三因生謂所作因共生因相應因彼無相似前生無漏故無相似因

彼中不相應　是從二因生　若從一因生
終究無此事

彼中不相應是從二因生者彼初生無漏聚中色及心不相應行從二因生謂所作因共生因已說一切有為法若從一因生必定无此事者一切法必定從所作因共生因生餘因不定是故无法從一因生已說因差別世尊以如是因為化衆生故說緣我今當說

次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
世尊之所說

知是四緣生一切有為法彼次第緣者心一一生次第相續作容受方便緣緣者心心數法境界攀挽方便緣

彼故能生增上緣者法生時不作障㝵如王自在即是前說所作因因緣者除所作因其餘五因彼是因緣問曰因之與緣有何差別答曰或有說者无有差別我說因者如種子法緣者彼持方便如地糞等已分別緣若法隨緣生今當說

心及諸心法　是從四緣生　二正受從三
餘法說於二

心及諸心法是從四緣生者心心數法從四緣生前容受此法是次第緣境界是緣緣除自性餘一切法是增上緣共生因自分因相應因是因緣或時有遍因報因二正受從三者无想正受滅盡正受從三緣生彼二入定心是次第緣彼前生正受念及正受心界地善自分名相似因共生生住異壞名共生因如此二因是彼因緣增上緣如前說餘法說於二者餘心不相應行及色從二緣生謂因緣增上緣問曰此法何故名行答曰

多法生一法　是亦能生多　緣行所作故
名行應當知

多法生一法是亦能生多者一法以多法力故生是亦能生多法如是一切彼此力緣行所作故名行應當知者此亦是緣亦是行故名緣行緣行所作故名緣行所作此亦能作緣行是故名行如是說者此行為他所作亦能作他是故名行

阿毗曇心論經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇心論經卷第二　　自

法勝論　大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯　六卷成部

業品第三　別譯

已說諸行因緣力生次觀察世間生滅差別由於煩惱業因故生當思彼業師欲廣說於業是故說此

業莊飾世間　趣趣各各異　是以當思業
求離世解脫

業莊飾世間趣趣各各異者如是一切世間五趣種種身生業能莊飾當思彼業為世間因生種種身如世尊說衆生差別由業所作謂高下優劣是以當思業求離世解脫彼業自性種地成就善不善差別為知彼故當勤思惟問曰何者彼業云何思惟為世間因生種種身荅曰

身口意集業　在於有有中　從彼生諸行
及受種種身

身口意集業在於有有中者有三種業謂身口意業彼身所作或業依身名為身業若口所作名為口業意相

應名為意業衆生世世造作身口意業從彼生諸行及受種種身者彼業生於諸行及外衆具宅舍色力罪福命等及受衆生種種身此行有二種謂衆生數非衆生數共不共不共者各各衆生業增上生共者一切衆生業增上生如是地獄等五趣淨不淨種種業身受苦樂種種差別以彼衆生種種是故求解脫者必定應知是業

身業應當知　有教及无教　口業亦如是
意業唯无教

身業應當知有教及無教者身業二種謂有教數及无教數彼有教數者身動无教者身動滅已與餘識相應彼相續轉如受戒竟雖不善無記心善戒隨生如捕鳥等雖善無記心惡戒隨生口業亦如是者口業亦有二種謂有教性無教性意業唯无教者意業唯无教性非如色教此業不可示他故名無教有言辭故名教此五業中

有教當知三　善不善無記　意業亦如是
餘不說無記

有教當知三善不善無記者身教口教當知三種善不善無記善者謂行施受戒等善心起動身不善者謂殺生等不善心起動身無記者有二種謂隱沒不隱沒隱沒者謂穢汙无記心起動身不隱沒者非穢汙無記心起動身所謂威儀工巧口教亦如是應當知意業亦如是者意業亦有三種彼善心相應必善不善心相應者不善穢汙無記心相應必隱沒無記非穢汙無記心相應名不隱沒無記餘不說無記者餘有二業謂身口無教彼有二種　謂善不善无記何以故羸劣故以無記心羸劣故不能起強業若與餘識俱與彼事相續如執須摩那華雖復捨之猶見香隨何以故香勢續生故非如執木石等已說彼諸業

色无記二種　隱沒不隱沒　隱沒繫在色
餘在於二界

色无記二種隱沒不隱沒者若色隱業教無記名前已說此有二種當知隱沒不隱沒隱沒繫在色者若隱沒

者繫在色界梵世非上地何以故彼無起作心故非在上地下地煩惱起現在前何以故以離欲故亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業何以故外門轉故見道斷煩惱內門行故不能起身口業欲界修道斷煩惱但是不善非不善煩惱能起無記業餘在於二界者若不隱沒無記繫在欲色二界意業如心說何以故彼隱沒不隱沒通三界故於中

若教无教戒　略說有三種　無漏及禪生
依順解脫戒

若教无教戒略說有三種者无教戒略說當知有三種問曰云何荅曰無漏及禪生依順解脫戒無漏戒者與道俱生謂正語正業正命禪生戒者與禪俱生謂離欲不離欲凡夫及聖人依順解脫戒者謂眾聚和合於彼士夫邊啓請受得此三種戒攝一切戒問曰如是分別有教無教戒竟何者與心俱生何者不與心俱生荅曰

無教在欲界　教依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說

欲界無教若順解脫戒所攝及不攝彼一切非心俱不隨心轉義問曰何故不隨心轉答曰彼受戒已不善无記心亦隨生故不與善不善无記心隨轉何以故无心亦隨轉故教者欲色二界不隨心轉何以故屬身故餘心亦有故謂餘心俱說者餘謂禪无漏戒彼二種隨心轉何以故異心不隨轉故以彼心力生二種彼常隨心作隨順義故彼二種過去過去成就未来未来成就現在現在成就已說業差別若業成就今當說

无漏戒律儀　見實則成就　禪生若得禪
持戒生欲界

無漏戒律儀見實則成就者謂從初善法忍及一切聖人成就無漏戒是戒在於六地未来中間根本四禪與色地亦無漏彼未離欲見諦成就未来地戒若離欲一切有學極少成就三地或有六地一切阿羅漢成就六地禪生若得禪者成就禪戒非餘是戒在九地謂禪近地中間四禪若人若得諸地若凡夫若聖人是得成就

彼地戒持戒生欲界者若受戒者彼成就順解脫戒是戒欲界人得非餘趣受已略說成就差別隨成就過去未來現在戒今當說有三種人謂住戒人住非戒人住非戒非非戒人住戒人者亦有三種以戒有三種故彼者

若住解脫戒　彼無教現在　當知恒成就
或盡成過去

若住解脫戒彼無教現在當知恒成就者若住順解脫戒彼人從初刹那受无教戒現在一切時成就彼現在無教常次第相續乃至命未盡何以故要期分齊故或盡成過去者或有住順解脫戒成就過去无教戒謂已滅不捨捨事有五因緣後當說

若有作於教　成就於中世　彼盡而不捨
當知成過去

若有作於教成就於中世者中世名現在若人作身口教求受戒時成就現在教戒彼盡而不捨當知成過去者盡者過去義彼教盡時若不捨者成就過去教戒此捨因緣如前說略說如是初念教時成就現在教及无

教彼後乃至教未盡未來成就過去現在教及無教此教盡已若不捨者成就過去現在无教彼但成就於過去教非現在教

若得禪無教　成就滅未來　中若入正受　教亦如前說

若得禪無教成就滅未來者若得禪者成就過去未來禪戒如成就禪彼人無教雖決定滅由彼禪力故初如是彼得過去如禪第二念等三世成就乃至未起禪若起不捨成就過去未來无漏戒與禪同故此中不說既說禪戒亦說彼已何以故若有見諦教者彼人決定得於禪戒故說禪戒即是說彼

若作不善業　住戒成就二　共煩惱纏俱　當知彼盡盡

若作不善業住戒成就二者若人住順解脫戒若住禪戒彼不見諦作於不善增上纏時不善无教便起彼人尒時成就不善教及无教問曰何者住禪戒作不善耶答曰若未離欲依未來禪得作不善問曰幾時成就無

教耶答曰共煩惱纏俱是人乃至未捨於不善纏當知彼盡盡若捨彼纏彼教無教亦捨

若住非戒處　無教成就中　當知不受果
或復盡過去

若住非戒處無教成就中當知不受果者住非戒者所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等是人於一切時成就現在不善無教是人初發作業剎那時即於一切衆生所成就不善戒攝無教若人初殺生時即得殺生所攝無教於後隨所殺生更得殺生所攝无教非律儀攝戒先已得故更不重得或復盡過去者第二念以去殺生及非律儀攝無教成就過去現在乃至不捨剎那謝過去者名盡

若剎那住教　是說成就中　亦復盡過去
善於上相違

若剎那住教是說成就中者隨住教時成就現在教剎那現在名剎那住亦復盡過去者隨教剎那謝於過去未斷以來是時成就過去現在若盡而未捨但成就過去善於上相違者

如住律儀說不善如是住非律儀說
善極淨信心作 施等善彼時善无教
起彼捨此亦捨

若處中所作 是說成就中 亦復盡過去
或二亦復一

若處中所作是說成就中者處中謂
非律儀非不律儀彼若作善成就現
在善教若作不善成就現在不善教
亦復盡過去者是教若滅未斷亦成
就過去現在若盡已不捨但成就過
去或二者或教無教過去現在若極
欲作必定方便不捨亦復一者方便
盡已但成就現在無教有人乃至命
未盡來成就現在無教不欲止故問
曰已說教順解脫戒禪无漏戒云何
得耶荅曰

色界中善心 得禪律儀戒 是捨彼亦捨
无漏有六心

色界中善心得禪律儀戒者若有人
得色界善心或時離欲或不離欲彼
一切得禪律儀戒一切色界善心戒
常隨順唯除六心所謂眼耳身識及
聞慧心臨命終心起作業心問曰此

云何捨荅曰是捨彼亦捨若捨色界善心亦捨於彼無漏有六心者彼無漏戒六心共得所謂未來中間根本四禪彼捨此亦捨問曰如是諸戒彼何者戒幾時捨耶荅曰

順解脫調伏 是捨於五時 禪生无漏戒
二時智所說

順解脫調伏是捨於五時者 謂捨自分種類時捨戒時斷善根時二根生時正法隱沒時捨或有人說犯戒根本梵行時捨罽賓者說有四時捨除後二種禪 生无漏戒二時智所說者禪戒二時捨退及度界地无漏戒亦二時捨退及得果彼根次第得果相似故不別說有人別之彼三時捨問曰非律儀云何捨荅曰

非律儀四時 如是善无色 穢汙唯一時
是說在於意

非律儀四時者謂受戒時得禪戒時二根生時捨自分種類時彼戒非戒於三時捨謂本勢過希望止方便息是說捨戒非戒應當觀察問曰已說色自性業无色自性業竟復云何荅

曰如是善無色善無色業亦四時捨謂得果時退時斷善根時度界地時穢汙唯一時是說在於意者穢汙意業於一時捨謂離欲時隨處處離欲彼彼捨已說業自性及成就隨彼業世尊无量門分別今當說

若業與苦果　當知是惡行　復有意惡行
貪瞋及邪見

若業與苦果當知是惡行者若業感不愛果當知是惡行謂殺生等所有不善身口意業及後眷屬是謂惡行隱沒无記无果報故不說惡行復有意惡行貪瞋及邪見者彼不善思是意惡行如前所說復有貪瞋邪見業分當知如業以果成因故如女爲苑行垢如是等已說

彼相違善行　寂勝之所說　於中若增上
聖說十業道

彼相違善行寂勝之所說者與惡行相違當知是善行謂一切善業意業無貪無瞋正見於中若增上聖說十業道者彼善行惡行業中若增上業勝者說名業道彼惡行中增上者

名不善業道若善行中增上者是善業道不善業道者謂殺生等七種及貪瞋邪見等善業業道者謂離殺等七種及不貪不瞋正見或行方便重非業道或業道重故如是說殺生者於彼他衆生想作欲殺意欲害命方便彼業究竟是名殺生不與取者於他物中作他物解不與想欲劫奪意取屬於已是名不與取邪行者於所行處非道非處非時於非所行處行是名邪行妄語者異想誑他想言說是名妄語兩舌者穢汙心欲破壞他語業是名兩舌麤惡語者以瞋恚心他不愛語說是名麤惡語惡見貪等被躓頻不善語无益語非法語是名綺語貪者愛他資產惡欲是名為貪瞋者增上惱他壞他心過惡是名為瞋邪見者謗無因果是名邪見此為十不善業道與此相違名善業道餘業不名業道謂此業道後方便及飲酒打拍等惡行礼拜等善行離飲酒思如是等是業非業道問曰業道有何義答曰是業是道故名業道又業

之道故名業道業道業道故名業道七業亦業亦道是思之道故三是業道此非業義問曰何故諸煩惱守此貪等三說是業道非餘答曰增上惡故自煩惱他故此極過惡餘不如是彼對治不貪等白道於此業道攝不攝業略說二種謂定不定有二種報定時定時定有三種問曰云何答曰

謂現法果業　次受於生果　後果亦復然
當知時各定

若業於此生作即此生熟名現法受業若業次生熟者名生受業過次生後餘生熟者名後受業此等三種名時決定報決定者報決定熟非時決定若得因緣便熟餘名不定問曰如世尊說樂受等三業云何差別答曰

欲界中善業　及色界三地　是說為樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地是說為樂受者欲界中善業能生與樂俱行報色界初禪二禪三禪地中亦生與樂具行報彼揔說樂受問曰此業亦時定耶答曰此亦定不定若定若不定

此四地中善業悉名樂受此是樂受
所攝果報故名樂受
生不苦不樂　彼在於上善　若受於苦報
是說不善業
生不苦不樂彼在於上善者若第四
禪及無色界善業名不苦不樂受彼
業能生不苦不樂俱行報故若受於
苦報是說不善業者謂不善業名為
苦受彼業能生苦受俱行報故此業
亦定不定問曰如世尊說黑黑報等
四業云何分別答曰
若色中善業　是白是白報　黑白欲界中
二黑說不淨
若色界中善業是白是白報者色界
中善業是白一向無惱故彼報亦白
一向可愛故黑白欲界中者欲界善
業雜不善故名黑白彼無一業黑
白二報雜受問曰若報非黑云何名
黑答曰以不愛故名之為黑愛者名
白二黑說不淨者不善業名黑不可
愛故彼黑還生黑報
若思能破壞　彼諸成就業　無學道相應
是說第四業

若道能斷彼三種業謂无㝵道攝十七學思是第四業此不可呵故名不黑无有染著故名不白與流轉相違故名無報彼見道中法智分攝相應四思及離欲界八无㝵道相應八思此十二思斷黑黑報業第九無㝵道相應一思斷黑白報業初禪離欲乃至第四禪離欲第九无㝵道攝相應四思斷白白報業餘非報業无色善業此中不數何以故無二白事謂鮮潔白可意樂白故不說白此經中世尊說中有問曰如世尊說身口意業曲過澀等何者是耶荅曰

諂生謂為曲　過從瞋恚生　欲生謂為澀
世尊之所說

諂生謂為曲者方便諂他覆藏已事心曲名諂此在欲界梵世非上地彼在意地修道所斷若業從諂起以果成因故世尊說曲彼非曲性過從瞋恚生者從瞋生業以果成因故世尊說過欲生謂為澀者若業從欲生果中說因故世尊說澀問曰如世尊說三種清淨三種寂靜彼相云何荅曰

一切妙行淨 無學身口淨 所謂意淨者
即是无學心
一切妙行淨者所有身口意有漏無漏妙行一切說淨問曰有漏妙行不淨處所云何說淨答曰與煩惱不淨相違故彼少分淨能引道第一義淨故問曰云何名淨答曰無學身口淨无學身口妙行名身口淨所謂意淨者即是無學心彼無學心名為意淨得牟尼相離煩惱語言斷三界辮髮揃依有頂煩惱[illegible]身有起作意不寂靜是故不說牟尼牟尼者是寂靜義為斷樂水洗淨等教是故說淨為斷牟尼教故說身口意牟尼已說業 和合差別業果差別今當說
善業不善業 是俱說二果 善或成三果
餘一果當知
善業不善業是俱說二果者善業有二種果彼有漏善有依果報果依果者前生後生界地自分善報果者無記無漏斷煩惱業有依果解脫果依果者前生聖道後生聖道一切相似增長 滅解脫果者謂无导道斷諸

煩惱彼不善業亦有二果依果報果善或成三果者若有漏善斷煩惱者彼有三果依果報果解脫果如世俗斷結道餘一果當知者謂無記業及餘无漏不斷結者彼有一果所謂依果問曰彼身口業造色自性四大所起彼何者業何四大造荅曰

自地若有大　身口業所依　无漏隨力得
是還依彼力

自地若有大身口業所依者若欲界身口業彼但欲界四大造色界亦如是無漏隨力得是還依彼力者無漏身口業隨力所得還依彼地如是四大生若欲界無漏道起彼還依欲界如是四大造無漏身口業應當知如是色界還依彼地如是四大造無漏業應當知問曰若生無色界捨學戒得无學戒彼捨依何地戒得依何地戒耶荅曰隨依彼地生隨依彼地滅依彼地過去戒及依五地未來戒等皆悉捨之更得依五地未來戒五地者謂欲界四禪問曰如世尊說三障是相云何荅曰

无間無救業　廣生諸煩惱　惡道受惡報
障㝵聽當知
有三種障所謂業障煩惱障報障
㝵聖道及聖道方便故名為障業障
者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血作此業已必
定次生無間地獄故名無間殺母殺
父棄背恩義故墮無間地獄其餘三
種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及
利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱
者增上煩惱現行煩惱名之為障非
成就者何以故一切衆生平等成就
諸煩惱故報障者隨所住報非聖道
器報過惡故問曰彼何者是答曰一
切惡道北欝單越无想衆生一向是
凡夫地故問曰此三業中何者最為
大惡答曰
妄語破壞僧　當知極過惡　有頂世中思
善中最大乘
妄語破壞僧當知極過惡者一切業
中破僧妄語最為極惡彼得阿鼻地
獄經一劫住十三聚大圍遶其身何
以故彼法非法想非法法想亦破壞

見法想破僧起異道故破壞法輪是故此業一切業中最為極惡有二種破僧謂破法輪及破羯磨破羯磨者同一界內別處布薩作羯磨等問曰何者善業得最大果答曰有頂世中思善中最大果有頂正受思一切善中得最大果彼八万劫極寂滅故果報因緣故有頂中思說為大果餘金剛喻相應思一切大果彼一切結究竟盡果故

使品第四

業及煩惱因緣流轉已廣說業彼業煩惱力故受種種生非離煩惱是故師欲分別煩惱作如是說

一切有根本　業侶生百苦　九十八種使
牟尼說當思

一切有者謂欲有色有無色有此等三有九十八使以為根本何以故此為業侶能生種種受生等苦彼業由於煩惱力故受生有力非離煩惱是故欲求解脫者應當知之知已遠離何以故如不識怨則為所害經中佛說有七種使彼界行種分別為九十

八使所謂貪使界分別為三種分別為五界種分別為十五慢無明使亦復如是瞋使界分別為一種分別為五疑使界分別為三種分別為四界種分別為十二見使界分別為三種分別為四行分別為五行種分別為十二身邊二見同見苦斷故為一種戒取見苦見道斷故為二種邪見見取為四種如是為十二使界行種分別為三十六使是故有九十八使問曰云何知耶答曰

一切諸使品　當知立二分　謂見道斷分
及以脩道斷

見道所斷乃至脩道所斷唯有此等諸使更無有餘見者硯也彼為見所斷故名見道斷　此言為忍所害義也脩者是數習義為脩所斷故名脩道斷此說為得性道所斷義也

煩惱二十八　當知障見苦　彼當見苦時
斷盡無有餘

彼見道脩道所斷九十八使中二十八使障於見苦故見苦斷　此後當說

見集斷十九　當知滅亦然　增三見道斷

十說修道滅
見集斷十九者十九使障於見集故見集斷當知滅亦然者當知見滅亦斷十九使也增三見道斷者二十二使見道所斷十說修道滅者當知十使修道所斷已說使種差別彼界差別今當說

最初煩惱種　欲界當知十　二中各有七
八種見道斷

最初煩惱種欲界當知十者如前所說初見苦斷煩惱種類彼中十使繫在欲界所謂身見邊見邪見見取戒取貪瞋慢疑无明二中各有七者如前所說見集滅斷煩惱種類彼中各有七使亦係欲界當知於此十中除身見邊見戒取爲七八種見道斷者此欲界係七中增於戒取

欲界應當知　四是修道斷　謂餘上二界
當知同可得

欲界應當知四是修道斷者謂貪瞋慢無明等如是彼三十六使係在欲界應當知謂餘上二界者餘六十二使係在色無色界當知同可得者如

是三十一使係在色界三十一使係
无色界三十六中除五瞋使已說使
數種界差別使自性今當說

所謂有身見　邊見及邪見　二取應當知
此五見煩惱

此五煩惱皆是見性身見者彼於五受陰中執我我所是名身見邊見者於彼計著斷常是名邊見邪見者誹謗四諦審介計著是名邪見戒取者於自在等自性丈夫中間智等彼非解脫苦因中妄執為因取戒等此中除等名取戒故名戒取見取者於有漏法執為最勝取見等此亦除等名故名見取此智慧性故說名見此等五見攝一切見此、一邪見邪執著故以行差別故說五種

貪欲及疑瞋　慢无明非見　境界差別轉
說有種種名

貪欲及疑瞋慢無明非見者貪者彼於有中愛想樂著是名為貪疑者於諦實義計以為實或謗實義彼中猶豫是名為疑瞋者若他侵陵不能容忍便生惡欲於衆生所極作逼迫破

壞非處生心惱彼是名為瞋慢者於自他中稱量心舉是名為慠無明者於諦相中不知不淨是名無明此五煩惱非慧性故使不說見如是一切煩惱境界差別轉說有種種名者此十煩惱隨於境界差別轉故立種種名此中若緣苦轉說見苦斷如是見集斷等亦尒

下苦於一切　離三見二轉　道除於二見

上界不行瞋

下苦於一切者欲界中苦是名下苦彼一切十使與見苦相違問曰云何相違荅曰世間不能觀察彼於苦陰不如實知聞說陰苦不喜不樂此不觀察是名愚癡以愚癡故於中生疑為疑疑故邪說或本習故謗言无陰為但是陰為有我耶起如是心是名是名邪見計有於我是名身見見彼相似相續不斷故生常見見彼因果相續壞滅以遂惑故生於斷見執於斷常故名邊見於此見中取以為淨是名戒取於此見等取為最上是名見取若受巳見是名為貪若恚他見

是名為瞋以此自高是名為慢如是次第此十煩惱與苦相違離三見二轉者除身見邊見戒取其餘七使集及滅轉彼於苦因不知是名無明癡故生疑疑於苦因為有為無是名為疑疑故邪說或因本習謗無苦因是名邪見於彼取勝是名見取餘如前說如是於滅諦涅槃不知是名無明以愚癡故迷惑涅槃為有為无是名為疑餘如前說道除於二見者道除身邊二見餘八種轉於彼不信受道是名無明餘一切如前說戒取者於此諸見中戒等中信以為淨問曰彼身見等何故不於集滅道中轉耶答曰身見於果中行我我所轉無有作如是解於此苦因及滅道等計於我者是故身見於苦中轉故見苦賣患斷無餘邊見從身見生是故苦緣若見斷身見者彼緣彼見亦斷邊見問曰若戒取不信於因計自在因為道彼云何見苦斷耶答曰彼愚於果計自在等陰名而起彼常分別於自在等以作因想彼彼時能以無常等行觀

察苦諦計自在等因想即斷故見苦斷亦不信道彼計非道為道為道故見道斷見真道道故滅中無此何以故如是因道滅中无故上界不行瞋恚色無色界除瞋餘如欲界說何以故彼无損害相故有善欲故性寂靜故心滋潤故是故無瞋巳說諸使自性差別緣差別今當說

普遍在苦因　疑見及无明　是使一切品

謂在於一地

見苦見集所斷品中疑見及相應無明不共无明此十一使當知界界自界地中一切遍此於自地一切五品中緣使上不使下何以故離欲性故下不使上何以故非境界故故說使於自地問曰一切遍義云何荅曰緣一切有漏事義故名一切遍義彼一切一切眾生一切有漏事中本來起故是名一切遍義无有一有漏法若凡夫人本来不取執我我所等者問曰何故見苦見集所斷品中說一切遍非滅道耶荅曰一切有漏緣故同一意故是以堅固一切有漏事苦集

諦攝見滅見道所斷諸使少分有漏緣少分無漏緣非同一意故非堅固亦非一切緣問曰何故貪瞋慢等非一切遍荅曰此是自相使故於一聚生少分亦生一切遍使則不如是一切遍者緣一切界一切地故貪等作意起求貪欲具一切遍者但於他現生惡行猶如河流已說自界地一切遍他界地一切遍今當說

初煩惱五種　四說為第一　於上境界轉
普遍智所說

前說十一一切遍中除身邊二見餘九煩惱他界地中說一切遍彼欲界見苦所斷邪見謗色无色界苦果見取取勝戒取於非苦因取為苦因疑彼中猶豫无明迷惑如是欲界見集所斷邪見謗色無色界陰因見取於因事取勝疑於因事猶豫无明迷惑如是色界邪見謗无色界苦果如是應廣說地亦如是初禪地謗第二禪苦如是應廣說乃至不用處謗非想非非想處復次無色界異彼无他界一切遍何以故上無界故非想非非想

處无他地一切遍上無地故問曰何故身邊二見非他界地一切遍邪答曰非異界地生於異界地陰生我我所无此理也無二身事行此非現見故彼无我故無生我所理也邊見者於巳陰中計存斷常

邪見及與疑　俱在獨无明　見滅道二斷

當知無漏緣

見滅斷邪見謗於滅諦疑者疑於滅諦彼二相應无明及獨一無明無明不見相於滅處轉此三煩惱緣滅諦故是无漏緣道中亦尒如是三界有十八使定無漏緣問曰何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣答曰如其无漏緣者則不見貪過是故貪使非无漏緣若貪滅道者是善法欲非貪使也非瞋者毀呰相不生故自性柔耎作故無漏非可得也清淨寂勝是涅槃道故非二取

阿毗曇心論經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗曇心論經卷第三　自

法勝論　大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯六卷成部

使品之二　別譯

欲界一切種　一切遍使使　緣縛於自地

問曰彼何者使何處使

欲界一切種一切遍使使緣縛於自上地亦如是

欲界一切種一切遍使使欲界一切種地者欲界一切遍使使欲界一切種上地亦如是者色无色界自地亦如是

其餘諸結使　當知於自種　緣使於自地

一切共依品

其餘諸結使當知於自種緣使於自地者非一切遍使於自種類自地法中緣使所使此彼境界一切共依品者一切遍使及不遍使於自種類自品相應法中相應使

若无漏所行　他地緣煩惱　彼相應所使

境界解脫故

若无漏所行他地緣煩惱彼相應所使者若使无漏緣及他界地緣煩惱彼相應所使非緣使問曰何故答曰

境界解脫故此使解脫境界故無漏諸法解脫一切煩惱問曰云何緣而不使荅曰無住處故彼對治無漏是故不得住處辟如炎熾琉璃蚊蚋等蟲樂昇其上而不能住如人履於熱地以熱觸故不能停足彼亦如是上地諸法解脫下地是故緣而不使問曰此使云何為是不善為是无記荅

身見及邊見　彼俱生无明　是欲中无記　色无色一切

身見及邊見彼俱生無明是欲中无記者欲界身邊二見及彼相應无明是无記何以故與施戒等不相違故身見常見於施戒修不相違何以故欲受未來可愛果故是故作施等事不善則與施等相違是故无記又諸衆生常行此見若此煩惱是不善者欲界應无有一衆生得受樂者何以故常行不善故復次此見愚於自事不逼迫他是故身見非是不善斷見隨順離欲近於无我能作厭離无常行故亦非不善欲界諸餘煩惱皆是不善色无色一切者色无色界所

有諸使悉是无記四支五支三昧所制伏故不能生報辟如善呪術伏毒虵不能為害彼亦如是復次不能為報因者不善能生苦受報上无苦受不可欲界受於彼果問曰云何一切煩惱決定於自境界中轉為當不耶荅曰不也問曰云何荅曰

貪瞋慢當知　過去或緣縛　未来說一切
餘一切三世

貪瞋慢當知過去或緣縛者若過去世貪瞋慢等彼非　切於自境界中過去世縛何以故非不見不聞不聞不分別事起貪瞋慢何以故分齊緣故或時有人於眼生貪非餘身分何以故自相使故非貪等使共取境界如身見等未来說一切者若未来世貪瞋慢等緣縛三世諸有漏法彼中若五識身必定生法係縛未来若不生法係縛三世及意地生不生法亦緣縛三世諸有漏法何以故彼緣一切有漏法故餘一切三世者見疑无明是名為餘彼共相縛故若過去未来緣縛三世諸有漏法何以故彼是共

相使故現在使不定是故不說若有者彼自相使隨現在前彼現在未來縛未來縛者謂意地及不生五識身等過去世者若於彼起已滅不斷於彼中縛若共相使現在前者彼縛三世諸有漏法已說使世差別次第轉今當說

煩惱次第轉　自地於自地　上地亦生下
次第應當知

煩惱次第轉自地於自地者謂一切使於自地使次第緣轉一一次第生於一切上地亦生下次第應當知者於梵世地命終次第生欲界一切彼中染汙心命終次第欲界中陰纖淨心生如是乃至有頂中生或生如是生如生无色界還生無色界問曰如世尊說貪等七使云何差別為九十八答曰

欲界五種貪　此說欲愛使　色无色亦尒
有愛應當知

欲界五種貪與說欲愛使者所謂見苦集滅道修道斷等五種欲貪說欲愛使與如前說色无色亦尒有愛應

當知者色界五種无色界中亦有五種說有愛使

瞋即是瞋使　五種如前說　憍慢及无明　十五在三界

瞋即是瞋使五種如前說者欲界瞋有五種見苦斷等說爲瞋使憍慢及无明十五在三界者欲界憍慢亦有五種見苦斷等色无色界亦有五種此十五種慢說爲慢使無明亦尒

見使三十六　當知在三界　疑使有十二　略說爲七種

見使三十六當知在三界者見使三十六當知十二係在欲界謂見苦斷五見集斷二見滅斷二見道斷三色无色界亦尒疑使有十二者四種係在欲界謂見苦集滅道斷色无色界亦尒此十二種說爲疑使略說爲七種者此界性種差別爲九十八使世尊經中略說爲七種問曰使有何義荅曰彼微細義是爲使義使微細行麁者名纏常隨入義名使如胡麻搏相著義名使猶如小兒著於乳母相續義名使猶如鼠毒如四日瘧病如責

日息如鐵黑色不捨如讀誦漸積如是煩惱世尊說為扼流取漏縛問曰何故荅曰

厄取及瀑流　泄漏與繫縛　以是義故說

厄流取漏縛

者繫義說厄此有四種謂欲厄有厄見厄无明厄取生生具故說為取此亦四種謂欲取見取等瀑衆生故說流亦有四種如厄中說彼流出義是漏義一切生中行漏有三種謂欲漏有漏無明漏能繫縛世間義故名縛問曰何者為結荅曰結有九種　謂愛結恚結慢結無明結見結他取結疑結慳結嫉結已說煩惱名差別根相應今當說

諸使在三界　盡捨根相應　隨地諸根使

相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一切煩惱盡與捨根相應何以故無明與捨根相應彼隨順一切煩惱及隨順別煩惱一切煩惱後時悉皆處中而息隨地諸根使相應至色有者如梵世有喜根樂根彼中諸使與此相

應如光曜天有喜根彼地諸使與喜
根相應遍淨天亦有樂根彼中諸使
與樂根相應

邪見及无明　欲界中樂苦　瞋恚疑唯苦
謂餘一向樂

邪見及无明欲界中樂苦者欲界邪
見與苦根樂根相應邪見者作惡業
則喜作善業則憂无明者與一切根
相應瞋恚疑唯苦者欲界疑使不定
故不喜故與憂根相應瞋恚於不愛
相轉故與苦根憂根相應謂餘一向
樂者欲界諸餘煩惱與喜根樂根相
應彼除邪見謂餘見貪慢等喜轉

謂熏二種身　見斷唯意地　欲界諸煩惱
說諸根相應

謂熏二種身者修道所斷煩惱名熏
彼與身受心受相應除慢唯意地故
彼苦根樂根是說身受憂根喜根
是說心受捨根二種受一切身受修
道所斷心受二種斷見斷唯意地者
見斷煩惱與心受諸根相應一切見
斷煩惱在意地故欲界諸煩惱說諸
根相應者此必定欲界煩惱法如是

上地隨地根相應亦如是疑者色界
中唯與喜根樂根相應彼疑善助道
想與喜相應已說煩惱起煩惱今
當說

无慙與无愧　睡悔及慳嫉　掉眠煩惱上
故說起煩惱

使者亦說煩惱彼增上者是起煩惱
此等八法彼中生故名起煩惱亦名
為纏彼中睡眠无愧三種依於癡起
掉慳无慙三種依於貪起悔依疑起
嫉依瞋起自身作惡不嫌名為無慙
不顧他不羞名為无愧睡時令心無
所堪能以眠著故令五根不能轉意
不自在於愛不愛境界生於分別心
不寂靜是名為掉於可作不作作不
可作想後退變心熱是名為悔見他
資產心中不喜是名為嫉於法於財
福德恡惜與施相違慳心是名為慳

一切煩惱伴　當知睡與掉　无慙及无愧
必定不善俱

一切煩惱伴當知睡與掉者此二起
煩惱與一切煩惱相應何以故通三
界故一切煩惱不寂靜故當知掉煩

惱現前於善無能故當知睡无慙與
无愧必定不善俱者此二起煩惱與
不善使相應欲界一向不善故
悔在意說者　修道之所斷　眠唯在欲意
餘各自建立
悔在意說者者悔在意地下劣處生
故與憂根相應說者者當知在欲界
非上界問曰為誰所斷荅曰修道之
所斷悔在善行惡行中故修道所斷
眠唯在欲意者眠在欲界意地眠時
一切煩惱共行是故欲界意地一切
煩惱相應餘各自建立者餘謂慳嫉
彼自力轉不與餘煩惱相應義除无
明決定修道所斷與不共無明使相
應問曰此使與幾識身相應荅曰
貪欲瞋恚癡　當知依六識　謂欲修道斷
上地隨所得
貪欲瞋恚癡當知依六識謂欲修道
斷者欲界修道所斷愛恚無明六識
相應若見道斷者唯在意地上地隨
所得者色無色界愛无明等隨所得
識身即與相應如梵世四十四識身可
得彼中二使即與四識身相應此上

唯與意識相應彼中餘使一向在意
地故已分別煩惱斷分別今當說

一切斷煩惱　方便智所說　如此得解脫
當知非一時

一切斷煩惱方便智所說者此諸煩
惱謂在无㝵道中一時頓斷不數數
斷彼斷有四種謂知緣伴斷斷緣自
清淨彼知緣者謂見苦集所斷自界
緣及无漏緣伴斷者謂他界緣斷緣
者謂滅道所斷有漏緣自清淨者謂
修道所斷隨彼彼所斷如是如是自
身清淨如此得解脫當知非一時者
此得解脫隨彼數數得如欲界見斷
五時作證謂自分對治時如見苦斷
苦法智如是乃至見道斷道法智及
四沙門果此前所斷須陁洹果攝一
解脫得生斯陁含阿那含阿羅漢果
攝亦如是色無色界三諦亦如是此
中說自分對治比智分見道斷者斷
作證決定凡夫聖者色無色界見道
所斷一時斷是故此中无自分對治
有頂地中見苦集滅斷者決定五時
如前說賢聖次第法見道斷者但四

沙門果自分對治即是須陀洹果決定修道斷欲界三時謂凡夫地阿那含果及阿羅漢果一切忠斷法此自分對治須陀洹果中不說色界二種謂自分對治阿羅漢果自分對治者一切色界離欲無色界但阿羅漢果一切斷法已說滅作證斷知今當說

欲界中解脫　佛說四斷知　色無色解脫
當知五斷知

因盡斷得无漏解脫得度界建立斷知何以故解脫無餘隨得斷知名彼有九種彼中欲界見苦集斷斷者得無餘解脫何以故閡一切遍因故斷故此一斷知見滅斷第二見道斷第三修道斷第四此斷下分分別色無色界亦尒見斷三知如前說色界修道斷第四此無餘離色欲故分別无色界修道斷第五此一切結盡分別於此斷知分別有二謂得阿那含果及阿羅漢果以此二處度界得果故閡曰諸使為與心相應為不相應毗婆闍婆提說心不相應是故生疑答曰決定相應何以故

為心作煩惱　障㝵淨法相　諸妙善可得
故非不相應

為心作煩惱者若使決定心不相應者不應為心作煩惱如色等境界然為心作煩惱如說貪欲穢心以此言故當知相應障㝵者若使心不相應者善智生時不應障㝵應如虛空不作障㝵今為障㝵故知相應淨相違者若使與心不相應者便應與善不相違不相違故則應非過然為過故當知相違若相違者故知相應諸妙善可得者若汝使與善相違心不相應者使恒相續於中善應不能得起現見善法能得起故是故諸使非不相應是相應也

賢聖品第五

已說流轉次第不流轉次第今當說

賢聖棄如此　煩惱衆怖積　精進方便智
彼方便善聽

賢聖者於人天中應受供養故名賢聖棄者捨離義也如者若方便如是義此者次第說使辨其相貌煩惱者相續煩勞衆生故名煩惱衆怖積者

謂是一切苦惱因義正精進者如法精進義也方便智者謂舍摩他制發捨時智義方便者謂彼方便義也善聽者謂至心聽聽智攝持義方便者攝始業地人乃至無學地人戒等所作方便行者始業今當說

始於身一分　行者係自心　係縛於識足
為殺智慧怨

始於身一分行者係自心者問曰何處係耶答曰若鼻端若眉間不淨阿那波那界入三方便觀故自身分中說係心非外法雖有外緣方便不說問曰何故係心答曰係縛於識足心性躁乱動轉不住如驚猨猴此是係一緣中義問曰何故係一緣中答曰為殺智慧怨實智怨者所謂煩惱為斷彼義是故一心得觀如實非乱心也見如實故能斷煩惱以是義故作如是說

此方便於身　真實相決定　諸受及自心
法亦隨順觀

心係一緣故觀身實相身實相者謂不顛倒相如義也問曰何者是身實

相荅曰自相及共相彼自相者謂十色入及法入中少分色也彼共相者所謂無常苦空無我如是等義不亂心行者三方便中隨意現前方便行次第身實相得決定此行者觀微塵色念念散壞是時身念處觀滿如睡水流法入受念處无色法中受是麁麁故觀身後次觀於受是人觀受自相共相介時受念處滿彼受依心是故受後次觀於心此處亦自相共相決定意解心念處滿介時為觀其餘法故入法念處其餘法者所謂二陰及无為法彼亦觀於自相共相介時法念處滿

入法中惣觀　得法真實相　此四是无常
空无我非樂

入法中　惣觀得法真實相者入餘法念處已行者知分齊緣念處修方便於一切法餘共相壞緣念處數數慣習修身受緣共相法念處如是身心緣如是三二當知如是壞緣數數慣習修已一切身受心法念處一來惣觀問曰云何荅曰此四是無常空無

我非樂揔觀一切有為諸法无常等
如是義彼念念展轉壞滅故是无常
虛無故空不自在故無我三苦常隨
逐故非樂彼人欲壞煩惱見其元首
如所見法因果差別分別於諦彼中
二種因果有漏無漏彼有漏者集因
苦果彼無漏者道因滅果彼人如是
分別諦已初發趣次第聞思念處自
相共相攝取分齊緣諦中分布彼諦
壞緣法念處四諦中思惟十六行觀
從是名為暖　於覺法而生　十六行等起
觀察四聖諦
從是名為暖　於覺法而生者行者思
惟共法念處次後寂初修事共法念
處相續建立聖者名暖善根問曰彼
法幾行何境界答曰十六行等起觀
察四聖諦行者以十六行觀察四諦
彼以四行觀察苦諦此苦本无今有
已有還離故无常三苦隨逐故苦内
離人故空不自在故无我如是亦以
四行觀察集諦此集生相似果故因
能生流轉故集能牽一切生死故有
能和合不相似事故緣亦以四行觀

察滅諦此滅與一切生死相違故滅離一切煩惱火故止於一切法中勝故妙能捨生死故離亦以四行觀察道諦此道能至非品故道不顛倒故正一切聖足所履處故跡出過生死故出問曰暖有何義答曰智於所知如鑽燧相研能窮盡諸有生無漏智火暖為相故名暖

是法增長已　生頂及於忍　次世第一法
依於一刹那

是法增長已生頂及於忍者行者入正精進故得善助道隨順衆具增長勝進力故暖暖得增長成就已彼人修一切苦法念處生勝善根名頂問曰頂是何義答曰不動善根彼住此頂時離諸過故能入忍中彼若不著還退住暖如人登山若不至頂則墮四邊行者如是正方便相續頂增長已次生善根名順諦忍是修一切共法念處勝進彼二法以十六行觀察四諦問曰忍有何義答曰彼於四諦無常等行樂欲增長是故名忍是故說順諦忍能除四諦增上愚暖頂能除

四諦下中忍非增上忍增長已次世第一法依於一剎那忍增長已一切共法念處勝進故生如是一切世間功德中最勝善根彼初開聖道門故名世第一法有說世間中最勝故名世第一法此法一剎那起此行者開涅槃門已滅與苦法忍次第緣故一念暖頂忍及彼最上功德此一切善根皆五陰性問曰汝言世第一法與聖道作次第緣云何是五陰性答曰心心數法與次第緣色心不相應行隨順一果是故非過問曰此世第一法何緣答曰苦諦彼緣苦諦義也問曰幾行答曰四行者苦諦境界四行如上所說彼行此行問曰幾地所攝答曰六地生當知未來中間根本四禪問曰餘達分善根幾地所攝答曰餘亦依六地彼亦六地如世第一法問曰何故達分善根六地所攝答曰從彼能生見道彼地有見道有見道處即有此等何以故見道眷屬故是故如是

世間第一法　次必起於忍　忍次生於智

能覺於下苦

世間第一法次必起於忍者暖等次第生如上因分乃至能生世第一法世第一法次第生無漏法欲界見苦斷十使對治名苦法忍昔所未見法欲知樂名忍此最初無漏無㝵道忍次生於智者苦法忍次第生苦法智解脫道自性問曰此忍智何緣答曰

能覺於下苦下苦謂欲界苦此二種緣如是義

謂色無色苦　集滅道亦然　此法無間等
從於十六心

謂色無色苦者色無色界苦亦如是生忍無㝵道智解脫道聖者亦說苦比忍苦比智集滅道亦然者集滅道亦如是生四種異義二忍為無㝵道二智為解脫道此法無間等說於十六心者此十六心須成就無間等無間等是見義此十五心須是見道最後一心是修道攝從此名修地乃至金剛喻定此後名所作已辦地略說三地謂見地修地無學地隨此地建立人今當說

隨法行利見 此在於十五 隨信行非利
當知亦在中

隨法行利見此在於十五者見道所攝十五心人若利根者說隨法行智慧隨法行故名隨法行此障不信於他義也隨信行非利當知亦在中者即此十五心人若軟慧者說隨信行是信他法得行義也彼人信現在前慧隨順與彼相違說法行

未離欲界欲 趣向於初果 第二捨於六
第三九無垢

未離欲界欲趣向於初果者此隨信行隨法行人先未離欲具一切縛至決定分名向須陀洹果第二捨於六者欲界修道所斷煩惱分別九種所謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上上彼信行法行人在凡夫地已剋六種煩惱後入決定是時說向斯陀含果第三九无垢者若剋九種煩惱後入決定是時說向阿那含果

若至十六心 是說住於果 軟見信解脫
淨見說見到

若至十六心是說信於果若在十六心道比智相應彼起若利根若軟根俱說信果先未離欲須陀洹果離六種欲斯陀含果離九種欲阿那含果軟見信解脫者若軟根者向地中名信行彼住三果名信解脫淨見說見到者彼利根者住果名見到

未盡修道斷　當知七往來　家家有三盡
彼住須陀洹

未盡修道斷當知七往來者此人住果未斷修道斷故當知七生死彼人中受七生欲界天中受七生及中陰二十八生俱受七生故名七生如七葉樹如七處善家家有三盡者若住果若凡夫人欲界修道斷中三種盡上上上中上下彼說家家家家者從家至家往來而入涅槃故名家家人中二三家天中二三家往來此有二種謂人家家及天家家以業根斷煩惱差別故名家家業者於凡夫分作受二三有集業根者得無漏根斷煩惱者斷三四種煩惱彼住須陀洹者彼七往來及家家說住須陀洹果問曰

何故名須陁洹荅曰須陁名聖道流洹名為入若人相續初見修道入彼流中又是人得須陁洹果故名須陁洹如裏孕女兒以法名人

六盡斯陁含　離八一種子　九品盡不還
已出欲泥故

六盡斯陁含者若人斷六種盡謂上品三種中品三種是斯陁含從此命終生於天上復生人中而般涅槃名斯陁含離八一種子者一生種子義彼人餘唯一生若人若天有一種一種子謂人一種子天一種子或煩惱差別名一種子彼餘唯一有未盡故名一種子是人為阿那含果向當知斯陁含果中勝道攝九品盡不還者若人欲界一切九種煩惱斷名阿那含不還來欲界生故名阿那含問曰何故不還來荅曰已出欲泥故出愛欲泥是故不復還來欲界

如是九煩惱　在於上八地　彼雙道所斷
世尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如是欲界修道斷煩惱如前說九種煩惱下

下乃至上上當知八地亦如是謂四禪四無色定彼雙道所斷世尊之所說者彼三界煩惱當知無㝵解脫道斷無㝵道斷結得解脫道證解脫下下道斷上上種乃至上上道斷下下種此略說一百七十八道及見道問曰云何決定出世間道斷煩惱為當不耶答曰不也問曰云何答曰

有垢無垢道　俱能勝八地　往彼說身證
謂得滅正受

有垢无垢道俱能勝八地者有垢者世間道無垢者无漏道彼八地欲界四禪三無色定世間出世間道能過彼有頂中必出出世間道能過彼世俗道亦无㝵道解脫道彼无㝵道三種轉謂苦麁障解脫道亦三種謂上妙出世間道如前所說无常行等往彼說身證謂得滅正受者彼八地離欲中住學人若得滅盡定者彼名身證身證涅槃相似法故是名身證

金剛喻三昧　次必生盡智　生意我生盡
羅漢離諸漏

金剛喻三昧次必生盡智者生有頂

離欲第九無导道寂後學心名金剛喻三昧猶如金剛無不能壞次後必生盡智此初无學心彼二智異或呰比智或集比智如彼人從盡智起作如是緣盡隨順生慧生意我生盡者非想非非想處四陰當知此中生何以故寂後斷故羅漢離諸漏者彼盡智起時一切漏盡名阿羅漢於天人中應受供養故名阿羅漢問曰阿羅漢有幾種答曰

阿羅漢六種　五從於信生　彼得於二智
當知時離垢

阿羅漢六種者謂退法思法護法住法必昇進法不動法彼中若人軟智軟方便寂　初與退具相應必定退故名退法若人軟智軟方便常厭惡身念欲壞滅彼死成就思法若軟智增上精進以精進力自護是名護法若中智等精進彼住此道不進不退故名住法少利智極精進必能進至不動名必昇進法若利智廣精進初得不動是名不動法五從於信生彼得於二智者　此六種阿羅漢中前五種

本是信行彼有二智盡智无學正見彼或時退是故不生无生智彼盡智或一剎那若次第無學正見現在前或增長若彼現在前當知時無垢者彼時解脫觀察若國土若時若伴若說法若衣食等進修善根此善根分不一切時隨所欲進修故名時解脫

不動法利根　是非時解脫　彼得於三智
自解脫成就

不動法利根是非時解脫者若人一向利根是不動法當知非時解脫彼人善分於一切時隨所欲進不觀於時故名非時解脫彼得於三智者彼生三智謂盡智無生智無學正見彼是不退法是故生无生智是人盡智一剎那无生智或一剎那若次第无學正見現在前或時得勝進便彼現在前自解脫成就者彼人成就自相似名解脫當知時解脫者彼決定時得解脫成就不動者非非彼煩惱之所能動猶如王印故名不動

當知慧解脫　不得滅盡定　唯有俱解脫
成就滅盡定

當知慧解脫不得滅盡定者是六種阿羅漢中若不得滅盡定者當知是慧解脫慧解脫者彼唯慧力得解脫故名慧解脫唯有俱解脫成就滅盡定者彼六種阿羅漢中若得滅盡定者當知是俱解脫以慧力故於煩惱障而得解脫以定力故於解脫障而得解脫以是義故名俱解脫如上所說賢聖士夫略說二種謂學無學為斷煩惱故學是名為學非斷煩惱故名无學何故不學學已竟故已分別賢聖人法差別今當說

若隨信行法　及隨法行法　如是見諦道
是盡同一相

若隨信行法若隨法行法若見諦彼同一相見諦道中信行法行差別以法名人

彼中諸根數　是說未知根　諸餘有學法
智者說智根

彼中諸根數是說未知根者彼見諦道所攝之中若根數法所謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根未知欲知知故名未知根彼見道所攝

士夫當知如是根諸餘有學法智者說知根者見道已上即此諸根數法說爲知根知已復知故名知根若脩道所攝士夫當知如是根

於中無學法　當知知已根　得果捨前道
此義應當知

於中無學法當知知已根者於无學法中即此諸根數法名知已根知已更无所知故名知已根若無學所攝士夫當知如是根問曰此賢聖人二次第如上所說彼人一切成就先所得道爲當不耶荅曰得果捨前道此義應當知若此士夫入道已當知勝進行此得果已捨於前道何以故不欲令彼果向一故若退根及增進根彼亦捨道此中不說得須陁洹果捨於見道得斯陁含果或捨見道或捨須陁洹果勝道得阿那含果或捨見道或捨斯陁含果勝道得阿羅漢果捨阿那含果捨阿那含果勝道若增進根差別者捨果勝道亦得果利根所攝學無學捨果亦得果若退者捨勝得劣問曰如得果者捨於向道彼

亦捨斷不耶答曰捨道非斷

巳盡為解脫　得依於一果　不穢汙第九

除斷應當知

巳盡為解脫得依於一果者先所斷煩惱一解脫得得果攝是故不捨斷向道中所有解脫道得如是解脫問曰斷煩惱如前說彼不穢汙云何斷耶答曰不穢汙第九除斷應當知巳說九種煩惱九種道斷彼不穢汙法穢汙者謂善有漏不隱沒无記行穢定第九无㝵道時頓斷非漸漸斷不汙色亦必定最後斷問曰何故煩惱九種斷非善等耶答曰煩惱相違故聖道與煩惱相違不與善相違厭惡煩惱故亦捨善同一係縛故問曰巳說阿羅漢勝進根云何阿羅漢得不動答曰

若有相似名　彼能得不動　此人亦信脫

彼性亦增道

若有相似名彼能得不動者非一切阿羅漢皆能得不動若功德名相似者彼能得之謂必昇進此人亦信脫彼性亦增道者此語有餘若信解脫

必昇進性能得見到非餘增道者根
增如是義問曰已說次第見諦未說
其因當說彼因答曰

功德惡差別　次第見真諦　無㝵道力得
有為无為果

功德惡差別次第見真諦者此中二
諦過惡差別二諦功德差別非見過
惡者見於功德非見功德者見於過
惡何以故行緣差別故非不於諦真
實見故而諦无間等非此一智能總
觀諦功德過惡差別以是義故次第
見諦問曰見諦得沙門果彼云何為
是有為是无為耶答曰无㝵道力得
有為无為果若斷煩惱無為若解脫
道有為彼二種皆無㝵道力得是故
二種俱說沙門果

阿毗曇心論經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗曇心論經卷第四 自

法勝論 大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 玄奘成部

智品第六 別譯

今欲分別涅槃分智何以故以智能斷諸煩惱故欲廣釋智故先說此

若智性能了 觀察一切有 有无有涅槃
彼相我當說

有無有者所謂涅槃是故智者觀有无有有著一切有漏法謂苦集義有无有著謂滅諦也一切有无有故名有無有於彼中 无有義也此說有對治謂是滅是故滅非無也非無物有對治如滅盡正受心心數法不行故對治說滅是有物如是涅槃一切有對治是故有事如除病得無病彼相謂寂滅寂滅相等彼攀緣智智者觀察於彼非無境界而有智轉是故若智觀察 此即是道問曰彼何者是答曰

三智佛所說 最上第一覺 法智隨順智
及以世俗智

此三智攝一切智法智者若智欲界

境界或欲界滅對治或境界無漏彼初取法決定行故名法智隨順智者若智色无色界境界色无色界滅對治或境界無漏次法智後次第隨順故名隨順智世俗智者若有漏智多受俗數謂男女等故說世智如是等名世俗智

苦集及滅道　二智而隨生　如是四種智
牟尼隨名說

法智隨順智者隨聖諦轉世尊隨名說苦諦境界故說苦智如是集滅道諦境界故曰集滅道智於此苦集二智行差別苦行轉名苦智集行轉名集智緣无差別同緣五陰故滅道二智行緣差別

若智觀他心　是從三中說　盡无生智二
當知在四門

若智觀他心是從三中說苦三智中他心智有漏是世智若欲界對治境界彼是法智若色无色界對治境界是隨順智心心數境界彼心心數方便成就故名他心智盡無生智二者盡智無生智是二智謂法智隨順智

彼所作究竟受是盡智不復更作受是無生智問曰盡智无生智何諦境界答曰當知在四門此緣四諦義也除初盡智彼緣二諦已分別十智行分別今當說

二智十六行 法智隨順智 上已說及餘是說世俗智

世智十六行轉前後皆有彼十六行暖頂忍攝餘聞思修慧第一法攝四行无閒等邊十二行彼外更有行謂施戒慈等

四智有四行 決定行所說 若知他心智如是行或非

四智有四行決定行所說者苦智有四行集滅道智亦如是若知他心智如是行或非者若无漏他心智彼有四行如道智是道智少分故若有漏者行則異但攝有漏心心數法

盡智无生智 離空无我行 說有十四行受相為最上

盡智無生智離空无我行說有十四行者盡智无生智第一義轉亦親近世智作意我生盡如是等取我衆生

相似行空行无我行定是第一義轉
非世俗緣是故盡智無生智空行無
我行不轉故有十四行問曰所有無
漏智一切十六行攝不耶答曰不尒
受相為最上彼十六行是共行若復
取自相無漏智如身念處等彼非十
六行攝已說行差別得今當說
最初無漏心　或有成就一　二或成就三
於上四增一
最初无漏心或有成就一者最初苦
法忍相應心未離欲成就一智謂世
智離欲成就他心智不現在前非見
道次第他心智現在前何以故與源
轉相違故二或成就三者第二無漏
苦法智相應心未離欲成就二法智
苦智世智若離欲成就他心智於上
四增一者於上四心剎那中當知一
一增苦比智得比智集法智得集智
滅法智得滅智道法智得道智集滅
道比智及忍不得未曾得智問曰在
何地答曰
九智聖所說　此依於二地　當知禪有十
無色地中八

九智聖所說此依於二地者九智依未來禪中間禪除他心智當知禪有十者根本四禪各有十智問曰何故中間禪未來禪无他心智荅曰微細境界故此境界微細於他身中心心數法未來禪少道非少道能取微細義彼根本禪道止觀雙行是強力道故彼能取无色地中八者除法智他心智法智者欲界境界无色界於欲界係對治行緣遠是故无色界无法智他心智緣色能生是故於色界轉非无色中餘未來有頂有一世智何以故有漏故已說地差別修差別今當說修有六種所謂得修習修對治修出離修戒修觀察修彼得修者若於善法不得得現在未來故習修者先所得功德現前修習對治修者諸有漏法修對治道出離修者若修道時捨離識法戒修者若能調伏諸根道觀察修者若觀察身等與中攝取

二修謂得修習修　修

若得修諸智　謂在聖見道　彼即當來修

諸忍亦如是

若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者若見道諸智現前修彼即當來修謂苦法智現在修彼亦未來修非忍非餘智如是乃至道法忍諸忍亦如是者忍中亦如是苦法忍現在修彼亦未來修非智非餘忍一切忍亦如是問曰何故見道唯修自分道修道修自分非自分耶答曰未修智故故見道中智未習未練修道中二種並作

於彼三心中　得修於世智　或修七或六　當知離欲恚

於彼三心中得修於世智者彼見道三心中得修世智謂苦集滅比智隨彼地見道即彼地有世智及欲界世智修若彼依未來地得決定彼修未來及欲界世智如是依第四禪得決定彼修七地世俗智問曰道比智何故不修答曰彼无邊故諦无間等邊成就說名无間等邊无能修一切道於他道不能修於自身修乃至未來彼行者自分不現前於三諦自他俱能知能斷能證是故隨得邊故能修

是故彼能修非餘是故法智亦不修何以故諦无間等未究竟故於此諦世俗智本曾作證是故此智修但有善名方便猶未得或修七或六當知最後心者若離欲界欲道比智彼修七智阿那含果所攝除世俗智盡智无生智若未離欲修六智除他心智非想非非想處對治彼得沙門果是以不修世智

於彼上修道　十七无漏心　當知修七種
增益根修六

於彼上修道十七無漏心當知修七種者若未離六種欲從須陁洹果上修道中十七剎那當知修七智此道未來禪攝故无他心智亦无盡智無生智以无學故是故彼中修餘七智彼若以世俗道進彼世俗智現在前七種未來若出世間道四種法智一一現在前餘七智未來增益根修六者增益根者謂或信解脫練治諸根進得見到彼增進根一切无學道解脫道中得修六智未離欲故无他心智又復修道精進非斷煩惱精進是

人未得修進功德是故不修世智
得不還果時 出過上七地熏修諸神通
解脫修習八
得不還果時者若得阿那含果時必
得根本禪是故修他心智及前說七
種出過上七地者彼四禪三无色離
七地欲時九解脫道中亦修八智若
以世俗道修進彼世俗智現在前未
来八若出世間道修進彼時四比智
及滅道法智一一現在前未来八熏
修諸神通解脫修習八者熏修起一
解脫道彼中八法智比智一一現在
前未来八起神通境界宿命智解脫
道中世俗智現在前未来八智他心
智解脫道法智比智若世智中他心
智一一現在前未来八天耳生死通
解脫道无記故不修
此无㝵道中 及出第一有彼八解脫道
當知修若七
七地離欲一切无㝵道中修七智無
㝵道中修對治智是故不修他心智
彼非對治故熏修起二心無㝵道相
似初是無漏第二世俗無漏心中八

法智比智一一現在前未來七除他
心智一切無尋道不修他心智世俗
道世俗智現在前未來亦七起四神
通無尋道中世俗智現在前未來定
七他心智有漏亦然無漏他心智道
法比智一一現前未來定七有頂離
欲八解脫道四比智二法智一一現
在前未來亦七世俗智於彼中退非
對治故世俗智未曾至有頂彼或時
作方便不決定

出過第一有　无尋道修六　上乘應當知
修習於下地

出過第一有无尋道修六者第一有
離欲九无尋道修六智除他心智世
俗智餘現在前解脫道前已說六智
謂四比智二法智上乘應當知修習
於下地者一切地中當知修自地智
及下地智若初禪進彼修自地功德
亦修未來禪攝功德如是乃至不用
處次第亦如是若人乃至不用處離
欲依初禪乃至有頂離欲是人九地
无漏智修進如是一切應當知

无學初心修　諸地生功德　漏无漏一切

此是隨順智

無學初心修諸地生功德漏无漏一切者得阿羅漢果一切地漏无漏功德一切修進問曰何故此地修一切功德荅曰斷一切縛得蘇息故如來解縛法降伏煩惱力士衆咸慶快心得自在首繫解脫絹如王登祚諸方万姓貢上珎寶盡難勝煩惱怨離殺怨家故一切國土人皆歸伏彼先雖得下地功德有煩惱相續故不明淨今除煩惱盡故功德明淨及入出定心成就是故熏修若住欲界得阿羅漢果法或如是若住色界得阿羅漢者彼二界功德修進滿足是故一界生如是地地應當知問曰無學初心何智相應荅曰此是隨順智此隨順智相應彼作如是意我生已盡非想非非想處陰取此中生彼人緣彼何以故最後斷故是故彼𣅜比智或集比智問曰世尊說若見智慧此為一為異耶荅曰彼是慧性世尊觀因緣故故如是說

諸忍則非智　盡无生非見　若餘諸聖慧

當知三種性

諸忍則非智者八無間等忍非智何以故不決定故決定義是智義忍不決定自品對治疑隨生故忍者求欲轉智者求欲斷是故忍非智盡无生非見者盡无生二智能見示故慧決定故智何故非見无求故中平故若餘諸聖慧當知三種性者餘无漏慧事見智慧性

若善有漏智　在意則是見　煩惱見是智
此及餘說慧

若善有漏智在意則是見者善有漏意地智能求故亦說見煩惱見是智者若煩惱見自性謂身見等彼從測量思覺轉故推求故名見彼決定故名智此及餘說慧者若已說者見事慧事及餘未說者如無記意地五見外穢汙意地及五識身相應所有智一切是慧當知此中未說者說彼中若无記不能測量不能覺察不能推求故非見穢汙煩惱所汙故五識身相應不能分別現境界故一往墮故諸見不介問曰一一智緣幾智答曰

法智隨順智　觀察於九智　因智及果智
二智境當知

法智隨順智觀察於九智者法智緣九智除比智比智亦緣九智除法智道法智緣一切法智彼分亦餘智皆集法智緣欲界世智如是道比智緣自分比智皆集比智緣色无色界世智及世俗他心智問曰何故法智比智不更互彼此相緣荅曰上下緣差別故如二人觀地虛空因智及果智二智境當知者集智緣有漏他心智及世俗智何以故集諦分數故不緣餘智餘无漏故皆智亦尒

道智緣九智　滅智无境界　餘一切境界
決定智所說

道智緣九智者道智緣九智除世俗智何以故有漏故餘九智緣何以故道諦分數故滅智无境界者滅智不緣智何以故緣无為故餘一切境界決定智所說者餘四智緣十智世智緣十智何以故一切法境界故如是他心智一切他心心數境界故彼有漏他心智緣有漏智如是无漏緣无

漏彼中法智法智分隨順隨順智分地根人度非緣盡無生智亦如是一切有為境界故問曰如佛說隨順智若有頂離欲得阿羅漢果不盡是隨順智耶答曰彼分對治法智斷故亦有法智彼分對治問曰何者是耶

答曰

若彼滅道中　法智之所轉　彼三界對治

非欲隨順智

若彼滅道中法智之所轉彼三界對治者諸修道中滅道法智亦色无色界對治彼人生欲界捨色无色界結彼自地陰所逼惱彼中極見其過故為壞彼故求對治三界中離欲去彼有頂離欲但法智无尋道彼隨順智解脫道問曰何故非苦集法智去答曰苦集不等故欲界苦集下劣色无色上勝不應觀察下劣厭離於上有何過異處惱異處厭離滅道相似是故觀彼厭離三界欲此道理說也問曰頗有隨順智亦於欲界為對治耶答曰非欲隨順智无有隨順智為欲界對治无有一人於彼見增上過

無此道理也若於色无色離欲然後於欲界離欲者无有如是理也或初難斷自地不能離辟如國王不能降伏自國而欲降伏他國如王降伏自國然後降伏他國法智亦尒問曰神通何智性荅曰

神足天眼耳　當知一世智　六智憶宿命
五說他心智

神足天眼耳當知一世智者神足天眼天耳是一世智非無漏智如是轉彼神足通智能示現種種事示現種種事是智慧能天耳通者天耳識相應慧生死智通者天眼識相應慧六智憶宿命者憶念過去處神通六智謂法智憶法智分隨順智憶隨順智分世智憶世智分苦智憶過去苦集智亦如是道智出世間行罰賞論師說但一世智五說他心智者他心智通五智謂法智隨順智世智道智及他心智等

九智漏盡通　決定智所說　八智身中轉
法十九智二

九智漏盡通決定智所說者漏盡通

無漏九智漏盡智攝故問曰如他心智盡无生智不攝云何言攝耶答曰无學正見攝故彼一切三種智說漏盡通問曰念處何智性答曰八智身中轉苦有色身名彼中八智轉除他心智及滅智法十者除色受心餘法名法念處彼中十智轉如前說九智二者受心中除滅智九智轉問曰如來十力四無所畏是智性彼智云何差別答曰

是處非處力　及以初无畏　當知佛十智
餘此中差別

是處非處力及以初無畏當知佛十智者若彼是處非處力十智如是初無畏我正遍知如是廣說彼亦十智何以故正取故餘此中差別者處非處力差別餘力初无畏差別餘无畏問曰佛何故差別作多種答曰佛隨處化衆生欲故差別多種有人信樂廣說不樂趣說有人樂於略說力義者隨自樂欲能成就義是力義无障导義是力義能制義是力義无能侵欺義是力義能映奪他義是力義彼

處非處力者因果中決定无㝵者是名處非處力自業智力者善不善業處事因報若多若少若定不定如是等義中若无㝵智是名自業智力彼禪解脫三昧正受智力者此禪等自性名字得方便攝有味淨无漏退住勝達分如是等義中若无㝵智是名定力根差別智力者於衆生下中上根能知若無㝵智是名根差別智力種種解智力者衆生下中上自解知無障㝵是名種種解智力種種性智力知衆生性知法差別性若無㝵智是名種種性智力一切至處道力者一切生死轉業能盡一切生法知無障㝵智是名至處道智力憶宿命智力者自他過去生死展轉憶知無障㝵智是名憶宿命智力生死智力者衆生未來有相續見无障㝵智是名生死智力漏盡智力者若漏盡漏盡方便若無㝵智是名漏盡智力如來十力無畏如經中廣說不怯弱義是无畏義无恐怖義是无畏義无逃避義是無畏義不下劣義是無畏義如

師子自力雄猛滿足不假於伴如師子无畏是无畏義問曰無畏現見亦是智性彼云何差別荅曰

法辯辭辯一 樂義辯俱十 七智是願智
智者之所說

法辯辭辯一者彼法無㝵者句味現前若无㝵智是名法无㝵是世智辭無㝵者言音正不正方便隨方俗語若无㝵智是名辭无㝵彼亦世智樂義辯俱十者樂說無㝵者法辭義相應任放不怯弱說種種說若無㝵智是名樂說无㝵此有十智義无㝵者於法自相共相若無㝵智是名義无㝵是亦十智能受真實相故問曰願智有幾智荅曰願智是七智智者之所說願初轉樂欲義轉故名願智彼七智罽賓論師說除他心智盡智无生智

定品第七之一

如是知諸智智依義今當說

智依於三昧 无㝵而轉是故思惟定
求於真實相

智依於三昧無㝵而轉者如燈依

淨油炷離風動處光焰不動而甚明
淨如是三昧依智離諸乱風無障导
轉其心不動如是義也轉行於緣無
有疑惑是故思惟定求於真實相者
若无定不能生真實智无有離真實
智能趣涅槃是故求真實相者必定
須知三昧彼三昧者何謂善一心是
㝡勝根義也如是一根轉自善心相
續名一心㝡勝者或云境界名也如
是一緣轉是善心相續名一心問曰
何者是三昧云何知耶答曰
決定說四禪　及與无色定　是中一一說
有味淨无漏
決定說四禪及與無色定者略說八
種三昧攝一切三昧是中一一說有
味淨无漏者是中一一三昧有三種
味相應淨无漏
善有漏名淨　無熱說无漏　有味愛相應
有頂无无漏
善有漏名淨者彼中若有漏善當知
名淨無熱說无漏者若離煩惱當
知是无漏問曰若無漏第一義淨何
故世間煩惱相續說名爲淨不說無

漏為淨答曰無漏不待言說自知是淨世間法淨不障他人不知為欲成彼故說離煩惱是名彼非相違能牽無漏故是故說淨有味愛相應者若三昧愛相應者是味相應亦有與餘煩惱相應禪等見疑增上慢修定者緣縛方禪等愛相應非餘煩惱共相應非餘煩惱能如是緣縛心如愛為三昧緣縛有項无无漏者有項有淨味相應非无漏不捷利故聖道捷利

問曰與禪何等性耶答曰

五支有覺觀　亦復有三受　彼種種四心
是說為初禪

五支者除五支故名五支問曰除支更有禪耶答曰不然彼支一一是禪各各相支義須入分別分義是支義如車支如王支問曰何者是支答曰覺觀喜樂及一心彼覺者正受初分別麁心利義觀者麁心隨順相續法說細心微細少義也喜者入定心悅樂者身心樂離麁重猗息心調柔方便一心者心繫一緣有覺有觀問曰初說五支今何故說有覺有觀答曰支

者善有覺有觀此說穢汙三受者此
中有三受三識身樂根意地喜根四
識身捨根彼種種者梵世種種身
彼上下身以覺觀力故生四心者彼
有四心眼耳身意識是說爲初禪
者此諸法是說初禪俱生正受此禪
中攝

第二有四支　種種及二受　第三有五支
此禪說二受

第二有四支者內淨是信義也離初
禪欲決定界地過故正信喜樂一心
彼无共種種身何以故無覺觀故成
就種種　心或時喜根現在前有時捨
根現在前彼根本喜根未來捨根二
受者喜根捨根必定意地如是等事
說第二禪第三有五支此禪說二受
者第三禪五支捨念安慧樂一心樂
者樂故不求餘名捨護喜貪故名念
恐第二禪地喜牽自地過一切世間
勝樂對治及正智樂意地樂根一心
名定二受者樂根捨根此中二受樂
根捨根此等法是說第三禪

離息入息出　第四有四支　支者謂說善

隨事如先說
離息入息出第四有四支者第四禪
无出入息三昧力故彼身無孔四支
者彼不苦不樂受捨念清淨一心問
曰味相應等三種禪悉成就耶答曰
支者謂說善善禪與支相應當知非
穢汙問曰穢汙中无何者答曰初禪
中无離生喜樂問曰穢汙中亦有喜
何故言無答曰猗樂彼離生與喜猗
應故說離生喜樂此一向善故彼無
餘者有喜於此有喜彼非支穢汙第
二禪無內淨煩惱濁亂故猗樂先捨
是故第三禪中无憶念安慧最勝樂
惑心故无憶念若彼有念者是失念
失念故非支非安隱非安隱故非支
捨亦無一向善故第四禪中除何以故
二種等故第四禪无捨念清淨非善
故无捨煩惱染汙故念不清淨是故
非支彼或失念故非支隨事如先說
者善事善禪中已說穢汙禪中不除
彼穢汙禪中亦說彼初禪中覺觀一
心餘入欲立喜者是故穢汙初禪四
支彼第二禪喜一心餘入欲立信者

是故第二禪三支第三禪樂一心餘人欲立念慧是故第三禪四支第四禪不苦不樂一心亦有欲立念者是故第四禪三支一切攝故說支是善

問曰已說初禪有覺有觀未來禪中間禪初禪攝彼云何彼中　有覺觀

答曰

相應有覺觀　智說未來禪　觀相應中間
明智之所說

相應有覺觀智說未來禪者未來依有覺觀相應中間明智之所說者中間禪有覺无覺何以故止息地故次第方便人相續止息問曰彼何自性

答曰

未來二自性　或離味相應　中間禪三生
二俱有一受

未來二自性或離味相應者未來禪淨无漏二非味相應正受愛故說味厭離欲道於中无執著是故无味受生愛不除何以故於彼連節縛故未來禪連節縛隨中　間禪三性者淨无漏味相應二俱有一受者未來禪中間禪必定一受謂捨根問曰何故未來

禪无喜答曰有怖畏故近欲界故彼行者有怖畏是故彼中喜不生所作未究竟故欲界離故彼起此未得是故所作未究竟是人不生喜又止少故中間禪亦止少是故彼中無喜已說地彼中功德今當說

三昧通无量　一切入處修　除入及諸智　解脫於中起

三昧者三三昧空無願無相彼空有二種有漏无漏有漏者有漏无漏法空无我思惟无漏者有漏法空无我思惟若三昧无願亦二種有漏無漏有漏者有爲法无常苦因道等行思惟若三昧无漏者有漏法无常苦因道等行思惟若三昧无相者滅等行思惟若有漏无漏三昧此中一向取无漏當知通者六通如智品說無量者四無量慈悲喜捨此無量衆生緣故故名无量彼慈者欲令一切衆生得樂如是想心轉恚對治是无恚善根性故說名慈苦衆生如何得脫如是想轉害對治無恚善根性名悲喜衆生如是想轉嫉對治善根名喜

捨者捨衆生想如是心轉欲愛瞋恚對治故无癡善根性是名捨彼一切共伴共方便欲界中四陰性色界五陰性一切入處修者十一切入如修多羅中說彼中八無貪善根性貪對治故及伴及方便五陰性於上四陰性相續無閒无有空缺廣作意解是說一切入處除入者八除入如經中說彼一切无貪貪對治故及伴及方便欲界是四陰色界是五陰能映奪緣故名除入極增上極光曜極寂勝緣此善根遠得除入如奴雖莊嚴猶為主欺或說非一切聖人能欺緣彼依緣煩惱不能起是故名除入智者十智如智品說解脫者八解脫如經說彼初三解脫不貪善根貪對治故共伴共方便五陰性餘四無色解脫四陰性滅盡定不相應行陰性問曰解脫有何義荅曰不現前斷後心故名解脫初三色貪背捨故淨不淨背捨於上四種一切行轉背捨想受滅一切緣轉背捨及斷後故於中起者三昧等解脫邊功德禪中生當知已說

解脫邊功德令隨彼彼地可得令當說

五通四禪中 及見他心智 六中有法智

五中三无量

五通四禪中者五通攝受支三摩提故及見他心智者他心智亦如是六中有法智者法智六地四根本禪中間及未來五中三無量者五地中除喜无量四禪中及欲界

除入中說四 及與喜无量 亦二種解脫

初禪第二禪

初四除入及喜無量初第二解脫初禪第二禪欲界色貪對治故初禪中立二解脫四除入初禪地色貪對治故第二禪立二解脫四除入第二禪无色貪何以故眼識身无故是第三不立解脫是故是中亦不立除入及一切處欲入解脫中入除入欲入除入故入一切處彼為勝樂所惑彼不能生如是善根喜根亦如是故初第二禪中有非餘禪

餘有四除入 及與一解脫 亦入一切入

佛說最後禪

後四除入淨解脫及八一切處在第

四禪非餘

餘脫自名說　二一切亦然　滅盡寂在後

餘无垢九地

餘脫自名說者　无邊虛空處解脫乃至非想非非想處解脫　二一切亦然者　餘自名說無邊虛空處无邊識處　滅盡在後者　決定有頂攝隨順斷後邊次第下地心心數法斷已乃至非想非非想地初斷上上次斷上中後斷下下　一切斷已彼滅盡定　餘無垢九地者　若餘无漏功德所謂三三昧七智及漏盡通彼九地中四禪中三无色中未來中間　世智有頂處亦有是故說遍一切地

三解脫當知　有漏及无漏　定智通已說

其餘悉有漏

三解脫當知有漏及无漏者　无邊虛空處無邊識處不用處解脫　當知有漏無漏　定智通已說者　定從多羅品當更廣說彼无漏智　神通智品已說　其餘悉有漏者　如是三通威儀　故受色聲自相故无量衆生緣故一切除入初三解脫彼一切信解念處故非

想非非想非捷利行故想受滅無慧
故皆有漏

阿毗曇心論經卷第四

甲辰歲高麗　大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇心論經卷第五　　自

法勝論　大德優波扇多釋
高齊天竺三藏那連提耶舍譯　六卷成部

定品之二　別譯

已說功德自性亦說有漏無漏成就
今當說

當知未離欲　成就味相應　離下未至上
成就淨諸定

當知未離欲成就味相應者若人若此地未離欲成就此地味相應離下未至上成就淨諸定者離欲界欲未生第二禪等中梵世若離欲若不離欲成就淨初禪及彼地餘善功德

住上應當知　成就下无漏　方便生功德
當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生梵世上成就无漏初禪及餘無漏三昧神通及智等諸功德彼地有漏功德生處縛无漏斷縛是故離生處捨有漏非无漏如是一切地隨其義說方便生功德當知非離欲者已說離下地欲成就諸功德當知說得成就

不現在前方便現在前者彼非離欲方便得者如无眼耳彼無記故無漏淨味相應不攝是故得彼三種禪時不得滅盡是滅盡定者方便故彼得現前二十三種正受八味相應八淨七无漏問曰彼中一一幾種因答曰

所謂无漏定　一一七種因　味淨相應禪

當知因有一

所謂无漏定一一七種因者一一無漏七種无漏中自分因中因自地者亦相應共生因味淨相應禪當知因有一者味相應初禪味相應初禪因非餘初禪因不相似故非餘地穢汙因行相違故非穢汙行相違亦非自分如是淨初禪淨初禪因非穢汙非无漏何以故不相似故非餘地淨因自地果報故及自地係縛故如是一切問曰一一次第生幾種答曰

无漏禪無色　逆順超次第　次第生六種

當知乃至十

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是第二第三禪如是超越正受无漏无所有處次第生七自地二下

地四上地一無漏第二禪次第生八自地二初禪地二上地四無漏无邊識處次第生九自地二下地四上地三餘无漏次第生十自地二下地四上地四

或六至十一　謂淨次第生從二乃至十當知說有味

或六至十一　謂淨次第生者淨非想非非想處次第生六自地味相應及淨下地四淨及无漏非味相應離欲故淨初禪次第生七自地三上地四淨及无漏淨不用處次第生八自地三上地一下地四淨第二禪次第生九无邊識處次第生十餘十一如是一切當知正受時如是說非死時是故彼中上下地味相應不攝生得淨次第上下味相應生從二乃至十當知說有味者味相應初禪次第生二自地味相應及淨彼此不相違故有頂味相應次第生十正受味三自地二及下地淨自地煩惱所惱故依不用處地淨以自救護如是一切地下地淨三及死時上地退下地一切味

相應問曰前說正受煩惱今當說荅曰淨次第正受煩惱說味相應及受生煩惱何以故煩惱力生非定力是故此中說一切煩惱淨必定定力是故說共正受煩惱問曰彼中一一緣幾種荅曰

淨及无漏禪　一切地中轉　自地有漏法
味相應所緣

淨及无漏禪一切地中轉者淨及無漏禪緣一切地一切轉自地有漏法味相應所緣者味相應禪緣自地味相應及淨非無漏何以故非无漏緣有愛亦非愛他地

無色則不行　於下有漏事　若根本彼善
穢汙如味禪

无色則不行於下有漏事者无色正受不緣下地有漏法何以故下地不寂滅故亦緣下地无漏如比智分問曰一切有漏不緣下地耶荅曰不尒若根本彼善若根本无色淨及無漏彼緣自地及上地不緣下地未來禪若緣下地彼於下地麁想緣猒離穢汙如味禪者如味相應禪說无色穢

汙亦如是

色界若有餘　無量等功德　彼欲界境界

世尊之所說

若色界功德謂四無量一切處等彼緣欲界何以故除神通說无量等彼五神通緣欲色界問曰如前說熏禪中修智彼云何熏答曰

若能熏諸禪　是依第四禪　三地愛盡故

淨居唯廣果

若能熏諸禪是依第四禪若得第四禪能熏禪非餘彼人數數入無漏四禪起無漏數數入有漏禪復還入無漏還入有漏漸略乃至住二剎那如是方便若一無漏心若一有漏心是時一念有漏一念無漏二念一有漏一無漏是說成就問曰此何處得果答曰淨居天中何以故三地愛盡故淨居唯廣果若得第四禪離三地愛是故此得第四禪人淨居廣果中凡夫共修熏禪不與凡夫共五種者下中上上中上上上彼如是五種不廣天無熱天善見天善現天及色究竟天是故彼中得果問曰如前說七種願

智是云何荅曰

无著不動法　得一切正受　彼三昧智力

能起頂四禪

彼人煩惱不能逼惱心相續故一切正受力心相續生故得三功德謂願智無諍及無㝵彼願智者若欲知過去未來現在及无為彼時願智邊際住第四禪正受能知無諍名於他相續中煩惱諍不欲起此人他相續中不起煩惱諍无㝵名如前說問曰願智何地攝荅曰

三地有願智　無諍五地中　二地法辞辯

二辯依九地

三地有願智者第四禪初禪及欲界凌定第四禪中得欲界隹人中能起欲界梵世相應心記起言說心彼處有是故說三地無諍五地中者根本四禪及欲界此淩定於四禪中得人中能起非餘處二地法辞辯者法辯欲界梵世此五地根本四禪及欲界此但名緣言從名轉是故起語言道有覺觀處說辞辯欲界及梵世何以故言語緣故二辯依九地者義辯樂說

辯欲界四禪中及四无色定未來中開禪根本初禪攝問曰云何得此正受荅曰

離欲及受生　而得於淨禪穢汙退及生

无漏唯離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪二時得離欲時得及上地沒生梵世彼地過捨如是一切穢汙退及生者味相應禪退上得下或第二禪中若欲界纏若梵世纏退尒時得味相應初禪生得者如上地沒生欲界及梵世尒時得味相應初禪如是一切無漏唯離欲者无漏禪離欲得謂聖人離欲界欲彼得无漏初禪若所未得故得如是一切問曰此功德何者能除煩惱荅曰

无漏除煩惱　正受中閒者　一切定中閒

相應於捨根

无漏除煩惱者无漏禪無色除煩惱非世俗問曰何故世俗不斷煩惱荅曰同一條縛故世俗共煩惱一縛是故自地煩惱不能斷如人被反縛不能自解若彼對治及斷中生問曰一

切世俗不能斷一切煩惱耶答曰有世俗能斷煩惱問曰何者是答曰正受中闇者謂未來禪猶未得根本禪若作方便得離下地欲彼初禪未來有漏无漏餘未來一向有漏為根本禪无色正受是故說世俗不斷煩惱問曰此近禪何處答曰一切定中間相應於捨根一切正受中捨根相應未得所求故不生喜問曰雖說神足境界智證神通未說幾種變化心今當說答曰十四欲界初禪果初禪地初禪果欲界二禪果初禪地二禪果二禪地二禪果乃至第四禪亦如是問曰彼誰成就答曰

下地變化心　成就彼種果　隨彼識相應
彼上地成就

下地變化心成就彼種果者若人成就禪是人成就彼果下地變化心如得初禪是初禪地欲界中初禪果成就如是一切應當知問曰汝先說第二禪等無五識身若生於上若欲見聞彼云何見聞答曰梵世識現前問曰何故上地无此識答曰無覺觀故

問曰彼幾時、就答曰隨彼識相應彼上地成就乃至彼識相應尒時成就或眼識或耳識或身識隨尒時現在前尒時成就此識滅時名捨何以故係屬根故

修多羅品第八

一切智口所說寂深微細義此餘我今當說

一切智口說　甚深微細義　我今說少分
修多羅諦聽

問曰如佛說三界彼何者是答曰

欲界十居處　色界說十七　無色界有四
決定略彼有

欲界十居處者謂地獄畜生餓鬼人六欲界天種類此十居處當知說欲界此衆生有欲想轉若此處是彼一切愛欲相應是故說欲界色界說十七者梵身梵富樓少光無量光光曜少淨無量淨遍淨無蔭福生大果无想衆生不廣不熱善見善現色究竟此十七居處說色界此居處欲想不轉彼極大色非男女想是故說色界無色界有四者无色界有四

居處無邊虛空處无邊識處无所有處非想非非想處此居處中色不生何以故離色欲故又次第滅故若无色中生色者便无次第滅然有次第滅若无者應色中生欲過是故无色中不生色是故說无色問曰如佛說三有欲有色有无色有此云何荅曰決定唯彼有前所說界此即是有問曰如世尊說七識住彼何者是荅曰

善趣是欲界　及色界三地　无色亦三地
當知為識住

欲界善趣數謂人天色界前三地无色界前三地此七地說識住處問曰何故三惡道第四禪有頂不說識住耶荅曰若地為見斷修斷若不斷生識彼說識住三惡趣中無不斷事第四禪中无想眾生及淨居天无見斷事是故第四禪不攝有頂一向有漏若識樂住說識住三惡道中識不樂住何以故苦逼迫故淨居天向涅槃故識不樂住无想眾生亦一向無心是故第四禪不攝有頂行不捷利是故彼亦不攝三種眾生或樂境界樂

樂樂想彼中樂境界衆生人及欲界天樂樂三禪地樂想三無色是故彼說識住問曰九衆生居云何答曰

有頂及无想　是說衆生居　四種有漏陰　當知識住處

有頂及无想是說衆生居者前說七識住及无想天有頂此說九衆生居問曰何故惡道無想衆生外第四禪不說衆生居耶答曰隨何處樂住不欲去彼處名衆生居惡道中无此二廣果中雖欲樂住亦欲樂去問曰如佛說四識住彼云何答曰四種有漏陰當知識住處有漏色受想行是名陰說識住取俱識生住勤著長養故名識住是故无漏非識住彼壞有故彼亦非取和合識住處問曰何故識非識住處答曰彼因由不成如王道王非是道無住分俱生識名住處三和合名住處此識非如是問曰無有他識現前緣耶答曰自和合不生故彼亦不成就彼亦衆生數非衆生數問曰云何外識住處事作答曰和合俱生依緣住多故无過彼亦緣住彼

自分地界非他分地界問曰如世尊說十二緣起彼有何相荅曰

諸煩惱及業　有事次第生　當知是有支　衆生一切生

無明愛取是煩惱行及有是業餘支是事如是此煩惱業事彼彼生中次第起故說緣起支彼中煩惱依事煩惱作業業作事如是

彼諸分建立　謂衆生受生　過去及未來　中間當知八

彼諸分建立謂衆生受生者此分差別說十二支問曰此云何荅曰過去及未來中間當知八於中无明者過去煩惱行者過去業識者相續心及眷屬名色者已受生相續連縛不滅未生四種色根六入未具是名名色六入者已生四種色根未能為觸作所依是時名六入觸者此諸根已能為觸作所依未能分別苦樂不能分別利衰是時名觸受者能分別苦樂利衰因能知老別食分別愛不起婬欲是時名受愛者於欲具中愛求欲不能求有分別是時名愛取者能取

有分別有者此於彼境界求趣向速疾廣生諸有趣當來生是時名有生者彼死次第相續連節縛是時名生老死者次後名色受等是名老死問曰世尊說六界此云何答曰

所謂四大種　及諸有漏識　亦色中間見　是界說生本

所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者四大及五識身有漏意識若色孔眼所取虛空數此說六界問曰何故十八界中別說六界耶答曰是界說生本彼法生本此中丈夫想地所成立水和合潤漬火熟除臭爛風界推空中間孔飲食入出相應識力建立得名丈夫想是故此名界想何以故是生性故如世尊說因六界因緣入母腹胎修多羅句如是彼大亦生是故名大生如大衆生如大生於此中地堅相水濕相火熱相風輕舉相色邊受色相名虛空界色者是與思異事也識者了知相也問曰聖諦有何相答曰

界相似諸行　有漏是說苦　因相似是集

滅諦衆苦盡

果相似諸行有漏是說苦者一切有漏行從因生逼惱相是故說苦因相似是集者一切有漏行他因相似是故彼說苦集如一稻種子前後相望故亦說果亦說因如是有漏行觀已生當生故亦說苦說集滅諦衆苦盡者一切有漏行究竟盡滅是說滅諦

若无漏諸行　是說爲道諦彼二種名故

從麁次第見

若無漏諸行是說爲道諦者一切無漏行說道諦彼、一切苦滅故說道問曰何故說名諦答彼二種名故二種事故名諦謂自相不虛及見彼生不顛倒心覺問何故虛空非數滅非諦攝答曰非因果故此觀察苦盡故觀察聖諦彼非苦苦因非離苦方便但欲盡苦故觀察辟如病因病藥病差如觀察病問曰聖諦有何義答曰聖者如實覺已爲他顯示故名聖諦是中逼迫相是苦生相是集寂靜相是滅出離相是道問曰如見因有果何故佛先說果後說因耶答曰從麁次

第見如是但見无間等故世尊前說果行者先得苦无間等後苦因先滅後道何以故先知果已後斷因修智生故彼行者於苦自性無間已彼時為斷苦因故決定智生是過患因故如是彼行者先見滅相彼時為欲證滅故修方便生決定智是故先說果如是先見麁後見細故苦麁集細施設推求故信故滅麁道細是故先說滅後說道如修多羅說比丘當為說滅為趣滅故說道如是等是故先求滅後修道如向城道先見道已然後得入一切皆信滅而不信道是故欲易知故從麁次第說問曰世尊說四沙門果彼幾事答曰

聖果事有六　最勝在九地　第三在六地
二種依未來

聖果事有六者六事說沙門果五无漏陰及數緣滅問曰沙門果何義答曰聖道說沙門彼精進成就故名沙門果問曰世俗道亦精進丈夫得彼亦得沙門果答曰彼見聖道果差別問曰此何果何地攝答曰最勝在九

地阿羅漢果九地攝未來中間四禪三无色第三在六地阿那含果六地攝除无色二種依未來須陀洹斯陀含果未來攝何以故未離欲故問曰跡有何相答曰

隨信行諸法　無煩惱鈍根　隨法行諸法
无煩惱速相

隨信行諸法无煩惱鈍根者隨信行人自身无漏法軟分攝者當知鈍信行攝故信解脫時解脫亦攝當知軟根故隨法行諸法无煩惱速相者隨法行自身法利根所攝故當知速相彼攝故見到不時解脫法亦攝當知何以故利根故

彼禪根本中　當知是樂通　小及難得故
當知餘說苦

彼禪根本中當知是樂通者根本四禪若軟根法及利根法當知樂跡止觀等得道故及樂行故小及難得故當知餘說苦者餘无漏地攝道名苦以少故彼未來中間禪止道少無色中觀少无漏未來禪難得何以故世間從未來得故得彼故易從禪中

閒禪一地中閒心心數斷除現前謂
覺斷觀現前成就如木斷木無色界
微細難成就五陰轉斷四陰轉現前
彼難如是難得故說難非聖道苦自
性非苦受相應此中建立勝道故入
涅槃城義故名跡義問曰不壞淨去
何答曰
佛及聲聞法　解脫亦餘因　清淨無垢信
聖戒謂決定
佛及聲聞法解脫亦餘因清淨无垢
信者一切種正覺智菩提佛彼阿羅
漢攝功德佛法當知於彼中若无漏
信彼名佛不壞淨他教授得正決定
聲聞當知彼中學無學得聲聞法若
彼无漏信彼是僧不壞信若於涅槃
若無漏信轉餘有為法中如苦諦集
諦等信如是無漏菩薩功德學无學
辟支佛法一切法中不壞信彼苦集
中正信清淨滅道中希求信无漏戒
聖道俱生第四不壞淨云何名不壞
知已決定清淨信名不壞信問曰何
所知不壞答曰四聖諦中問曰何故
无漏不壞信答曰決定故彼實智俱

生無漏信及戒決定有漏信者能障欺呵不信持戒破戒可欺障无漏餘不生能障欺呵是故決定无漏不壞信差別者問曰修定有何相荅曰

初禪若有善 當知現法樂 謂得生死智
是說名知見

初禪若有善當知現法樂者淨及无漏初禪現法樂住是名修定得現法樂謂得生死智是說名知見者生死智通是說修定得知見

慧分別當知 方便生功德 金剛喻四禪
是名爲漏盡

慧分別當知方便生功德者所有方便生功德 乃至欲界有 教戒聞思修功德三界中隨所有若有爲無漏彼一切說名修定得分別慧金剛喻四禪是名爲漏盡者金剛喻定者寂後學心彼共眷屬相應第四禪地漏盡故是說修定此世尊自說已功德菩薩閻浮提樹影中初禪正受彼見法樂住十一起煩惱清淨天眼智見如跌祇羅經說彼經說知受生如是等慧差別依第四禪无上正真道證漏盡

問曰如意足何自性答曰

善有為諸法　方便之所起　佛說如意足
是亦說正燒

善有為諸法方便之所起佛說如意足者若彼方便所起法已說彼一切如意器故說如意足自心自在起種種功德成就如意足名如意足足支具因一義也何者是謂三昧彼四種增上差別如欲增上生三昧名欲三昧如是精進心增上生名簡擇三昧初起欲故欲增上欲生已欲所求為得故精進定增上起精進已不捨精進隨順趣向心名心定此欲精進心道理現前如意足具身中究竟故名慧二昧若不簡擇餘此一心一切成就一切心中生故方便差別彼增長故說餘功德彼亦說正燒此如是所說功德亦說為正燒依道理能燒煩惱草故名正燒或以能斷煩惱故說正斷入正決定故名正勝彼捨過惡功德生守護增長業勤業名精進正勝彼四種業差別故一心建立精進能作四業　現在煩惱得斷未來不生

於善法容受生故生巳相續不失方
便力彼亦四種差別
彼亦說念處 亦說四聖種 隨其勢力生
以彼名說彼
彼亦說念處亦說四聖種彼前所說
功德說念處如修多羅身受心法內
外俱自相共相是名念處彼四種緣
差別故彼一切緣分齊差別故身念
處身緣非餘法如是受念處說受念
處非餘心念處說心念處非餘法念
處二種餘法緣以想陰行陰有為緣及
壞緣以身受身心受如是等乃至一
切法緣問曰云何聖種答曰聖種亦
如是彼所說功德亦說聖種聖以此
為種故名聖種此法自性是聖種故
說聖種於此種中生故名聖種四種
愛生對治故說四差別因衣服故愛
生廣說四種如修多羅問曰云何以
此功德為如意足乃至四正斷等耶
答曰隨彼勢力生以彼名說彼此法
以定力生故名如意足精進力生故
說正斷念增上生故說念處知足增
上生故說聖種巳說助菩提分其此

自相今當説

淨信精進念　智慧及喜猗　覺分及與捨
思戒三摩提

如佛所説三十七助菩提分法彼名
有三十七事有十於中信等如偈中
結集彼中信根信力名信正斷精進
根精進力精進覺支正精進此是精
進念根念力念覺支正念是名念四
念處慧根慧力擇法覺支正見是等
名慧喜猗捨覺支正思惟戒是正語
正業正命如意足定根定力定覺支
正定八支是定支問曰何故如是多
種説答曰

處方便一心　軟及利亦然　見道亦修道
故説三十七

處者正緣處故説念處方便者正方
便説正斷一心者一心中住處是故
説如意足軟根相續見名根利事此
亦是根利根相續見故名力彼中增
上義是根義餘不能陵名力見道得
見故名道分修道見故名覺支説三
十七此十法如是各各業差別故佛
説三十七此中覺支一向無漏餘有

漏无漏問曰道品云何有漏菩提是无漏彼菩提器菩提眷屬是故名菩提分如是此中與菩提違有漏隨順菩提故名菩提分是故无過

二禪三十六　未來禪亦然　三四及中間
是患三十五

二禪三十六者除思何以故此地無覺觀故未來禪亦然者亦三十六除喜覺支何以故未成就是故无喜我已先說三四及中間是患三十五者第四第三中間三十五除喜除正思惟

初禪說一切　三空三十二　有頂二十二
欲界亦如是

初禪說一切者初禪中一切三十七三空三十二除喜正思正語正業正命有頂二十二者一切無覺支道支是故二十二隨何處覺支次說道分彼中當知有漏無漏欲界亦如是者欲界亦二十二一向是有漏二處一向有漏故問曰四食何地何性　荅曰

諸食中摶食　欲界說三入　識食及思觸
是食說有漏

諸食中摶食欲界說三入者摶食是

欲界三入香味觸事有十三十一事是觸四大七種造色所謂澁滑重輕冷飢渴及香味問曰何故色聲非食荅曰見聞非增長滿足根大資益義是食義或見或聞妄分別力故生樂受觸生喜彼喜不能潤益根大是故觸為食能利益非色聲香味離分別亦能資益身識食及思觸是食說有漏者識思觸是有漏彼持生相續縛能牽有是故名食无漏觸等雖利益諸根大彼不能牽有故斷除有是故非食有三種事故名食能牽後有牽已復牽攝持自身是故名食彼意思識牽未來有摶食觸食生已諸有攝持或復一切諸食皆能牽有皆能攝持諸根問曰先所說諸三昧何者三昧幾種轉荅曰

无願有十行　空二行當知　四行說無相
是說為聖行

无願有十行者无願三昧揔說十行緣三諦故十行轉苦中無常苦二行集中四行如前說道中四行亦如前說問曰何故不緣滅荅曰不願求故

名无願是不樂求義也不願何等謂苦彼因盡則无是故彼因亦捨彼因脩道盡是故緣道是故此定緣苦因道不緣滅或復說於有爲不願是故緣三諦是中脩道如服藥藥如是如空二行當知身見近對治故空三昧有二行何等爲二空無我身見取我我所行見我對治故說無我行我所對治故說空行如彼法无我是故无我四行說无相者无相三昧滅四行轉除有爲行但緣於法行說无相此中顯示解脫門故一向无漏三昧問曰顛倒云何斷何自性荅曰

謂彼四顛倒　當知見苦斷　於彼增上見

見實者廢立

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四顛倒依苦轉是故見苦斷已說三見中於彼增上見者此四顛倒三見中少分是見自性經中想心濁故說想心倒見實者廢立何以故增上見中若得增上如是力顛倒建立如我見顛倒非我我所見如是邊見常見顛倒非斷見見取淨樂見顛倒問曰誰增

上答曰推建立一向顚倒是故顚倒彼如是想是故非一切見是顚倒邪見斷見雖推及一向倒壞事轉建立戒取推建立非一向顚倒取少淨非勝見勝取少勝我見力建立我所是故我所見不立顚倒問曰世尊說多見如六十二見彼見何見攝答曰五見攝問曰此云何答曰

誹謗於眞實　此見說邪見　非實而建立
二見及是智

誹謗於眞實此見說邪見者若見誹謗眞實有義言無所有如无施等是爲邪見非實而建立二見及是智者於陰中非實我所建立身見非眞實樂淨建立見取若餘非實建立如見杌建立人想邪智非邪見

又戒威儀取　非因而見因　若攝受邊見
依常見斷見

又戒威儀取非因而見因者如自在天因牛戒見等生天世間流轉解脫若攝受邊見依常見斷見者若見諸行常是名常見如說常者彼不知因果連續是故於事中立斷是名斷見

是二見名受邊見除此更无餘見是故一切見入此見中當知問曰此見何斷何不斷答曰

誹謗而建立　因見依二邊　隨於此事轉
若見彼則斷

誹謗邪見已說彼若謗苦彼說見苦斷如是集等建立不實說二見彼身見於苦建立見苦斷見取若見苦斷樂等建立是故見苦斷當知如是見集斷等戒取若依於有漏轉彼見苦斷若依无漏轉彼見道斷當知斷見常見依苦轉是故見苦所斷

阿毗曇心論經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇心論經卷第六　自

法勝論　大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯　六卷成部

修多羅品之二　別譯

問曰世尊說二十二根彼云何荅曰

謂眼等四根　身根有三種　如意根及命
此根生死依

謂眼等四根者眼耳鼻舌彼眼根眼識依淨色於色已見今見未來或當知此或復有異彼餘自分問曰何謂自分荅曰彼相似義也如色不曾見今不見當不見何以故識空故如是一切如識自依說身根有三種者身根亦如是彼說三種身根男根女根如意根何者意根若心意識彼復六識身若已知法今知法當知法或復是自分彼無生法如是當來及命者命根第九彼三界壽此根說生死依故說根衆生生死故

受是煩惱伴　信等依涅槃　九根若無漏
此三依於道

受是煩惱伴者苦樂憂喜捨受雜煩

惱煩惱伴依地故說根信等依涅槃者信精進念定慧依寂滅伴故說根九根若无漏是三依於道者信等五喜樂捨意根等有漏無漏此中若無漏彼依於道三根說如賢聖品說如是諸根名二十二事十七男根女根身根少分三無漏无異問曰何者是根義答曰彼增上義是根義如人主獸王一切法有增上主彼最勝增上主名根彼取六境界增上主男女二根衆生差別分別增上主初時無著別命根持衆生身增上受有煩惱增上信等涅槃增上无漏道差別增上

欲界四善八　色種根有七　諸心數有十
一心智者說

欲界四者如是根四在欲界男女憂苦決定欲界相應問曰何故色界無男女根答曰無受用事故鼻舌二根亦應无無為端嚴身故生無妨又男女二根令身醜惡故無無苦根非逼迫果故彼他不惱故无憂根何以故無知生故彼智知欲界餘色根意根界品已說捨根信等五根三界相應不

相應喜樂根色欲相應不相應无漏
三根没定不相應命根雜品當說問
曰幾善荅曰善八信等五三無漏必
定是善非不善餘憂根受等善不善
无記憂根命根後當說餘如界品說
如是取色七者眼等五及男女根此
等是色餘非色問曰幾心性幾非心
性如是廣說荅曰諸心數有十五受
五信等一心智者說者意根一種心
自性无漏前已說九根無漏三餘非
心心數没定問曰幾有報幾無報
荅曰
一及十有報　此義應當知　十三中是報
見實者所說
一及十有報　此義應當知者憂根一
向有報何以故善不善故問曰何故
憂根無記無荅曰憂根與善下劣行
相違非身邊見相應故非隱没无記
分別轉故非不隱没无記非工巧報
生威儀等分別生若彼分別生誰在
於後非離欲滅離欲不斷故非不隱
没无記是故非不隱没无記憂根信
等中若有漏彼有報若无漏彼无報

意根及三受若不善善有漏彼有報無記無漏无報苦根善不善有報无記无報餘根非有報問曰何故一不善善有漏有報答曰堅固住故資助力如畦水潤糞覆爛壞堅固種子生非無漏無資緣故如在倉中種子雖堅不生愛水不潤故餘煩惱如糞无故不能爛壞非无記有報如爛種子雖置畦中不生問曰幾根是報答曰十三中是報見實者所說七色根意根命根除憂根四受是有報亦有非報色長養非報餘是報命根正受果壽行數彼非報餘是報意根及受善穢汙非報威儀工巧變化心數非報餘是報餘根決定非報問曰幾根最初生時得報答曰

二或六七八　初念生時得　欲中有報相

色六及上一

若衆生根次第生卵生濕生胎生彼初念二根報生身根及命根意根彼是穢汙是故不取非穢汙心為連繫報非穢汙是故非報捨根亦如是化生無根六色根五及命根一切化生

不少眼根等一根七二根八欲中有報根故此法用欲界衆生當知色六及上一者色界得六无色界一但命根問曰死時㝡後捨幾根答曰

捨四八與九　亦說捨於十　漸終及頓沒
善捨各增五

捨四八與九亦說捨於十漸終及頓沒者无記心漸終捨四身意命捨根无根一時无記心死捨八謂眼等根命意捨根一根九二根十不善心亦尒問曰善心捨幾根答曰善捨各增五於是中加信等五根色无色隨所得亦如是問曰幾見斷如是等應當廣說答曰

二斷无斷四　六根則二種　三無漏不斷
餘則修道盡

二斷無斷四者意根及三種受此見斷修斷若无漏无斷六根則二種者憂根見修斷信等五根修道斷不斷三无漏不斷者一向無漏故餘則修道盡者餘九根修道斷彼眼等八不穢汙故修道斷墮生死故非不斷苦根五識身是故修道斷問曰世尊說

六識身彼取何法荅曰

若取識根義　五種心境界　若取一切法
是則意識界

若取識根義五種心境界者色等五境界五識身取眼識取色色形相色者謂青等无量種形相者長等无量種彼眼等不到取眼著藥𢫬則不見耳識聲亦不到取鼻香舌味身觸此到取一切五識身能取現在境界問曰意識云何取荅曰若取一切法是則意識界若五識身所取彼若不取過去未來現在法及無為一切意識取除彼剎那自體共生相應法問曰初知不壞境界已說此境界云何才種差別荅欲界相應不相應如是色界无色界如是无漏有為无為善無記問曰十智一一智幾法境界荅曰

五法應當知　法智之境界　七種隨順智
他心境界三

五法應當知法智之境界者欲界相應不相應及无漏无為善七種隨順智者色无色无漏相應不相應善无為他心境界三者欲色界无漏相應

有漏當知十　因果智有六　解脫智一法
道智二餘九

有漏當知十者世俗智一切十種法境界因果智有六者苦集智三界相應不相應解脫智一法者滅智中一无為善道智二者道智有為无漏相應不相應餘九者盡智无生智境界九法除无為无記使境界如前說復欲惣說故說此

自地諸煩惱　定使於自地　自種一切遍
在彼種類中

自地諸煩惱定使於自地者欲界一切使所使欲界乃至有頂地彼地亦然勝故對治故下地上地不使離欲現前上地下地不使自種一切遍在彼種類中者自種類法自種類使所使一切遍他類亦使如身見見苦斷使所使見集斷等他類亦使如是一切遍使說乃至修道斷修道斷一切使所使一切遍使

三界定煩惱　如是定三界　如是說二界
一界生亦然

三界定煩惱如是定三界者三界攝

煩惱中三界使所使隨方便如意根三界於中一切三界使所使如是說二界者二界所攝法二界使所使如方便如覺觀欲界及色界於中欲界色界使所使一界生亦然者一界所攝法一界使所使如憂根欲界於中欲界使所使

此佛所說經　若事我已說　識智及諸使
觀察此三門

此佛所說經中若我所說法此三門應宣說識門智門使門如欲界中根事一切有是故欲界六識身當知相應不相應故七智知除比智滅智道智五種類攝故欲界一切使所使色界三根事有此四識識七智知色无色界一切使所使无色界无五境界但一識識六智知除他心智法智滅智道智无色界一切使所使如是一切應當知

雜品第九

已說定相續　種種諸餘法　於上衆雜義
我今當略說

已說定相續種種諸餘法者已說諸

此法名智是故善如世間說善巧人歌舞善巧手或善者慧名彼慧善談說故名善攝取如是義也功德增上成就說習亦說修心不相應行此中當說

无想二正受　亦衆生種類　句味與名身
命根與法得　謂彼凡夫性　及諸法四相
非色不相應　說是有爲行

无想名无想衆生生心心數法不轉二無心定者無想定滅盡定无想定名猒於生死解脫想第四禪方心相續次第中間滅滅盡定名猒散乱心寂滅想初住想心思念非想非非想過惡心心數次第滅衆生種類名一趣生衆生身根長短来去住飲食自共分句句名字集隨所欲說義分齊究竟名句如婆伽羅那去言說味著字生名者隨義名也如牛馬等如眹伽羅論言句命者隨得根大心和合事次第相續不壞因得名得法到成就得一義也凡夫性者未到正決定聚遠離聖士夫法四相者生老住无常如行品說非色者非此法色自性不

相應者不相應无緣也說是有為行
者行隱攝故問曰此行幾是善如是
等廣說答曰

二善五種三　當知七無記　二在於色界
一在无色地

二善者無想正受滅盡正受一向是
善有報故無想正受無想報滅盡正
受除命根有頂四陰五種三者得生
老住无常等善中善不善中不善
无記中无記當知七無記者无想種
類句味名命根凡夫性問曰幾欲界
如是等應廣知答曰二在於色界无
想正受廣果地故一在無色地者滅
盡定非想非非想處攝故

二界三當知　餘在於三界　有漏无漏五
其餘定有漏

二界三當知者名句味欲界色界非
无色界離語言故餘在於三界者種
類得命凡夫相問曰幾有漏幾无漏
如是等答曰有漏无漏五得生老住
无常相等有漏中有漏無漏中无漏
得者有漏中有漏无漏盡為无漏數
滅聖凡夫有漏无漏非數緣無為唯

有漏其餘定有漏者當知餘行決定
有漏問曰離聖法名凡夫彼云何捨
云何斷答曰
㝡初無漏心　是聖不得捨　愚夫流轉界
離欲時滅盡
㝡初無漏心是聖不得捨者聖者苦
法忍捨凡夫性是捨凡夫對治愚夫
流轉界者此凡夫事界流轉捨隨彼
處決捨地生隨地得不隱沒無記故
如是一刹那得離欲時滅盡者隨地
離欲若凡或聖彼地凡夫事斷問曰
三无為已說彼有何相答曰
斷煩惱遠離　是名數緣滅　無諸障㝵相
是名為虛空
斷煩惱遠離是名數緣滅者若身見
等煩惱數緣力所滅彼斷次第斷若
遠離欲得彼數分名數滅无諸障㝵
相是名為虛空者容受色无障㝵住
來去等事得是名虛空
依於衆緣法　有依及攀緣　若不具不生
此滅非是智
有為法依緣力能生彼無不生如眼
識眼色明空憶彼生和合意作眼識

生餘闕一則不生若與餘識相應念念眼生滅和合闕此眼識不生若彼眼依識欲生彼不生若彼眼生滅已彼必定不復生如是色彼緣闕彼眼識未來滅不復生如是餘識身如得生說若彼生滅彼初非智緣如是事不數數而滅名非數滅略說未來不生法中緣闕畢竟不生自然滅名非數滅問曰已說有為法因彼何法何因荅曰

前因相似增　或俱依倚生　二因及一緣

一向已生說

前因相似增者前前法如是相似未來因亦增因非滅因如軟善根軟中上自地善根因中增增增因修習法住增非減非勝法為下因或俱依倚生者如相應共有因二因及一緣一向已生說者自分因已生說非未生前生後生自分因說非未生有前後如是一切遍因亦說當知次第緣過去現在阿羅漢最後心心數除餘過去現在心心數彼一切名次第緣一種一種不差別前聚後聚次第緣故

名次第緣問曰何故色心不相應行
非次第緣耶答曰衆雜事色雜如是
一時欲界色界不相應現前如受戒
凡夫及聖人亦不相應行三界不相
應一時現前心心數不雜事故得名
次第緣問曰報爲衆生數非衆生數
耶答曰
報是衆生數　有爲解脫果　有緣說俱轉
謂於他相轉
報是衆生數者衆生數法必定得名
爲報何以故不共故非非衆生數共
故問曰報者何義答曰不相似受故
如善不善无記問曰果法說何者答
曰有爲解脫果一切有爲法善不善
無記果因緣相依故數緣滅無爲者
彼說道果問曰有緣法云何緣中轉
答曰有緣說俱轉若法有緣彼一時
緣轉不別異問曰何處緣轉答曰謂
於他相轉他攀緣義也非自性自性
緣何以故自性離自性故一切事中
如眼不自見指端不自觸刀不自割
相應不緣何以故一緣故俱生亦不
緣亦相近故如眼著藥押眼睫眼睫

太近故不見自依不能緣問曰彼有

住處无住處耶答曰

遍因無處所　欲生時解脫煩惱智心中

道欲滅時滅

遍因无處所者此遍因心心數二眼因生一識如是耳鼻舌識亦然若有處所應一眼中生若然者應一眼見非二眼見或兩識生不然是故無處所問曰何心解脫為過去現在未來耶答曰欲生時解脫欲生時道滅煩惱是故欲生時得解脫无學心障中得解脫問曰道生時斷煩惱耶答曰煩惱智心中道欲滅時捨道欲滅時斷煩惱欲生是未來未來道不能作事是故無導道欲滅時捨煩惱解脫道欲生時解脫煩惱得次說煩惱名

問曰有愛有幾種答曰

有愛有五種　無有唯一相　愛事餘煩惱

斷離是三界

有愛有五種者有愛名有中貪著彼五種苦集滅道見修道斷無有唯一相者無有愛名斷見自身斷樂彼亦修道斷何以故見愛見道斷此亦轉

愛是故修道斷此須陀洹雖不斷亦不共行何以故斷見所長養故彼皆上現前彼須陀洹斷盡因緣相應知故問曰如世尊說斷界離界滅界何者是荅曰愛事餘煩惱斷離是三界斷愛離界彼愛染著相應事斷滅界彼亦染亦相應彼若餘煩惱斷彼斷界彼相應非染近對治故如是建立如是一切一相十一心欲界善不善隱没無記不隱没無記色界三除不善無色界三亦如是及无漏問曰此中幾穢汙心得幾善幾無記荅曰

穢汙心得十　智者如是說　善心必得六
无記即无記

穢汙心得十智者如是說者界地地来還三界善穢汙隱没無記心得相續心餘無色界善穢汙不隱没无記彼現前事得問曰欲界色界不隱没無記云何荅曰變化心色界欲生時得彼禪力得非餘是故非无記得退非无漏如无學退學得如是等如是得故縁次第說非一人一刹那中得十善心必得六者善善心得六如盡智

欲界善无漏心中變化心亦無記如是色界无色界善心及無漏无記即無記者不隱没無記心唯得無記心非餘現前亦得前已說非彼剎那未得心得問曰十法菩提分彼中幾根性答曰

菩提分六法　當知是根性　諸法若相應
當知是他分

菩提分六法當知是根性者信等五及喜覺支餘者非根自性問曰為自性相應法為他性相應法答曰諸法若相應當知是他分他分相應當知非自性自性伴一時無二故問曰何處得解脫答曰

緣中得解脫　大仙如是說　亦少斷而縛
見道及修道

緣中得解脫大仙如是說者緣中離煩惱不能於相應解脫何以故一剎那故煩惱心一念緣中衆生愚惑於緣不愚故解脫煩惱成就問曰若不相應亦斷不斷耶所斷者相應不相應耶答曰若不相應亦斷亦少斷而縛見道及修道有少分斷亦非解脫

如苦智生集智未生若見苦斷煩惱斷彼見集斷一切遍煩惱縛修道中亦一種斷彼中八種縛乃至八斷究竟下下縛問曰見諦去何得不壞淨荅曰

二覺於三諦　四由見正道　能起不壞淨
修習於二世

二覺於三諦四由見正道能起不壞淨者苦集滅無閒等得法不壞淨及聖愛戒彼三法自性故見道一切得四種佛法僧彼中有故問曰幾世法修荅曰修習於二世現世修行未來得修問曰何法隨心轉荅曰

一切心數法　說與心俱轉　若心相及餘
作亦應當知

一切心數法說與心俱轉者一切心數法說與心共行何以故共心一緣故若心相及餘者此心相生等彼亦隨心轉共心一生滅故及餘者如是餘心數相亦隨心轉一種方便安隱故作亦應當知者此業名也彼中說心數處已說思身口業未盡今當說彼禪道无教戒彼力生故說作彼隨

心轉心一果故心作一事一切隨心

轉說問曰斷法云何答曰

斷諸有漏法　智者亦無垢　滅未來說遠

此餘說則近

斷諸有漏法者一切有漏法斷有過故是故無漏不斷彼无垢故无過去垢故名斷如衣有垢浣事問曰知法云何答曰知者亦無垢若有漏法及無漏法是一切知法一切法智境界故隨方便智如智品說問曰遠法云何答曰滅未來說遠不辨事故四種遠作事遠處遠相遠自分遠不辨事遠者過去未來世道處遠者海此彼岸相遠者如地與虛空濕與暖異分遠者善法不善法欲色无色雖一相彼亦是遠此餘則說近近者餘現在及无爲彼當知近現在能辨事故近无爲隨處速得數緣非數緣滅隨處得虛空者遍一切處問曰決定法云何答曰

所謂無間業　及諸无垢行　慧者說決定

見處是有漏

所謂無間業及諸无垢行慧者說決

定者无間業邪定如是法決定得向地獄故餘亦有惡行決定能趣地獄彼不定無間非不定已說決定無垢行正決定得解脫果除五无間業餘者不定有漏及無為不定問曰見處法云何答曰見處是有漏一切有漏法是見處五見相應故若此法穢汙見緣相應使俱生伴法中住彼法名見處問曰幾根衆生成就答曰

說有十九根　謂成就極多　極少成就八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者若一切多成就根彼十九如不斷善根不缺根二根故此凡夫是故彼无无漏根不缺根如是未離欲聖人彼一根二无漏無極少成就八曉了根所說者若一切少成就但八如餘身根斷善根彼有身意命根五受等及生无色界凡夫彼意命捨根信等五根有問曰幾種觸答曰

增語及有對　明無明處中　所謂得果者
是則雙道事

增語及有對明無明處中者彼意識

相應觸增語觸何以故增語依轉故由增語轉彼名增語由意識故語轉是故意識與彼相應觸名增語觸或增語名彼意識分別境界非餘五識是故增語境界相應觸名增語觸五識身相應觸名有對觸何以故有對依緣故五有對觸穢汙无明觸无漏明觸非穢汙有漏非明非無明觸問曰云何無㝵道得果者為无㝵道解脫道耶荅曰所謂得果者是則雙道事雙道俱得果无㝵道斷結得解脫道得解脫證如以毒虵一手著甕中一手蔽頭如怨家一手推出一手閉門問曰阿羅漢住何心入涅槃荅曰

无著住報心　得入於涅槃　生有及壞有
本有亦復中

无著住報心得入於涅槃者一切所作事中平住任運心阿羅漢住報生心中入涅槃亦住威儀心入涅槃何以故任運行故說住報心入涅槃彼自然心斷隨順故住無記心入涅槃善心中相續彼次第心自息不善心身離欲時捨穢汙心有頂離欲時捨

善無記現前彼寂後心是故住如是無記心入涅槃問曰幾種有荅曰四種有生有及壞有本有亦復中彼生有者生剎那若陰生壞有者死時寂後陰本有名生有死有中間陰名本有中間有名死已乃至未受生有此中間處所陰名中有或有不立中有者彼人處所中間不相續彼言不相應何以故心數依處轉見此心數依處見非餘彼何所依共報身此不存中陰者欲界處相續見行相違心數轉是故不生相續若存中陰者彼依處如是中有陰生見法不相違心數轉相應成就處相續故是故必有中陰問曰如佛說有猒離去何猒去何離荅曰

諸智在苦因　及忍修於猒　離欲得无欲
說在於四中

諸智在苦因及忍修於猒者苦集緣智及忍說猒猒事轉故離欲得無欲說在於四中者苦集滅道中智及忍說猒離能壞欲故彼中忍見道壞智者修道無學道斷煩惱不復見道智無

得道修道中有四智

問論品第十

離律不律儀　而得於律儀　不因彼得勝
若能知者說
答曰有无色界沒生色界凡夫法彼人界流轉時捨戒繫屬界故是人生色界時得彼禪戒退分故是故不增

頗得沙門果　聖賢離諸過　得有為善法
不名為修習
答曰有如本得退得過去彼但得不增是故名不修習餘習修不能現前本所得者更得

頗道興起時　未離諸過咎　解脫時離惡
能決定者說
答曰有如未來修如前生現前盡智除若餘未來盡智彼欲生時得彼時未解脫何以故本時障解脫一切未來无學相續心解脫故

頗光曜煩惱　起已定相應　清淨初禪中
而得於退法
答曰有光曜纏生退阿羅漢得盡智者初清淨禪盡智力得彼時捨彼學无學或熏修初禪等

頗有見諦道　得於諸善法　彼法是有緣
智者不見緣
答曰有欲界中無間等邊得世智欲
界陰不見比智彼無間邊得世智是
故彼時不見欲界陰
頗果有漏慧　相應淨功德　不相應智慧
彼時得彼果
答曰有如欲界離欲非梵世離欲彼
欲界第四禪果變化心不相應斷故
成就彼於此禪中彼果彼禪中不相
應慧不斷故如是色界變化心說於
下上地離欲不離欲
頗住无㝵道　成就於諸滅　障㝵彼煩惱
非彼无漏見
答曰有如有漏通生住无㝵道隨地
通能生彼地離欲彼有通離欲斷是
故彼住无㝵道彼遠離成就常相續
得遠離
頗有煩惱滅　無垢者獲得　非捨彼煩惱
於彼无垢盡
答曰有如光耀中梵世生欲生時欲
界煩惱遠離得如是彼前已斷彼遠
離得世俗故彼地繫屬是故地流轉

捨又復還来得彼得名遠離得
頗無垢淨地　未曾得而得　非離欲非退
不依於見道
答曰有如色離欲證決定無漏無色
修道中方便得
頗未得法由　而得於勝利　不捨彼不利
若曾學者否
答曰有彼初生無漏品除餘無漏功
德得時彼不捨凡夫事皆法忍彼退
一切無漏功德不得凡夫事
大德優波扇多為利益弟子故造此
阿毗曇心論

阿毗曇心論經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗曇心論卷第一 自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共慧遠於廬山譯

界品第一

前頂礼最勝 離憍慧宴顏 亦敬順教衆
无著應真僧

說曰法相應當知何故應知法相者常定知常定相彼曰定智有定智相則為決定以是故說法相應當知問世間亦知法相此極愚亦知堅相地濕相水熱相火動相風無㝵相空非色相識如是一切不應已知復知若已知復知此則无窮无窮者此事不然云何說法相應當知荅世間不知法相若世間知法相一切世間亦應決定而不決定法相者常定不可說知法相而不決定若然者不決定亦應決定但不尒是以世間不知法相復次堅相地无常相苦相非我相若不尒者堅相應有常相樂相有我相而不尒是故堅相即無常相苦相无我相若世間於地知堅相者无常相

苦相无我相亦應知而不知是故世
間不知地堅相問前說法相應當知
此法云何答
若知諸法相　正覺開慧眼　亦為他顯現
是令我當說
問佛知何法答
有常我樂淨　離諸有漏行
諸有漏行轉相生故離常不自在故
離我壞敗故離樂慧所惡故離淨問
若有常我樂淨離諸有漏法者云何
衆生於中受有常我樂淨答
計常而為首　妄見有漏中
衆生於有漏法不知相已便受有常
我樂淨如人夜行有見起賊相彼亦
如是問云何是有漏法答
若生諸煩惱　是聖說有漏
若於法生身見等諸煩惱如使品說
是法說有漏問何故答
所謂煩惱漏　慧者之假名
煩惱者說漏漏諸入故心漏連注故
留住生死故如非人所持故是故說
有漏問此更有名耶答
是名為受陰　亦復煩惱諍　是亦說盛陰

說勞說諍問何故答
煩受諍起故　是彼應當知
身見等諸煩惱勞共衆生故說煩惱
惱受身故說受忿怒心故說諍從身
見等生諸有漏法是生勞故說勞生
受故說受生諍故說諍已說盛陰陰
相今當說
若遠離煩惱　无漏諸有為一切離受陰
是陰聖所說
謂法離身見等諸煩惱亦解脫諸漏
有為從因生故是一切及前說盛陰
此總說說陰是五陰色痛(應云覺也)想行識問
色陰云何答
十種謂色入亦无教假色　是分別色陰
牟尼之所說
十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味
身細滑亦无教假色者如業品說此
色是色陰分別色陰時是世尊說
所名曰識陰　此即是意入於十八界中
亦復說七種
謂識陰即是意入亦界中七種分別
眼識耳鼻舌身意識及意
餘則有三陰　無教三無為　謂是說法入

亦復是法界

餘則有三陰者痛陰想陰行陰无教三無為者虛空數緣滅亦非數緣滅此想說法入亦復是法界如是此法說陰界入但陰一向有為界及入有為無為已說陰界入一相今當說

界中一可見 十則說有對 无記謂八種 餘則善不善

界中一可見者色界此可視在此在彼是故可見當知十七不可見十則說有對者十界有對眼色耳聲鼻香舌味身細滑是各各相對各各相障㝵處所若有一則无二是故有對當知八無對无記謂八種者眼耳鼻香舌味身細滑此非樂報可記亦非苦報可記故曰无記餘則善不善者色聲意法及六識善身動是善色不善身動是不善色餘色无記如是聲口動淨心七識界善不善煩惱相應是不善餘无記法界識心相應彼如心說若不相應如雜品說

有漏有十五 餘二三三有 欲有中有四 十一在二有

有漏有十五者五內界五外界五識界漏止住故餘二者意界意識界法界此或有漏或無漏若漏止住是有漏異則无漏三三有者意法識界是三有中可得欲有色有無色有欲有中有四者香味鼻識舌識是一向欲有中攝非色无色有離欲揣食故一切香味是性揣食十一在二有者欲有色有十一界內五色聲細滑及是境界識此非无色中以離色故

有覺有觀五　三行三餘無有緣當知七
法入少所入

有覺有觀五者五識界與覺觀俱麁故覺觀相應三行三者意法識界此三行若欲界及初禪是有覺有觀若中間禪是无覺少觀是上无覺无觀餘无者謂餘界非覺俱亦非觀俱不相應故有緣當知七者七界有緣有此緣故故曰有緣如人有子謂之有子彼亦如是眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣細滑意識緣諸法法入少所入者若心心數法是有緣餘則无緣

九不受餘二　為無為共一　一向是有為
當知十七界

九不受者受名謂若色根數亦不離根是心心數法所行於中止住故異則不受於中九界不受聲心法界非於中心心數法止住餘二者五內界若現在是受於中心心數法止住過去未来不受非彼心心數法止住色香味細滑若不離根及現在是受如心心數法根中止住彼中亦尒不離根故餘則不受為无為共一者一法界有為及无為於中三種有常故不可有為餘法界无常故有有為有為无為合施設故是以為无為共一一向是有為當知十七界者十七界無常故一切有為是故一向有為問如是分別法相已云何攝法為自性為他性答

自性問何故答

諸法離他性　各自住已性　故說一切法
自性定所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切法不應說若離者是攝以故非他性所攝各自住已性者眼自住眼性如

是一切法應當說若住者是攝故說一切法自性之所攝已施設自性所攝於中可見法一界一陰一入所攝如是一切法復次此義契經品當廣說

行品第二

已說諸法自相如法生今當說問若諸法自性所攝者亦當以自力故生荅

至竟无能生　用離等侶故

一切法不能自生所以者何諸行性劣无勢力故如羸病人不能自力起問若不自力起當云何起荅

一切衆緣力　諸法乃得生

如羸病人由他扶起彼亦如是如心由伴生今當說若心有所起是心必有俱心數法等聚及不相應行心者意意者識實同而異名此心若依若緣若時起彼心共俱心數法等聚生問何者心數法等聚荅

想欲更樂慧　念思及解脫　作意於境界
三摩提與痛

想者事立時隨其像貌受欲者受緣

時欲受更樂者心依緣和合不相離慧者於緣決定審諦念者於緣憶不忘思者功德惡俱相違於心造作解脫者於緣中受想時彼必有是作意者於緣中勇猛發動定者受緣時心不散痛者樂不樂俱相違緣受

一切心生時　是生聖所說　同共一緣行　亦復常相應

一切心生時是生聖所說者此十法一切心生時共生是故說名大地同共一緣行者一切心共俱同一緣行不相離亦復常相應者各各共俱及與心俱常相應共行離增減故故曰相應已說心數法謂通一切心中不通令當說

諸根及覺觀　信猗不放逸　進護衆煩惱　或時不相應

諸根者善根无貪無恚无愚癡覺者於心麁相續觀者於心細相續信者成實真淨猗者善心時於身心離惡故快樂不放逸者信善時方便不捨進者作事尊者護者作事行以不行求以不求自守无為衆煩惱者如使

品說無法非一切心中可得或時相應或時不相應問何故說心數答意謂之心彼眷屬故說心數已說諸心數法相如所生今當說

不善心品中　心數二十一　穢汙二損減
欲界非不善

不善心品中心數二十一者不善名若心生欲界諸煩惱除欲界身見邊見是轉成不愛果故謂不善此心品中當知有二十一心數法十大地覺觀二煩惱无慚无愧睡調不信放逸懈怠穢汙二損減欲界非不善者謂心品是欲界穢汙非果不善如身見邊見相應心此品中當知有十九心數法除無慚无愧一向不善故

善不共二十　无記有十二　悔及於眠心
是能以為增

善不共二十者不共名謂心獨一無明煩惱生是二十心數除一煩惱餘如前說善名謂淨心能轉成愛果此心共俱當知有二十十大地覺觀信進猗不放逸善根護慚愧无記有十二者不穢汙心品中有十二心數法十

大地覺觀悔及於眠心是能以為增者悔名事不成恨為悔是善不善彼相應心品中增悔餘心數法如前說眠名滅心一向合不自在為眠是一切五品中生彼盡增益餘心數法如前說若悔眠不行三品中是增二餘心數法如前說問此欲界心相續說色界去何荅

初禪離不善　餘知如欲有　禪中間除覺
於上觀亦然

初禪離不善餘知如欲有者初禪无不善彼中有四品善穢汙不共无記是如欲界說善中二十無記十二穢汙十九已離不善當知亦離无慚无愧一向不善故不共有十八禪中間除覺者中間禪无覺彼一向除覺餘如初禪說於上觀亦然者第二第三第四禪亦復无觀及无色界於中一切除觀覺前已除已說心數法由偕生色今當說

極微在四根　十種應當知　身根有九種
餘八種謂香

極微在四根十種應當知者謂極微在

眼中是知有十種地種水火風種色
種香味細滑種眼根種身根種耳鼻
舌極微亦如是身根有九種者謂餘
身根極微九種彼有一根種餘如上
說餘八種者於中餘非根色中極微
有八種問此極微何界說答謂香欲
界中有香色界中離香彼一切除香
味種餘種如欲界說問前已說若心
生彼中必心數法生及心不相應行
於中已說心數法心不相應行云何答

一切有為法　生住變異壞

一切有為法各各有四相生住異壞
世中起故生已起自事立故住已住
勢衰故異已異滅故壞此相說心不
相應行問若一切有為法各有四相
者是為相復有相答

是亦有四相

彼相中餘四相俱生生為生住為住
異為異壞為壞問若尒者便无窮答

展轉更相為

此相各各相為如生生各各相生如
是住住各各相住異異各各相異壞
壞各各相壞是以非无窮後四相各

行一法前四相各行八法生者生八法前三後四及彼法餘亦如是已說諸行伴如由伴生今當說

所作共自然　普遍相應報　從是六種因
轉生有為法

一切因盡在六因中此因生一切有為行於中所作因者生法時不障㝵不留住由此故生不相似法如由地万物得生共因者諸行各各相伴由此故生如心心數法心不相應行及極微種自然因者謂彼自已相似如習善生善習不善生不善習无記生无記如物種隨類相因一切遍因者謂諸煩惱轉相續生如見我審入計著由此見故於我有常无常審入計著謗陰相審入計著於陰相猶豫受有常樂淨等生諸煩惱如是說諸一切遍如使品說相應因者心及心數法各各力於一緣中一時行相離則不生報因者謂行生於生中轉成果如善愛果不善不愛果由此故生已說諸因諸法隨因中生今當說

若心因報生　心數及煩惱　是從於五因

興起應當知

若心心數法因報生及諸煩惱是從五因生報因生者從所作因生彼生時相似不相似物不障导故住從共因生伴力故生彼各各相伴及心不相應行共伴從自然因生彼有相似前生無記法從相應因生俱一時一緣中行從報因生彼善不善謂此果穢汙心心數法除報因无記故是從一切遍因生由此故生餘四因如前說

是彼不相應　諸餘相應法　除其初无漏
是從四因生

是彼不相應者若色從報生及心不相應行是從四因生所作因共因報因自然因穢汙色及心不相應行亦從四因生所作因共因自然因　一切遍因諸餘相應法除其初无漏是從四因生者餘心心數法除其初無漏亦從四因生所作因共因自然因　相應因

謂餘不相應　因生當知三　及諸餘相應
初生无漏法

謂不相應法前所說於中餘若有自

然因除初無漏是從三因生所作因自然因共因初无漏相應亦從三因生所作因共因相應因是前无自然

於中不相應　應從二因生　若從一因中
生者必无有

於中不相應應從二因生者初无漏品中色心不相應行從二因生所作因共因巳說一切有為於中若從一因生者必无有巳說諸因如此因如來定知諸法相覺力教化故說緣令當說

次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
明智之所說

次第緣者一一心生相續无間緣緣者心心數法境界緣彼故心心數法生增上緣者是所作因一切万物万物生時不作罣㝵但自所作為要是說增上緣因緣者共因相應因自然因報因一切遍因巳說諸緣諸法隨緣生今當說

心及諸心數　是從四緣生　二正受從三
謂餘說於二

心及諸心數是從四緣生者心心數

法從四緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣除其自已餘一切諸法是彼增上緣二正受從三者無想定滅盡定是從三緣生於中入定心是彼次第緣於中自地前生功德是彼因緣及餘俱生生住異壞亦彼因緣彼增上緣如前說謂餘說於二者離彼餘心不相應行及色從二緣生因緣及增上緣問以何故此諸法謂之行荅

多法生一法　一亦能生多　緣行所作行
如是應當知

多法生一法一亦能生多者無有一法能自力生但一法由多法生多法亦由一法生以是故謂緣行所作行如是應當知

業品第三

已說諸行已性及由諸因緣生今謂此有因能嚴飾果種生種生差別可得今當說

業能莊嚴世　趣趣在處處　以是當思業
求離世解脫

業能莊飾世趣趣在處處者三世於

五趣中種種身老別嚴飾是世嚴飾
亭唯業是以當思業求離世解脫

身業及口意　有有之所造　從是生諸行
嚴飾種種身

身業及口意有有之所造者謂身口
意業生生所造作從是生諸行嚴餝
種種身此業相今當略說

身業教无教　當知二俱有　口業亦如是
意業唯无教

身業教无教當知二俱有者身業性
二種有教性无教性於中有教者身
動是善不善无記善從善心生不善
從不善心生无記從无記心生无教
者若作業牢固轉異心中此種子生
如善受戒人不善无記心中彼猶相
隨惡業人惡戒相隨口業亦如是者
口業性亦二種意業唯无教者意業
性一向無教所以者何不現故思微
相續故問此五業幾善幾不善幾无
記答

教當知三種　善不善无記　意无教亦然
餘不說无記

教當知三種善不善无記者身口教

說三種善不善无記於中善不善身教者行施持戒等善心作身動不善身教者殺生不與取非梵行等不善心作身動无記身教者无記心作身動如威儀工巧伎術如是口動善者如不虛言饒益相應應時言等從善心生口業不善者如妄言兩舌惡口綺語等從不善心生口業无記者從无記心生口業意无教亦然者意業无教亦三種善不善無記善心相應思是善不善心相應思是不善无記心相應思是无記餘不說无記者餘有二身无教及口无教彼二種善不善无无記所以者何无記心羸劣彼不能生強力業謂轉異心由彼相似相隨是故身无教口无教无无記問无記業何業性何處繫答

色有无記二 隱沒不隱沒 隱沒繫在色
餘在於二界

色有無記二隱沒不隱沒者身口業是色性以業色性故二種隱沒及不隱沒隱沒者謂煩惱所覆亦從諸煩惱生異者是不隱沒隱沒繫在色界

若隱沒一向繫色界所以者何思惟斷煩惱能起身口業此欲界思惟斷煩惱一向不善不以不善煩惱能起無記業餘在於二界者不隱沒无記業亦繫在欲界亦繫在色界意業如心說是餘處分別故今不說

身口業无教　當知善不善三相禪無漏
調御威儀戒

身口業無教當知善不善者業若色性於中若无教性是善不善三相禪無漏調御威儀戒者无教戒有三相无漏禪生調御威儀無漏者謂戒道共俱行正語正業正命禪生者謂禪俱行離惡調御威儀戒者謂欲界戒

无教在欲界　教依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說

謂欲界无教是非心共俱所以者何謂受戒戒雖善心不善心无記心隨行而不與善不善无記共俱教者亦在欲界亦在色界但非心共俱所以者何由身故色界无教及无漏與心共俱所以者何由心故此非餘心中隨行已分別諸業若成就業今當說

无漏戒律儀 見諦所成就 禪生若得禪 持戒生欲界

無漏戒律儀見諦所成就者見諦謂无漏見見聖諦初生無漏見時見於欲界苦諦是故一切聖人成就无漏戒禪生若得禪者謂得禪是成就禪戒持戒生欲界者若受戒者故成就欲界戒巳略說成就如過去未來現在可得今當說

謂住威儀戒 无教在於今 當知恒成就 或復盡過去

謂住威儀戒无教在於今當知恒成就者若住威儀一切時成就无教戒彼終不離至命盡所縛或復盡過去者或成就過去无教戒若盡不失謂初巳盡是成就過去過去者假名為盡

若有作於教 即時立中世 當知成過去 巳盡而不捨

若有作於教即時立中世若作身口教尒時即成就現在教現在者假名中世當知成過去巳盡而不捨者若彼教巳盡不失尒時即成就過去

謂得禪無教成就滅未至中若入正受

教亦如前說謂得禪无教成就滅未至者若得禪彼成就過去未來所以者何如彼禪成就戒亦復尒中若入正受著現在假名中彼若入定空尒時成就現在无教所以者何與定俱故教亦如前說

者如住威儀戒若作教尒時成就現在教若不作教尒時不成就教若盡不失尒時成就過去若不盡設盡便失尒時不成就住禪戒亦復如是

悉成就當知　得道若未生　中間在道心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切得道成就未来无漏无教所以者何如彼无漏心成就戒亦復尒中間在道心者已合道若入於定尒時即成就現在盡不捨前世者前世是過去彼於此無教若盡不失如得聖果及退者成就過去无教

若作惡不善　立戒成就二　至彼纒所纒
盡已盡當知

若作惡不善立戒成就二者如此住威儀戒或住禪戒或住无漏戒或作

不善濁重纏尒時於不善中起無教
即成就教及无教若非濁重纏不起
无教問幾時成就荅至彼纏所纏若
纏所纏隨可得成就盡已盡當知者
彼纏若盡教及无教亦隨盡

處不威儀戒　无教成就中　惡而不愛果
亦復過去盡

處不威儀戒无教成就中惡而不愛
果者若住不威儀戒尒時成就不善
无教不善名不愛果亦復過去盡者
滅非不滅

有教現於時　是說成就中　亦復盡過去
善於上相違

有教現於時是說成就中亦復盡過
去者教謂如前說善於上相違者如
住威儀戒說不善如是住不威儀說
善至彼善心

若處中所作　即成就中世　亦復過去盡
或二亦復一

處中者不威儀亦非不威儀住是居
中容彼如善住說善或復二有教及
无教或一向教或善不善或一問云
何得色界戒云何捨為根本禪得為

餘方便答非一向根本禪

色界中善心　得定威儀戒　是失彼亦失
無漏有六心

色界中善心得定威儀戒者若得色界善心或離欲或不離欲彼一切得色界戒所以者何一切色界善心中戒常共俱問云何失答是失彼亦失問無漏云何答無漏有六心無漏戒无漏六地心共得問云何失答是失彼亦失六地者未來禪中間禪根本四禪問此戒幾時捨答

調御威儀戒　是捨於五時　禪生及无漏
二時覺所說

調御威儀戒是捨於五時者威儀戒五時捨罷道犯戒死時邪見增法沒盡禪生及无漏二時覺所說者禪戒二時捨退及上生无漏戒亦二時捨退及得果問餘業云何捨答

不善戒有二　善無色亦然　穢汙說一時
者業住於意

不善戒有二者不作方便及死時善无色亦然者善無色業亦二時捨善根斷時及上生穢汙說一時若業在

於意者穢汙意業一時捨離欲時已說諸業性及成就如此業世尊種種分別今當說

若業與苦果　當知是惡行　意惡行增上
貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者謂業是不善盡說是惡行不善者苦果意惡行增上貪瞋恚邪見者不善思願是意惡行復三種說意惡行貪瞋恚邪見

此相違妙行　最勝之所說　若於中最上
是名為十道

此相違妙行最勝之所說者此相違一切善業及无貪无恚正見若於中最上是名為十道者若於不善業中若業最上者是說業道如殺生不與取邪行妄言兩舌惡口綺語貪恚邪見於中殺生者眾生想捨眾生意斷他命求方便成業不與取者物他所有他想不與輒取邪行者婦女他所有犯於道若自所有時時犯非道妄言者異想意欺誑他說兩舌者憎他故親相離方便說惡口者以瞋於他

不愛言綺語者不善心无義言貪者欲界欲恚著忿怒邪見者謗因果此是業道餘者非業道謂此行方便求及飲酒等不正業思願者是根本業此以彼十為道

若業現法報　次受於生報　後報亦復然　餘則說不定

謂業能成現法果時則不定閒如世尊說三業樂報　苦報不苦不樂報此云何答

若欲界中善　及色界三地　是應有樂報　受者定不定

若欲界中善及色界三地是應有樂報者欲界善業生報與樂俱及色界初禪第二第三亦生報與樂俱此惣說樂報閒此亦是定耶答受者定不定若定若不定是四地中善一切有樂報

生不苦不樂　謂在於上善　若受於苦報　是說不善業

生不苦不樂謂在於上善者第四禪地善業及无色中是不苦不樂報是生報與不苦不樂俱於中无樂痛若受於苦報是說不善業者不善業

是苦報必與苦痛俱受報此亦定不定如上問世尊說四業黑黑報白白報黑白黑白報不黑不白无報此云何荅

色中有善業　是白有白報　黑白在欲界黑報說不淨

色中有善業是白有白報者色界善業是白報一向不淨故及離不善故彼一向極妙報是謂白有白報黑白在欲中者欲界善業黑白黑白報所以者何是不善所壞羸劣故故說黑白彼雜愛報愛不愛故說黑白報黑報說不淨者不善謂不淨是黑增惡故鄙賤故是說黑報

若思能捨離　是盡无有餘　彼在无导道謂是第四業

謂道能滅此三業是无导道若有思此思是第四業於中四思思惟道滅第二業十三有二道見諦道四思惟道九是无漏思不增惡故不黑不五樂故不白　與无窮相違故無報問世尊說身口意曲穢濁此云何荅

諂生於諂僞　穢從瞋恚生　欲生謂爲濁

世尊之所說
由生於諂偽者若業從偽生是由欺
誑故識從瞋恚生者若業從恚生是
穢一向諍故欲生謂爲濁世尊之所
說者若業從欲生是濁一向塵垢故
問如世尊說三淨身口意此云何答
淨一切妙行　滿者是身口　謂无學意滿
即是无學心
淨一切妙行者若有妙行是一切淨
離煩惱不淨故問滿云何荅滿者
是身口無學意中身口妙行是謂滿
善除一切罣㝵故　謂無學意滿即是
无學心者若无學意滿是无學　心所
以者何无學心者已逮得文足相故
已說諸業假名果今當說
善惡不善業　是俱有二果　善或成三果
一果謂餘說
善惡不善業是俱有二果者善業
成二果所依果及報果无漏業亦有
果所依果及解脫果不善業亦有二
果所依果報果善或成三果者謂
善有漏業能除諸煩惱是三果所依
果報果及解脫果一果謂餘說者謂

餘无記業是一果　所依果无餘問造
色相是身口業是業何　四大造答
自地若有大　依於身口業　無漏隨力得
是彼謂之果
自地若有大依於身口業者若欲界
諸業是依於欲界大此所造故色界
業亦如是問无漏諸業云何答無漏
隨力得是彼謂之果者無漏色若依
四大得即依彼地若住欲界得道彼
身口業欲界四大造如是一切地謂力
除色界欲及无色界彼若命終生无
色中若未得而得身口業是身口業
即彼地四大造問如世尊說三障業
障煩惱障報障是相云何答
无間无救業　廣能生煩惱　惡道受惡報
障身亦應知
此三法障身者必不受聖法是故說
障身問此業何等最大惡答
若業壞僧者　是說為極惡
謂業壞僧是業最惡是阿鼻大地獄
住劫問何者最大妙答
第一有中思　當知彼最大
非想非非想處於有第一彼地攝思

是大妙極大果彼八万刧壽報

阿毗曇心論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇心論卷第二　　自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

使品第四

已說諸業諸煩惱今當說

一切有根本　業侶生百苦　九十八使者

文次當說思

譬怨不識則害成若識則得離諸煩惱亦然當知如怨家問云何知答

一切諸使品　當知立二種　見諦所斷種

亦思惟所斷

若有使者盡見斷及思惟斷謂從見道是見斷從思惟道是思惟斷於中

說二十八使　是繫在見苦　謂當見苦時

斷滅盡无餘　見習斷當知　十九滅亦然

增三見道斷　十說思惟止

是謂九十八使已說種界今當說

第一煩惱種　在欲當知十　二種種有七

餘八見道斷　在欲界當知　四是思惟斷

謂餘在二界是亦當分別

在欲界當知四是思惟斷者此二十六使是欲界繫謂餘在二界是亦當分別者餘六十二使於中三十一色

界繫三十一無色界繫已說界諸使今當說

受邊見邪見　及與五我見　二盜應當知　是煩惱說見

從因相續不識諸法性於中或有常相或有斷相斷常是二邊世尊之所說於中若見受邊是謂受邊見誹謗真實義此見是邪見若有情識類思於中計我是謂身見有漏法受第一此見是見盜非因見因此見是戒盜此五煩惱是慧性故說見

欲猶豫瞋恚　慢癡說非見　是界差別故　轉行種種名

欲猶豫瞋恚慢癡說非見者欲名愛念想思於諸行中樂著猶豫名如前所見於中或思惟瞋恚名所作相違忿怒慢名自舉癡名所有不識此五煩惱說非見是謂一切諸煩惱是界差別故轉行種種名者是十煩惱或從苦行或從習或從滅或從道於中若從苦行者是見苦斷如是至道餘思惟斷

下苦於一切　離三見行二　道除於二見

上界不行恚

下苦於一切者下苦是欲界苦於中行一切十煩惱凡愚於欲界苦不了因見斷不了果見常謗果謗苦邪見苦受第一見盜謂法於法非因計因戒盜自見欲他見恚從見中或從自見舉慢不了無明離三見行二者習及滅各七行身見行於現五陰習者細微不現是故於中不行滅亦如是受邊見者亦行於現戒盜行於彼亦非習滅道除於二見者身見邊見不行於道有漏境界故戒盜著行於道似道故終竟不解至不見正道上界不行恚者如欲界分別色无色界亦尒除其恚彼中无恚意止柔濡故諸見及疑非思惟所斷餘欲界四思惟所斷色界三无色界二問云何彼緣境界荅

普遍在苦因　疑見及无明　是一切種使
樂在一地中

見苦斷種及見習斷疑見及無明此煩惱是普遍一切五種行於自地所以者何一切有漏法是苦習性問何

故行於自地非他地咎非境界故不
行於上離欲故不行於下是謂欲界
十一切遍煩惱色無色界亦尒餘不
一切遍自種境界故
初煩惱五種　四說為第二　境界於上界
未離慧所說
欲界見苦斷邪見謗色无色界苦見
盜受第一戒盜受解脫方便疑惑无
明不了見習斷邪見謗色无色界因
見盜於因受第一疑惑無明不了如
是色无色界一切地乃至无所有處
邪疑是俱生　及不共無明　息止道二斷
當知无漏緣
見滅斷邪見謗於滅是緣滅故无漏
緣如是疑惑於滅及彼相應无明無
漏緣如是見滅斷不共無明謂不欲於
涅槃彼亦无漏緣見道斷亦復如是
是十八使无漏緣問云何有漏種諸
使所縛咎
若種在欲界　一切諸遍使　緣縛於巳地
在上界亦然
諸一切遍使是於自地中緣使一切種
其餘諸結使　當知自種緣　所使於自界

及是相應品

其餘諸結使當知自種緣所使於自界者一切不遍使自於種中緣諸法即彼所使及是相應品者一切遍及不一切遍是一切自品中相應所使

若无漏所行及他地緣惱　是相應所使境界解脫故

若无漏所行及他地緣惱是相應所使者若使无漏緣及上地緣是自品相應所使非緣使所以者何境界解脫故此使不緣於境界无漏諸法解脫一切煩惱上地諸法解脫下地煩惱問此使當言不善為無記答

已身見邊見　此相應无明　是欲中無記色無色一切

已身見邊見此相應无明是欲中无記者欲界身見邊見及相應无明是无記所以者何已身見數數行若當不善者欲界眾生應無有樂多作不善故復次若不善者相違於福此中計我人行福令我得樂不善者相違於善是以身見非不善斷見是无常見厭於生死是亦非不善是故非不

善有常見亦不違善如身見是故非不善餘欲界煩惱一向不善色无色二切者色界无色界諸使盡无記所以者何正受所壞故不善者受苦痛報彼中无苦痛問一切諸煩惱盡縛自所有境界為不荅

貪欲瞋恚慢　知或過去縛　未来受一切
餘二世盡受

貪欲瞋恚慢知或過去縛者謂過去愛恚慢是不必於前一切自境界起愛者不能於前一切法中起非以不見生故未来受一切者謂未来愛恚慢縛一切有漏法所以者何緣一切有漏故餘二世盡受者見疑及无明惣緣一切法是故縛過去未来諸有漏法現在使不定故不說若有者受自相彼應說如過去已說諸使境界次第今當說

次第是轉生　自地於自地　上地亦生下
此事當分別

次第是轉生自地於自地者一切諸煩惱於自地煩惱次第緣可得二次第生一切上地亦生下此事當分

別者梵天上命終次第生欲界一切若彼中識汙心命終此中一向識汙心相續如是一切地

已說諸使自相如此煩惱世尊教化故多種說今當分別問世尊說七使欲愛恚有愛慢見疑及無明此云何荅

欲界五種欲　此說欲愛使　色无色如上
有愛當分別

欲界五種欲此說欲愛使者見苦習滅道思惟斷色無色如上有愛當分別著色界愛五種无色界亦尒

恚即是恚使　五種如前說　憍慢及无明
十五在三界

恚即是恚使五種如前說者瞋恚亦如是五種憍慢及无明十五在三界者慢欲界五種色界五種無色界五種无明亦尒

見使三十六　說普在三界　疑使有十二
此七有異名

見使三十六說普在三界者欲界十二見五見苦斷二見習斷二見滅斷三見道斷色無色界亦尒疑使有十

二者欲界有四見苦習滅道斷色無
色界亦尒此七有異名者此煩惱說
扼受流漏問何以等故荅
扼縛及受流 漏一切無窮 諸扼及受流
煩惱是說漏
繫一切衆生故說扼受生具故說受
流下一切衆生故說流漏一切無窮
故說漏已說種種相相應根今當說
諸使在三界盡護根相應 隨地諸根使
相應於色身
諸使在三界盡護根相應者一切九
十八使盡護根相應諸煩惱後時依
於无求而止隨地諸根使相應於色
有者梵天及光曜有喜根彼地諸使
喜根相應及護根遍淨有樂根彼地
諸使樂根相應及護根
邪見及無明 欲界中樂苦 瞋恚疑唯苦
謂餘一向樂
邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪
見無明樂根相應及苦邪見者作惡業
為喜淨業為憂彼相應無明亦尒瞋
恚疑唯苦者疑憂感為本不決定故
不喜瞋恚亦尒謂餘一向樂者欲界

餘使一向樂相應非苦彼歡喜為本

二勳堅著身見斷唯應意欲界諸煩惱

此根是相應

二勳堅著名諸煩惱思惟斷彼身痛
相應心痛於中身痛者樂根及苦根
心痛者喜根及憂根俱有護根一切
身痛思惟斷意俱有見斷唯應意著
見諦斷結唯意相應欲界諸煩惱此
根是相應者是謂欲界諸煩惱已分
別相應根上煩惱今當說

無慚亦無愧　睡悔及與慳　嫉掉眠煩惑
故設上煩惱

此八事說上煩惱諸使是煩惱於中
此亦從中起此是使垢依於使問何
者使垢答

一切煩惱俱　說睡及與掉　無慚不善俱
无愧亦復然

一切煩惱俱說睡及與掉者掉名於
心不止息是一切煩惱相應煩惱是
不止息眠雖名沉意彼亦一切煩惱
相應以沉心使生煩惱無慚不善俱
无愧亦復然者無慚名行惡時不慚
他无愧名自惡不厭不善此二上煩

惱一向不善相應非無記
謂苦在於意 悔思惟所斷 眠唯在欲意
餘各自建立

謂苦在於意悔思惟所斷者悔名作善作惡事不成而悔不可說是喜故一向苦相應是意憂根相應從惡行生故說思惟斷苦相應故當知是欲界眠唯在欲意者眠意鬧故眠是一向欲界在意地彼於欲界一切煩惱相應一切諸煩惱行於眠時餘各自建立者謂餘二上煩惱嫉及慳嫉名見他樂生熱慳名守護惜著彼俱自建立非餘煩惱相應鬧諸煩惱與識相應荅

欲瞋恚无明 當知依六識 謂欲思惟斷
色中隨所得

欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷者欲界思惟所斷愛恚無明六識相應色中隨所得者愛無明色界隨所可得梵天上四識彼中此二煩惱四識相應餘煩惱在意識中已說諸煩惱如所斷今當說

一時斷煩惱 而於中解脫 無量時所得

正智之所說

一時斷煩惱而於中解脫者此煩惱无㝵道一時斷非已斷復斷无量時所得正智之所說者此得盡數數如欲界見斷五時得盡證自分及四沙門果如是一切如賢聖品說

欲界中解脫　聖說四斷智　離色無色界
當智五斷智

永盡无餘謂之斷智於中若欲界見苦習所斷若盡得无餘解脫是一斷智見滅斷二見道斷三思惟斷四色無色界見苦習斷一斷智見滅斷二見道斷三色界思惟斷四無色界思惟斷五問以何等故於斷分斷智荅智果故說斷智如瞿曇性中生亦名瞿曇此亦復尒問此諸使為心相應為不相應荅相應所以者何

心為使煩惱　障㝵清淨違　諸妙善可得
當知相應使

心為使煩惱者若使心不相應不以煩心若煩心者是故相應障㝵名若使心不相應不障㝵諸善法若障㝵皆善法不生不障㝵使生是故相應

淨相違諸妙善可得者若使不相應
不與善相違若不與善相違者善惡
亦應生若不相應是煩惱性亦不應
作惡若相違常相隨不生善不相隨
則生善因此事故是相應使

賢聖品第五

已說使品賢聖品今當說
如此聖斷勞　衆恐怖之本　等方便正智
今當說善聽
不亭心者無能起正見是以
始自身處所　繫縛心令定　亦欲縛識足
及盡煩惱怨　是方便於身　真實相常定
諸痛及此心　法亦如是觀
此身不淨相无常相苦相無我相是
相定真實彼自身一處繫心離心亂
始真實觀身相次觀痛後觀心彼伴
彼依及彼相應餘心數法觀亦諸心
不相應行如其性如其相所有如是
彼身痛心法意正次第生
入法中總觀　同觀諸法相　此四是无常
空无我非樂
入法中總觀同觀諸法相者入法意
止中彼聖總觀諸行相觀諸行相已

增長養止生無垢智眼一切身痛心
法想觀問云何答
此四是无常 空无我非樂
此身痛心法展轉相生故无常不自
在故空非主故无我惡果患故苦
從是名煖法 即是意中生 行是十六行
正觀四真諦
從是名煖法即是意中生者彼如是
觀生善煖於中當生无漏智火能燒
一切行薪問彼何行何境界答
行是十六行 正觀四真諦
彼行是十六行境界四真諦四行觀
苦諦此苦性劣從因緣生故无常无
常力所壞故苦內離人故空不自在
故无我四行觀習此習成相似果故因行
相續習一切生死无窮可得故有不
相似事相續故緣四行觀滅此滅覆
一切患盡故滅除一切煩惱火故止
勝一切法故妙捨生死故離四行觀
道此道至非品故道非顛倒故如一
切聖所履故迹生死患轉出故乘是
謂彼行十六行境界四真諦善根謂
之煖法

彼起巳成立　生頂及于忍　得世第一法
依倚於一相

彼起巳成立生頂及于忍者若巳成煗法於中復於欲界生善根如頂亦十六行觀四真諦勝煗法故說頂巳增上頂生善根名爲忍亦十六行觀四真諦堪任故說忍若忍巳成立

得世第一法　依倚於一相

一切世俗功德中最勝生善根名世閒第一法開涅槃門故於凡夫意中最勝故說第一法問以何等故說依倚於一相荅於凡夫意中更無有比二功德若有者彼亦應開涅槃門而不開是故說依倚於一相問彼幾行何緣何地所攝荅

彼行苦四行　說攝依六地

彼行苦者彼即緣苦諦非餘四行者謂行苦諦境界無常爲苦所以者何如初无漏心緣彼亦復介　說攝依六地者彼法攝於六地未來禪中間禪根本四禪非欲界不定界故非无色界无見道故問餘善根何地所攝荅

忍亦攝六地　餘則依於七

忍亦攝六地者謂順忍六地所攝如
世間第一法餘則依於七者煖及頂
七地所攝此六及欲界未除欲欲界
已除欲色界

世第一法次 必與起法忍 忍次生於智
俱觀於下苦

世第一法次必與起法忍者世間第
一法次第生無漏法忍名苦法忍彼
未曾觀今觀時堪任故曰忍是謂初
無漏无导道忍次生於智者彼次第
生苦法智同境界受真實性解脫道
問彼忍及智何緣答
俱觀於下苦
下苦者欲界苦彼同緣

上苦亦如是 因滅道亦然 是正觀諸法
說十六淨心

上苦亦如是者上苦是色无色界苦
彼亦如是生忍无导道智解脫道苦
未知忍及苦未知智因者是習諦彼
亦如是生四道如苦習法忍習法智
習未知忍習未知智滅者滅亦如是
生四道滅法忍滅法智滅未知忍滅
未知智道亦然者道亦如是生四道

道法忍道法智道未知忍道未知智

是正觀諸法說十六淨心者是見法見法者謂之正觀是見異名

從法行利根　此在十五意從信行當知鈍見亦在中

從法行利根此在十五意者彼十五心頂若利根是說從法行從信行當知鈍見亦在中者即彼十五心頂若鈍根是說從信行

未離欲界欲趣向於始果捨六趣至二三向九無漏

未離欲界欲趣向於始果者彼從信行及從法行趣沙門果時若未離欲俱趣須陀洹果捨六趣至二者欲界煩惱九種微微中微上上中微中中中上上微上中上上彼若凡夫時已離六種彼於後若趣證是俱趣第二果三向九無漏者若已離九種是俱趣阿那含果

若至十六心是名住於果信解脫濡見見到說利見

若至十六心是名住於果者十六心名道未知智心相應彼生已說住於

果未曾離欲界欲俱須陀洹已曾離六品俱斯陀含盡離九品俱阿那含信解脫濡見見到說利見者若彼趣時從信行鈍根是信解脫若彼從法行利根是見到

未盡思惟斷　極生生死七　家家有三盡　俱在道迹果

未盡思惟斷極生生死七者彼信解脫及見到未離欲界思惟所斷煩惱是生生死七彼有天上七生及人中故說極生生死七家家有三盡者若三種盡上微上中上上是說家家彼天上及人中或生二家或生三家後般涅槃故說家家俱在道迹果者極七有及家家當言俱住須陀洹

六盡一往來　離八謂一種　九滅盡不還　已出欲汙泥

六盡一往來者若有六種盡上三中三是斯陀含彼餘一生天上一生人中一往來已般涅槃故說斯陀含離八謂一種者若八品盡是一種彼餘唯一生無餘故說一種九滅盡不還者若一切九品盡是阿那含彼不復

來欲界故說阿那含所以者何已出
欲汙泥
如是九煩惱　若在上八地　彼雙道所滅
世尊之所說
如是九煩惱若在上八地者如欲界
九種煩惱漏漏至上上上界亦如是
八地中梵世光曜遍淨果實无量空
處無量識處無所有處非想非非想
處彼雙道所滅世尊之所說者此一
切煩惱欲界及色无色界雙道所滅
以無导道滅解脫道得證問此道為
世俗為無漏答
有垢无垢道　俱能離八地　住中說身證
謂獲滅盡定
欲界地一色界地四無色界地三亦
世俗道滅亦無漏凡夫從世俗道尚
得遠離況復聖住中說身證謂獲滅
盡定者住於八地无欲中謂學得滅
盡定是身證所以者何法似湼槃身、
所觸故說身證
金剛喻定次　必逮得盡智　生意我生盡
離於一切漏
金剛喻定次必逮得盡智者金剛喻

定名非想非非想處離欲時第九無
导道寂後學心於中一切諸煩惱永
盡無餘一切聖行畢竟故說金剛喻
三摩提此次第生盡智寂初无學智
生意我生盡離於一切漏者彼生定
意我一切生盡彼於尒時無著解脫
於一切漏問無著幾種荅
无著有六種　是從信生五　逮得於二智
當知時解脫
无著有六種者世尊說六無著退法
念法護法等住必昇進不動法於中
若濡智及濡進是得退具便退故說
退法濡濡智及濡進數數惡身惡身已
念壞故說念法濡智而廣進進力常
自護心故說護法中智及等進是不
增不損等住於中道故說等住必剩
而廣進彼必得不動故說必昇進利
智及廣進是始得不動故說不動是
從信生五逮得於二智者於中五曾
從信行彼有二智盡智及无學等見
當知時解脫者彼當知時解脫是求
時不能一切時隨所欲學善
不動法利根　是不時解脫　獲得於三智

成就等解脫

不動法利根是不時解脫者謂一向利根是不動法彼不時解脫能一切時隨所欲學善不求時獲得於三智者彼有三智盡智无生智无學等見成就等解脫者謂此五无著時解脫是成就等意解脫謂不動法是成就不動解脫

慧解脫當知　不得滅盡定　雖有俱解脫
成就滅盡定

慧解脫當知不得滅盡定者此六无著若不成就滅盡定是說慧解脫是慧力解脫非定力唯有俱解脫成就滅盡定者此六无著若得滅盡定是說俱解脫彼俱力解脫慧力及定力

已說賢聖人法今當說

從信行諸法　及從法行法　聖道見諦道
是盡同一相

從信行法從法行法是說見道

於中諸根法　是名未知根　謂餘有學法
佛說已知根

於中諸根法是名未知根者於見道法中謂根根數如心及痛信首五根

是未知根謂餘有學法佛說已知根
若離見道學法諸餘學法中即彼根
說已知根
當知無知根　在於无學中　已得果便捨
前道應當說
當知无知根在於無學中者无學法
中即彼根說無知根已得果便捨前
道應當說者此無漏法昇進得果時
捨无㝵道所攝及解脫道
已盡為解脫　得攝於一果　不穢汙第九
滅盡應當說
已盡為解脫得攝於一果者无㝵道
至解脫道於其中間得煩惱盡但得
果時一切煩惱盡得一解脫果不穢汙
第九滅盡應當說者說諸煩惱九種
道所滅但不穢汙第九无㝵道一時
斷不漸漸
若有相似名　彼能獲不動　無著及信脫
彼同性增道
若有相似名彼能獲不動者謂无著
不能一切得不動性必昇進得彼是
相似名无著及信脫彼同性增道者
謂信解脫一向性必昇進是增益諸

根建得見到非餘問云何知漸漸見諦荅

建立功德惡 次第見真諦

非以見功德時見惡亦不以見惡時見功德亦非非初想觀彼惡亦非一時一切厭亦非非想功德諸功德亦非一時合是以建立功德惡次第見真諦

問云何知有爲无爲无爲果荅以无㝵道力得有爲无爲果無㝵道力得有爲果及无爲果是故以無㝵道力得有爲无爲果

阿毗曇心論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇心論卷第三　　自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

智品第六

智慧性能了　明觀一切有　有無有涅槃
是相今當說

謂智賢聖品已略說有無有境界今
當說

三智佛所說　最上第一意　法智未知智
及世俗等智

此三智攝一切智於中法智名謂境
界於欲界苦習滅道无漏智境界是
初受法相故曰法智從法智根現見
已非根現亦見未知智未知智名謂
境界色无色界苦習滅道无漏智境
界是後受法相故曰未知智等智名
謂有漏智是多取等諦智男女長短
為首

苦習息止道　二智如可得　此名與四智
解脫師所說

此二智法智未知智若行於諦如是
相似名所說苦諦境界說苦智習諦

境界說習智滅諦境界說滅智道諦
境界說道智解脫師所說
若智觀他心　是從三中說　盡无生智二
境界在四門
若智觀他心是從三中　說者他心智
謂有漏境界是等智境界欲界道是
法智境界色界道是未知智盡無生
智二者無學二智盡智无生智於中
所作已竟受无學智是盡智不復更
作受无學智是无生智是亦法智未
知智門盡智无生智何諦境界答境
界在四門此二智四諦境界　苦習滅
道已說十智行今當說
二智十六行　法智未知智　如是行或非
是說為等智
二智十六行法智未知智者法智性
是十六行四行受苦四行習四行滅
四行道未知智色无色界亦尔如是
行或非是說為等智者煖頂忍第一
法中攝等智行无漏行二諦所攝十
六行第一法攝四行聞思及餘思惟
等智十六行離此餘等智非十六行
謂施戒慈如是比

四智有四行　決定行所說　正觀他心智　自

此或是或非

四智有四行決定行所說者苦智四
行如上說習滅道智亦如是正觀他
心智此或是或非者無漏他心智四
行如道智有漏非

盡智无生智　離空无我行　說有十四行
受相爲最勝

盡智无生智離空无我行說有十四
行者盡智无生智十四行除空无我
行所以者何彼行等諦我已作不復
更作空無我者不以此行受相爲最
勝者非一切无漏智在十六行十六
行者是揔行更有无漏智受十六相
如身意止是自相智不在十六行前
受十六行此自相行於諸无漏智前
受故勝已說十六行如此智所得今
當說

第一无漏心　或有成就一　二或成就三
於上增益一

第一無漏心或有成就一者第一无
漏心苦法忍相應未離欲成就一等
智已離欲成就他心智二或成就三

者第二無漏心若法智相應未離欲成就三法智苦智等智已離欲成就他心智於上增益一者於上四時增說一四時得苦未知智得未知智習法智得習智滅法智得滅智道法智得道智忍中不得智問此智何地所攝答

九智聖所說　依倚於上地　禪中有十智
无色地中八

九智聖所說依倚於上地者未來禪中間禪无他心智根本禪攝故禪中有十智者根本四禪中有十智无色地中八者无色中有八智除法智他心智法智者境界於欲界不以无色境界於欲界他心智行乘色无色中无色已說地修今當說修有二種得修行修得修者謂功德未曾得而得得已諸餘功德彼所倚亦得得已後時不求而生行修者謂曾得功德今現在前行問此諸智云何修答

若以得為修　智者諸聖見　彼即當來修
諸忍亦如是

若已得為修智者諸聖見彼即當來

修者見諦道中謂智現在前修即彼
當来修法智乃至道智諸忍亦如是
者忍亦如是苦法忍現在前修即苦
法忍當来修非智非餘忍如是一切

是於三心中　得修於等智　或修七或六
寂後心所說

是於三心中得修於等智者即見諦
道中三心須當来修等智苦未知智
習未知智滅未知智行此三諦時得
修等智所以者何此三諦習已觀非
道諦謂地見道即彼地等智及欲界
或修七或六寂後心所說者道未知
智離欲修七智謂阿那含果所攝未
離欲修六智除他心智彼中非想非
非想道得沙門果是以不修等智

十七无漏心　於上思惟道　當知修於七
六種增益根

十七无漏心於上思惟道當知修於
七者須隨須果上思惟道十七心須
修七智此道未来禪所攝是以无他
心智盡智無生智是無學以故无餘
七智必修所以者何彼意此功德常
不空若不修者曾得已捨復未更得

於其中間應空而不空是以必修六種增益根者增益根名謂信解脫增益諸根逮得見到彼有九无导道九解脫道是一切無导道一切解脫道修六智此說未離欲是以無他心智尒時學道不學斷煩惱彼本曾得修功德非已曾得是以不修等智

得不還果時　遠離於七地　思學諸通道
解脫修習八

得不還果時者若得不還果修八智彼中要得根本禪是以修他心智餘智如前遠離於七地者四禪三無色離欲時一切九解脫道修八智於中一切修下地禪思學諸通道解脫修習八者三通如意足天眼天耳一切九解脫道修八智所以者何攝根本禪故

此无导道中　及滅第一有　彼八解脫道
說者修習七

七地離欲時一切无导道中修七智除他心智所以者何此无导道修滅結智他心智非滅結以故不修非想非非想處第一有彼離欲時八解脫

道中修七智除等智所以者何等智
於非想非非想處轉還以非離故
離於第一有　六修无导道　乘上應當知
修習於下地
離於第一有六修无导道者第一
離欲時九无导道中修六智除他心
智及等智乘上應當知修習於下地
者此修一切地當知修自地諸智及
下地所攝謂依初禪離欲彼修二地
功德自地所攝及未來禪如是四無
所有處
漏无漏一切　諸地修功德　初無學心中
此未知智意
漏無漏一切諸地修功德初無學心
中者得无著果時九地及自地亦一
切諸地於中修所以者何非想非非
想處地煩惱相違一切地有煩惱意
不明淨無煩惱意明淨是以離彼修
一切問此無學初心何智相應答此
未知智意是初无學心未知智相應
彼作是念我生已滅是非想非非想
處生緣所以者何最後盡故是以者
未知智相應問又世尊言見智慧此

三為一種為種種答　此是慧之差別
慧性所有但以事故世尊或說見或
說智問此義云何答
謂决定能知　諸忍非智性　盡智則非見
无生智亦然
謂决定能知諸忍非智性者修行八
忍能求故見能視故慧但非智不决
定故所以者何用始緣故盡智則非
見無生智亦然者盡智无生智視故
慧决定故智但非見不求故無所為
故餘无漏慧種三性所有見智及慧
善俗有漏智　在意及諸見　當知此則見
說一切是慧
善俗有漏智在意及諸見當知此則
見者意識地中善有漏慧三性見智
及慧五見煩惱性此見所有觀察故
亦不離智及慧餘有漏慧種非見性
所有所以者何无記意識相應慧種
非見性所有不觀察故穢汙慧種亦
非見性所有煩惱所壞故五識相應
慧種亦非見性所有不觀察故亦不
離智性說一切是慧者謂前所說離
如忍中離智盡智無生智離見除善

意識地及五見已餘有漏慧離見慧不如是所以者何一切智種一切見種即是慧種故問一一智幾智緣答

法智未知智 曉了於九智 因智及果智 是二智境界

法智未知智曉了於九智者法智觀九智緣九智除未知智所以者何未知智者非欲界果非欲界因非欲界滅非欲界道未知智亦如是九智緣除法智因智及果智是二智境界者習智是因智彼有漏他心智及等智緣同習故餘非緣无漏故苦智亦如是此即果智

道智是九智 解脫智无緣 餘一切境界 決定智所說

道智是九智者道智境界九智不緣等智有漏故餘盡緣同道諦故解脫智无緣者解脫智是滅智非緣智緣無為故餘一切境界決定智所說者餘有四智緣一切十智等智緣十智境界一切法故他心智亦緣十智異他心境界故盡智无生智亦緣十智一切有為境界故問又世尊言亦知

智如離非想非非想處得无著果未知智是彼道非以此可知未知智是彼道非餘耶荅亦有法智是色无色界道問何者荅

若息止及道　法智之所行　是滅於三界　非欲未知智

若息止及道法智之所行是滅於三界者謂滅法智及道法智在思惟道是滅於三界結或有法智離色无色界欲謂此重見惡是於欲界思惟滅及道離色无色界欲非苦智非習智所以者何不同苦習同於滅道故問頗有未知智滅欲界不荅非欲未知智无有未知智能滅於欲界所以者何無彼重見惡而悲此問神通智性所有彼亦應當說一一幾智荅

如意足等智　天眼耳亦然　六於宿命中　五說他心智

如意足等智天眼耳亦然者如意足說等智天眼天耳亦如是无漏智不以此行六於宿命中者宿命通有六智法智憶法智分未知智憶未知智分等智憶俗苦智憶過去苦習智憶

過去習道智憶過去道五說他心智
者他心智通有五智法智知他心中
法智及彼相應心心數法未知智亦
如是等智知他俗心心數法道智知
他无漏心心數法他心智五
九智漏盡通聖人之所說 八境界於身
法十九智二
九智漏盡通聖人之所說者漏盡通
无漏九智一切漏相違故問又世尊
言身身觀意止觀者是慧此意止何
智所有答八境界於身八智觀身色
假名爲身是八智所知除他心智及
滅智若智緣色者是身意止此二智
不緣色法十者法意止有十智離色
痛心餘法謂法是境界有十智自相
界及一切揔如是法意止九智二者
痛及心九智除滅智謂智緣痛是痛
意止謂智緣心是心意止問諸如來
有智力云何如來力施設智及如來
四無所畏智性所有如所說我等正
覺此諸法未等正覺不見此相如是
一切此亦應當分別一一幾 智性所
有答

是處非處力及无畏第一　此是佛十智

餘此中差別

是處非處力及無畏第一此是佛十智者佛有十智是處非處智名受諸法真實相真實行受知此法如是相如是行是謂是處智非處智名諸法他相他行不可得則知非也法如是相如是行是名非處智是佛十智初無畏亦十智等正受故餘此中差別者是處非處力差別有十力初无畏差別有四無所畏是處非處智是境界差別故十種分別初无畏亦境界差別故四種分別問四辯亦智性所有此亦應當分別一一幾智答

法辯辭辯一　應義辯俱十　願智是七智

智最勝所說

法辯辭辯一者法辯名覺諸法名是等智非以無漏智受名世俗中名是假号无漏智不以此行辭辯名覺正說此亦等智是俗中假号應義辯俱十者應辯名觀及現無所罣导方便智是十智義辯名覺諸法真實義亦十智受真實相故　其人云辭應二辯應一等智法義二辯七智也

問願智有幾智答願智是七智智㝡勝所說願智有七智除他心智盡智无生智願智者利捷疾境界於三世受一切諸法是七智性所有其人云一等智

定品第七

問如是知諸智此智當云何答

智依於諸定行无罣㝵行是以思惟定欲求其真實

智依於諸定行无罣㝵行者如燈依油離風處光焰甚明如是智依於定意離諸乱智光甚明必定无疑行於緣是以思惟定欲求其真實

決定說四禪及與無色定此中一一說雜味淨无漏

決定說四禪及與无色定者有八定四禪及四無色定此中一一說雜味淨無漏者初禪有三種味相應淨无漏如是一切諸定門云何味相應云何淨云何无漏答

善有漏是淨　无熱謂无漏　氣味愛相應㝡上無無漏

善有漏是淨者謂善是淨故說淨无熱謂无漏者煩惱假名熱說定无煩

惱是无漏氣味愛相應者謂禪无色定愛相應是具足共相應共行是說味相應㝡上无无漏者㝡上非想非非想處彼中无无漏不捷疾行故是有三種餘各三種問禪何性所有答

五枝有覺觀　亦復有三痛　若干種四心
謂之是初禪

五枝者謂五枝攝受初禪令堅固亦從此得名覺觀喜樂一心覺名當入定時生善功德始麁心思惟觀名令心細相續相連喜名於定中悅樂名已悅於身心中安隱快樂一心名於緣中心專不散此種住定時是枝及入時捨時是故五枝初禪有覺觀者有覺有觀即是初禪問以受五枝今覺觀何用答枝者謂善是於五枝中說穢汙及无記亦有覺有觀而不是善亦復有三痛者初禪有三痛樂根喜根護根於痛中樂根是身痛喜根是意地護根在四識若干種者梵世中若干種有上有下是說具足生處四心者初禪有四心眼識耳識身識意識謂之是初禪者此一切諸法

謂是初禪已說初禪第二今當說

二痛若干種　二禪有四枝　五枝是第三

此禪說二痛

二痛者第二禪有二痛喜根及護根若干種者於中身有若干種已離覺觀有若干心或時入喜根或時入護根但喜是根本邊有護根一禪有四枝者第二禪有四枝內淨喜樂一心內淨名是信於離中生信已得初禪離便作是念一切可離餘枝如前說此種於第二禪是枝五枝是第三者第三禪有五枝樂護念智一心樂者意識地中樂根護者已樂於樂不求餘（其人云護辭其義不應云枝也）念者是護方便不捨智者不令樂一心者定此種於第三禪中是枝此禪說二痛者第三禪有二痛樂根及護根樂根是根本護根是邊

離息入息出　第四有四枝　此枝謂說善

亦復分別種

離息入息出者息入者來息出者去是第四禪中无所以者何彼由定力故身諸毛孔合第四有四枝者第四

禪有四枝不苦不樂護淨念一心求離苦樂不苦不樂餘如前說問何禪是枝相應答此枝謂說善禪枝相應枝非穢汙亦非无記亦復分別種者謂種隨處已說當知是餘處不應有如初禪有覺有觀四心說此種餘一切地無第四禪離息入息出是三中无不應說已說四禪四无色定謂餘今當說問如世尊言有根本依若未離欲未有根本依而有无漏功德是無漏功德何地所攝答未来禪所攝又世尊所說有三定有覺有觀无覺少觀无覺無觀於中初禪是有覺有觀第二禪是无覺无觀謂无覺少觀定是何地所攝答是中間禪所攝是未来禪中間禪相今當說

相應有覺觀　俱在未来禪　觀相應中間
明智之所說

相應有覺觀俱在未来禪者未来禪中有覺有觀相應中間明智之所說者中間禪少有觀而無覺彼漸漸心息止

无依而二種　除其味相應　中禪有三種

俱為說一痛
无依而二種除其味相應者未來禪
一向善有漏及无漏有漏者淨无漏
即无漏中禪有三種者中間禪有三
種味淨无漏生死居故俱為說一痛
者未來禪及中間禪俱有一痛護根
非根本地故已說諸定餘功德於中
攝今當說

三摩提有通　无量將一切　除入及諸智
解脫於中起

三摩提者三三摩提空無願无相无
漏心繫縛故有通者有六通如意足
智天耳智他心通智憶宿命智生死智
漏盡通智无量者四无量慈悲喜護
无量衆生境界故曰無量將一切者
十一切入地一切入水火風青黃赤
白一切入无量空處一切入无量識
處一切入盡具解故一切入除入者
八除入內未除色想不淨觀少境界
一无量境界二除色相少境界三無
量境界四復除色想青黃赤白觀除
入除淨境界故說曰除入及諸智者
諸智有十如前說解脫者八解脫未

除色想不淨思惟一除色想不淨思惟二淨思惟三四無色及滅盡定境界背不向故說解脫於中起者此諸功德九地中可得及於中起（其人云應十地）已說諸功德隨地可得今當說

一慧悲及護　慈亦有五通　說遍四禪中
六中有現智

一慧悲及護慈亦有五通說遍四禪中者一慧謂他心智三无量及五通是一切功德根本四禪中非餘六中有現智者現智是法智六地中有根本四禪未來禪中間禪

除入中說四　於中亦有喜　初解脫及二
功德初二禪

前四除入喜等初第二解脫此功德初第二禪中非餘

除入謂有餘　及與解脫一　亦八一切入
佛說寂上禪

後四除入淨解脫前八一切入是功德第四禪中非餘

餘脫即名說　二一切亦然　滅盡寂在後
餘九謂无漏

餘脫即名說二一切亦然者餘四解

脫自名所說及二一切入亦如是无量空處解脫无量空處一切入於无量空處中所攝如是至非想非非想處滅盡在後者滅盡定非想非想處所攝所以者何謂來離彼欲亦入餘地謂无漏者謂餘无漏法九地所攝如三三摩提七智漏盡通是九地所攝四禪三无色未來及中間等智是十地所攝此亦非想非非想處可得以定數故問與功德數有漏幾无漏答

三解脫當知　有漏及无漏　定智已分別
謂餘盡有漏

三解脫當知有漏及無漏者无量空處无量識處无所有處解脫是有漏无漏定智无分別者定如契經品說无漏智及諸通如智品說謂餘盡有漏者餘一切功德一向有漏如三通威儀法故色聲受相故无量衆生緣故一切入意解脩望故三解脫亦如是非想非非想處非捷疾行故想智滅離覺觀故除入亦意解脩望故已說諸功德相成就今當說

未能度於欲 成就味相應 度下未至上
成就淨諸定
未能度於欲成就味相應者謂地若
未離欲於彼地成就味相應度下未
至上成就淨諸定者謂離欲界欲若
未生梵世上地彼成就淨初禪及初禪
地有漏功德如是一切盡當知
注上應當知 无漏成就禪 求得諸功德
知非无欲中
住上應當知無漏成就禪者謂離下
地欲彼住上地亦成就下地无漏如
見諦離欲住梵世上地成就无漏初
禪及初禪地定等諸无漏功德如是
一切盡當知世俗功德繫在隨生處
无漏在斷中是以離生處捨有漏功
德不捨无漏求得諸功德知非无欲
中者已說離下地欲成就上功德當
知非一切功德離欲時得如如意足
智天眼智天耳智无記性所有欲及
滅盡定此求得非離下地欲時得已
說成就因緣今當說定種有二十三
八味相應八淨七无漏問此一一種幾
種因答

妙无漏无染　七種謂之因　淨味相應禪
當知因有一

妙无漏无染七種謂之因者　一一無漏七種自然因自地相應因共因淨味相應禪當知因有一者味相應初禪於味相應初禪因非餘非善因不相似故非餘地穢汙因行相違故淨初禪於淨初禪因非穢汙因不相似故非無漏因亦不相似故非餘地淨因自地果報故及自地繫縛故如是一切盡當知已說因緣次第緣今當說問一一次第生幾種荅

无漏禪次第　興起六種禪　七八九有十
起禪亦空定

无漏初禪次第生六種自地淨及無漏如是第二第三禪无漏无所有處次第生七自地二下地四上地一无漏第三禪次第生八自地二下地二上地四無漏无量識處次第生九自地二下地四上地三餘無漏次第生十自地二下地四上地四

淨六有七八　九十生十一　味相應諸禪
興二乃巳十

淨六有七八九十生十一者淨非想非非想處次第生六自地味相應及淨下地四淨無漏无所有處无量識處非味相應離欲故如是一切盡當知一切自地味相應諸禪與二乃以十者味相應禪次第生二自地味相應及淨不生餘各各相違故如是一切自地二下地一淨（其人云不應有下地一淨）一切味相應死時生已說次第緣緣今當說問一一幾種緣荅

淨以無漏禪　必緣一切地　穢汙相應禪
獨緣於已地

淨以無漏禪必緣一切地者淨及無漏禪一切地緣一切種穢汙相應禪獨緣於已地者味相應禪緣於自地味相應禪及淨非无漏愛无无漏緣亦不樂於他地

无色无有力　緣下有漏地　善有根本地
穢汙如味禪

無色无有力緣下有漏地者無色定不能緣下地有漏法極寂靜故問何謂无色不能緣下地有漏法荅善有根本地淨及无漏根本无色是自地

緣及上地非下地緣穢汙如味禪者
如來相應說无色亦然
謂餘於色界　無量等功德是必欲界緣
世尊之所說
謂色界餘功德如无量等一切入除
入及解脫唯緣欲界緣无量共衆生
青等諸色與則欲界所以者何神通
二界緣故問世尊所說勳禪是云何
荅勳一切四禪无漏者勳有漏是无
漏力故受淨居果報問若一切四禪
勳者以何等故下三禪中无淨居果荅
若能勳諸禪　是依第四禪　三地愛盡故
淨居果實中
若得第四禪是能勳禪第四禪者先
勳餘者後謂得第四禪離三禪欲以
是故下地无有淨居果實中有問世
尊言有願智是云何荅謂無著性不
動是得一切定彼由定力故能起頂
四禪於中若彼意生功德願智不淨
辯首諸功德願智者如所願入定或
過去或未來或現在或有為或無為
是一切盡知不諍者欲令他意不起
諍便不起辯者諸法義及味決定无

疑不罣导无所畏問是願智不諍及
辯何地攝荅
三地有願智　無諍依五地　法辞辯依二
二辯依於九
三地有願智者願智三地所攝第四
禪初禪及欲界入第四禪知初禪及
欲界說无諍依五地者无諍五地可
得根本四禪四及欲界欲令一切不
諍法辞辯依二者法辯名緣味是欲
界及梵天世非上地離覺觀故辞辯
名是味撰智彼亦二地中可得欲界
及梵天世二辯依於九者義辯及應
辯九地中可得四禪四無色及欲界
已說初禪當知已說未来及中間與
是初禪眷屬故問云何得此定荅
斷欲亦復生　而得於淨禪　穢汙退及生
无漏唯斷欲
斷欲亦復生而得於淨禪者淨初禪
二時得離欲時及上地没生梵天世
如是一切盡當知穢汙退及生者穢
汙味相應是退時得若欲界及梵天
世纏退於尒時得味相應初禪生時得
者若上地命終生欲界及梵天世於

尒時得味相應初禪如是一切盡當知无漏唯斷欲者无漏唯斷欲時得謂聖得離欲於尒時得无漏初禪如是一切盡當知問此功德誰能除煩惱荅

无漏除煩惱 亦復定中間 一切定中間 相應於護根

无漏除煩惱者無漏初禪八地除煩惱如是一切盡當知亦復定中間者定中間名謂下地除欲以方便道故終不得根本生未得離欲餘不能除一切定中間相應於護根者一切定中間護根相應終不得喜至不得藏問變化心有幾謂有如意足能變化荅八四禪果欲界四禪果初禪地問彼誰成就荅

丁地變化意 成就彼種果 若合三種心 上地應當說

下地變化意成就彼種果者謂若成就禪是成就彼界下地變化心問如說初禪有四心住於上地欲聞欲見彼去何見聞荅

梵世地識現在前聞彼幾時成就荅

若合三種心上地應當說若時彼識現在前若眼識若鼻識若耳識若身識尒時成就彼識若不現在前即滅尒時不成就

阿毘曇心論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇心論卷第四　首

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

契經品第八

已說定品契經今當說

一切智所說　契經微妙義　此吾今當說
宜應善心聽

雖有一切阿毗曇契經義然諸契經應具分別今當說世尊說三界欲界色界无色界問此云何答

欲界十居止　色界說十七　无色中有四
三有亦復然

欲界十居止者地獄畜生餓鬼人六欲天四天王天三十三天炎摩兜率陀化樂他化自在是衆生起欲想此處所中若可得物盡望婬欲所有是以說欲界問色界云何答色界說十七色界說十七者居梵身梵富樓光少光無量光光曜少淨无量淨遍淨無罣身受福果實无想衆生不煩不熱善見善現色究竟此處所不起欲想但成極妙色非男非女形是

故色界无色中有四者无色界四居无量空處无量識處无所有處非想非非想處此處所無色彼離色欲是以說无色界問世尊說三有欲有色有無色有此云何答三有亦復然謂前三界分別即是三有問如世尊所說七識住是云何答

善趣是欲界　及色界三地　无色亦如是　慧知諸識住

此欲界中若趣善數如人及六欲天色界前三地无色前三地初禪地上二禪地三二禪地上三禪地三三禪地上四禪　地九於中前三地及　无色前三地是說七識住何以故不壞識故惡趣中苦痛壞故不得立識住第四禪無想定壞故亦不得立識住非想非非想處滅盡定壞故不得立識住是故不說

第一有无想　衆生居說九　諸有漏四陰　是說四識住

第一有無想衆生居說九者此七識住及无想衆生非想非非想處是說九衆生居於中衆生居止是故說衆

生居諸有漏四陰是說四識住者有漏色痛想行若識相續有此伴是故說識住問世尊說十二枝緣起此亦應當說相荅

諸煩惱及業　有體漸漸生　是名說有枝
衆生一切生

於中煩惱是无明愛受名說業者行及有名說體者餘枝是一切衆生漸漸生依體立煩惱煩惱所作業業所作體是故十二種分別問此枝為一時行為漸漸荅非一時十二告陰說十二枝无明為首

彼是次第立　受於生死中　過去及未來
處中說於八

彼有枝次第立於中前生時一切煩惱共有及伴說无明由此故造業業造果是行彼生種心是識彼共生四陰相續是名色於中所依眼為首諸根是六入根境界心和合是更樂更樂所生受是痛痛所著是愛痛具所煩勞是受彼所勞造業是有於中更受界是生彼生中无量起災患是老死如是此有枝一切生中二攝過去

世二未來入現在生中攝問世尊說六界此云何荅

諸大謂有四　及與有漏識　亦色中間知　是界說生本

諸大謂有四及與有漏識亦色中間知者四大地水火風有漏識及色中間可知謂眼所受此六法說界問以何等故於衆多法中說六界荅是界說生本是六法生死之本此中有士夫想於中身地所生水所潤火成熟除爛腐臭風所起空中間飲食由風行出入識所立此中起士夫想是生死性故說界問世尊說四聖諦此相云何荅

諸行若有果　有漏是說苦　若有因是習　苦盡謂之滅

諸行若有果有漏是說苦者一切有漏從行因中生亦作一切苦患是故一切行說苦諦若有因是習者一切有漏行他因是以一切行說習諦如一女亦說母亦說女前後故如是有漏行亦說苦諦亦說習諦已生當生故苦盡謂之滅者一切有漏行滅永

息止謂之滅諦若有无漏行是說為
道諦彼為二事故見著則知微若有
无漏行是說為道諦者一切無漏行
說道諦何以故依息苦時盡是見
故問何以故說諦答彼為二事故二
事說諦自相真實非顛倒及見彼得
非顛倒意問如前因後果以何等故
世尊前說果後說因答見著則知微
聖諦雖有前習後苦先修道後得滅
但應前見苦諦後見習諦如是應先
見滅諦後見道諦何以故苦麁習細
滅麁道細是故世尊先說苦諦後說
習諦先說滅諦後說道諦問世尊說
四聖沙門果其義幾種答

聖果有六種　最勝在九地　第三在六地
二俱依未來

聖果有六種者六種四沙門果無漏
五陰及數緣滅問四沙門果何地所
攝答最勝在九地最勝是無著果是
九地所攝根本四禪三無色未來及
中間第三在六地者不還果六地所
攝具足四禪未來及中非无色以無法智
故二俱依未來者須陁洹果及斯陁含

未來禪所攝以未離欲故問世尊說四道苦非遠速通苦遠速通樂不速通樂速通此何相答

從信行諸法　無煩惱遲想　從法行諸法
无煩惱速想

從信行諸法無煩惱遲想者從信行无漏法是非速鈍根輩所攝是遲若受此當知信解脫時解脫亦受同鈍根故從法行諸法無煩惱速想者從法行無漏法利根輩所攝是速若受此當知見到不時解脫亦受同利根故

根本禪地中　知假名樂想　小及難得故
餘皆是苦想

根本禪地中知假名樂想者根本四禪中利根及鈍根法說樂道何以故止觀導等故及樂行故小及難得故餘皆是苦想者餘地攝無漏是苦想所以者何以小故未來禪中間禪止道小無色中觀小是故極苦一向難得及小故說苦問世尊說四不壞淨於佛不壞淨於法僧聖戒不壞淨此云何答

自覺覺開法　解脫亦餘因　清淨無垢信

聖戒及決定

自覺聲聞法解脫亦餘因清淨无垢信者自覺是佛彼佛無著果所攝无學功德是佛法於此法若無漏信是說於佛不壞淨已取正證聲聞彼學無學功德是說聲聞法於此法若無漏信是說於僧不壞淨涅槃中无漏信及餘有為法如是諦習諦信菩薩无漏功德信學無學辟支佛法信是說於法不壞淨聖戒者無漏戒是說於戒不壞淨問以何等故不壞淨一向無漏非有漏答及決定此是決定從正見中生故無漏信無漏戒定無漏有漏信者為不信所壞有漏戒者為非戒所壞是以不決定无漏不壞至後生是以決定故不壞淨一向无漏問世尊說修定有四有修定於現法中得樂居有修定得知見有修定分別慧有修定得漏盡此何相答

初禪若有善　說現法是樂　若知於生死
是說名知見

初禪若有善說現法是樂者淨及无漏初禪能得現法樂居若知於生死

是說名知見者生死智通是說修定

知見共依五陰

慧分別當知 求得諸功德 金剛喻四禪

是名為漏盡

慧分別當知求得諸功德者方便生功德名欲界戒聞思修功德一切色無色界善法一切無漏有為法是一切修定分別慧金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻名最後學心共相應共有第四禪所攝是說修定漏盡何義此如來自已說問世尊說四如意足四正斷四意止彼亦應當說相荅

善有為諸法 求方便等起 佛說如意足

亦現正意斷

善有為諸法求方便等起佛說如意足者求方便等起如前修定分別慧說是一切如意足如意乘器故亦現正意斷者即此一切功德說正斷

彼亦是意止 四聖種亦然 謂有恩方生

彼聖之所說

彼亦是意止者即此法亦說意止問世尊說四聖種此云何荅四聖種亦然即此法亦說四聖種問何以故此一

切功德說意止正斷如意足聖種荅
謂有恩力生彼聖之所說此諸法謂
定恩力生由定住是故說如意足精
進恩力生故說正斷念恩力生故說
意止少欲知足恩力生故說聖種已
共分別道品自相今當說

淨信精進念　喜慧及倚覺　護思惟戒定
是法謂道品

此十法說道品非餘於中信是信根
信力精進是四正斷精進根精進力
精進覺枝正方便念是念根念力念
覺枝正念喜是喜覺枝慧是四意止
慧根慧力擇法覺枝正見倚是倚覺
枝護是護覺枝思惟是正志戒是正
語正業正命定是四如意足定根定
力定覺枝正定問何以此法如是多
種分別荅

處方便一意　濡鈍及利根　見道思惟道
佛說三十七

處者正念立緣中故說意止方便者
正方便故說正斷一意者立一意故
說如意足濡鈍意得故說根利根者
利根意得故說力見道者見道得故

說道支思惟道者思惟道得故說覺支是謂分別事故佛說三十七此十法事故佛說三十七問此道品何地所攝荅禪第二未来是說三十六三四三十五中間禪亦然禪第二未来是說三十六者第二禪无正志未来禪无喜覺枝餘有三四三十五中間禪亦然者第三第四禪中間禪无喜覺枝无正志餘有

第一說一切　三空三十一　寂上二十一
欲界二十二

第一說一切者初禪具有三十七三空三十一者三空中有三十一喜正志正語正業正命身意止彼中无餘有寂上二十一者非想非非想處无七覺八道及身意止欲界二十二者除覺枝道枝餘有問世尊說四食揣食更樂食意思食識食是何想荅

諸食中揣食　是欲界三種　識思及更樂
是食謂有漏

諸食中揣食是欲界三種者欲界揣食三種香味細滑除飢渴故說食識思及更樂是食謂有漏者有漏識有

漏思有漏更樂是說食有何義後生相續不斷故說食問世尊說三三摩提空無願无相此三摩提云何行幾行荅

无願有十行 二行是空定 聖行中四行
說是無想定

无願有十行者无願三摩提行十行無常行苦行習諦四行道諦四行二行是空定者空三摩提二行空及无我行聖行中四行說是無想定者無想三摩提滅諦四行問世尊說四顛倒於无常有常想心顛倒想顛倒見顛倒苦有樂想不淨有淨想非我有我想心顛倒想顛倒見顛倒此何見斷爲何性荅

曉了見苦斷 四種是顛倒 三見性所有
捨見正見說

曉了見苦斷四種是顛倒者一切四顛倒見苦斷以行苦處故三見性所有捨見正見說者顛倒是見性三見中冣上即是說顛倒身見是說我見我是我見我故邊見見有常及斷見盜不淨見淨彼一切行苦處及見性所

有心想見作乱故說 心顛倒想顛倒見顛倒但非性顛倒問世尊說多見六十二首是何見所攝答一切見是五見所攝身見為首問去何知答

誹謗於真實 此說為邪見 非實而見實 是二見及智

誹謗於真實此說為邪見者謂見誹謗真實法无此如說无施無齋無說如是一切說邪見非實而見實是二見及智者五陰中不真實我見我觀有是實見說身見非真實樂淨觀有樂淨是見盜及餘邪智思惟所斷如夜有見謂是賊如竪木人像

淨見謂戒盜 是非因見因 受邊說此見 依斷滅有常

淨見謂戒盜是非因見因者謂法於法非因見是因 此見是戒盜如世行至解脫受邊說此見依斷滅有常者謂見无常事見常是謂有常見謂因緣相續不識已見斷是謂斷見謂之受邊見

建立諸誹謗 因依於二邊 若有事轉行 是正見應斷

建立諸誹謗者說邪見彼若誹謗苦是見苦斷若誹謗習是見習斷若誹謗滅是見滅斷若誹謗道是見道斷身見建立於苦我是我是見苦斷見盜建立苦為樂是見苦斷若習是見習斷若滅是見滅斷不受正法是故見滅斷道亦復然戒盜若行有漏處是見苦斷若行无漏處是見道斷見斷滅計常是亦見苦斷現五陰受斷滅計常非不現此中分別一切諸見問世尊說二十二根此云何答

諸界在於內　身三及命根　是根生死依

聖人之所說

諸界在於內者眼耳鼻舌意身三者身根三種身根男根女根及命根者命根第九是根生死依聖人之所說者此九根生死依故說根衆生是生死想

從痛諸煩惱　信首依清淨　九根謂無漏

是三依於道

從痛諸煩惱者樂根苦根喜根憂根護根是諸痛從此諸煩惱故說根信首依清淨者信根精進念定慧根依

此解脫故說根九根謂無漏是三依
於道者信首五根三痛及意根是若
无漏依道故說根謂從信行法行道
所攝是未知根謂思惟道所攝是已
知根謂无學道所攝是無知根問此
中幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫荅
欲界四善八　色種性有七　諸心數者十
一心慧所說
欲界四者男根女根苦根憂根是一
向欲界繫餘如界品說善八者信首
五根及三無漏色種性有七者色根
有七五色根男根女根餘者非色問
幾性心幾性心數幾非性心　非性心
數荅諸心數者十信首五根及五痛
一心慧所說者意根是餘根非性心
非性心數問幾有報幾無報荅
一及十有報　是慧之所說　十三中是報
見實者分別
一者憂根一定有報一向善不善故
現在方便起是不從報生非威儀非
工巧是以非無記故一向有報及十
有報是慧之所說者信首五根謂有

漏是有報謂无漏是无報意根及三痛謂無記及無漏是無報餘善不善是有報苦根謂无記是無報餘有報問幾是報幾非是報荅十三中是報見實者分別十三根中或性是報或非色根七命根意根及四痛无記法著善不善中生故報問生時幾根報初得報荅

二或六七八　謂初時可得　欲中有報相
亦六及上一

二或六七八謂初時可得者謂漸漸成根如卵生濕生胎生是報初時二根生身根及命根化生無形得六根五色根及命根一形七二形八欲中有報想者與說是一向欲界衆生亦六及上一者色界報初得六根无色一根彼尒時一向穢汙心是以一向穢汙得心心數法非報問命終時幾根報後捨荅

四捨八與九　或復捨於十　死時漸漸滅
善捨各增五

四捨八與九或復捨於十死時漸漸滅者无記心漸命終時報後捨四根

身意命護根无形　一時無記心命終
捨八根一形九二形　十善捨各增五
者即彼善心加增信首五根如是色
無色界隨根可得亦如是問幾見斷
幾思惟斷幾無斷答

二斷无斷四　二種根有六　三微妙不斷
謂餘思惟斷

二斷無斷四者四根見斷思惟斷二
斷意根及三痛二種根有六者信等
五根及憂根三微妙不斷者三无漏
是不斷謂餘思惟斷者九根思惟斷
命根八及苦根已說諸經門今當說
問世尊說六識眼識耳鼻舌身意識
此識識何法答

若取諸根義　是五種心界　受一切諸法
是謂意識界

若取諸根義是五種心界者義名五
種色是五識識眼識識色乃至身識
識細滑受一切諸法是謂意識界者
意識識一切諸法此境界　一切諸法
問有十法欲界相應不相應色界相
應不相應无色界相應不相應有為
無漏相應不相應无為二種善及無

記此中應分別智 二智境界幾法答

五法應當知 法智之境界 未知智為七
他心境界三

五法應當知法智之境界者五法法智境界欲界相應不相應无漏相應不相應无為善未知智為七者未知智境界七法色无色界及无漏相應不相應無為善他心境界三者他心智境界三法欲色及無漏相應

有漏智有十 因果境界六 解脫智一法
道二謂餘九

有漏智有十者有漏智是等智彼一切十法境界一切法境界故因果境界六者苦智及習智是境界六法三界相應不相應解脫智一法者滅智境界一法唯無為善道二者道智境界二法有為无漏相應不相應謂餘九者餘盡智无生智是境界九法除其無為无記是謂智解

自地煩惱定 所使於自地 一切遍是種
隨在於彼類

自地煩惱定所使於自地者欲界諸煩惱所使於欲界梵世諸煩惱所使

於梵世如是至非想非非想處盡當知一切遍是種隨在於彼類者通一切遍不通一切遍諸煩惱所使隨種通一切遍亦他種如身見見苦斷此中苦諦所斷一切使所使及見習斷通一切如是至命根思惟斷此思惟所斷一切所使及通一切

三界煩惱定　定在於三界　二界應當知
一界亦復然

三界煩惱定定在於三界者謂法三界所攝是定在於三界此中三界一切使所使如意根定在三界此中一切使所使二界應當知者謂法二界所攝是定於二界此中二界一切使所使隨界可得如覺觀定在欲色界此中欲色界一切使所使一界亦復然者謂法定在一界此中一界一切使所使如憂根定在欲界一切使所使

此佛說契經　顯示於諸法　識智及諸使
分別此三門

此佛契經中若說諸法是三門應分別識門智門使門如欲有中五根義是六識識色界四識除鼻識舌識相

應不相應故七智知五種故欲色界

使所使

雜品第九

已說契經品雜品今當說

已說隨相應　二分別法　於上衆雜義
今略說善聽　有緣亦相應　有行或與依
心及心數法　是同一義說

心及心數法此名差別一切行一緣是故說有緣更互相應故說相應境界行故說行由依生故說依

從緣生亦因　有因及有為　說處有道路
有果應當知

有為法中此名差別由依緣故說緣生他故說因由依因故說有因由依造有故說有為多方便善顯現故說處依過去未來現在道路故說道路有轉或果故說有果

有惡亦隱沒　穢汙下賤黑　善有為及習
亦復名修學

有惡亦隱沒穢汙下賤黑著不善及隱沒无記法此名差別不可說輩中立故說有惡煩惱所覆故說隱沒煩惱垢汙故說穢汙凡鄙故說下賤無

智闇乱故說黑善有爲及習者善有爲法此名覺別慧中生故說善行時能得功德及可行故說習及修已說心相應行心不相應行今當說

无思想二定　亦衆生種類　句身味名身
命根與法得　凡夫性所有　及諸法四相
非色不相應　說是有爲行

無思想者生无想天心心數法不起二定者无想定滅盡定無想定名厭於生死解脫想由第四禪心相續一時斷滅盡定名厭於勞務息止想由非想非非想心相續一時斷亦衆生種類者生處已生於此處衆生依及心相似句者名會所說如所行非常謂興衰法味者句會事廣說如得及契經名者字會說義如說常命根者根及大等相續不斷得者成就諸法不捨凡夫性者未取正證離聖法是凡夫性所有四相者生住老無常非色者此一切諸法如上所說非色非色所攝不相應者無緣故說是有爲行者有爲造故說有爲行問此中幾善幾不善幾無記答

善二三種五　七應是无記　一在色當知
一在無色地

善二者無想定滅盡定三種五者得生老住無常善中善不善中不善無記中無記七應是无記者七無記无想天衆生種類句味名命凡夫性所有問此中幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫答二在色當知一在無色地二在色當知者无想定及無想天是色界一在无色地者滅盡定在无色界

二界說於三　謂餘在三界　有漏无漏五
其餘定有漏

二界說於三者句味名亦在欲界亦在色界非無色界離言語故謂餘在三界者衆生種類命得凡夫性所有及四相通在三界問此中幾有漏幾无漏答曰有漏无漏五其餘定有漏五者得生老住无常在有漏中有漏在無漏中无漏其餘定有漏者謂餘一切定有漏問此離聖法假名凡夫三界中無記此云何捨云何斷答

初無漏心中　聖不成就捨　凡夫流諸界
離欲時滅盡

初無漏心中聖不成就捨者第一无漏心中得聖法時得不成就捨凡夫流諸界者流諸界時謂處所命終此處所捨謂處所生彼處所得無記故離欲時滅盡者謂地凡夫所有若此地離欲尒時得滅凡夫性已說心不相應行無為今當說三無為法數緣滅非數緣及虛空於中數緣滅者解脫諸煩惱依於數緣滅有漏法離煩惱解脫數緣力智力討挍事有而無是名數緣滅無罣导之相是名曰虛空謂不障导色是虛空

諸法衆緣起亦從依與緣　不具以不生
此滅非是明

一切有為法從衆緣而生无緣則不生如眼識依根依色依空依明依地依寂然若此一切共和者便得生若餘不具便不得生如眼時眠一切時生尒時是餘事不具眼識不得生若彼眼識應當生而不生眼生已終不復更生離此緣故是有未來不復當生彼起具差違不和是非數緣滅如是一切行盡當知已說无為因今當

說問有為法說是因此中云何因為
誰因答
一向已生說
前因相似增　或俱後倚生　二因及一緣
前因相似增者前生法後生相似因
轉增如濡善於自地濡善因及中因
上因中於中因及上因上唯上因行
法時有住有增終不減以是故非為
濡因或俱依倚生者或因俱生如相
應因及共有因二因及一緣一向已
生說者自然因已生當言因非不生
前者後因未生者无前後若為有者
應隨時生不從因但不尒是故不有
一切遍因亦如是及次第緣問謂此
報者為是眾生數為非眾生數答
報是眾生數報者眾生數法中說非
不眾生數所以者何眾生數者不共
有非眾生數共有是故非報問是果
法云何答有為解脫果　一切有為法
性果所有由因緣故无為解脫亦應
說道果問有緣法云何行緣答有緣
者共俱有緣法是相應是共俱一緣
中行不別問何處行答行於他境界

他境界中行非自性離自行及緣卷別故問心心數法為有處所為无處所荅無處所所以者何普因故普因生心心數法因二眼生一識若有住處者應住一眼中一識故若尒者第二眼不應見色而見是故非一眼中住如是一切盡知若如是者以是故无住處問世尊說心解脫云何心解脫為過去為未來為現在荅生時而解脫道生時解脫所以者何道生時諸煩惱滅是故生時解脫問道生時斷煩惱為不荅

道滅時滅結　明慧之所說

道滅時斷諸煩惱非生時所以者何道生時是未來未來道者不能行事以是故无导道滅時斷煩惱解脫道生時解脫問世尊說有愛无有愛有愛幾種无有幾種荅

有愛有五種　无有獨一相

有愛有五種有愛名於生不生物若愛是名有愛此五種有苦斷見習滅道斷及思惟斷无有獨一相者无有愛名已見斷樂於斷是名无有愛此

一向思惟斷所以者何從見愛思惟斷此是不轉行相續中愛非愛見是故思惟斷問世尊說三界斷界無欲界滅界此何相答

愛處餘煩惱　滅盡是三界

愛斷是無欲界處斷是滅界餘煩惱斷是斷界問十心欲界善穢汙無記色界善穢汙無記無色界善穢汙無記及無漏此心幾穢汙心中可得幾善心中可得幾無記心中答

穢汙心得十　正覺之所說　善心中得六　無記即無記

穢汙心得十正覺之所說者穢汙心中得一切十心界及地來還時三界善穢汙及無記此心一切得退時得無漏善心中得六者善心中得六心欲界善求學得及身口行亦變化心無記色界善變化心無記無色界善心及無漏無記非無記者無記心唯無記以劣故問前已說道品十法此中幾根性所有幾非根答

道品有六法　當知是為根

此中六法根性所有信首五根及喜餘者非根。所有問諸法為自性相應為他性答相應於諸法是說謂為他諸法他性相應不自性非為自性於自性伴問若此解脫當云何答緣中解於縛大仙人所說諸煩惱於緣中愚即彼不起愚緣中縛即於中解不可以相應解相應所以者何以一故問若斷即是解脫為異答如是若解脫者即是斷問頗斷非解脫不答有或斷已故縛見道及思惟苦智已生習智未生見苦所斷煩惱斷而見習所斷煩惱縛如是思惟所斷一切種更互相緣故問見四眞諦云何得不壞淨答

二解於三諦　四由見正道　興起清淨信
修習於二世

二解於三諦者觀苦習滅得於法不壞淨苦智習滅相應信是名不壞淨得是及聖戒四由見正道興起淸淨信者見道時具得四問幾世修答修習於二世諸法修於二世現在修行

未来者得修問心共行法云何荅

一切心數法　説是心共行　此相及餘法

作亦應當知

一切心數法説是心共行者　一切心數法説心共行心近故此相者此心有四相生住差無常亦心近故及餘法者餘心數法相亦心共行作亦應當知者无教戒如前説問斷法云何荅斷諸有漏法一切有漏法斷離惑故問知法云何荅知及諸无垢有漏及无漏是一切知法一切智境界故問遠法云何荅過去未来是説遠不辦事故問近法云何荅餘説近現在近辦事故无為近遠得故問定法云何荅无間无教業及諸无漏行慧若説是定五無間業是定必至地獄故無漏行亦是定必至解脱果故餘不定問見處云何荅見處必有漏一切有漏法見處五見處所故問若成就根是成就幾根荅

説有十九根　謂成就極多　必成就極八

曉了根所説

説有十九根謂成就極多者十九根

成就極多如二形及具根者未離欲
見諦少成就極八曉了根所說者成
就八根如不具身根斷善根及生无
色中凡夫問幾種更樂荅五種

增有對無明　處中明更樂　聖道俱有二
能興起成果

意識相應更樂是說增更樂五識相
應更樂是謂有對更樂穢汙更樂是
說无明更樂無漏更樂是說明更樂
有漏非穢汙更樂是說非明非無明
更樂問何等道德果為无㝵道為解
脫道荅聖道俱有二能興起成果二道
共得果一者解縛二者得解脫此二
道成果問无著住何心般涅槃荅無
著心中得無為涅槃无著一切事無
所作无為無所求住從報心中便般
涅槃問幾有荅

生有及死有　根本亦復中

生有者始生時陰是謂生有死有者
死時陰是謂死有根本有者除生有
及死有於其中間陰是謂根本有中
有者有所至陰是謂中有問說有欲
有離欲云何欲云何離欲荅

諸智在苦因　此忍修於厭　滅欲得無欲
說普在四中
諸智在苦因　此忍修於厭者若智及
忍緣苦習是說厭行厭處故滅欲得
無欲說普在四中者四諦中智及忍
說離欲能斷欲故

論品第十

威儀不威儀　若離復獲得　不由此致勝
能決定者答
答有從無色
願得聖果時　一切離諸惡　有為淨善法
得已而不修
答有退時得過去
道者與起時　未遠離諸惡　解脫時離惡
願答已必定
答有謂當來願
願光曜煩惱　與起於定時　清淨初禪中
獲得隨衰退
答有無著果修及勤修
願見諦道中　速得諸善法　是法亦有緣
聖者不見緣
答有欲界中修行等智
願慧有漏果　遠離淨功德　不離從於意

此亦是彼果
答有欲界變化心
頗住无㝵道　成就於諸滅　諸煩惱從彼
非如无漏見
答有修學諸道時
頗結不解脫　无垢者獲得　而不斷煩惱
謂此無垢盡
答有從光曜中生梵天時
頗无漏淨地　未曾得已得　不離欲非退
不依於見道
答有離色欲取證時得無漏無色思
惟道
頗亦得諸法　而遠得與法　不捨彼不得
若能知者答
答有餘初無漏心品得餘無漏功德
捨凡夫事餘者一切不得

阿毗曇心論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第一　摩

尊者法救造　道計

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師　於諸甚深法　多聞見聖跡
已說一切義　精勤方便求　未曾得異分
阿毗曇心論　多聞者已說　或有極總略
或復廣无量　如是種種說　不順修多羅
光顯善隨順　唯此論爲最　無依虛空論
智者尚不了　極略難解知　極廣令智退
我今處中說　廣說義莊嚴(廣說梵音云毗婆沙以毗婆沙中義莊嚴)

(處中之說諸師釋法勝阿毗曇心數廣略不同法勝所釋最爲略也優婆扇多有八千偈釋又有一師万二千偈釋此二論名爲廣也和脩槃頭以六千偈釋法宏遠玄曠无所執者於三藏者爲無依虛空論也)

敬礼尊法勝　所說我頂受　我達摩多羅
說彼未曾說　弟子咸勸請　毗曇毗婆沙
尊精思惟義　賢衆所應學　正要易解了
離惱濟群生

復次爲顯現清淨煩惱對治依阿毗曇毗婆沙所應故大德法勝及我達摩多羅　共莊嚴雜阿毗曇心離諸廣略說眞實義問且置眞實義云何名阿毗　曇云何名毗婆沙答於字是所

說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯說真實性義名阿毗曇又能顯現修多羅義如燈照明是慧根性若取自相則覺法是阿毗曇若取衆具是五陰性名者諸論中勝趣向解脫是名阿毗曇

復次毗婆沙者於牟尼所說性真實義問荅分別究暢真要隨順契經開悅衆心所謂性相名字地依行緣念智根定世善及界學見諦斷義緣方便得亦離欲得何處初起攝相應因緣果有果等无量諸法種種義生說種種類種種說是名毗婆沙論如佛世尊略說二智法智比智毗婆沙說无量分別所謂彼法智者是无漏慧性是智相名者初知法故是名法智在六地依欲界十六行境界四諦四念處智即智相三根三三昧相應三根者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀无覺有觀無覺无觀墮三世緣三世及離世是善緣三種謂善不善无記是不繫緣欲界及不繫是學无學緣三種謂學无學非學非無學也是不斷緣三種謂見諦斷修道斷不斷也名緣及義緣方便得離欲得欲界起法界法入

行陰所攝意界法界意識界相應三因自性三因所生四緣自性四緣所生是初生无漏依果及功用果俱生者唯功用果有果者三果謂前二及解脫果不說增上果如是一切法應當知問已知久遠緣起根本阿毘曇毗婆沙說彼對治何故說真實義荅為知真實義故若不分別諸論難可了知以不知故實智不生實智不生故不知真實不知真實故不見煩惱諸行過惡以不見過故墮於惡趣與彼相違則生天解脫問已說所以說當說真實義荅是論於諸論中最為殊勝具足顯示一切境界於阿毘曇論增廣智惠五濁世增時命智慧念皆悉損減觀察是等於廣大論聞持恐怖為利自他略說真實三時善說哀愍外道邪論諸師遠慕前勝正論法主及諸聖衆普於是中生大敬信開發衆生佛法僧念故顯示三寶真實功德方造論端故說是偈

雜阿毘曇心論界品第一

頂礼前最勝 離惱安教尊 所說悉具足

羅漢見真諦

頂礼者起善心轉變果舉體前礼也
前者先也何者為先謂寂勝也示供
養處故寂寂勝有何義伏諸煩惱故名
寂勝如偈所說憂波伽當知如我等
諸佛悉已離諸漏是故名寂勝離惱
者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉
安衆生識然永盡故名離惱安樂說
故當知離惱是故次說安教安者謂
安隱也教謂言說教有所安故曰安
教略說自安安他離惱者自安也安
教者安他也不顛倒故故知安教是
故次說所說悉具足說者言說也即
是安教具足者辯正深妙顯現決斷
說不顛倒到真實義不違二諦故曰
具足是故礼彼名供養法阿羅漢者
到究竟處法相滿足是故次說阿羅
漢真實福田應彼供養
故名阿羅漢此一向說无學說無學
已次說學見真實真真實者四聖諦不
顛倒謂已學入忍入智見彼真諦故
名見真實雖住見道未周四諦必當
見故亦名見真實問何故前礼荅

牟尼尊悉知 法聚二種相 亦為他顯現
我今說少分

牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流布至今知者知見覺義也法者持也持自性故名法法有積聚故名法聚彼善法善法聚不善無記法亦如是二者數名相者相貌也問云何二相答自相及共相自相者不共即此非餘如尋相是色如是比共相者共此及餘如色无常如是比問若尋相是色自相者亦是共相觀四陰故是自相觀十種色故是共相如是自相即共相觀故二種自相共相則為不成答一自故尋者是色相故名色自相衆色差別故說十種彼言觀故自相共相不成者不然何以故不壞故如父子如果種如苦集諦如聽制若觀自相則非共相若觀共相則非自相如一人亦名父亦名子以父故名子以子故名父若觀父則不觀子若觀子則不觀父若言不成者不然何以故已成故是為父子義成若善若惡正

見邪見於中廣說起无間業若無父義亦无無父邪見及有父正見此若无者淨穢亦无淨穢無者解脫亦無若无無間業者亦無因果因果无者一切法亦無莫言非過是故父子義成不可已成更成若已成更成此則无窮是故自相共相義成問佛所知法一切當說耶答不也問何所說答亦為他顯現我今說少分顯現者開示義也他者受化人也若義饒益隨順梵行如申恕林契經說於彼為他說法中我今說少分如來所知深廣无量如舍利弗等尚不能盡說況復餘人問世尊說何法答有漏无漏如是一切

一切

一切有漏行　離我樂常淨　不見有漏故
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成故離樂緣力故離常煩惱處故離淨問何等是有漏行答諸煩惱所生五陰問若有漏行離我樂常淨者云何衆生而於中受答不見有漏故計我等妄受現生於有漏行不知相已便受

我樂常淨作業所覆故不知非我威
儀所覆故不知是苦相似相續覆故
不知非常薄皮覆故不知不淨如是
不知故受我樂常淨問何相為有漏行答

若增諸煩惱　是聖說有漏　以彼漏名故
恚者說煩惱

若依若緣增長身見等諸煩惱如使
品說彼諸行從漏生故生漏故漏處
故是說有漏法无漏緣不增長軟中
上者不然增依故非不增增依不增
緣問何故答以彼漏名故恚者說煩
惱煩惱者說名漏一切入處常漏故心
漏連注故是故增煩惱諸行當知是
有漏問彼更有名耶答

亦名為煩惱　受陰及與諍　煩受諍起故
是諸賢聖說

即此有漏行名為煩惱受陰諍何以
故煩受諍起故是諸聖賢說身見
等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身
故名受擾乱心故名諍諍有三種煩
惱諍陰諍闘諍煩惱諍者百八煩惱
陰諍者死闘諍者各各相違當知此
中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有

漏行從煩惱生故說煩惱從受生故說受陰從諍生故說諍已說受陰相陰相今當說

若行離煩惱 亦解脫諸漏 此及前受陰
是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當知是无漏行此諸无漏行及前說受陰是名為陰相陰受陰差別者轉不轉合是陰轉者是受陰問何者是答

所謂色受陰 想行及與識 是五陰次第
麁細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色陰一切諸色過去未來現在如是廣說彼起已滅是說過去未起未滅是說未來已起未滅是說現在在自身名為內在他身及非衆生數名為外復次內外義如入處說麁者名有對細者名无對若言不成是則不然觀故觀故不成者不然若觀麁則非細染汙名惡色不染汙名好色過去未來名為遠現在名為近遠義四種如行品說彼一切一向略說色陰此名略非事略如色陰受想行識亦如是

於中差別者自身受名為內他身受名為外內緣外緣方便力起境界力起麤者五識身細者意地染汙不染汙界地亦如是乃至識陰亦如是行是行陰外者眾生非眾生數當知問色乃至識有何相荅曰相是色相隨覺是受相順知是想相造作是行相分別是識相彼過去色雖不曰曾曰故當來色雖未曰當曰故極微一一雖不曰眾微集則曰无作雖不曰以作色是曰故彼亦曰如樹動影亦動如色陰過去未來餘四陰亦如是問何故前說色陰乃至識陰荅是五陰次第麤細隨順說彼五陰中色陰最麤五識依故六識境界故是故前說受陰雖非色行麤故如色說如我首足等痛受隨轉如是乃至識陰最細是故後說復次從不可知本際已來男為女色女為男色染著處故是故前說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩惱復次二種色觀故入佛法中為甘露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀

者觀造色安般念者觀四大是故前觀色陰觀色已見受過見受過已想不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱不行已心則堪忍此則順說五陰今當逆說淨穢之生以心為本 故前觀識陰觀識已煩惱薄煩惱薄已起法想起法想已則貪愛不生貪愛不生故觀察色是故先說色陰乃至識陰

問云何分別說色陰答

十種謂色入　及无作假色　是分別色陰
牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味身觸無作假色者如業品說是諸色一說色陰

所名為識陰　此即是意入　於十八界中
亦復說七種

謂識陰即是意入十八界中說七心界

餘則有三陰　无作三無為　是則說法入
亦復說法界

餘三陰者受陰想陰行陰无作三無為者虛空數滅非數滅此七法說法入亦說法界 問以何等故受想別立陰餘心法立一行陰答

輪轉於生死 當知二諍根 是故別受想
建立二種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想樂受貪故行愛倒想計著故行見二諍根者習欲愛貪欲縛從愛生見欲縛從想生受修諸禪想修无色復次心法或根或非根根法是受非根法是想是故隨義說問五陰一切是行何故說一行陰答

五陰雖是行 而一受行名 有為法多故
說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有為行多相應者思願等不相應者謂得等問一切悉是行陰何故契經說一思為行陰非餘荅勝故增上故前故作相是行相彼思是作性若有餘陰悉入五陰中今 當如實說

廣說諸法陰 其數有八万 戒等及餘陰
悉是五陰攝

八万法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名性著行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定惠解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名悉入五陰中

問齊何當言法陰答

法陰謂經論　如是一說　及諸對治行
悉名法陰數

有說一一經論名為法陰如是經論數有六千復有說一一陰處是法陰處又說陰處界處等為法陰數如是說者謂衆生有八万行是故世尊隨彼所行為說對治悉是法陰數問前說十種謂色入亦无作假色是名色陰何等為入答

所謂眼耳鼻　舌身及與意　色聲香味觸
餘則說法入

彼眼入者眼識所依四大所造淨色不可見有對耳鼻舌身亦如是差別者隨識所依意入者是心意識名義業世施設彼名等所作差別應當知名者名為心名為意名為識義者集起是心義思量是意義别知是識義業者遠知是心前知是意續生是識世者過去世是意當来世是心現在世是識施設者界施設心入施設意陰施設識復次貪恚癡等分别則无量境界定心名不乱此相違染汙心

名為乱懈怠相應心名為下精進相
應心名為舉少習淨心及染汙心名
為少多習淨心名為多少根易得少
對治少隨轉諸染汙心名為小此相
違善心名為大於彼得修習修不修
習如是染汙心名不修此相違善心
名為修自性解脫及在解脫於彼染
汙心名不解脫此相違善心名解脫
或有心自性解脫非在解脫或有心
在解脫非自性解脫或有心自性解
脫亦在解脫或有心非自性解脫亦
非在解脫自性解脫非在解脫者是
學无漏心在解脫非自性解脫者是
無學有漏心自性解脫亦在解脫者
是无學無漏心非自性解脫亦非在
解脫者是學有漏心及凡夫心色入
當三種謂色處俱色者青黃赤白如
是廣說處者身作色俱者如造畫等
聲入者三種謂因受四大聲因不受
四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉
脣舌因緣發聲因不受四大者謂風
鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂擊鼓
吹貝因緣發聲彼聲一一有二種謂

可意不可意香入者三種謂好香惡香非好惡香味入者六種謂辛酸甛苦醎淡問若嘗味時別味者為舌識先覺為身識耶荅若先覺冷暖則先身識後舌識若先別辛等味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四大及七種造色七種造色謂澁滑輕重冷暖飢渴澁者麁強滑者細軟輕者不可稱重者可稱冷者求暖飢者欲食渴者欲飲問何大增故澁滑乃至飢渴荅或有説无偏增者彼業報先得澁四大界乃至飢渴復有説水火增故滑地風增故澁地水增故重風火增故輕水風增故冷風增故飢火增故渴問幾觸能起身識荅有説從澁至渴一一能起又説五觸能起四大與澁如是乃至飢渴復有説者十一種起身識等是身識境界故无過有二種自相事自相及入處自相事自相者等境界入處自相相者自相境界故此十一種二種欲界繫飢及渴非色界繫九種欲界色界繫色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖无

冷暖之患而有長養調適飢渴者或說依果以飲食能斷故阿毗曇者說報色不可斷已更續罽賓者說飢渴是善不善報障故不可知食消已還復可知是故冨者飢渴是善報貪者飢渴是不善報法入者四種无作色如業品說心法如行品說心不相應行如雜品說無為此品後當說內入中眼入境界麁故前說外入中色入自性麁故前說苦樂所入門故說入處又熱義是入處義心心法於此中滅問入處觸入處何差別荅觸入處即是入處或入處非觸入處外入是也若內入處非分者是入處非觸入處（緣差不起觸者名非分也）觸所住故名觸入處觸空者喧是入處觸所入門故如窓牖（天竺為窗牖為風入）觸所住故如聖住亦應說受入處觸長養心心法觸所持来觸所轉故觸力故現在前是故說觸入（聖住者中國名聖住邊地地名雜雜車住也）問云何一身具十二入荅

雖於一身中　所作事各異　依緣自性故
十二種分別

於一身中具十二入但事各異若事是眼入此事乃至非法入若事是法入此事乃至非眼入問何等為眼入事乃至法入事荅眼以見色為事色以眼所行為事如是乃至法入譬如一室十二人止事業各異彼亦如是又依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又自性分別說十二若眼自性乃至非法自性若法自性乃至非眼自性問十入處及法入少分是色何故獨說一入處為色入荅

雖有衆多色　但說一色入　當知一色入
三眼境界故

於彼入中三眼境界者名為色入肉眼天眼聖慧眼以色麁故說二十種所謂青黃赤白長短正不正方圓高下煙雲塵霧光影明闇彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十二入盡是法性何故但說一法入荅

彼一切諸法　雖盡是法入　法中衆多故
一法入非餘

彼一切雖盡是法入但一入中衆多法故謂色法无色法相應不相應法

有為无為法是故但說一法入入復次三有為相彼法相不相違彼入法入中是故但說一法入又一切諸法以名顯現彼名入法入中法者真實相謂空解脫門以前法覺法故是空入法入中身見能自覺者不然顛倒轉故法者第一義謂寂滅涅槃是法入法入中問世尊說契經无量入何故但說十二入荅

彼十一切入八入二四入　及五解脫入
皆悉十二攝

十一切入中前八入及八勝處是无貪善根性悉入法入中若取眷屬則五陰性悉入意入法入中十一切入中後二入及四无色入是四陰性悉入意入法入中二入者謂无相衆生入及非想衆生入無想衆生入十入性除香味入說四无色則已說非想入五解脫入是慧性眷屬是五陰性悉入三入中聲入意入法入（五解脫入者一者佛說耶得解脫二者聞已思惟得三者因自誦經得四者因為他說法得五者因緣得也）問所說十八界為種有十八名有十八入荅

界種說十七　或說為十二境界依者依

分別十八種

十八界或十七種或十二種若取意界則失六識若取六識則失意界譬如別取樹則失林若取林則失樹指捲等譬亦如是若取意界則失六識若取六識則失意界問若然者云何說十八界答

境界依者依　分別十八種

三事故說十八界依故依者故境界故依謂六依眼界乃至意界依者謂六識界眼識界乃至意識界境界謂六外界若言阿羅漢最後心不生後識非意界者此則不然以餘緣故後識不續如地无種復次因觸故立十八界眼觸三因緣生謂眼色識如是乃至意器故食故食者故器謂眼界食謂色界食者謂眼識界問應說二十一界二眼二耳二鼻為六舌界身界七心界六外界答

二眼說一界　以二一自故　耳鼻亦如是
二共說一界　為令身端嚴　彼皆不二

雖有二眼而說一界以一自故共一四大造故一自見故非一自有二根

一識所依故二眼眼識依亦不應二根一識依一入處故一入境界亦俱受一入境界故二眼共取一色以一眼見色則不明了二眼見色則明了二耳二鼻成一界亦如眼說為莊嚴身故生二眼二耳二鼻以一眼者人不愛彰故是故眼等生二身舌生一如佛世尊雖說種種界悉入十八界中今當次第說

若有諸餘界　世尊契經說　各隨其自性
悉入十八界

若世尊說餘界悉入十八界中以三事故依故依者故緣故如世尊說憍尸迦世有種種界謂諸見以界名說彼悉入法界中若彼說六十二界如多界經說及餘契經以界名說者各隨其義入十八界中

問界入陰何差別答

界說一切法　彼即十二入　除三无為法
餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者故緣故彼彼一切法即說十二入七心界為意入此即義差別除三无為餘

法說五陰積聚勢故問若一切法說

界界即是入陰三無為說陰何故世
尊三種說答
弇屋觀衆生　欲解根不同　性行悉差別
故說陰界入
衆生三種欲解廣略中廣者為說界
中者為說入略者為說陰軟中上根
亦如是恃性憍逸為說界性義是界
義恃財憍逸為說入輸門義是入義
恃命憍逸為說陰以陰死法故始行
者為說界少行者為說入已行者為
說陰愚於色心為說界愚於色為說
入愚於心法為說陰問陰入界有何
義答
聚積是陰義　輸門義說入　種性義說界
是三種差別
十一種無量色等勢說色陰如庫藏
如軍衆譬如四種軍其類各別名為
軍衆色亦如是雖有十一同一色相
名為色陰如阿毗曇說善觀色陰者
一極微攝一界一入一陰少分不善觀
者言一極微攝一界一入一陰　如色
陰受想行識陰亦如是輸門義說入

者適苦樂故種性義說界者如一山中多有諸性金性銀性等如是一身中種種性各異故說十八界問以何等故說十八界十二入五陰不增不減答

境界依者依　度量法所應　是故界入陰
不增亦不減

界度量所應者六依六緣彼依若增則非依以无依者故若減則依者无所依故如是一切入亦以依緣為量陰者何故染著色樂受著故何故樂受著想顛倒故何故想顛倒煩惱相應故煩惱依意意即依意如所說意緣法生意識離是依更无餘依故已說界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見　又說一切界　无記謂八種
餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見可視在此在彼是故可見復次示人心行是故可見復次自現故謂眼所行當知十七不可見无行相故又說一切界皆可見慧眼境界故如所說

偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇說學見跡見四真諦迹故是故十八界一切皆可見无記謂八種者八界無記謂五情香味觸无愛不愛果可記故說无記餘十界可記善及不善故謂色聲法七心界善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界是善无慚無愧相應心是不善餘則無記法界若心相應如心說若不相應如雜品說善有四種自性相應共起第一義自性善者慚愧及三善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者謂涅槃是為四種善自性不善者无慚无愧三不善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者輪轉危嶮俱相違者是無記問一切法十二入即是世尊所記何故說無記荅不以一向不說故名無記善者記善不善者記爲不善不記善不善故說无記若因果時則記因果異則无記或有不說名

無記如記論契經說

一切皆當死　是論一向記　一切死復生
是名分別論　若問生殊勝　是名詰問論
衆生五陰異　是名止記論
一向記論者若有問一切衆生悉當
死耶應一向答一切衆生皆悉當死
分別論者若有問一切皆當死死復
生耶應分別答有煩惱者死而復生
無煩惱者死已不生詰問記論者若
有問人生殊勝不應反問汝方何趣
故問若言方天趣應答言劣若言方
惡趣應答言勝止記論者若有問陰
與衆生為異為同耶應當止何以故
以不應故辟如有問石女兒善恭敬
不石女無兒何得答言恭敬不恭敬如
是有陰而无衆生何得有同異耶以
不應故不答阿毗曇者說一向記論
者若有問如來無所著等正覺耶善
說教法耶世尊弟子善向耶色无常
受想行識无常耶善分別苦集滅道
耶應一向答義饒益故分別論者若
言為我說法應問言法有衆多若過
去若未来若現在欲說何法若言為

我說過去法應問過去法亦多或色陰或受想行識陰為說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善无記為說何者若言善色應問善色有七種不煞生乃至不綺語為說何者若言不煞應問不煞有三種不貪不恚不癡為說何者若言不貪應問言不貪有二種作及无作為說何者如是等論名為分別記論詰問論者若有問法應反詰法有衆多汝問何者不為分別若過去未來現在乃至作无作若軟心者為分別說若諂曲者則還反問令彼自荅是名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世无邊耶如是等如虛空花鬘不可記言香與不香是名止記論已說記无記十二有對今當說

十二界有對　一界說少分
一少分亦然　說境界有對
十界七有對　障导及與緣

眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對法界中少分亦說有對謂心法又十色界說有對七心界及法界少分亦說有對問此中說何等有對

答說境界有對障㝵及與緣三種有對境界有對障㝵有對緣有對境界有對者如施設經所說眼與色對乃至意與法對已說意界當知已說七心界法界少分是故當知十二界一界少分是有對五外界法界少分是无對如彼經等說若觀陸則不觀水如是廣說障㝵有對者謂各各相對各各處障㝵若彼有一則無第二住極微聚故障㝵故可分故據處所故當知八无對此中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如是言若法境界有對彼法障㝵有對耶應作四句或境界有對非障㝵有對者七心界及心相應法界或障㝵有對非境界有對者五外界或境界亦障㝵有對者五內界或非境界亦非障㝵有對者法入所攝色无為心不相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有對是境界有對或境界有對非緣有對謂五內界

有漏有十五　餘二三三有　欲有中有四
十一在二有

十五界一向有漏五內界五外界五識界漏所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏如前有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘二者意界法界意識界此三界二種或有漏或无漏若漏所生是有漏相違則无漏三

三有者意界法界意識界三有中可得欲有色有無色有无漏者是不繫雖三界身中得非自性得故欲

四者香界味界及此境界識非色无色界離揣食欲故三入是揣食性彼亦應无觸者此則不繫觸入性有二種或是揣食性或非非揣食者在色界彼无揣食性以身微妙故香味一向揣食性是故彼無境界无故彼識亦無問彼无香味亦无彼識者鼻界舌界亦應无荅具諸根故諸根展轉相持故十一在二有者欲有色有五內界色聲觸界及此境界識此十一非無色界離色性故

有覺有觀五　三行三餘無　有緣當知七
法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀麁

故乃至梵世非上地三行三者三界
三種意界意識界心相應法界欲界
及初禪有覺有觀禪中間无覺有觀
上地及一切不相應法无覺無觀問
有覺有觀地法有四種或有覺有觀
無覺有觀无覺無觀非有覺有觀非
无覺有觀非無覺无觀云何有覺有
觀荅曰欲界及初禪除覺觀諸餘心
心法云何无覺有觀荅曰覺云何无
覺无觀荅色心不相應行云何非有
覺有觀非无覺有觀非無覺无觀荅
曰觀餘无者謂餘非有覺非有觀无
緣故有緣當知七法入說少分者七
心界說有緣有此緣故故曰有緣如
人有子謂之有子法界少分有緣者
心法少分无緣者非心法謂眼識及
相應法緣色乃至身識及相應法觸
緣意識及相應法一切法緣謂以一切法為境界有非攀緣義上眼身識亦同此
九不受餘二　為無為共一　向是有為
當知十七界
九不受者九界不受受名著色現在
根數及不離根若此斷壞破裂逼迫

心心法受於彼止住故異則不受謂九界不受七心界聲界法界无斷壞故餘二者五内界現在是受起斷等知故過去未來是不受心心法不住故色香味觸若現在及不雜根是受如心心法根中止住彼中亦尒不離根故爲無爲共一者一法界有爲无爲於中三種常故無爲餘法无常故有爲是故爲無爲共一一向是有爲當知十七界者十七界無常故一向有爲生滅故三有爲相所成故有因故墮陰故墮世故軟中上故與上相違是無爲

有罪及有報　染汙及隱沒　修習則有十
一界中有見　亦說有心法　一界是見性

七心界色聲法界二種或有罪或無罪穢汙是有罪不穢汙是无罪如有罪如無罪如是穢汙隱沒亦如是五識界色界聲界若善不善是有報若無記是無報意界意識界法界若不善善有漏是有報若无記無漏是无報問以何等故不善善有漏是有報無記無漏是无報答譬如外種三事和

合生有種堅實溉之以水覆以草土

自性衆具力故牙莖得生有種雖堅實不以水溉不草土覆衆緣不具故牙莖不生有種不實雖溉以水覆以草土自性不實故牙莖不生如外種三事差別如是內緣起亦三事差別如初種如是不善善有漏法堅固溉以愛水覆以餘結以自性衆緣力故有牙得生如第二種如是无漏法堅固無愛水溉及餘結覆因緣不具故有牙不生如第三種如是無記法雖溉以愛水覆以餘結自性不實有牙不生修習則有十者七心界色聲界善者修不善無記者不修法界善有為修不善無記及數滅不修問以何等故不善无記及數滅是不修荅為愛果故修不善無記無愛果故不修數滅性是果不相續生故不修當知八界無罪无報無染汙無隱沒不修一界中有見者法界中有八種見身見等五見世俗等見學見无學見者觀視故决定故堅受故緣深入故如陰夜見色穢汙慧見法亦如是如晴夜

見色世俗等見亦如是如陰晝見色學見亦如是如晴晝見色无學見亦如是亦說有心法者即此法界有心法謂受相等有此心法故說有心法當知十七界及一界少分非心法一界是見性者一界是見性謂眼界般視故當知十六界及一界少分非見

問云何見為眼見為眼識見為眼識相應慧見為和合見彼何所疑一切有過若言眼見者餘識俱時何故不見何故不俱得一切境界若言眼識見者識相非見相無眼者亦應見若言眼識相應慧見者復以耳識相應慧聞耶若言和合見者此則不定或時眼識二十二法或二十一或十二荅

自分眼見色　非彼眼識見　非慧非和合
不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見以餘識俱空眼現在前非自分故以是因故不俱得一切境界自分諸根不俱識住根故名自分无有二識俱行無第二次第緣故問若眼離識不見色者是則識見非眼見眼復何用

若識成彼則成彼非分則因非分故如受不離想想不離受彼亦如是若眼識見者誰復識耶若慧見者誰復知耶若和合見者此等諸法事業各異其義有間則無和合若和合見者則應有二決定自法是義不然若復眼識見者應見障色以无對故慧及和合亦復如是以眼識無對不識障色謂不見者不然應分別故分別者應言何故眼識不識障色應說眼一境界轉故是故眼識不識障色眼有對有對故不見障色是故眼識不識識應有二自性若識若見餘亦如是又復眼識見者何故不識已知眼識不識障色復應知眼一境界轉故當復說尋有對依故不識障色若衆有無對依故眼識二種依眼及次第滅意若有對依故不見障色者无對依故應見障色異說有過眼是不共依意是共依不見障色者不然依者於色等相非分亦非眼是色故眼識是色亦非眼無緣故无緣亦非眼不相應故不相應如是等皆有過復次意亦是不

共依若依意眼識生未曾依彼餘識生心一一相續轉故是故意亦是不共依見識无間識即見者不然四不壞故世尊說見聞覺識四種不壞若識即見者唯聞覺識三種見即識故不如是是故當知眼見識用分別建立四種者不然不見障色先已說過識見有間名義各異眼光照名為見心隨分別

名為識若復言眼見彼應稱眼量者彼自生過識无限量故識無限量世尊所說如世尊說眼有見而謂識見者不然如言意識法復有餘法於中識耶若言即意識法者當知眼亦如是如所說梵志眼是門為見色故此見之異名汝於所說妄解心心法无方處而言出入者不然即彼契經說意是門為識法故更無異法於中識法是故眼中即見從眼識非見至此凡七章初詰問辯非餘六章轉轉釋識等非見物異人異叙其所執終則檢實罰邪以成已義

極微數有十　九界四大造　二界說少分
內界說十二　此即是根性　一界中有根

極微數有十者十色界是極微聚有

分故覆障故大身故攝處所故當知八界非非極微聚九界四大造者除觸界餘九色界四大造四大所生故四大因故四大與此諸界五因生因依因建立因養因長因二界說少分者二界當分別觸界法界或四大造或非四大造觸界中四大性非四大造七種造色四大造法界中身業口業四大造餘法界非四大造七心界非四大造十一種四大眼入所依乃至法入所依非意入造色亦十一種眼入乃至法入非意入或有說眼入所依四大生眼入餘亦如是復有說者眼入所依四大生三入眼入身入觸入如是乃至舌入所依是中差別者說自根身入所依生二入身入觸入色聲香味入所依亦如是觸入所依唯生觸入彼又作是說一切四大生色聲一切欲界色不離香味法入所依亦如是眼入所依生七入眼入身入及五境界如是乃至舌入所依身入所依生六入除眼等四根法入所依亦如是色入所依生五入乃至觸

入所依亦如是復有說者眼入所依生十一入乃至法入所依亦如是於此四大因緣分別異相四大起異相造色應作四句有同相四大起異相造色有異相四大起同相造色有異相四大起異相造色有同相四大起同相造色云何同相四大起異相造色謂觸相四大起十一種造色云何異相四大起同相造色謂堅濕煖動相四大起觸相造色云何異相四大起異相造色謂堅濕煖動相四大起十一種造色云何同相四大起同相造色謂觸相四大起觸相造色問四大造色何差別答四大是因造色是果堅濕煖動相是四大若色因四大而無四大相彼是造色復次不可見者四大可見不可見者造色如是等說內界說十二者內五色及七心界此十二是內界當知六界是外問法入故說內入故說內耶若法故說內者一切法无自若人故說內者法无有人答法故說內但非一切法心心法所依故說內彼意界亦依亦依者彼

五色界是依非依者心法雖是依者而非依餘非依亦非依者此即是根性者即此十二說根一界中有根者法界中十一法是根餘者非根當知

五界及一界少分非根

分餘分十七一界說有分　十七界隨世一少分三業

分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有分彼眼界有分者三種世分別故過去已見色現在今見色未來當見色餘有分者四種過去不見色已滅現在不見色而滅未來世二種謂不生法及生法生法者不見色當滅餘色界亦如是七心界若未來不生法彼餘有分餘者是有分一界說有分者法界一向是有分非餘有分以一切法界意識境界故若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不以意識故立有分餘有分謂眼見色是有分不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不見是餘有分差別者若眼是一有分餘一切亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若見者是有

分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是
第一義如眼說俗數如色說問頗共
有法或有分或餘有分耶答有十色
入或餘有分彼生等相是有分法界
攝故若不生法意是餘有分彼相應
共有法是有分法界攝故問有分餘
有分有何義答有分時說有分眼
界有二種有業及無業分彼有業分
為无業分所分故說有分彼无業分
亦為有業分所分亦說有分二分俱
得有分相問何等分數名分答无業
分為有業分所分故說餘有分何以
故得有業分力故如人有子彼亦如
是十七界墮世者十七界墮三世章
故說三世或過去或未來或現在若
起已滅是過去若未起是未來已起
未滅是現在復次若未作是說未來
若作是說現在若作已滅是說過去
一界當分別者法界若有為墮三世若
无為則不墮三世業者三界有業謂
色聲法色界身作是業謂餘色界非
業聲界口作是業餘聲非業法界身
口業及思是業餘法界非業業相業

品當廣說

非學非无學　當知十五界　彼悉修道斷
餘界俱三種　於彼三界中　說持戒犯戒

非學非无學當知十五界者十色界五識界是非學非無學有漏故即此諸界修道斷智對治故餘界俱三種者餘三界意界法界意識界俱三種或學或无學或非學非无學或見斷或修斷或无斷學相應意是學謂苦法忍乃至金剛三昧相應意是學无學相應意是无學謂盡智無生智及无學等見相應意是無學非學非无學相應意是非學非无學謂善染汙无記善有三種方便得離欲得生得染汙有二種不善及隱沒无記無記有四種威儀工巧報生變化如意界

意識界亦如是法界或學或無學或非學非无學謂學身口業受想行陰是學此即無學法界所攝有漏身口業受想行陰及無為是非學非无學學無學義業品當廣說二界忍對治是見斷智對治是修斷智无漏是無斷見斷修斷義使品當廣說於彼

三界中說持戒犯戒者謂色界善身
作是持戒不善身作是犯戒聲界是
口作法界唯无作持戒犯戒相業品
當廣說

十七說有上 一界說二種 界有界十七
三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有
上有為故一界說二種者法界或有
上或無上有為法界及虛空非數滅
是有上數滅善故常故說无上界有
界十七者除法界餘十七界是界有
界以有為法性劣展轉相因生故一
三覺所說者法界有三種或界非有
界或界有界或非界非有界非有
界者數滅界有界者有為法界非界
非有界者虛空非數滅

三界三種緣 一依亦復然 五一或分別
餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣
善不善无記一依亦復然者意識界
所依亦三種善不善无記五一者五
識依一種或分別者謂俱起五根及
次第滅意者取俱起依則一无記以

五根唯无記故若取次第滅意則三種以意界善不善無記故復次眼識依分次第緣分應作四句或依分非次第緣分或次第緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分非次第緣分依分非次第緣分者眼識俱起眼根次第緣分非依分者彼次第滅心心法依分亦次第緣分者次第滅意非依分非次第緣分者除上尒所事乃至身識依亦如是問意識依是次第緣耶荅曰如是意識依是次第緣頗次第緣非意識依耶荅意識依相應心法問若眼識以意界為依者何故名眼識不名意識耶荅眼是不共依故如種牙如鼓聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻識舌識身識唯緣無記以香味觸一向無記故意界即六識身離是無餘故不說法界若心相應如心說

若眼隨生見　耳界隨生聞　三界隨生覺
意界隨生識

若眼隨生名為見耳隨生名為聞三事隨生名為覺意隨生名為識彼三

界以方便得離欲得修得神通性四支五支定果是故彼彼隨生各別建立餘三隨生無彼相分故共建立一問覺有何義答

境界唯無記 覺心於中轉 隨生三種識
是則名為覺

香味觸一向無記元記故說覺是故隨生三識名為覺

二境不近受 遠近境界一 餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境界如過眼色不見故耳亦如是逼則不聞雖深在內而遠聞外聲若言遠亦不見聞者此則不論意識者遠近境界悉受除自已及相應共有餘一切法悉受餘一向近受者鼻舌身識近受境界依緣無間故依及境界等者謂鼻舌識身識此三識依取等境界鼻根香微均而生識舌身根微亦如是謂根塵合廖乃生者

二界說不定 一界境亦然 五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不

定眼識界或依大而緣小如見毛端或依小而緣大如見山或依緣等如見蒲桃果耳識亦如是一界境亦然者意識境界不定境界或大或小一切法境界故依无形故大小不可說故離意界六識无別體故不說心法如心說五界依或俱者五識身或與依俱俱者謂五根遠者次第滅意一界依說遠者意識界依說遠謂彼次第滅意

十一界有二　六三一四種　事及長養報
剎那與依種

十一界有二者五內界聲界五識界二種六三者色香味觸意界意識界此六界三種一四種者法界四種問云何種說二三四答事及長養報剎那與依種彼眼界二種報及長養彼報生者善不善業報果三惡道是不善業果人天是善業果眼及眾具梵行正受所長養故是長養无別依性故不說依剎那事亦尒如眼耳鼻舌身界亦如是聲界亦二種長養及依問何故聲非報答現在方便生故聲

者現在方便生報者前業所起聲者隨欲生報非隨欲生復次聲聲有間報報无間若聲是報者應如色一切時不斷而聲有斷是故非報五識界報及依色香味觸界三種報依長養意界三種報依剎那剎那者昔法忍俱生意界意識界亦如是法界四種報剎那依事後報者善不善業報果剎那者昔法忍眷屬依者除昔法忍眷屬餘善有為法界除報餘不隱沒无記有為法界染汙法界無為法界唯有事

生身眼色界　自地及他地　若彼眼識生
自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界眼識生如是生初禪地初禪地身初禪地眼初禪地色初禪地眼識生是名自地他地者生欲界初禪地眼見欲界色彼欲界身初禪地眼欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身初禪地眼色初禪地眼識生生欲界二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪地眼欲界色初禪地眼識生見初禪

地者彼欲界身二禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身二禪地眼色初禪地眼識生生欲界三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身三禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身三禪地眼二禪地色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身三禪地眼色初禪地眼識生生欲界四禪地眼見欲界色彼欲界身四禪地眼見欲界色初禪地眼識生見初禪者彼欲界身四禪地眼初禪地色初禪地眼識生見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪地色初禪地眼識生見三禪者彼欲界身四禪地眼三禪地色初禪地眼識生見四禪者彼欲界身四禪地眼色初禪地眼識生如說生欲界乃至生第四禪亦如是有差別者謂下地眼不見上地色生上地下地眼不現在前

耳界如前說　鼻舌界自地　身觸即地說

意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦

如是鼻界說自地者生欲界欲界身欲界鼻欲界香欲界鼻識生舌界亦如是身觸即地說者身識有差別故生欲界欲界身欲界觸欲界身識生初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪地身識生以覺自地觸故非他地生第三第四禪亦如是意識則衆多者或自地意自地法自地意識生或他地彼自地者生欲界欲界意欲界法欲界意識生乃至生有想无想處亦如是他地者生欲界正受時欲界善心次第初禪正受起彼欲界意初禪地意識生法或三界繫或不繫初禪次第欲界善心現在前彼初禪意欲界意識生法或三界繫或不繫初禪次第二禪正受彼初禪意二禪意識生法或三界繫或不繫如是第二禪初禪初禪第二禪初禪第三禪第三禪初禪乃至有想无想處逆順次第超越廣說有差別者與正受為意界彼正受為意識若禪為意識者去或三界繫或不繫若无色為意識者彼法自地上地及不繫又復正受淨

初禪次第欲界初禪果變化心現在前彼初禪意欲界意識生法者欲界化即彼欲界初禪果次第淨初禪現在前彼欲界意初禪意識生法或三界繫或不乃至繫第四禪亦如是生者彼欲界沒生初禪地彼欲界意初禪地意識生法或色無色界繫或不繫初禪地沒生欲界彼初禪地意欲界意識生法或三界繫或不繫乃至有想無想處亦如是彼沒者是意受生者是意識但彼法自地上地及不繫

若彼得眼界　或彼所依識　二俱得不得
亦色及與捨

若彼得眼界者或耶界不成就得成就非眼識界謂無色界沒生第二第三第四禪生欲界漸得眼根或彼所依識者或眼識界不成就得成就非眼界謂上三禪地沒生欲界及初禪若即住彼眼識現在前二俱得者或眼及眼識界俱得謂無色界沒生欲界及初禪俱不可得者非眼界不成就得成就亦非眼識界不成就得成就謂生欲界不失眼根及梵天上若

命終生梵天及欲界第二第三第四禪沒生第二第三第四禪无色界沒生無色界亦色者若色界不成就得成就彼即眼界不成就得成就或眼界非色界者生欲界漸得眼界若色界不成就得成就彼眼識界耶應作四句色界不成就得成就非眼識界者无色界沒生上三禪守眼識界不成就得成就非色者即彼三禪沒生欲界及初禪若即住彼眼識現在前色界不成就得成就亦眼識界者无色界沒生欲界及初禪非色界亦非眼識界者除上尒所事及與捨者如說得捨亦如是廣說

色界二識識　乃至觸亦然　諸餘十三界
一向意識緣

色界二識識者謂色界二識識眼識及意識眼識界自相意識自相及共相乃至觸亦然者聲界二識識耳識及意識耳識界自相意識界自相及共相乃至觸界二識識身識及意識身識自相意識自相及共相以五識身自相境界故不思惟故現在境

界故一念故諸餘十三界一向意識
緣者五色根七心界及法界此十三
界一向意識識自相及共相此意識
二種壞緣及不壞緣不壞緣者即此
十三界緣壞緣者十三與五境界一
一合緣乃至十八界捴緣

思惟識三種　是意欲有中　色无色分別
一種謂餘界

思惟識三種是意欲有中者欲界意
識有三種思惟自性思惟隨憶思惟
分別思惟彼自性思惟者謂覺也隨
憶思惟者意地念也分別思惟者意
地不定慧也此三思惟欲界意識思
惟也色無色分別者色无色界意識
或三種謂初禪地不定入定者二不
定者三三禪意識不定者二除自性
思惟若定者一隨憶思惟有說无色
界无不定者彼惟一種隨憶思惟若
說有不定者定者一不定者二　一種
謂餘界者五識身說餘唯有自性思
惟不利故問如是分別法相已云何
攝法為自性為他性答自性何以故

諸法離他性　各自住已性　故說一切法

自性之所攝

諸法離他性者眼界離十七界異性故餘界亦如是不應說若離性是攝以異相故故說自性之所攝非他性各自住已性者一切性各住自相此性非他相故應說若住者是攝非餘故說一切法自性之所攝義謂自性自性不空非餘自色色不空又復說相持義是攝如契經說如樓觀中心衆材所依為樓觀之冡如所說如綖持衣如戶樞持翁如斧持薪或說方便攝如所說此五根慧為首謂攝故或說和合攝謂四攝事能攝衆生或說隨順攝如所說等見等至等方便是慧身或攝取故名攝謂和上以財法攝此等世俗言說非究竟攝自性自性攝者是究竟第一義三段攝此中說者是自性攝如是自性攝不捨第一義故已說自性攝眼界攝一界一入一陰不攝十七界十一入五陰復次右眼攝右眼左眼攝左眼眼眼二種長養及報長養攝長養報攝報復二種善業報不善業報善業報攝善業報

不善業報攝不善業報不善業報三種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄亦如是善業報二種謂人天人攝人天攝天過去攝過去未來現在乃至剎那攝剎那

界中說一界　陰入亦復然　如是陰入界
則攝一切法

一界者法界一入者意入一陰者色陰也界品竟

雜阿毗曇心論卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

雜阿毗曇心論卷第二　桼

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

行品第二

已說諸法自相住法生今當說若以諸法攝自性謂以自力生者不然何以故

至竟無能生　用離等侶故　一切衆緣力
諸法乃得生

至竟无能生用離等侶故者諸行自性羸劣不能自生問若不自生當云何生答

一切衆緣力　諸法乃得生

如人船相假得度彼岸彼心心法展轉力生攝受境界亦如是先當說心心法由伴生

若彼心起時　是心必有俱　諸心法等聚
及不相應行

諸行展轉相因生彼心若依若緣若剎那生彼心法等聚生問云何心法等聚答

想欲及觸慧　念思與解脫　憶定及與受
此說心等聚

想者於境界取像貌欲者於緣欲受觸者於依緣心和合生觸境界慧者於緣決定審諦念者於緣記不忘思者功德惡俱相違造作轉心解脫者於緣作想受彼限量是事必尒憶者於緣發悟定者受緣不亂受者可樂不可樂俱相違於境界受

一切心生時　是生聖所說　同共一緣行
亦復常相應

此十法一切善不善無記心俱生大地可得故說大地同共一緣行者一切心同一緣轉不相離无二决定亦復常相應者展轉共俱及與心俱常相應辨一事故問相應有何義荅等義是相應義問心法或多或少云何等義是相應義荅事等故若一心中一想二受者非相應義以一心一想生餘心法亦尒以是故等義是相應義　　復次時依行緣等義是相應義時等者一剎那時生故依等者若心依眼生心法亦尒行等者若心行青生心法亦尒緣等者若心緣色生彼亦緣色是故說常相應已說心法通

一切不通今當說

謂慚有慚愧　信猗不放逸　不害精進捨
一切善心俱

諸善謂二善根不貪不恚於生及資生具壞貪著名不貪於衆生數及非衆生數壞瞋恚名不瞋恚於諸過惡自厭名爲慚於諸過惡羞他名爲愧於三寶四諦淨心名爲信身心離惡名爲猗息作善方便離惡不作名不放逸不逼迫他名不害斷起未起惡生起未起善欲方便勤修不息名精進心平等名爲捨此善十法通一切善心中若有漏无漏五識相應意識相應故說善大地已說善大地煩惱大地今當說

邪解不正憶　不順智失念　不信懈怠亂
無明掉放逸

顛倒解名邪解脫邪受境界名不正憶顛倒決定名不順智邪記異受名失念於三寶四諦不淨心名不信不斷起未起惡不生起未起善不勤方便名懈怠境界所牽散隨諸緣名爲亂前際等不知名无明心躁動不息名

為掉難作善方便名放逸

煩惱大地十　一切穢汚心　無慚及无愧　說不善大地

煩惱大地十一切穢汚心者此邪解脫等十法一切染汚心俱謂欲界色界无色界五識身意識地是故說煩惱大地問睡亦一切穢汚心俱何故不立煩惱大地答順正受故謂衆生睡遠發定是故不立若大地彼煩惱大地應作四句或有大地非煩惱大地謂受想思觸欲或煩惱大地非大地謂不信懈怠无明掉放逸或大地亦煩惱大地謂憶解脫念定慧或非大地非煩惱大地除上尒所事已說煩惱大地不善大地今當說

無慚及无愧　說不善大地

謂於諸過惡不自猒名无慚於諸過惡不善他名无愧此二法一向不善一切不善心相應是故立不善大地中已說不善大地小煩惱大地今當說

忿恨誑慳嫉　惱諂覆高害　如此諸煩惱　說為小大地

於饒益不饒益應作不作非作及作

頭相續生名為忿於可欲不可欲意
作不作非作反作忿相續生名為恨
為覆彼故現承事諂名為誑於財法
措著名為慳於他利養恭敬名譽功德
不忍心忌名為嫉不欲事會所欲事
亭思惟心熱名為惱覆藏自性曲順
時宜名為諂為名利故自隱過惡名
為覆方他性族財富色力梵行持戒
智慧正業心自舉恃名為高欲逼迫
他名為害此十法說小煩惱大地不
通有故修道斷非見道斷在意地非
五識非一心俱生行各異故有一則
無二問大地善大地煩惱大地不善
大地小煩惱大地何差別答大地四
種善不善隱沒無記不隱沒無記善
大地唯善煩惱大地二種不善及隱
沒無記不善大地唯不善小煩惱大
地中諂誑高二種不善及隱沒無記
餘一向不善

不善心品中　心法二十一　欲三見一滅
二見除三種

不善心品中心法二十一者不善謂
欲界煩惱相應除身見邊見轉成不

愛果故名不善不善有八種貪恚慢疑邪見見取戒取不共及彼相應无明彼貪恚慢疑心二十一法共生十大地及懈怠等十法謂懈怠无明不信放逸掉睡覺觀无慚無愧欲三見一滅者欲界邪見見取戒取彼相應心二十法共生除慧二見除三種者欲界身見邊見彼相應心十八法共生除慧及无慚無愧餘如前說除无慚無愧一向不善故无兩慧使見即慧故

欲善二十二　不共有二十　無記說十二　悔眠俱即增

欲善者謂欲界淨心轉成愛果有三種生得及聞思彼心二十二法共生十大地十善大地覺觀不共有二十者不共名彼心獨一無明煩惱有二十心法共生除一煩惱无記說十二者欲界不隱沒无記心四種報生威儀工巧變化心彼四種無記心十二心法共生十大地覺觀悔眠俱即增者心追變名為悔是善不善无記彼心品中增悔餘如前說當知悔三種善不善及不隱沒无記非餘自力故眠

婆沙者說不欲令悔有无記以悔揵利
故眠名身心昏昧略緣境界名為眠
彼一切五品心俱生即彼心品增眠
若悔眠俱生於三品中增二問此說
欲界心色界復云何答

初禪離不善　餘知如欲有　禪中間除覺
於上觀亦然

初禪無不善彼有四品心善不共隱
沒无記不隱沒無記此諸心品除无
慚無愧餘如欲界說彼善品二十二
愛慢疑俱生十九五見及不共俱生
有十八不隱沒无記十二无慚無愧
一向不善故彼色界無色界无悔眠
亦尒禪中間除覺餘如初禪說於上
觀亦然者第二第三第四禪及無色
界无觀巳說心心法得力生色今當說

極微在四根　十種應當知　身根九餘八
謂是有香地

極微在四根十種應當知者四根中
種極微共生四大色香味觸眼根身
根耳鼻舌根亦尒身根九者謂餘身
根有九種彼唯有身根種餘如前說
餘八者離根色香味觸極微八種問

此諸極微何界說答謂是有香地欲界中極微與香合香味不相離有香則有味色界極微非揣食性故離香味色界四根極微八種餘身根極微七種外極微六種問若眼根極微十種者云何不眼即是色即是餘種如是則法性雜乱與阿毗曇相違阿毗曇說眼根一界一入一陰攝答二種極微事極微聚極微事極微者謂眼根極微即眼根微餘極微皆說自事以事極微故阿毗曇說眼根一界一入一陰攝聚極微者衆多事此中說聚極微住自相故法相不雜乱如心相應法其相各異非為雜乱彼亦如是四種遠義此品後當說問前說若心生必心法共生及不相應行於中已說心法心不相應行云何答

一切有為法　生住及異滅　此亦有四相
展轉更相為

一切有為法生住及異滅者一切有為法有四相生住異滅世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異勢壞故滅此相說心不相應行問

若一切有為法有四相者應相復有相否此亦有四相即此相俱生生生住住異異滅滅問若尒者便无窮荅展轉更相為相隨相展轉相生非无窮前生生生生生生前生如是住住住各各相住異異各各相異滅滅滅各各相滅問相隨相展轉相為前相為幾法荅

當知前四相　相各為八法　隨相亦應知相相唯相一

前四相一一為八法前生除自巳生八法三相四隨相及彼法住者除自巳住八法異者除自巳異八法滅者除自巳滅八法三相四隨相及彼法自性不自為故自性不自滅如指端不自觸問隨相為幾法荅隨相亦應如相相唯相一此四隨相各為一法隨生生前生隨住住前住隨異異前異隨滅滅前滅巳說諸行展轉相生謂一時生不亂今當說

異性相說遠　處所時亦然　戒種及大地諸識性分別

異性相說遠處所時亦然者遠有四

種所謂異性遠相遠處所遠時遠問何等遠法答戒穢及大地諸識性分別彼異性遠者謂如身中善戒惡戒無作相續生雖於一身中一時起同无作性而性各異故說遠相遠者謂四大種展轉相養共一處住合爲一體其相各異故說遠處所遠者謂天竺振旦地雖一時生合成一體然彼處異故說遠時遠者謂眼生眼識彼後生前生時間遠故說遠已說諸行一時生不亂諸行從因生彼因今當說

所作共自分　一切相應報　從是六種因
轉生有爲法

謂所作因共有因自分因一切遍因相應因報因此六因攝一切因此六因生一切有爲行已說因名一一相今當說

相似不相似　各除其自性　一切是作因
生時无障故

相似不相似各除其自性一切是作因者若相似不相似法除自性展轉爲因說所作因何以故生時无障故法生時除自性一切性各自住異分

等生不障导如因地故作淨不淨業因空故得往来如眼識生時十七界不障导故生如是一切界問何以故自性於自性非所作因答自性不自為故不自依故自性於自性不養不損不受不害不持不壞不增不減不成不敗不障导名所作因自性於自性無不障导故不立所作因問若不障导是所作因者以何等故不一切法一時生耶一時滅耶生時滅耶滅時生耶答不和合故雖有所作因要須和合生亦非一切法一時和合生和合滅亦非一和合二果問若如是者有一衆生餘衆生不為障导何故煞者有罪非餘衆生耶答无悪心分又不作業故盗等亦如是問若外物是一切衆生增上所生者何以故不與取不於一切衆生邊得盗罪答無受分故无人功果故若一切衆生於彼悉有受分及人功果者取者於彼則得盗罪亦非一物一切衆生受及人功果三種增上自增上法增上世增上自增上者彼起煩惱境界現在

前餘自守護不為罪業莫令我受苦
法增上者如有多聞者彼起煩惱境
界現在前為護法故而不為罪世增
上者如有一名聞大德彼起煩惱境
界現在前護世間故而不為罪已說
所作因共有因今當說

一起性有依　亦復說無依　當知共有因
展轉為因果

一起性有依亦復說无依當知共有
因者一時生心心法隨心轉心不相
應行道共定共戒及共生四大此諸
法說共有因展轉為因果者若一時
起展轉為果是共有因十一入雖一
時生彼不展轉為果自分因者異時
共一果共有因者諸行展轉力一時
生謂心於心法隨心轉心不相應行
隨心轉色此亦於心也眼於生等生
等於眼及四大種展轉共有因有對
造色非展轉果故非共有因問隨轉
有何義荅若有心則有彼法謂下則
下中則中上則上如是比彼有十隨
轉所謂一起一住一滅一果一依一
報善則善不善則不善无記則無記

墮一世生已說十種隨轉於中有漏斷結道八種隨轉除不善无記世俗方便道解脫道勝進道及餘善有漏心七種隨轉除不善无記及解脫果無漏斷結道七種隨轉除不善无記及報无漏方便道解脫道勝進道六種隨轉除不善无記解脫果及報不善心七種隨轉除善无記及解脫果無記心六種隨轉除善不善解脫果及報有共有亦共有因有共有非共有因彼眼於八法共有亦共有因謂四相四隨相相於眼共有共有因隨相於眼共有非共有因生於八法共有共有因除生自性眼及餘相隨相生此五法於生共有共有因餘隨相共有非共有因如是餘相隨相亦如是乃至觸入亦如是意入於五十八法共有共有因謂十大地大地相四十意入相隨相八法於餘共有非共有因有五十四法於意入共有共有因除四隨相又說十四法於意入共有共有因謂十大地心相四餘八十四法共有非共有因大地亦如是說五十

四法於心共有共有因除心隨相是說為善若異此者與眾事分阿毗曇相違故如彼說除身見等法生住異滅諸餘穢汙苦諦如是一切法盡當知已說共有因自分因今當說

前生與後生　亦說彼未生　自地相似因　或說於他地

前生與後生者謂過去前生於過去後生及現在自分因問為已生已生因復未生因耶荅亦說彼未生未生者謂未來如是前生後生因當知過去現在於未來自分因未來於未來无自分因無前後故問云何一切前生於後生未生自分因為不荅自地欲界欲界因非他地乃至非想非非想非想非非想地因非他地何以故因果斷地故問云何一切自地一切自地因為不荅相似自分因自地亦相似自分因非不相似如善善因穢汙穢汙因无記無記因以相似相似法相續謂習善生善習不善生不善習工巧生工巧習威儀生威儀是說內分外分隨種生亦如是問一向自

地自分因復為他地耶答或說於他
地他地當分別若无漏法一切九地
展轉因離愛故不墮界故下與勝因
非勝下因有漏者愛縛故墮界故唯
自地已說種種自分因謂善法非一
切善法因今當說

穢汙有九種　展轉更相因　謂受生所得
方便生非下

穢汙有九種者此染汙九種下下乃
至上上展轉更相因以展轉相續現
在前故及彼彼受生一切類得故問
穢汙九種展轉相因餘者復云何答
謂受生所得若受生得善彼亦九種
展轉相因聞方便生者復云何答方
便生非下若方便生謂聞思修生彼
於等及增因非下謂下下因乃至上
上因上上唯上上因乃至非下下因復
次聞聞因思因修因復次思思因及
修因非聞因以下故修修因非餘
以下故復次修慧四種暖頂忍世間
第一法彼暖法四種因頂三忍二世
間第一法唯世間第一法因非餘此
說善有漏法不隱沒无記四種報生

威儀工巧變化心彼報生四種因威儀三工巧二化心唯化因是說有漏無漏法者皆法忍皆法忍因乃至无生智因无生智唯無生智因非餘已說自分因謂此因受果與果今當說

善等自分因　受果而不與　或與而不受　或俱不俱說

有善自分因受果而不與應作四句受而不與者謂善根斷時㝡後捨得或與而不受者謂善根續生時㝡初得或俱者不斷善根餘自性住俱非者除上尒所事復次穢汙受而不與者謂當得阿羅漢果時穢汙得㝡後捨與而不受者阿羅漢果退時㝡初得得俱者未離欲餘自性住俱非者除上尒所事已說无緣有緣法受而不與者善心次第穢汙及无記心現在前與而不受者穢汙及無記心次第善心現在前俱者善心次第善心現在前俱非者除上尒所事穢汙及无記心亦如是說已說自分因一切遍因今當說

皆集於自地　疑見及无明　說一切遍因

諸煩惱前起

苦集於自地疑見及无明說一切遍因者長養境界故一向决定故二種使故一切煩惱苦集諦攝故見苦集所斷煩惱種見疑即彼相應无明及不共无明此諸使不勤方便亦熾然故及遍煩惱故說一切遍因斷知分別故界分別故自地非他地問為誰遍因為何分是遍因荅諸煩惱前起過去現在未来一切遍因現在未来一切遍因及復諸煩惱心相續生如我見審亦計著以見力故起常審亦計著謗真諦相受第一及清淨於諦猶豫貪恚癡慢等諸過差別生如是一切一切遍應當知一切遍使品當說已說一切遍因相應因今當說

謂同一行法 一依亦一時 及一境界轉

是說相應因

若行若依若時若境界 心轉即彼行彼依彼時彼境界受等 心法轉若彼心法轉即彼心轉 性羸劣故展轉力生如束蘆是故說心於 心法相應因心法於 心法及心因非心於心因何

以故三事故无一剎那二心俱生前心不待後心一切諸法自性不自顧色心不相應行无相應因无緣故已說相應因報因今當說

不善善有漏　三世之所攝　以彼有報故說名為報因

若善有漏及不善墮三世行於生死中生生相續果報生謂善愛果不善不愛果有業一入果報生謂命根若得意入則二入謂意入法入觸入亦如是若得身入則三入謂身入觸入法入色香味入亦如是若得眼入則四入謂眼入身入觸入法入耳鼻舌入亦如是有業或五六七八九十十一入報以業種種故當知果報亦種種如外種種果亦種種如稻甘蔗蒲桃等非種種者如麵麥等當知內緣起亦如是有一世業三世報无三世業一世報果不減因故如是一剎那業多剎那果非多剎那業一剎那果欲界一陰報因得一果謂得也二陰報因得一果謂身業口業四陰報因得一果謂善不善心心法色界一陰

報因得一果謂得及无想正受二陰報因得一果謂初禪作色四陰報因得一果謂无隨轉業善心心法五陰報因得一果謂有隨轉業善心心法無色界一陰報因得一果謂得及滅盡正受四陰報因得一果謂善心心法一業種一身種類非多謂現報業等各別故與阿那律施契經相違者不然彼說初故如是說一施報故生大姓家生識宿命自見施果巳更增淨業果報增廣乃至滿盡說彼根本如一粒種子又復說彼一施時有衆多行於一緣中發願或願天上或願人中巳說因自性如此因受果與果今當說

五中世受果　亦說二與果　巳盡與果一　二因當分別

五中世受果者現在名中世五因住現在世受果亦說二與果者若相應因共有因住現在世與果於此時受果即於此時與果故說二與果巳盡與果一者巳盡名過去報因於過去世住與果二因當分別者謂自分因

及遍因或住現在世與果或過去世所作因不說以乱故已說因受果與果世建立今當說

作因一切法　二因說二世　餘三說三世　增依報功果

作因一切法二因說二世餘三說三世者有為无為一切法說作因自分因一切遍因說過去現在餘三因說三世已分別三世諸因若果因有果今當說增依報功果作因有增上果自分因遍因有依果報因有報果相應因共有因有功用果已分別諸因諸法從因生今當說

報生心心法　及與諸煩惱　悉從五因生　是義應當知

報生心心法及與諸煩惱悉從五因生者彼報生心心法及煩惱心心法從五因生報生心心法五因所作共有自分相應報因所作因者彼法生時相似不相似法住不障㝵共有因者展轉力生展轉為伴及心不相應行伴生自分因者彼前生自分法相應因者彼俱一緣中轉報因者彼善不善有漏

彼果除遍因報因无記故煩惱心心法除報因染汙故從遍因生餘四因如前說

若彼不相應　諸餘相應法　除其初无漏　是從四因生

報色及心不相應行從四因生除遍因無記故除相應因无緣故穢汙色及心不相應行從四因生除相應因無緣故除報因染汙故諸餘相應法除其初無漏者謂善有漏心心法威儀工巧變化心心法除苦法忍相應諸餘无漏心心法從四因生除遍因報因

謂餘不相應　自分當知三　及諸餘相應　初生无漏法

謂報生穢汙餘若有自分因除初无漏從三因生所作因共有因自分因非相應因无緣故二因前已除及諸餘相應初生无漏法者如苦法忍相應法亦三因生所作因共有因相應因无前生無漏故无自分因亦无遍因報因

於中不相應　是從於二因　若從一因生

當知必無有

於中不相應是從二因生者初無漏品中色心不相應行從二因生所作因共有因已說一切有為法於彼廣說中從一因生者必无有何以故自性羸劣故乃至一極微生亦除自已諸餘一切法所作因及共生生住異滅亦共有因此捴說義略說四種法報生穢汙除報及初无漏諸餘不穢汙彼初无漏彼報生相應不相應乃至初無漏法彼報生相應從五因生除遍因報生不相應從四因生除遍因相應因如是穢汙相應不相應差別者唯除報因從一切遍因生除報及初无漏諸餘不染汙相應四因生除遍因報因不相應三因生除遍因相應因報因初無漏相應三因生相應因共有因所作因不相應二因生所作因共有因已說諸因如此因世尊教化力及覺真實相力故說緣今當說

次第亦緣緣　增上及與因　法從四緣生
世尊之所說

一切法性緣力境界力攝受生性羸

劣故一切緣皆四緣攝彼與間道方便是次第緣任杖方便是緣緣不障导分是增上緣種子法方便是因緣

除羅漢後心　諸餘心心法　常有行已生　是說次第緣

除阿羅漢寂後心相應諸餘過去現在心心法一一相續生彼諸心一一生相續无間故名次第緣彼阿羅漢寂後心相應非次第緣无餘心相續故未來心心法未起故無餘心相續亦无次第緣亦非未來先後次第方便立若未來先後次第方便立者壞正方便修義正方便邪方便修應隨分次第生若言一心次第建立二心善及穢汙若正思惟時善心生穢汙心非數滅若邪方便思惟時穢汙心生善心非數滅如種子亦為牙亦為糵若牙具和合牙則生糵則不生若糵具和合糵則生牙則不生此則不然何以故前已說先後非分故以阿羅漢寂後心是意界故應是次第緣者不然緣分異故若言阿羅漢寂後心不為意識依亦名意界者得依

相故如是阿羅漢寂後心无間相續亦名次第緣此亦不然何以故緣分異故相故立界如无分眼不見色以眼識空故亦名眼界亦得依相故阿羅漢寂後心如前說緣者業故建立阿羅漢寂後心作次第緣業事无間相續生非分心法亦如是說當者非如自分因逼因問以何等故色心不相應行非次第緣荅以亂故不亂者說次第緣色心不相應行乱故非次第緣以一時善不善无記漏無漏異界行現在前故欲界三種思惟聞慧思慧生慧非修慧不定故彼欲界聞慧思慧次第聖道現在前聖道次第三種思惟現在前色界三種思惟聞慧修慧生慧非思慧色界定故彼聞慧修慧次第聖道現在前聖道次第聞慧修慧現在前无色界二種思惟修慧生慧彼修慧次第聖道現在前聖道次第修慧現在前　此義擇品當廣說

或法心次第　非彼心無間
無間非次第　俱不俱當知

或法心次第　非彼心無間者除初正受

刹那諸餘正受刹那相續及起定心無間非次第者初正受刹那彼生住異無常及諸相續心彼生住異無常俱者初正受刹那除起定心諸餘相續心不俱者除初正受刹那彼生住異無常諸餘相續正受刹那等彼生住異無常若法心次第彼正受無間應作四句或法心次第非正受無間者初正受刹那除起定心諸餘相續心正受無間非心次第者除初正受刹那彼生住異無常諸餘相續正受等彼生住異無常俱者除初正受刹那諸餘相續正受及起定心不俱者初正受刹那彼生住異無常除起定心彼生住異無常　諸餘相續心彼生住異無常滅盡正受心所牽心所作故心次第心相違故非心次第緣起定心前雖有定無間相續以非心故還以心為次第緣已說次第緣緣今當說

境界於一切　心及諸心法
是故一切法　說名爲緣緣

一切法是心心法緣隨其事謂眼識及

相應以色爲緣乃至意識及相應以
一切法爲緣於一色眼識生一決定知
言並見衆色者此則不然以速故非
俱見言俱者增上慢如旋火輪非輪輪
想增上慢若不了見色差別者則
可揔受如觀叢林聲香味觸亦應如
是知已說緣緣增上緣今當說

若彼所作因　此即增上緣
所謂因緣者　當知餘因說

前說所作因當知即是增上緣除自
性一切性不障礙故法生時自作己事
以勝故名增上緣已說增上緣因緣今當
說所謂因緣者當知餘因說除所作因
餘因說因緣已說緣諸法隨緣生今當說

心及諸心法　是從四緣生
二正受從三　謂餘說於二

心及諸心法是從四緣生者心心法從
四緣生前開導故生是彼次第緣境界
是彼緣緣除自已餘一切法是彼增上
緣餘因隨其所應說因緣二正受從
三者無想正受滅盡正受從三緣生
二正受前心心法是彼次第緣自地
前生善法及彼共起四相是彼因緣

增上緣如前說謂餘說於二者除無想定滅盡定餘心不相應行及色此諸法二緣生謂因緣增上緣已說諸法從緣生有為法分齊今當說

分齊有三種　名色及與時
初分說一字　極微剎那餘

分齊有三種名色及與時者一切有為法立三種分齊隨其事名分齊色分齊時分齊問此云何荅初分說一字極微剎那餘少名者謂一字名之少色者謂一極微若真實行智分析色相色之至細極於一微故說一微為色分齊少時者謂一剎那時之至少極於一念故說剎那為時分齊剎那量者有說如壯夫疾迴歷觀衆星隨其所歷一星一剎那如是一切又說如壯夫彈指頃經六十四剎那又說如壯夫以極利刀斷迦尸細縷斷一縷一剎那如是一切又說世尊不說剎那如所說比丘當知四善射夫執弓俱射如彼廣說已說極微如是色增長今當說

七微成阿耨　　七耨成銅塵
水兔羊毛塵　　當知從七起

七極微成一阿耨彼是最細色天眼能見及菩薩轉輪王見七阿耨爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵爲一兔毫上塵七兔毫上塵爲一羊毛上塵

牛毛戶向塵　　蟣蝨䵃麥等
小大是轉增　　皆從七數起

七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一蝨七蝨成一䵃麥

如是七䵃麥　　轉增爲一指
二十四指量　　名之爲一肘

七䵃麥爲一指二十四指爲一肘

四肘爲一弓　　五百拘屢舍
去村拘屢舍　　是名爲空處

如是應當知彼數即身量四肘爲一弓去村五百弓名爲空處是摩竭提一拘屢舍北方名拘屢舍半問已知剎那乃至拘屢舍入拘屢舍名一由旬當說身量以何爲身量答彼數即身量前所說肘量及拘屢舍當知即是

身量彼人間時作身量閻浮提人長
三肘半或四肘弗婆提人長八肘瞿
陁尼人十六肘欝單越人三十二肘
以前說拘屢舍爲天身量四天王身
拘屢舍四分之一三十三天半拘屢舍帝
釋身一拘屢舍夜摩天身拘屢舍四分之三
兜率陁天身一拘屢舍化自在天身一拘
屢舍及拘屢舍四分之一他化自在天身
一拘屢舍半此是欲界天身量色界
梵天身半由延梵福樓天身一由延
大梵天身一由延半少光天身二由延
無量光天身四由延光音天身八由延
少淨天身十六由延無量淨天身三
十二由延遍淨天身六十四由延福愛
天身百二十五由延福生天身二百
五十由延廣果天身五百由延無想
天身亦尒無悕望天身千由延無熱
天身二千由延善見天身四千由延
善現天身八千由延色究竟天身万
六千由延此說色界天身量此名色
分齊問如前說時分齊一刹那餘時
今當說答
刹那百二十　說名怛刹那

六十名羅婆　三十摩睺羅

百二十刹那名一怛刹那六十怛刹那名一羅婆七千二百刹那也三十羅婆名一摩睺羅多二十一万六千刹那也

三十摩睺羅　說名一日夜
欲界或晝夜　於上以劫數

三十摩睺羅多爲一日一夜有六百四十八万刹那也已知日夜刹那數壽命今當說欲界或晝夜於上以劫數者欲界衆生壽即以上晝夜數爲欲界壽量或劫數閻浮提人壽或無量或十歲弗婆提人二百五十歲瞿陁尼人五百歲欝單越人千歲人間五十歲爲四天王天上一日一夜即以是日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數四天王天壽五百歲人間九百万歲是等活地獄一日一夜即以是日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數等活地獄壽五百歲人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲人間三億六百

萬歲是黑繩大地獄一日一夜如是日
月歲數黑繩大地獄壽千歲人間
二百歲爲焰摩天上一日一夜如是日
月歲數焰摩天壽二千歲人間十四
億四百萬歲是衆合大地獄一日一
夜如是日月歲數衆合大地獄壽二
千歲人間四百歲爲兜率陁天上一
日一夜如是日月歲數兜率陁天壽
四千歲人間五十七億六百萬歲是
呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地
獄壽四千歲人間八百歲爲化樂天
上一日一夜如是日月歲數化樂天壽
八千歲人間二百三十億四百萬歲是
大呼地獄一日一夜如是日月歲數大
呼地獄壽八千歲人間千六百歲爲
他化自在天一日一夜如是日月歲數
他化自在天壽一萬六千歲人間九
百二十一億六百萬歲是熱大地獄
一日一夜如是日月歲數熱大地獄
壽一萬六千歲衆熱大地獄壽半
劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長
壽亦一劫如持地龍王餓鬼極長壽

五百歲問已說欲界壽上界復云何

荅於上以劫數被色界梵身天壽半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天二劫無量光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫福愛天一百二十五劫福生天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦如是無煩天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天萬六千劫無色界空處二萬劫識處四萬劫無所有處六萬劫非想非非想處八萬劫一切三界皆有中夭唯除欝單越及兜率天最後身菩薩及無想天問以何等故此諸法說行荅

多法生一法　一亦能生多　多緣行所作　行是行應當知

無有法自力生一法以多法力故生多法亦以一法力故生如是一切有為法是故說緣行所作行是行應當知緣彼行故

有所作故說緣行行所作故作彼
行故說作行

雜阿毗曇心論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第三

康

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第三

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所起種種生生差別勝者唯業彼業今當說

業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業

求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一切五趣種種性生種種業莊飾以業為種彼有芽生業差別故生差別如種差別故芽差別是以當思業求離世解脫業於受生勝故是故欲背生死者當善觀察問誰業答

身口意集業　在於有有中　彼業為諸行

嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口業意業此三業生種種果衆生住於本有死有中有生有中修集諸業問云何立三業為自性故為依故為等起故若自性者應一業謂語業若依

者一切依身亦應一業謂身業若等起者一切從意起亦應一業謂意業答此亦如是三事故彼自性者語業以語即業故依者身業以業依身故身作故身合故身運故等起者意業雖身業口業意業所起然不共受名如眼識問如所說業何所為答彼業為諸行及受種種身此說一切衆生增上果謂外衆具名為行若衆生形相壽命等是彼業果問若彼內外分種種相者此云何為四大種種相為造色種種相為業種種相答三種悉有生因依因建立因養因長因故是四大種種相自分因故是造色種種相報因故是業種種相雖外分无報因然衆生作善行彼得好色好處若作惡行得惡色惡處以業種種故內外分亦種種是業相今當略說

身業當知二　謂作及无作　口業亦如是
意業當知思

身業當知二謂作及無作者身業二種作性及无作性作者身動身方便身作無作者身動滅已與餘識俱彼

性隨生如善受戒穢汙无記心現在
前善戒隨生如惡戒人善无記心現
在前惡戒隨生口業亦如是者口業
二種作无作性如前說意業當知思
者意業是思自性有欲令意業是无
作性此則不然意非作性非色故及
三種故無作亦名不樂亦名離亦名
捨亦名不作以不作之名是无作言
非業者不然何以故作故若善不作
不善若不善不作善亦名作如捨覺
支不以名捨故捨修道止餘事故名
為捨彼亦如是又復作因故作果故
見因說果如世尊說形質故是色無
作亦非色以作是色故彼亦名色彼
亦如是已說五業如此業種種差別
今當說

作當知三種　善不善无記　意業亦如是
餘不說無記

作當知三種善不善无記者身作及
口作三種善不善無記彼善者淨心
身口動如施戒等不善者不善心身
口動如殺生等無記者无記心身口
動意業亦如是者意業亦三種善心

相應是善不善心相應是不善无記心相應是无記餘不說无記者餘二業身无作及口无作彼二種善不善無无記何以故無記心羸劣故强力心能起身口業餘心俱行相續生如手執香華雖復捨之餘氣續生非如執木石等問已知五業思非色性大地中已說故餘業有何性答

色性染不染〔不染汙五地　隱沒繫在色

不善在欲界

色者一切身業口業是色性因四大故彼身作可見有對口作不可見有對无作俱不可見無對問身口業幾種答染汙不染汙彼色二種染汙不染汙染汙者煩惱所起彼有二種隱沒無記及不善隱沒無記者無報无慚无愧不相應一果煩惱等起不善者有報無慚无愧相應二果煩惱等起不染汙亦二種善及不隱沒無記善者得愛果彼亦二種有漏及无漏此品後當廣說不隱沒無記者不隱沒无記心等起謂威儀工巧非報生强力心能起身口業報生心羸劣故

不起是故身口業非報性若報生心
能起身口業者彼身口業亦應是報
但不亦現在方便生故若報生心不
應名威儀工巧是故身口業非報問
幾地所攝答不染汙五地欲界及四
禪此則摠說若善作唯至初禪非上
地問何故善身口作至初禪非上地
答麁心起身口作業彼心細故外向
心起作業彼心內向故覺觀起作業
彼地無故善无作者五地欲界及四
禪有無作禪律儀無漏律儀不隱沒
無記身作亦五地如前說差別者欲
界作威儀工巧心等起色界作威儀
心等起彼无工巧心問已說上地無
起作心云何有作答彼初禪力起作
心現在前故起若說善亦應尒者不
然以生上地下地善心不現在前以
彼劣故隱沒繫在色者若隱沒無記
身口業在色界初禪非上地無起作
心故非生上地下地染汙心現在前
離欲故亦不在欲界修道斷煩惱等
起身口業而欲界修道斷煩惱一向
不善故見道斷心不起身口業此品

後當說不善在欲界者若染汚中不善者在欲界非色界何以故彼善心易得故正受長養故無無慚無愧故無苦受故不善者受苦受眷屬報色无色界無无有色界業受欲界報界異故因果斷界故已說身口業自性種地謂无作律儀差別今當說

若作無作戒　略說有三種　無漏及禪生
依別解脫戒

若作无作戒略說有三種者无作戒若律儀所攝略說當知三種問何者是答无漏及禪生依別解脫戒彼无漏戒與道一果道俱行謂學无學禪生者彼禪戒與禪一果禪俱行正語正業正命正命者建立身業口業无別體故身業口業從无貪無恚无癡生無恚无癡生者名正語正業无貪生者名正命雖一心中有三善根以增上故說如貪等行如動風藥如字音依別解脫戒者謂受戒式叉尸羅隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問是身業口業何等不隨心轉何等隨心轉答

无作在欲界　作依於二有　當知非心俱
謂餘心俱說
欲界無作不隨心轉謂受戒已不善
無記心亦隨轉亦不與善不善无記
心隨轉異相故又復覆惡戒故由作
故不定故作者欲色界亦不隨心轉
由身故非心一果故謂餘心俱說者
禪律儀无漏律儀是餘彼隨心轉心
一果故由心故已說建立成就戒今
當說
无漏戒律儀　得道則成就　禪生若得禪
持戒生欲界
無漏戒律儀得道則成就者得道謂
一切聖道從苦法忍乃至無生智成
就无漏律儀此無漏律儀在六地未
來中間根本四禪彼須陀洹斯陀含
向及果成就一地無漏戒阿那含向
或成就一地或六地阿那含果或三
地乃至六地阿羅漢六地禪生若得
禪者若得禪成就禪律儀謂得不失
此亦六地持戒生欲界者若受戒則
成就別解脫律儀此律儀謂欲界人
非餘無受分故已略說成就戒世分

別令當說

謂住別解脫　無作於轉時　當知恒成就

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者別解脫律儀現在无作戒常成就念念得未曾得盡不捨過去者住別解脫律儀无作若滅而不捨則成就過去捨事此品後當說

若有作於作　即時立中世　已盡而不捨　當知成過去

若有作於作即時立中世者中世謂現在住身口求受戒尒時成就現在身口作已盡而不捨當知成過去者若作盡不捨尒時成就過去作非現在以作不念念相續生故

若得禪无作　成就滅未至　中若入正受　作亦如前說

若得禪無作成就滅未至者若得禪彼則成就過去未來禪律儀若初得禪彼无始生死滅過去者今悉得之中若入正受者如禪正受現在彼无作亦尒隨心生故作亦如前說者如前別解脫作求時成就現在若滅已不

捨尒時成就過去非現在住禪者作
亦如是問若生色界去何成就作巻
世尊到色界色界諸天礼歎右遶乃
至未究竟尒時成就過去作
悪成就當知得道若未生中間道在心
盡不捨前世
悪成就當知得道若未生者一切聖
人一切時成就未来无漏律儀中間
道在心者若道現在尒時成就无漏
無作律儀盡不捨前世者前世是過
去若彼无作滅已不捨是成就過去
若作不善業立戒成就二至彼纏所纏
盡已盡當知
若作不善業立戒成就二者謂住別
解脫禪生无漏律儀若以不善極惱
纏起加捲等不善作无作此則成就
作无作此說未離欲行不善故問幾
時成就荅至彼纏所纏乃至纏未捨
住非律儀盡已盡當知者若彼纏盡
作無作亦盡
若住不律儀　无作成就中　能受不愛果
或復盡不捨
若住不律儀无作成就中能受不愛

果者住不律儀謂屠膾等彼一切時現在成就不善无作不善無作念念生故或復盡不捨者彼无作滅不捨則成就過去

若刹那住作 即時說中世已盡而不捨 善於上相違

若刹那住作即時說中世者彼住不律儀者受不律儀時成就現在作已盡而不捨者彼作滅而不失則成就過去非現在不相續故善於上相違者如住律儀說不善住不律儀說善

若處中所作 是則立中世 若盡而不捨 或二亦復一

若處中所作是則立中世者處中謂非律儀非不律儀若受善時心不淳淨成就現在善作若住不善時不極惱纏成就現在不善作若盡而不捨者滅已不捨彼成就過去作非現在不相續生故或二者若善淳淨心不善極惱纏受彼現在成就作及无作亦復一者謂第二刹那起唯无作現在若過去現在分別若善不善分別亦尒

隱沒不隱沒 二作俱非盡 及淨不淨等
一切無生說

隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒
無記及不隱沒無記作不成就過去
羸劣心等起故餘勢不強故若現在
受作時則成就現在剎那成就故亦
不說無作 以无記無俱故及淨不淨
等一切無生說者若善不善隱沒无
記及不隱沒無記作悉不成就未來
以无住未來世受作故問何等為律
儀不律儀答

流注相續成 善及不善戒 於一切眾生
律儀不律儀

彼別解脫律儀者謂受戒於一切眾
生一切時戒不斷或十二種或二十
一種隨轉不律儀者謂住不律儀於
一切眾生一切時惡戒不斷問何等
住不律儀答十二種住不律儀所謂
屠羊養雞養豬捕鳥捕魚獵師作賊
魁膾守獄呪龍屠犬司獵屠羊者謂
煞羊以殺心若養若賣若殺悉名屠
羊養雞養豬亦如是捕鳥者殺鳥
自活捕魚獵師亦如是作賊者常行

劫害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活呪龍者習呪龍弛戲樂自活屠犬者旃陀羅司獵者王家備主若屠羊者雖不煞餘衆生而於一切衆生所得不律儀何以故若一切衆生為羊像在前者於彼一切悉起害心一切衆生有作羊理故若復无作羊理者於彼亦有害心故得不律儀如住慈心仁想普周當知住餘不律儀亦如是若王若典刑若聽訟官有害心者悉墮不律儀義問得律儀齋何時荅

謂受律儀戒　盡壽或日夜　不律儀盡壽

二俱无增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解脫律儀有二種或盡壽者謂七衆七衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷日夜者謂受齋有二種時分齋日夜及盡壽問不律儀復云何荅不律儀盡壽謂不律儀盡形壽非日夜問以何等故律儀得日夜非不律儀荅彼无受極故无有言我日夜受不律儀者以可羞厭故

善律儀有受性可欣慶故二俱無增受者律儀不律儀俱无增受半月一月六月善惡悕望不究竟捨日夜戒亦如是過者不然無分齋性故二種分齋前已說彼因緣故不律儀无日夜受是因緣前已說問別解脫律儀云何得答

受別解脫戒　當知從他教　隨心下中上

得三品律儀

受別解脫戒當知從他教者別解脫律儀從他教得若衆若人若法衆者謂白四羯磨受具足人者謂善來法者謂佛及五比丘等又問樂謂須陁耶律毗婆沙說十種受具足所謂自起謂佛起外離生謂五比丘善來謂耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂須陁耶受重法謂摩訶波闍波提遣使謂法與律師第五人謂邊地十衆謂中國三歸三說問何等種得律儀答隨心下中上得三品律儀若下心受別解脫戒彼得下戒下心果故若極方便行善乃至離色无色界欲彼三乘種子衆生種類相續彼猶下品

隨轉若中心受戒得中律儀若極方便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品隨轉若增上心受戒得上律儀乃至種類相續猶增上隨轉或有年少比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成就下戒有別解脫戒從下中從中上謂先以下心受優婆塞律儀次以中心受沙弥律儀後以上心受比丘律儀從中下上從上下中謂住律儀有於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支一切因有於一切衆生起一切因非一切支者無也彼衆生者謂蝡動類枝者不殺生乃至不綺語因者下中上心又說无貪無恚无癡有於一切衆生起非一切支非一切因者謂下心受優婆塞戒下心受沙弥戒有於一切衆生起一切支非一切因者謂下心受三種戒或中或上或二有於一切衆生起一切支一切因者謂三種心受三種戒是故於一切衆生起一切因非一切支者无有也若以初下心受曰

夜戒次守心受優婆塞戒後上心受
沙彌戒謂言應說於一切衆生起一
切因非一切支者此義不然彼為盡
壽故說問住何等心得別解脫律儀
答於一切衆生起慈心若言我於此
受不於彼受不得律儀惡心隨故如言
我受不殺獸以少分故是善業不得
律儀以別解脫戒普於一切能不能
所得律儀故若異此者律儀應有增
減以能者生不能處不能者生能處
故如是有何過謂非捨時應捨別解
脫律儀應頻得別捨應不受而得別
解脫律儀於現在陰界入得衆生處
所得故非過去未来墮法數故以是
故應作四句有陰界入得別解脫律
儀非禪無漏律儀者謂於現在起前
後眷屬及制罪有陰界入得禪无漏
律儀非別解脫律儀者謂於過去未
来起根夲業道有陰界入得別解脫
律儀亦禪无漏律儀者謂於現在起
根夲業道有陰界入不得別解脫律
儀及禪无漏律儀者謂於過去未来
起前後眷屬於生草等得于時捨者

不然生草處起故謂能不能如是說者不然衆生前後同性生草等後非性於此論阿羅漢般涅槃同此說後非性故此義擇品當廣說問已說別解脫律儀禪律儀云何得答

得色界善心　得禪律儀戒是捨彼亦捨
無漏有六心

得色界善心得禪律儀戒者若有得色界善心彼得禪律儀以色界善心戒常隨故除六心初禪三識身心聞慧心起作業心命終心以不定故定心戒常隨轉以三識身心外向起故起作業心亦如是聞慧心名處起故死時心羸劣故第二禪第三禪第四禪有二不定心謂聞慧心命終心問無色界何故无戒耶答彼无色性故戒者是色彼中無色无四大性故若彼有四大者應有戒无色界無四大故戒者惡戒對治非無色界惡戒對治惡戒者在欲界无色界四遠遠故所謂依遠行遠緣遠對治遠根本禪一切比智品雖非斷對治然有持對治及遠分對治若昔法智集法智有

壞對治根本禪攝故未來禪有斷對治若滅道法智根本禪攝者非壞對治無漏緣故問云何捨荅是捨彼亦捨若失色界心彼律儀亦失由心故問無漏律儀云何得荅無漏有六心

無 漏律儀 六地心共得禪未來乃至第四禪以六地有見道非上地上地不廣境界故若依未來起外離生修一地見道無閒等 邊修二地等智謂禪未來所攝 及欲界乃至依第四禪起外離生修六地見道无閒等邊修七地等智 問何故无色界無見道耶荅無忍及法智性故无拘舍羅善根故拘舍羅者言業行也無戒故不緣欲界故問禪律儀無漏律儀有何差別荅禪律儀有垢无漏律儀離垢又說禪律儀是根本禪戒無漏律儀一切無漏戒此應作四句或禪律儀非无漏者謂根本禪世俗戒无漏律儀非禪者謂未來中閒無漏戒亦禪無漏律儀者謂根本禪無漏戒非禪无漏律儀者謂未來中閒世俗戒得四句 亦如是問不律儀云何得荅

若作及受事 而得不律儀 隨心下中上

三品惡戒生

若作及受事而得不律儀者有二因緣得不律儀謂作及受事作者謂不律儀家生乃至未殺生未得不律儀若殺生彼得不律儀受事者若生餘家作是言我當作此業以自活彼即得不律儀問以何名住不律儀為具耶不具耶答有說不具亦名住不律儀謂不律儀家生彼性不能語而殺生得身業性非口業毗婆沙者說如律儀不具足不名住律儀不律儀亦如是但以惡悕望具故生不律儀家雖性不能語而以身表語義故從彼得不律儀問若住不律儀而受日夜律儀法尒時得律儀捨不律儀至明相出彼復捨律儀還得不律儀耶答有說得捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀有說不得若一身種類不殺生乃至身種類盡不得不律儀無作無受故捨不律儀得律儀捨律儀得不律儀亦非不律儀問云何得不律儀答隨心下中上三品惡戒生若初

以下心殺衆生若受事彼得下殺生無作及下不律儀謂於餘一切衆生得不律儀所攝彼後若以中上心殺生彼得中上殺生無作不律儀先已得從中上起亦如是有住不律儀於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切因非一切支有於一切衆生起一切因一切支有於一切衆生起非一切支非一切因者謂以下纒殺衆生若中若上而不作餘業道有於一切衆生起一切支非一切因者謂以下纒殺衆生乃至綺語非中上有於一切衆生起一切因非一切支者謂以下中上纒殺衆生非餘業道有於一切衆生起一切因一切支者謂以下中上纒殺衆生乃至綺語彼說不具足不律儀不名住不律儀者彼說於一切衆生起及一切支而因不定問諸律儀幾時捨答

別解脫調伏　是捨於四時　若捨及命終
斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫

調伏當知四時捨問何時答若捨及命終斷善二根生謂捨戒身種類滅善根斷二形生持律者去法沒盡時彼說戒結界羯磨一切息阿毗曇者說法沒盡時先所受律儀相續生不捨未曾得律儀不得是故說一切息有說犯初衆罪名捨律儀此則不然若捨律儀者犯根本罪已還俗應得更出家以捨律儀故佛言非比丘者以非第一義比丘故此說無過也犯初衆罪於別解脫律儀是比丘於无漏律儀非比丘盡壽律儀有四時捨齋律儀至明相起時捨謂住律儀而犯律儀者是犯戒非捨戒當知彼人住持戒犯戒也彼若悔者即捨犯戒住持戒也如富人負債名富者亦名負債者若還債已唯名富者彼亦如是謂禪生律儀當知二時捨若起煩惱退生上及下地

禪律儀二時捨問何時答若起煩惱退生上及下地謂禪退時捨彼律儀由禪故及生上生下時

無漏戒律儀是說三時捨退及得聖果

增益根當知

無漏律儀三時捨問何時若退及得聖果增益根當知退者失勝功德得果者謂得須陀洹果乃至阿羅漢果增益根者謂信解脫得見到時解脫得不動問不律儀云何捨答

不律儀四時　受戒及命終　逮得諸禪定
二根生亦然

不律儀四時捨受戒時捨身種類時得禪律儀時二根生時問住不律儀若捨殺具名捨不律儀不荅名為卜業者不受律儀不名捨不律儀非對治故如不服藥而捨病因病則隨生問已知律儀不律儀捨時彼俱離者作善戒惡戒捨時云何荅

謂彼限勢過　及與俙望止　亦捨於方便
是說善惡捨

彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限勢過俙望止捨方便限勢過者若欲作善戒惡戒事時先作齊限限過則止如陶家輪勢極則住俙望止者彼發心念言後更不作捨方便者息身口行彼俱離者作善行惡行盡身種

類無作隨生謂作是誓言不供養佛終不先食若以香華讚歎幷乳及餘種種日日供養盡身種類无作隨生有作是誓言不施他乃至一揣終不先食彼亦盡身種類无作隨生若作定期施若日若月若歲作是誓言我盡壽作即出少物以供彼用彼盡身種類無作隨生若起塔若四方僧舍若僧舍若別房若園觀浴池若橋船如是等有三因緣无作不斷若悕望若身若壽惡戒者彼亦作是誓言我當日日於彼怨家常作不饒益事若一打若一惡言彼盡壽不善无作隨生已說捨色業无色令當說

善無色捨時斷退生諸地穢汙離欲

當知是意業

善無色捨時斷退生諸地若善有漏無色法三時捨謂斷善根時退時生諸地時穢汙唯離欲者穢汙无色法離欲時捨若此品對治生即捨此品已說諸業自性及成就如此業世尊種種分別令當說

若業與果當知是惡行 復有意惡行

貪瞋恚邪見
若業與苦果當知是惡行者若身口
業及思不愛報果生故當知是惡行
問唯此惡行耶答復有意惡行謂貪
瞋恚邪見不善思是意惡行如前說
復有貪恚邪見

是相違妙行　最勝之所說　若於中增上
說名十業道

是相違妙行最勝之所說者惡行相
違悉是妙行若身善業悉是身妙行
若口善業悉是口妙行若意善業及
无貪無恚正見悉是意妙行隱沒不
隱沒无記業無報故非惡行非妙行
若彼不隱沒无記巧便者如行行如
說說與此相違不隱沒無記及隱沒
名不巧便問一切善行惡行皆業道
所攝耶答若於中增上說名十業道
此諸善行惡行中增上業勝者是業
道彼妙行增者說善業道惡行增者
說不善業道若言不定者不然以根
本業道多增上極逼迫故極恐怖故
事究竟故是故說增上者是根本業
道問何等為業道答殺生乃至邪見

彼殺生今當說

有欲煞生心　衆生想煞生　是名為煞生

盜婬亦如是

有欲殺生心衆生想殺生者謂欲殺他衆生定不定衆生起衆生想殺彼衆生名作无作或復一向名無作是身業殺生非餘不具自在者口語及仙人意所嫌而殺謂是口意業自性者不煞業自性異故事不究竟故若謂有心无心煞彼衆生俱應得煞罪如觸火食毒者不然非譬故若手執刀若手觸刀若有心若无心觸火不燒若呪毒若藥雜毒服者若有心若無心不死殺生不如是是故非譬若復謂於火毒得不燒不死因緣而殺生不得不煞因緣者不然得不惡心故如彼刀呪衆藥等是不燒不死因緣不惡心是不煞因緣亦如是以不惡心煞生則非煞生如執刀觸火不燒問无心害衆生不死耶荅死雖煞生不得煞罪无惡心故雖逼迫他不得煞罪謂此非說者不然如不逼迫不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈

心是故不非說盜者物他所有他物想知不與欲取取作已有想名作無作或一向名無作是身業盜邪婬者父母等護起護想道非道行无護者非處非時是不應行而行名作无作是身業邪婬

謂彼異想說　別離不軟語　无義不誠說　是則口業道

見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名作无作或一向名无作是口業妄語或身動或默然謂布薩事是亦名妄語若言身意業性者不然業性異故着身口業故譬如着身若身放作者是身業譬如曾眼更後身觸得長等譬如受戒時口作得身業譬如受具足時若默然若无心得身業別離者若壞若不壞欲壞想若已壞不令和合名作無作或一向名无作是口業兩舌不軟語者惱亂心若惱不惱名作无作或一向名无作是口業惡口無義不誠語者不善心非義非時不應法言隨入一切口惡行如无明隨煩惱如音聲隨字

衆生相違害　是名爲瞋恚　他物已想貪
邪見謂何見

衆生相違害是名爲瞋恚者於他衆生惡心欲煞欲打與慈悲相違是名瞋恚他物已想貪者愛他物欲爲已有想名爲貪是一切欲界貪邪見謂何見者於施等作無見名爲邪見問何業道誰究竟答

煞生與惡口　及瞋恚業道　皆由瞋恚成
衆生處所起

煞生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者煞生惡口瞋恚當知從瞋恚成究竟時要與瞋恚俱問從何處生答衆生處所起此三業道當知從衆生處所起

身三業及貪　貪欲所究竟　皆由貪欲成
衆具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者偷盜邪婬及貪是三業道當知貪究竟問此復何處起答衆具處所起此三業道當知從衆具處所起

謂有餘口業　是皆三所成　從名處所起
明智之所說

謂有餘口業是皆三所成者妄語兩舌綺語當知從貪欲瞋恚愚癡究竟問彼復從何處起答從名處所起明智之所說此三口業道當知從名起

邪見名色起　亦從愚癡成一切諸業道三種為方便

邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見從名色處所起問此誰究竟答亦從愚癡成此邪見當知從愚癡究竟問一切業道方便如根本究竟為有異耶答一切諸業道三種為方便一切十不善業道貪欲瞋恚愚癡悉為作方便貪煞者為皮肉筋骨等故煞為已故或為親友故瞋恚煞者煞怨家及怨親友令其憂惱愚癡煞者言煞諸毒虫等因緣无罪以害人故煞諸禽獸等因緣無罪為人食故波私國說如父母老若惡病應煞因緣无罪貪盜者盜所須物為已他故瞋盜者若盜怨若怨親物令其憂惱癡盜者如婆羅門說一切地所生物悉施婆羅門婆羅門弱劣故剎利等受用是故婆羅門言自取已物无罪而彼取

時作他物想故名盜貪邪婬者於衆生所貪心方便若他所受及自所受若爲財利非貪方便則瞋恚起謂於怨家及怨親所受癡邪婬者如說橋船野田華果道路女人一切衆生悉共受用如婆羅門說婆羅門應有四婦刹利應三鞞舍應二首陀羅唯一口業若貪起當知從貪生若恚起當知從恚生若癡起當知從癡生貪者若貪次第起是即從貪生若瞋所起是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡生瞋恚邪見亦如是問云何業道定是作無作非耶答

根本業无作　或復說有作　方便終則異
貪不貪等起

根本業無作或復說有作者色自性七業道定无作或復作邪婬定有作以自究竟故非他餘業道不定若自作則有作若使他作者一向无作問頗非身作而得煞生耶答有謂口作頗非口作而得妄語耶答有謂身作頗非身口作而得二罪耶答有謂仙人起惡心謂帝薩薄若欲界色性善

業道定有作及无作禪無漏律儀唯無作非作由心故方便者有作若淨淨心及極利纏作有无作若不淨淨心及不極利纏作者唯有作無无作終則異者業道終唯无作作業已息故問何等為業道方便何等為終答煞方便謂屠羊者若捉若買若牽來一打三打乃至命未盡悉名方便當斷命時刹那頃作及无作是根本業道後乃至於是處不善身所作及無作是煞生終乃至綺語亦如是是名為終貪恚邪見无方便現在前則是根本起有說身口業道一切十業為方便及終此去何如欲殺彼衆生煞此衆生為因然後煞彼謂煞生祈請助力煞彼或劫他財以資煞尊或婬彼所受令殺其主或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離其親或貪彼財或復瞋彼或起邪見長養殺法後煞彼子復婬彼婦次第乃至十不善業道當知是終如是一切盡當知貪不貪等起者不善業道貪恚癡為方便亦為終善業道以不貪不恚不癡起

捨不善業道方便即是善業道方便
捨根本即是根本捨終即是終問此
云何荅如沙弥受具足入戒場周匝
礼僧求和上受衣鉢白一羯磨乃至
二羯磨皆是方便第三羯磨彼剎那
須作及无作是根本業道次說四依
如是乃至於是處身口所作及无作
是名為終問何處有幾業道荅

地獄五業道 䜟單曰後四 餘方具有十
及餘惡趣天

地獄五業道者地獄衆生有五不善
業道惡口綺語貪恚邪見無相煞故
無煞業道无受財故无盜無執受女
人故无邪婬異想說故名妄語彼无
異想故無妄語常離故无兩舌為苦
所逼故有惡口不時說故有綺語貪
及邪見成就而不行瞋恚者俱有䜟
單曰後四者有後四不善業道壽分
定故無煞生无受財故無盜无執受
女人故无邪婬欲行欲時將彼女人
往詣樹下樹自曲枝而覆其上然後
行欲去已還復若樹不覆並愧而離
無欺他故無妄語常和故无兩舌柔

軟故无麁言有歌歎故有綺語意業

道雖成就而不行餘方是有十者除欝單曰餘三方有十業道或不律儀所攝或離不律儀所攝及餘惡趣天畜生餓鬼及欲界天有十業道離不律儀雖天不害天而害餘趣又說天亦有截手足斷而還生若斬首者中截則死展轉相奪等乃至十業道一切悉有色无色天無有不善業道

問何處有幾善業道答

地獄欝單曰　有三善業道　等現於無色

彼聖成就十

地獄欝單曰有三善業道者地獄有無貪无恚正見欝單曰亦今等現於无色者无色界即此三現在前得彼聖成就十者无色界聖人成就无漏十善業道

如此亦復異　謂色界律儀　畜生餓鬼異

餘如是亦異

如此亦復異謂色界律儀者色界禪律儀所攝具十善業道亦成就亦現在前聖人生彼則有无漏業道畜生餓鬼異者畜生餓鬼亦有十善業道

離律儀亦離不律儀餘如是亦異者
闇淨提弟婆提瞿陁尼及欲界天說
餘彼有十善業道是律儀所攝或離
律儀謂欲界天唯有禪無漏律儀問
幾不善業道一時與思俱轉答
不善業道起　一與思俱轉　二三乃至八
當知次第增
此身自性三不善業道彼一一與思
俱轉謂殺生偷盜邪婬二俱轉者殺
他衆生而盜取三俱轉者遣二使已
自行邪婬以此行自究竟非他故若
彼種類和合者則一切俱究竟口業
道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄
語非時說綺語攝欲別離說非時說
綺語攝惡口說非時說綺語三俱轉
者攝欲別離說妄語非時說綺語攝
惡口妄語非時說綺語攝惡口欲別
離說非時說綺語四俱轉者攝欲別
離妄語惡口非時說綺語意業道
者一一俱轉行別故不二如是五六
七八俱轉遣六使自行邪婬不由他
故若彼種類和合者則一時俱究竟
及貪現在前如是八不善業道與思

俱轉問幾善業道一時與思俱轉答

所謂善業道　二三及與四　六七九與十
一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識及依无色盡智无生智　此二善業道與思俱轉謂无貪無恚欲界善意識現在前色界不定心及無色界又依無色无漏正見三事與思俱轉優婆塞及沙彌染汙及无記心受律儀四即此善五識住六即此善意識住及比丘染汙无記心非心七比丘善五識住若依禪盡智无生智俱心九即此比丘善意識住及色界定心依禪無漏正見現在前十善業道與思俱轉問何業道有幾果答

一一果有三　所謂爲報果　依果及增上
是名業道果

一一業道皆有三果謂報果依果增上果彼業道修習多修習生地獄中是報果從地獄出來生人中受相似果謂煞生者短壽盜者失財邪婬者妻不貞良妄語者惡名譏論兩舌者親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者

言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見者增癡是為依果此諸業道增上果者謂衆具麁悴無有光澤多遭霜雹塵垢汙濁臭穢不淨居處險隘沙棘惡剌果實零落尠少微細極大苦惱無有花果問云何果相似答

苦他惡道苦　傷壽則短壽　外具不光澤　壞彼光澤故

苦他惡道苦者謂煞生令彼受苦得惡道苦此是相似問煞何等陰為色陰耶為五陰耶答有說色陰以色可斷壞故四陰非觸有說五陰四陰雖非觸彼依色陰轉煞色陰亦煞彼如瓶破則失乳問為煞無記為三種耶答有說無記以無記受刀杖故餘二非觸又說一切三種如前說問煞何陰過去耶未來現在耶若過去者彼已滅若未來者不可得若現在者彼剎那須不住答有說未來現在世住壞亦未和合又說未來現在以現在受刀杖不相續陰滅傷壽則短命者謂彼煞者斷彼命故而得短壽外具不光澤壞彼光澤故者謂彼煞者壞

彼光澤故所得衆具悉不光澤一切業道隨其所應當知盜及邪婬離不令彼苦以壞怖望故如不別離亦名兩舌彼雖不惱亦名惡口已說業道分差別今當說

謂現法果業　次受於生果　後果亦復然　當知分各定

三業現受生後受現法受業者謂業此生作即此生熟名為現受業者當二生熟者名為生受第二生後熟者名為後受或有欲令四業前三及不定受前三者不轉不定者轉轉者謂持戒等護故譬喻者說一切業轉乃至無間彼說若無間不轉者亦无有越第一有若越第一有者故知無間業亦轉彼有說現法業不必現報熟若熟者現法受非餘如是說者說八業現法報或定不定乃至不定受業亦如是是故彼說分定熟不定應作四句或分定熟不定或熟定分不定或分定熟亦定或非分定亦非熟定問此四業幾一身種類種答三除現法受欲界四種業種色无色界亦如

是地獄趣四種不善業種善者三種除現受業餘趣俱四種生欲界凡夫欲愛未盡欲界四種若欲愛盡梵天愛未盡若不退種性法者欲界三種除生受梵天亦三種除現受若退種性法者梵天如前說欲界四種善業種如是隨其義一切地生凡夫聖人亦如是說已說現受等樂受今當說

欲界中善業　及色界三地　說名為樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地說名為樂受者欲界善業得樂受及眾具報色界乃至第三禪業皆得樂報問禪中間業得何等報荅有說初禪樂報此非說以阿毗曇說或業得心受非身耶荅有善無覺業又說禪中間業不得受報唯有色心不相應行問此分亦定耶荅此亦不定若定若不定此四地中善皆有樂報

得不苦不樂　是說為上善　若受於苦報
是說不善業

得不苦不樂是說為上善者第四禪

地善業及无色地善業說不苦不樂報以彼得不苦不樂受及衆具故

問下地何故無不苦不樂報耶答有說下地麤而彼受細故下地不寂靜而彼受寂靜故若下地作善業皆為樂受故无有求不苦不樂受者雖不求苦報以求樂故作惡行是故雖不求而受苦報若受於苦報是說不善業者不善業說苦報苦受果故非獨業受報四陰五陰亦受報但業勝故說業受報當知此亦定不定問幾種受答

所謂自性受　相應與報受　現前及境界
是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前受境界受自性受者受也相應受者受相應法報受者樂受等業現前受者現在受如大因經說若樂受現在前時二受則滅境界受者眼觸生覺受色是攀緣義此五種受中當知說報受非餘問世尊說果報等四業云何建立答

色有中善業　是白有白報　黑白在欲中

俱異說不淨

色有中善業是白有白報者色界善業一向无瞋恚離黑闇无色界業勝非色界何故不說答二報故色界受中陰及生陰无色界唯有生陰如是色無色可見不可見有對无對受報又彼有三業五陰十善業道受報故說黑白在欲中者欲界善業雜不善業故是故說黑白又一身中二種業可得亦二種報是故如是說非黑即是白黑異相故俱黑說不淨者不善業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙故說黑及鄙賤可惡故說黑報唯鄙賤黑非穢汙黑不染汙故

若有思能壞　彼諸業无餘　此說無閡道
謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第四業此業不染汙故不黑不可樂故不白不墮界故无報閡何業發思斷答

說有十二思　斷於黑報業　四思能斷白
一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十二思斷見道四法忍相應思及離欲

界欲八无閡道相應思四思能斷白者四思斷白業初禪離欲第九无閡道相應思乃至第四禪離欲亦尒以善有漏法最後无閡道斷故一思二俱離者欲界離欲第九無閡道相應思滅黑業及黑白業問世尊說曲穢濁此云何荅

曲者從諂起　穢從瞋恚生　欲生謂為濁
世尊之所說

曲者從諂起者諂者說曲於曲相法所起業名為曲彼曲果故諂者以不直故名為曲以諂所閡難出生死難入涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種穢穢自身及他身故瞋恚者名為穢於穢相法所起業名為穢彼果故欲生謂為濁世尊之所說者欲者染性故名為濁若業欲所起名為濁彼果故果似因說問幾種等起荅

等起有二種　因及彼剎那　如前所迴轉
此亦隨迴轉

等起有二種因及彼剎那者有二種等起因等起者我當作所作彼剎那等起者若心住作彼業問此二等起

何等為轉何等為隨轉答轉者謂彼前若彼因等起者名轉後者說隨轉彼剎那等起說隨轉問六識身何等為轉何等為隨轉答

若識修道斷 在意有二種 五種心說一
餘則說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所斷意識亦轉亦隨轉以彼俱能起業故彼亦善不善无記彼善轉即善隨轉不善无記亦如是無記者威儀工巧彼威儀心轉即彼隨轉善穢汙心現在前去者不然以遠起故如旋火輪工巧心亦如是前已說報生心不起身口業五種心說一者五識身說隨轉受自作故非轉無思惟故餘則說有漏者見道斷心說餘彼是轉能為因等起故非隨轉不以見道斷心等起身口業以微細故內向故若復見道斷心等起身口業者彼業為見道斷為修道斷為俱道斷若言見道斷者無有色見道斷明无明相違故若言修道斷者修道斷法而見道斷心等起者此則不應若言俱斷者則

有可分此亦不然如契經說邪見入身口業說是見彼亦說因等起問何等為淨答

一切妙行淨　無學身口滿　所謂意滿者
即是無學心

一切妙行淨者若所有妙行一切說淨若身妙行是說身淨如是比問有漏法有垢云何說淨答煩惱相違故引導第一義淨故問云何滿答無學身口滿無學身口妙行說滿所謂意滿者即是無學心無學心說意滿牟尼相故問以何等故色陰識陰說滿非餘答麁細故心者第一義滿以身口業比知止息增廣故煩惱熱不損故意語不壞故是故說阿羅漢滿非餘問妙行淨滿何差別答所作善故說妙行清淨故說淨牟尼故說滿復次愛果故說妙行離煩惱故說淨離癡故說滿已說業業果今當說

相似說依果　報則不相似　淨及不淨果
是則說為報

依果者謂善生善如是比當知說自分因報果者謂淨不淨果如前說報

因與果相似者謂依果不相似者善
不善因無記果
所謂解脫果 離欲見真說 以功力所得
是說功用果
所謂解脫果離欲見真說者解脫果
謂斷也以功力所得是說功用果者
若果以功力所招及斷是說功用果
種種相諸法 其果唯一相 是說增上果
除前所起法
若多相諸法相似不相似唯一果謂
增上果謂所作因除前所起法者除
前生於後生非果問增上果功用果
何差別荅所作事成為功用果受用
為增上果謂種殖者有二果受用者
有增上果已總說果若彼果是業有
今當說
有漏斷結業 五果是有果 无漏斷結道
彼則有四果
有漏斷結業五果是有果者世俗斷
結道彼業有五果彼後相似及增上
是依果彼業報是報果彼結斷是解
脫果彼所招及斷是功用果除自巳
餘一切法是增上果无漏斷結道彼

則有四果者無漏斷結道彼業有四果除報果餘果如前說

不善業四果 亦餘善有漏 餘无漏有三 無記業亦然

不善業四果亦餘善有漏者不善業四果除斷結道諸餘善有漏業謂方便道解脫道勝進道及聞等慧此諸業亦有四果除解脫果餘无漏有三無記業亦然者除斷結无漏諸餘無漏業及无記業有三果除報果及解脫果

四二及三果 三四亦復二 三三三淨等 是說為業果

善業者以善法為四果除報果以不善為二果功用及增上果以無記為三果除依果及解脫果不善業者以不善法為三果除報果解脫果以無記法為四果除解脫果自分因遍因以欲界身見邊見无記法為依果以善為二果功用及增上果无記業者以無記法為三果依果功用果增上果以善為二果功用果及增上果以不善為三果除報果解脫果

雜阿毗曇心論第三卷　第四張　磨　得

過去一切四　中未來亦然　中於中說二
未生未生三

過去一切四者過去業以一切三世法為四果除解脫果不隨世故中未來亦然者現在業以未來法為四果如前說中於中說二者現在業以現在法為二果功用果及增上果未生未生三者未來業以未來法為三果報果功用果增上果

自地自地四　或以他地二　若正思惟地
亦有解脫果

自地自地四者自地業以自地法為四果除解脫果如欲界繫以欲界繫乃至非想非非想亦如是或以他地二者他地業以他地法為二果功用果增上果若無漏業以他地無漏為依果若正思惟地亦有解脫果者定地或有解脫果謂無閡道所攝

皆以一切三　三二一復五　二二次第說
謂是學等業

學業以學為三果依果功用果增上果以無學為三果亦如是以非學非無學為三果解脫果功用果增上果

无學業以無學為三果依果功用果增上果以非學非无學為二果功用果增上果以學為一果增上果非學非無學業以非學非无學為五果以學為二果功用果增上果以無學為二果亦如是

謂說三四一　四三及與二　四復一亦二

是說見等業

見道斷業以見道斷法為三果依果功用果增上果以修道斷法為四果除解脫果以無斷法為一果增上果修道斷業以修道斷法為四果除解脫果以无斷法為三果解脫果功用果增上果以見斷法為二果功用果增上果无斷業以无斷法為四果除報果以見斷法為一果增上果以修道斷法為二果功用果增　一果已說業有果身業口業四大造今當說

自地若有大　身口業所依　无漏隨力得

此即是彼果

自地若有大身口業所依者若欲界身口業即欲界四大造色界初禪地身口業即初禪四大造乃至第四禪

亦如是以墮界故煩惱合故無漏墮力得此即是彼果者无漏身口業墮所依力得即彼地四大造若生欲界無漏初禪正受乃至第四禪彼身口業即欲界四大造一切地生亦如是不墮界故非煩惱合若須陀洹斯陀含阿那含果及向佛辟支佛聲聞波羅蜜道法智比智品依欲界身現在前彼一切業欲界四大造若依色界身現在前彼一切業色界四大造學生無色界依五地未來戒成就若先彼地起无漏道即依彼地過去若彼得阿羅漢果彼捨學戒得無學未來依五地戒問世尊說三障此云何答

無間无救業　廣生諸煩惱　惡道受惡報
障閡應當知

三障業障煩惱障報障謂障閡聖道及聖道方便故說障除此三障餘法雖為障然此三障五因緣易見易知所謂處趣生果人彼業障者五无間業所謂害父害母害阿羅漢壞僧出佛身血此業報无間必生地獄中是故說无間有二因緣故得无間背恩

義及壞福田彼害父母是背恩无間餘者壞福田无間罪㝡大者所謂壞僧次出佛身血次害阿羅漢次害母次害父此義雜品當廣說煩惱障者謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不利應作四句勤而不利者數行軟煩惱利而不勤者增上煩惱不數行亦勤亦利者數行增上煩惱不勤不利者不數行軟煩惱彼軟煩惱不利者此說煩惱障以依軟結便有中依中便增故若利煩惱不勤者非障以不數行故若俱者一切惡不俱者一切勝當知善根亦如是以行煩惱故違立障非成就者以一切衆生等成就煩惱故隨其所應彼煩惱障者當知黄門氣嘘富蘭那等又復說難陁央掘魔鬘鞞羅迦葉如是比以說力故彼得見諦舍利弗等非其境界報障者惡道處欝單曰無想天處閻此障何者㝡大惡荅

所謂煩惱障　是說㝡大惡　无間業為中

報障則為軟

三障中煩惱障㝡大惡次業障次報

障以煩惱障能轉業障業障轉報障故又說報障㝡大惡以一切因時可轉果時不可轉故此則不然彼或有煩惱障成就或業障或報障或煩惱業障或煩惱障報障無業障報障俱成就以因果不俱故彼業障者三方煩惱障報障者五趣間如所說无間業其罪㝡大謂壞僧僧壞有何性答

謂不和合性　當知是僧壞　不隱沒無記

是不相應行

僧壞者是不和合性不隱沒无記不相應行陰攝壞僧罪是妄語間何等誰成就答

壞者則是僧罪則壞僧人　彼受一劫報

无擇地獄中

壞者則是僧罪則壞僧人者僧成就壞壞僧人成就罪彼受一劫報无擇地獄中者壞僧罪无擇地獄中受一劫報若作餘惡行種餘地獄報彼或無擇彼後不能壞僧壞僧後作餘惡行彼一切皆無擇地獄果若多行惡行者所受身廣大而柔軟多受衆苦餘无間業後不能壞僧者受族姓端

正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以彼自立為大師故犯戒者非增上問云何壞僧答

大師及是道　諸比丘異忍　破壞和合僧　所謂見行增

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者謂比丘起如是悕望提婆達多是我大師非瞿曇彼所制五法是道非八正當知是壞僧又說受籌見聞俱增問何等人破僧答謂見行增上者見行人壞僧悕望故非愛行人輕動故問為在家人壞僧為出家答比丘受具足比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼若彼心住壞僧即彼心是界六識身一一現在前壞僧覺亦如是問何處壞僧為幾人答

三方極少八　是則羯磨壞　閻浮提至九　是則法輪壞

三方極少八是則羯磨壞者三天下羯磨僧壞極少者至八以四人名僧非三故若於一住處界內二部僧各別作布薩羯磨當知是僧壞問何處壞法輪為幾人答閻浮提至九是則

法輪壞閻浮提法輪壞非餘處以此 雜阿毗曇論第卷 第二十張 席號
有道則有異道若此有大師則有異
師極少至九人乃至二部各別有一
人僧所同者教僧者僧隨順者教无
慚無愧部謂提婆達也問為壞聖僧
為凡夫僧耶凡夫壞非聖人以正定
聚故不壞淨故又說得忍凡夫亦不
壞已入決定聖僧世尊不壞眷屬故
問住何分僧不壞耶
不結界前後牟尼已涅槃　息肉未起時
及无第一雙　於此六時中　則無壞法輪
有六時僧不壞謂不結界結界因緣
前已說亦非前亦非後以此二分中
僧一味故亦非大師般涅槃後无異
師故亦非未起惡戒惡見息肉亦非
不建立第一雙以僧壞不經一宿別
住第一雙還和合故或有欲令七因
緣不壞謂大師在衆彼无威光敵非
一切諸佛悉有壞僧由行故問此五
無間業何等㝡大惡耶
妄語破壞僧　於諸業㝡惡　第一有中思
是說㝡大果
妄語破壞僧於諸業㝡惡者壞僧妄

語是為最惡以轉法身故法者佛所
重以彼廣方便轉故壞僧者惱亂大
衆故若僧壞未超昇離生者不超昇
離生亦无得果亦無坐禪學問思惟
業生大千世界法輪不轉若僧還和
合者未超昇離生者超昇離生及得
果離欲漏盡坐禪學問思惟業生大
千世界法輪復轉問此說妄語最大
罪又餘處說意業及邪見是諸大罪
有何差別荅五無間罪中妄語為最
大三業中意業為最大五見中邪見為
最大復次報廣故妄語最大罪惱大
衆故意業最大罪斷善根故邪見最
大罪問何等業最大果荅第一有中
思是說最大果以彼思於非想非非
想處八万劫壽以報果故說解脫果
者金剛三昧相應思最大以彼思永
斷一切煩惱得果故又說一思種八
万劫然後多思成滿如畫師先以一
色作摸後布衆綵又說一時正受一
行一緣衆多思現在前於中或有思
受十千劫壽有三十千劫四十千劫
壽者此說大劫數

雜阿毗曇心論卷第三

雜阿毗曇心論卷第四　慶

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

使品第四

已廣說業彼業伴煩惱受種種生非離煩惱煩惱今當說

一切有根本　業侶生百苦　謂彼有七使
享尽說當思

謂欲有色有無色有此有貪欲等七使為種以煩惱故業業故受生彼煩惱業伴生百苦不離於業煩惱轉時作十事所謂根堅固分相續起於四生依果種業有執自具愚於緣引識流越善業急縛義不令作越界方便彼智者當知此義如此七使為九十八今當說

界行種分別　說有九十八　十種修道滅
餘則見道斷

此七使界行種分別為九十八使彼七使中貪欲使於九十八使中以種分別為五恚使亦如是有愛使界種分別為十慢使界種分別為十　五无

明使亦如是見使行分別爲三行種分
別爲十二界行種分別爲三十六疑
使界種分別爲十二是爲七使分別
爲九十八問此九十八使幾見斷幾
修斷荅十種修道滅餘則見道斷愛
慢無明界分別爲九瞋恚爲十餘八
十八使見道斷彼於諦邊見則斷故
曰見道若數習道而斷故曰修道若
見道所斷是說見斷若修道所斷是
說修斷如是不覺心覺心九種一種
九種九種破石方便斷藕絲方便叅
見尒炎觀巳見尒炎觀彼斷時修四
行道是見道斷彼斷時修十六行道是
修道斷對无事對有事亦如是巳說
使對治差別謂種差別今當說

使有二十八　是障於見苦　彼當見苦時
永盡无有餘

見斷八十八使中二十八障見苦故
見苦斷斷義此品後當說

見集斷十九　當知滅亦然　增三見道斷
十說修道滅

見集斷十九使障見集故見集斷當
知滅亦然者見滅斷十九使亦如是

增三見道斷者二十二使見道斷十說修道滅者十使修道斷如前說已說使種差別界差別今當說

第一煩惱種　在欲當知十　二種種有七　餘八見道斷

第一煩惱種在欲當知十者如前說初見苦斷煩惱種彼十使欲界繫二種種有七者見集見滅斷各七使欲界繫餘八見道斷者見道斷八使欲界繫

欲界應當知　四是修道斷　謂餘上二界　當知同可得

欲界應當知四是修道斷者若修道斷煩惱四是欲界繫如是說欲界三十六使謂餘上二界者餘六十二使在色无色界問幾色界繫幾无色界繫答當知同可得彼三十一使色界繫三十一使无色界繫已說界種差別使自相今當說

所謂有身見　受邊見邪見　二取應當知　是五說名見

諸行從緣起而無知亂心愚夫於五受陰若自若共起我我所審介計著

是名有身見於諸行受斷常審介計
著是名受邊見无施等審介計著是
名邪見於有漏法受第一審介計著
取見等除等故是名取見見於有漏行
受淨等審介計著取戒等除等故是名
取戒見此五煩惱决斷故說見此一
邪見邪决斷故以行差別故說五見_{二最梵}

音中亦可言聲亦可言此並有漏取義選擇義雜譬
為理乖而蔽存本宗故言選擇所覺非道故言顚取

貪欲疑瞋恚　慢癡說非見　境界差別轉
建立種種名
貪欲疑瞋恚慢癡說非見者於彼境
界樂著名貪欲於諦或名為疑衆生
非衆生數忿怒名瞋恚族姓色力富
勢伎術等方他界等上起意自高名
為慢於諦愚名為癡此五煩惱非慧
性故非見是為十使境界差別轉建
立種種名者此十使境界差別轉故
建立種種名此諸使若障見苦說見
苦斷如是障見集滅道說見道斷
下苦說一切　二行離三見　道除於二見
上界不行恚
下苦說一切者下苦謂欲界苦彼一
切十使與見苦相違故見苦斷　二行

離三見者除身見邊見戒取餘七使與見集滅相違故見集滅斷道除於二見者除身見邊見餘八使與見道相違故見道斷問何故身見邊見見苦斷非餘耶荅苦處轉故果處轉故見彼則斷不遠隨至根此見不隨根故初見諦則斷問何故戒取見苦見道斷非集滅耶荅彼處起故異學於彼二諦相違非集滅彼垢處故於集諦欲洗浴處故於滅諦欲若内法者見苦斷外法者見道斷問疑使何故不修道斷荅於事不見故疑於事見故斷彼方起見故无有見修道斷 上界不行恚者色无色界除恚餘如欲界說彼色界見苦斷九見集滅斷六見道斷七修道斷三無色界亦如是問上二界何故无恚耶荅彼无有無慚无愧慳嫉憂苦性故寂止養身故得慈心故無九惱性故離不饒益相故離一向不善故二界故是瞋恚已說使界建立一切遍今當說

普遍在苦因　疑見及无明　是使一切種

謂在於一地

見苦集所斷疑見彼相應无明及不共此十一使當知地地一切遍廣境界故自地如是緣使五種上不使下非境界故離欲故斷知故下不使上劣非所使事故依果不可得故當知見諦所斷是一切穢汙法因彼應如是何以故聖人不起無有愛瞋恚纏慢種現在前者應說轉非分故无有愛者斷見所長養隨斷見起彼斷見滅故瞋纏者邪見所長養隨邪見起彼邪見滅故慢種者身見所長養隨身見起彼身見滅故已說自地一切遍他地今當說

他地為境界　除二見如前　地地九遍使

非想則不然

前說十一一切遍除身見邊見餘九一切遍從欲界乃至无所有處是他地一切遍彼欲界見苦斷邪見若自若共謗色无色界界見取受第一戒取受淨起疑或无明不了欲界見集斷邪見若自若共謗色无色界陰因見取於因受第一疑或無明不了如是初禪見苦集所斷邪見若自若共

謗七地苦集如是廣說乃至無所有處見苦集所斷邪見若自若共謗一地苦集如是廣說非想非非想處地無他地一切遍无上地故界亦如是說无色界無他界一切地遍无上界故

問一切遍有何義答一切有漏種普緣義是一切遍義緣力持義是一切遍義一切起一切眾生一切事故名一切遍無有凡夫於有漏法本來不取我等行問何故身見邊見說自地一切遍非他地耶答見現境界故此見見現境界非下地生見上地雖上地生見下地前已說上地使不緣下地愛恚慢自相起故不緣他種况緣他地未離欲者雖樂上地是欲非貪

若緣苦邪見　是違於見苦　一地緣九地
緣集亦復然

若緣苦邪見是違於見苦一地緣九地者欲界見苦斷邪見緣九地苦從欲界乃至非想非非想處非一時謂欲界非色界 無色界 若異者則斷知壞及界壞初禪緣八地二禪七地乃至非想非非想緣非想非非想緣集

亦復然者如說見苦斷邪見見集斷邪見亦如是問云何唯使是一切遍復餘法耶答

若一切遍使　同一果諸行　當知一切遍
非為諸得等

若一切遍使相應受等法及共有生等彼亦一切遍同一果故和合故相隨行故前後无不合故是名一切遍一果等非性故得非一切遍一切遍使三事故五種因緣五種使五種彼相應法五種因緣五種不使五種非使性故彼共有法五種因不緣五種不使五種是故說若一切遍使一切遍因作四句一切遍使非一切遍因者未來一切遍使也一切遍因非一切遍使者過去現在一切遍使相應共有法也一切遍使一切遍因者過去現在一切遍使也非一切遍使非一切遍因者除上說

邪見疑相應　及不共无明　滅道之所斷
當知無漏緣

見滅見道斷邪見疑相應无明及不共無明此六使當知界界無漏緣彼

見滅斷邪見謗於滅疑惑無明不了於滅處轉如是見道斷於道處轉問見滅斷邪見爲見滅謗耶不見耶若見者不應謗以見故若不見者不應無漏緣答見謗但邪見如有處人想謗處彼亦如是問如欲界見苦斷邪見緣九地苦乃至非想非非想處緣一地見滅斷亦然耶答不然問云何答

若滅境界見　自地諸行滅　是境界非餘
謗盡非因故

若滅境界見自地諸行滅是境界非餘者欲界見滅斷邪見緣欲界諸行滅非餘初禪初禪乃至非想非非想處亦如是問何故非他地答滅盡非因故滅盡者无爲故非展轉因非展轉因故自地諸行滅爲邪見境界故非餘謂善知亦如是者不然何以故轉生相違故善智者行謗與轉生相違是故彼轉異穢汙亦異以有漏地因果斷故謂見苦斷邪見亦自地苦爲境界者不然展轉相牽故若生若依見苦若因展轉因故問見道斷邪見云何轉如見苦集斷邪如見滅斷邪

答異轉問云何答

若道境界見　彼見則緣道　展轉相因故

六地及九地

道者展轉相因故欲界見道斷邪見緣六地法智品色界無色界八地見道斷邪見緣九地未知智品唯法智未知智展轉相因若彼法欲界愛所潤見我我所受彼諸對治應欲界見道斷邪見緣非此煩惱他地緣如此論未知智亦如是說問滅道法智非色無色界法對治耶是故彼智應為色无色界見道斷邪見境界若非境界者亦不應說若法色无色界愛所潤見我我所受彼諸對治應色无色界見道斷邪見緣答俱不全故無過非全法智為彼界對治雖滅道法智非習集法智亦非滅道法智全為色無色界對治唯修道法智對治非見道彼初非分故是故汝所說不然辟如樂根意行(憂喜捨在意地因六識故云十八意行欲界樂根不在意地故不云)諸行問何故貪恚慢見取戒取非无漏緣耶答

貪緣不應貪　不為不饒益　寂靜第一淨

彼非无漏緣

智者見貪過若無漏緣者不應見過若不見過亦不應斷若欲涅槃者是善法欲則非貪愛不饒益故起瞋彼非不饒益不寂靜故起慢而彼寂靜見取者第一行轉無漏法第一若彼無漏緣者應是正見非煩惱不顛倒故戒取亦如是問諸使何所使答

欲界一切種　一切遍使使　緣縛於自地
上地亦復然

欲界一切種一切遍使使緣縛於自地者欲界一切遍使緣使欲界五種問色無色界云何答上地亦復然如是色无色界自地一切遍使緣使自地五種

謂彼諸餘使　當知緣自種　緣使自境界
一切所依品

謂彼諸餘使當知緣自種緣使自境界者餘不一切遍及一切遍使自相境界故緣使自種法一切所依品者若一切遍及不一切遍若有漏緣若無漏緣彼各使自品相應法

若使无漏緣　他地緣煩惱　自品相應使

境界解脫故

若使無漏緣他地緣煩惱自品相應使者若使无漏緣及他地緣自品相應使非緣使何以故境界解脫故此使境界解脫以無漏法解脫一切煩惱上地諸法解脫下地煩惱故問一一使幾使使荅

彼使身見者　見苦所斷種　見集一切遍
見苦餘亦然

彼使身見者見苦所斷種見集一切遍者謂身見為見苦斷一切使所使以自種故及見集斷一切遍所使廣境界故問見苦斷餘使云何荅見苦餘亦然如說身見當知見苦斷餘使亦如是

如苦集亦尒　滅道有漏緣　盡使於自種
修道斷亦然

如苦集亦尒者如說見苦斷見集斷亦如是滅道有漏緣盡使於自種修道斷亦然者如是見滅見道修道斷亦如是差別者見滅見道斷使自種有漏緣使盡使自種及一切遍使使亦无漏緣相應使使問已知使諸使

法彼此相續種種聚於上衆雜義我
今當略說者於上所說廣義今略說
有緣有相應　有行及有依　心及心數等
是說想略義
此是心心數法名於種種法中攀緣
轉故名有緣俱同行同方便名相應
境界行作故名有行依根轉故名
有依
從緣生亦因　有因及有為　說事及世道
有果此決定
此是有為法名彼彼緣和合得生故
名緣生他法生故因由因力故有因
諸法和合作故名有為多因差別顯
示故名說事未有有轉自相行名世
彼有果名有果
有罪亦隱沒　穢汙下賤黑　善有為及習
亦復名修學
有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不
善隱沒无記法種種名可猒惡故名
有罪煩惱覆蔽故名隱沒煩惱垢汙
故名穢汙凡鄙故名下賤无智闇分
故名黑善有為及習亦復名修學者
善有為法如此名也智中有或相續

邪見彼類應无明相應使彼无明邪見相應使彼相應法二俱相應使問餘使復去何答諸一切遍使有漏緣相違若一切遍及見滅斷種有漏緣使緣使餘非相應使亦非緣使以是義故當知餘无漏緣使亦如是不共無明差別者彼無相應使使

彼使與微入隨入亦隨逐 是從三事起當知不斷等

彼使與微入隨入亦隨逐者彼使者作也微入者性也隨入者相應也隨逐者得也復次使者如乳嬰兒微入者微細行也隨入者如麻中油隨逐者如空行影水行隨問去何起彼使答是從三事起當知不斷等三事欲起貪使因力境界力方便力彼貪欲使不斷不知是因力貪欲纏所緣是境界力彼不正思惟是方便力此說須惱具足因緣不必要具三事若必具三事起者不應退當知一切使亦如是問諸使為不善為无記耶答

身見及邊見 彼相應无明 欲界中无記 色無色一切

身見受邊見彼相應無明欲界中无記者欲界身見邊見及相應无明是無記何以故於施不相違故若計我者行施令我後世得樂亦持戒令我生天亦修道令我得解脫斷滅見者順解脫復次此見於自事中愚故起不為逼迫他起彼計我者眼見色言我見非眼見不以我見色逼迫他是故非不善餘欲界煩惱是不善色無色一切者色界无色界使一切無記正受壞故無苦受性故不善者苦受報彼色无色界无非色無色界有欲界報 果報斷 地 故問何使何處轉答

貪欲瞋恚慢　過去或緣起　未來說一切
餘二世盡縛

貪欲瞋恚慢過去或緣起者過去貪恚慢是自相煩惱故不能於一切有漏法起貪者不能不見不聞不思惟境界起由方便故熾然或時有人於眼起愛非餘身分恚慢亦如是未來說一切者未來貪恚慢緣縛三世一切有漏法以三世緣故餘二世盡縛

者見疑 無明是餘彼共相起故若過去未來縛三世有漏法現在使不定故不說若有者若自相煩惱現在前即彼現在未來縛過去若於彼起已滅不斷問非為過去使斷即彼未來斷耶何故說過去起已滅不斷耶答不以等種故說有時增上中種先起彼若過去斷即彼未來斷於彼事中未來軟煩惱縛是故无過若共相煩惱現在前縛三世一切有漏法此則總說若五識身煩惱過去縛過去現在縛現在未來若生法縛未來若不生法縛三世事若意地者過去未來現在盡縛三世事問去何縛答若眼識身煩惱縛所縛緣色彼相應法相應縛彼相應法意入及法入如是乃至身識身煩惱縛所緣觸彼相應法相應縛若意地煩惱縛所緣十二入彼相應法相應縛彼相應法意入及法入彼婆蹉 部說人成結成事成阿毗曇者說人不成結 成事成辟喻者說結成人不成事不成境界不定有欲无欲故有時於彼 起欲 起恚起

慢起嫉起慳起悲起捨已說使世建
立次第今當說
煩惱次第起 自地於自地 上地亦生下
當知隨次生
煩惱次第起自地於自地者自地
一切使於自地一切煩惱次第轉一
一次第生一切上地亦生下當知隨
次生 者上地煩惱次第生下地煩
惱彼染汙心命終起下地中陰生陰
彼非想非非想地次第生六地乃至梵
世次第生欲界問此諸煩惱世尊說
扼流取受漏縛彼云何荅
有扼漂流取 泄漏與結縛 以是義故說
扼流取漏縛
荅所扼故說扼故彼四種欲扼有扼
見扼無明扼問何故五見說見扼一
無明立一扼耶荅等擔故問何故色
无色界結除見无明餘立一有扼耶
荅等正定地故及隱沒无記故漂衆
生故說流彼亦四種如扼說取有故
說取極執故彼亦四種欲取見取戒
取說我取問何故无明說扼流而不
說取耶荅非攝受行故執受義是取

義捷疾行彼无明非捷疾行以愚故
不說取問何故四見說見取一取說
戒取耶荅等攝故謂彼能熾然業及
違道故內外可得故外道不食等皆
作道想內道糞掃衣等作道想問何
故色无色界結說我取非欲界耶荅
內處起故色無色界結內向起自已
緣故欲界結外向起故是故說欲取
一切入處漏故心漏連注故說漏彼
三種欲漏有漏无明漏問何故說見
流見扼不說見漏耶荅住義是漏義
此見捷疾於住不順是故餘不捷疾
煩惱雜已說漏漂義是流義見於漂
順是故建立流苦繫義是縛義問扼
流取漏縛有何性荅

數有二十九　亦說二十八　三十六十五
欲等扼流性

彼欲扼性二十九貪五恚五慢五疑
四十纏纏此品後當說有扼二十八
愛十慢十疑八見扼三十六五見畧
行種分別三十六無明扼界種分別
有十五流亦如是

謂前三十四　次種說三十　第三者說六

第四三十八

欲取性三十四貪五恚五慢五无明五疑四十纏見取三十除戒取戒取性六戒取界種分別有六說我取性三十八愛十慢十無明十疑八色無色界有二纏睡及掉纏非界種分別前已說故此中不說

說彼欲漏性　當知四十一　有漏五十二　無明漏十五

欲漏性四十一貪五恚五慢五疑四見十二十纏有漏性五十二愛十慢十疑八見二十四無明漏性十五此百八煩惱扼義故說扼漂義故說流取義故說取為漏義故說漏閒諸煩惱種云何起荅

無知故猶預　猶預故邪見　因此邪見故　轉生諸身見

初以無知故苦不欲乃至道不欲是名無明无明故猶預苦非苦耶乃至道非道耶是无明轉生疑疑故求決定若得正方便生正決定則有苦集滅道若邪方便生邪決定則无苦集滅道是疑轉生邪見若此非苦者則

是我是邪見轉生身見
從是起邊見　戒取戒禁取　於彼決定已
次第生見取
彼於我見變壞便見斷若見相似相
續便見常是身見轉生邊見若見一
邊淨是邊見轉生戒取若淨者是爲
第一是戒取轉生見取
自見則生欲　他見則起恚　自見舉名慢
從使轉生纏
彼自見生染他見起恚自見舉慢是
從見起貪恚慢從使生上煩惱纏問
何者是答
無慚與无愧　睡悔慳嫉掉　眠忿及與覆
是上煩惱纏
十纏所謂無慚无愧睡悔慳嫉掉眠
忿覆此相行品已說謂此是使依（依者梵音臓山地臓山地義亦名達液謂纏是使之津液如藾蔗瓶津液流出也）問何纏何使依答
無愧睡與眠　此三無明依　掉慳及无慚
是從貪欲生
無愧睡與眠此三无明依者无愧睡
眠當知无明依問若彼纏是無明依
者以無明相相應耶答若無明依即无
明相應或無明相相應非无明依者餘

七纏是掉慳及无慚是從貪欲生者掉慳无慚纏是貪欲依問若纏是貪欲依即彼相應耶荅作四句依不相應者慳纏是相應不依者無愧睡眠是亦依亦相應者掉及无慚是非依非相應者除上說

覆纏二使依　悔則因猶豫　忿嫉瞋恚依
明智之所說

覆纏二使依者或說覆纏是愛依以愛力故覆藏有說是无明依以无知力故覆藏悔則因猶豫者悔纏是疑依忿嫉瞋恚依明智之所說者忿纏嫉纏是瞋恚依問此煩惱垢有六何依荅急縛是纏義輕繫是垢義是十纏六垢差別義也

所謂煩惱垢　害恨瞋恚依　誑高依貪欲
是義應當知

所謂煩惱垢害恨瞋恚依者害及恨是瞋恚依誑高依貪欲是義應當知者誑高垢是貪欲依

所謂五邪見　諂依由是生　說依見取果
是惱應當知

所謂五邪見諂依由是生者五見起諂依健疾故說依見取果是惱應當

知者惱垢是見取依問何纏與何煩惱相應答

一切煩惱俱 說睡及與掉 無慚不善俱 无愧亦復然

一切煩惱俱說睡及與掉者此二纏一切煩惱相應一切穢汙心不寂靜故當知掉煩惱現在前心無所堪故當知睡雖掉掉不相應及睡睡不相應自性故以少故不說當知使即煩惱彼纏一切煩惱俱故五種六識身三界不善及無記无慚不善俱无愧亦復然者此二纏一切不善使相應一切不善心現在前壞恭敬不畏罪是故彼纏說五種六識身不善故欲界繫

悔在於意苦 修道之所斷 眠唯在欲意 餘各自建立

悔在於意苦者悔在意地捷疾故以愁慼起故憂相應故苦受所攝故在欲界問此何斷答修道之所斷善行惡行中生故修道斷眠唯在欲意者眠在欲界意地睡時一切煩惱共行是故欲界一切煩惱相應餘各自建立

者餘纏上煩惱各自建立所謂忿覆慳嫉不與餘使相應除无明當知悔亦自建立餘煩惱行非性故問何故慳嫉立九結中非餘耶荅

所謂慳與嫉　獨立離於二　是故此二纏
立於九結中

慳嫉二纏自力起故獨立一向不善故離於二以是故立於九結中睡掉者一切煩惱俱故不獨立不善及无記故不離二眠亦與餘使相應故不獨立善不善无記故不離二无慚無愧雖離二而不獨立悔雖獨立而不離二善不善故忿及覆雖獨立亦離二或有欲令是使性彼記有八纏悔眠若善者當知非纏纏一向穢汙故問愛何故立一結而二使或三或六耶荅得一縛相故立一結正定地不定地故說二使界別故說三依別故說六問何故三見立見結二見立他取結耶荅名等故事等故身見邊見耶見是女名十八使自性是故立一結他取結是男名彼亦十八使自性是故立一結是故如是說若見相應

法愛結繫非見結亦非不見使使着集智生滅智未生見滅見道斷見取戒取相應法愛結繫以愛結有漏緣故非見結以彼一切遍見結斷故雖自種見結不斷而不緣彼无漏緣故非相應共品故非見使不使以五見為見使三見為見結故已說煩惱自性根相應今當說

諸使在三界　盡捨根相應　隨地諸根使
相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一切使捨根相應何以故隨順一切煩惱故與欣慼及俱煩惱轉行故以一切煩惱皆處中而息故若異者无離煩惱是故捨根得五種六識身三界隨地諸根使相應至色有者謂喜根樂根乃至梵世彼諸使喜根樂根相應光音天亦有喜根彼地使喜根相應遍淨天有樂根彼地使樂根相應果實天有一捨根彼諸使捨根相應非餘愛等是欣煩惱恚疑是慼煩惱邪見是復煩惱捨根為與彼相應同共一緣行也

邪見及无明　欲界中樂苦　瞋恚疑唯苦
謂餘一向樂

邪見及無明欲界中。樂苦者邪見起
惡業則喜淨業則憂无明一切根相
應瞋恚疑唯苦者欲界疑不決定故
不喜是故苦受相應初禪二禪无餘
根性與喜根相應欲界喜根麁故衆
生不應起而起如貪賤人當戲笑隨
彼事不應起而起欲界疑微細故不
與喜根相應瞋恚憂戚行起故苦受
相應謂餘一向樂者欲界餘煩惱樂
行起故樂受相應

謂勲二相應　見斷唯應意　欲界諸煩惱
說諸根相應

謂勲二相應者修道斷煩惱名為勲
身受相應及心受若六識身者彼五
根相應如所起隨其義說彼苦根欲
界樂根五識身喜根憂根意地捨根
六識身一切身受修道斷意俱有見
斷唯應意者見道斷煩惱在意地意
識諸根相應非隨事起故欲界諸煩
惱說諸根相應者此說欲界諸煩惱
上地隨地根相應亦如是說問諸纏
何根相應荅睡掉無慚無愧五根相

應眼三根除樂根苦根忿悔嫉恨害
惱憂根及捨根覆誑諂三根除樂根
苦根慳喜根及捨根高三根除苦根
憂根以高意地故三界喜行轉故問
諸使幾識相應答

貪欲瞋恚癡　當知六識俱　謂欲隨道斷
上地隨所得

貪欲瞋恚癡當知六識俱謂欲修道
斷者欲界修道斷欲恚無明六識相
應上地隨所得者色無色界無瞋恚
愛無明隨有識身即彼相應謂梵世
四識身可得即彼地二使四識相應

無色界一切　非事慢意地　當知彼七使
自性果及人

無色界一切者謂使無色界見道斷
及修道斷非事慢意地者欲色界見
道斷及慢此諸使在意地雖上三禪
亦意地以界分別故不說地問云何
知使答當知彼七使自性果及人三
事故知使謂自性果及人彼自性者
貪欲使如與渠勲瞋恚使如苦種子
有愛使如嬰兒衣慢使如憍人無明
使如愚癡人見使如迷失道疑使如

惑二道果者貪欲使修習多修習生鴛鴦孔雀等衆鳥中瞋恚使修習多修習生虵蚖中有愛使修習多修習生色无色界慢使修習多修習生卑賤中無明使生闇冥中謂世界中間見使生邪見家疑使生邊地及人者貪欲使當觀如難陁等瞋恚使如央掘魔等有愛使如阿私多阿羅蘭欝頭藍子等慢使如慢高兒等無明使如欝鞞羅迦葉等見使如須那剎多羅等疑使如摩訶迦葉等以此三事知使者則能遠離如知嶮道滿煩惱為使不滿煩惱為纏是故纏不立使煩惱垢亦如是以是五事具故名滿煩惱五事者謂諸結縛使上煩惱纏若一一不具名不滿煩惱已說煩惱建立斷煩惱今當說

一漸斷煩惱　正智之所說　如此諸解脫
亦非一時得

一時斷煩惱正智之所說者此諸煩惱頓斷不漸漸謂自分對治起時而苦法忍起欲界見苦所斷十使頓斷苦未知忍色無色界十八使頓斷如是乃

至道未知忍十四使頻斷修道漸漸聖道起上上四使頻斷乃至上上聖道起漸漸四使頻斷如是一切地問見道一時斷應尒以一種道斷九種結故修道斷者以九種道斷九種結去何一時斷荅修道斷者若此種對治起即此種頻斷不漸漸初已斷故如此諸解脫亦非一時得者彼諸解脫數數得謂欲界見苦諦斷及色无色界見苦集滅斷六時得謂自分對治時及四沙門果時及增益根時色無色界見道斷五時得除自分對治以道未知智初得故欲界修道斷五種五時除須陁洹果三種四時軟軟種三時色无色界七地及非想非非想地八種三時除前三沙門果軟軟種二時阿羅漢果及增益根問諸煩惱云何斷荅

謂彼緣中覺　及說彼緣斷　亦說得對治
又復彼緣滅

四事斷煩惱謂知緣緣斷得對治彼緣滅知緣者見苦見集斷自界緣及無漏緣緣斷者見滅見道斷有漏緣

得對治者修道斷彼緣滅者他界緣復次五事斷煩惱謂因永滅得斷轉依知緣得對治已說斷煩惱因緣建立斷知今當說

欲界中解脫　聖說四斷知　離色無色界　當知五斷知

九斷知欲界煩惱斷立四斷知色无色界煩惱斷立五斷知雖智知而斷是智果故說斷知如業果亦名業

苦集煩惱盡　揔說一斷知　滅道斷各一　如欲上亦三

彼欲界見苦集斷煩惱盡立一斷知見滅斷二見道斷三如欲界色无色界見苦見集斷亦立一見滅斷二見道斷三此品後廣說

修道斷當知　界界斷說一　三斷是智果　餘則說忍果

欲界修道斷一斷知色界斷二無色界斷此三當知是智果問以何等故色无色界見道斷立一斷知修道斷立二耶答見道斷同對治故修道斷不同故問餘斷知何果答餘則說忍果見道斷盡六斷知說忍果忍對治故

見道斷盡若言忍果非斷知者不然謂忍智眷屬故與智同一果故是故見道修道　斷俱得名智果已說斷知是智果謂若地若道若法智未知智若彼同品果今當說

初地說一切　禪五亦復八　無色說一果
眷屬果亦然

初地說一切者未至依具九斷知果彼三界對治故禪五亦復八者阿毗曇者說根本禪五斷知果謂色无色界煩惱斷知如前說尊者瞿沙說有八除五下分結盡斷知是未至依果故彼欲令欲界見諦斷盡是禪果禪中間如禪說无色說一果者三無色定說一斷知果一切結盡是眷屬果亦然者如色空處眷屬亦說一斷知果色愛盡是雖四地修道斷盡建立斷知但第四禪軟軟種盡得斷知名是故說是空處眷屬果

世俗道果二　聖九法智三　未知智說二
彼品果六五

世俗道果二者五下分結盡及色愛盡是世俗道果謂聖人以世俗道斷

二界結故聖九者一切九斷知是聖道果以聖道對治一切煩惱故諸智著三斷知是法智果五下分結盡色愛盡及一切結盡是以修道法智斷三界結故未知智說二者二斷知是未知智果色愛盡及一切結盡是以色无色界修道果故彼品果六五者法智品果有六斷知欲界見道斷三及前說法智果三未知智品五斷知果色无色見道斷三及前說未知智果二問誰成就幾斷知荅

或有諸聖人　者成就斷知　或成一二三
四五及與六

見道五心須不成就斷知集法智集未智忍一集未知智滅法忍二滅法智滅未知忍三滅未知智道法忍四道法智道未知忍五須陀洹六向斯陀含果者若倍欲盡超升離生如前說若次第向成就六斯陀含果亦六向阿那含果若欲愛盡超升離生如前說若次第向成就六得阿那含果一下分結盡是向阿羅漢果者若色愛未盡一色愛盡二阿羅漢果一一

切結盡斷知是問誰捨幾斷知答

捨一二五六如捨得亦然　得果及度界

二處斷知集

捨一二五六者阿羅漢果退捨一斷知色愛盡阿那含色界纏退捨一若色愛未盡欲界纏退捨一色愛盡阿那含果欲界纏退捨二得阿羅漢果捨二若欲愛盡超越阿那含捨五次第捨六問誰得幾斷知答如捨得亦然或有得一斷知見道第六第八第十第十二第十四乃至道未知智心一得一次第阿那含果得一五下分結盡是聖人色愛盡一色愛盡是阿羅漢果一一切結盡是得二者阿羅漢无色界纏退得六者若阿羅漢若阿那含欲界纏退无有得五者是故經中无問此斷知何處集答得果及度界二處斷知集此斷知二處集阿那含果阿羅漢果以彼處得果即彼度界是故下分結上分結斷時得道未知智生六種斷雖得果非度界色愛盡雖度界非得果餘非度界亦非得果是故此諸斷知處不名爲集

已說建立自性果成就捨得集若因
緣彼斷得斷知名今當說
謂彼二因滅離繫及度界　得於无漏得
及缺第一有
以四因緣故或五彼斷得斷知名見
道四因緣謂俱因滅俱繫離得无漏
解脫得及缺第一有彼苦法忍苦法
智苦未知忍生非俱因滅雖見苦斷因
滅非見集斷以是義故非俱繫離雖
得无漏解脫得未缺第一有故如是
一因緣合三因緣不合苦未知智集
法忍生雖得无漏解脫得及缺第一
有餘二因不異是故此處不立斷知
集法智生俱因滅謂先見苦斷因滅
今見集斷因滅當知亦是俱繫離得
無漏解脫得苦未知智生時已缺第
一有是故此處建立斷知集未知智
生一切因緣異是故此處建立斷知
如是滅法智第三滅未知智第四道法
智第五道未知智第六此說見道也
修道斷五因緣前四及界永斷是為
五欲界修道斷煩惱九種展轉相縛
乃至非想非非想地亦如是彼欲界一種

斷乃至八種具二因緣謂得无漏解脫得及缺第一有三因緣不具第九種滅具五因緣是故此處建立斷知初禪一種斷乃至八種具二因緣非餘如前說第九種斷具四因緣一因緣不具謂度界第二第三禪及三无色亦如是第四禪地乃至八種斷具二因緣非餘第九種斷具五因緣是故此處建立斷知非想非非想亦如是以是義故凡夫離欲不立斷知以彼不得无漏解脫得亦不缺第一有故巳說斷知三種境界五種愛生今當說

好境俱不俱　彼二種愛生　惡境二亦然
一則謂為捨

好境俱不俱彼二種愛生者好名可愛樂境界若得彼境界不離愛生云何令我於此事不離若未得者想得愛生云何當得惡境二亦然者惡名不可愛樂境界彼亦二種愛生俱者離想愛生不俱者不得想愛生一則謂為捨者捨名境界非可愛樂非不可愛樂一向愚愛生問彼使為心相應為不相應此何所疑二師異說故毗婆

闍婆提欲令不相應育多婆提欲令相應於此有疑答相應何者

謂使煩惱心　障㝵不違淨　妙善心可得
非不相應使

使有二事故惱心緣及相應若使心不相應者不應於緣中惱心以彼无緣故一切心不相應法无緣亦不相應非有相應法故心為使所惱如所說貪欲惱心故心不解脫以此說故知使心相應障㝵者若使心不相應者道生時不應障㝵不違心相續故以障㝵故非不相應不違淨者若使心不相應不應與善心相違與善心一時俱生不應作過作過故是故非不相應復次善妙心可得功德相違故名使若使心不相應者彼常行故善心應无生處善心生故當知非不相應復次說著相等故云何貪使謂染著相云何瞋使謂心法惱云何慢使謂心法舉如是比是故使心非不相應若纏善心相違非使者不然何以故得使相故貪欲纏故名貪欲纏如是比不說差別因俱是貪欲而言

纏相應使不相應者但有言說責不說差別因緣若言纏以使爲種子者所說不成因不相應果相應故有過是使非不相應

雜阿毗曇心論卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

雜阿毘曇心論卷第五　　慶

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第五

已說諸煩惱　修行今當說
初則名始業　次則已習行　思惟已度者
當知第三種

三種修行謂始業已習行思惟已度。始業者不淨轉未曾得境界意解思惟。分已習行者自相念處轉未曾得決定分善根。此上當知思惟已度。以此上一乘道故。復次不淨觀亦三種修行。謂從足指起乃至頂除去皮血肉意解思惟。是名始業。於此骨璅不作想生周遍大地。又觀骨璅不作想。彼骨璅展轉相對大風飄搏消為塵聚。是名已習行。略觀骨璅還至自身。於其所緣清淨寂靜唯觀一色。是名思惟已度。如是乃至略境界當知善根漸增。當知一切餘方便善根亦如是。已說修行餘今當說

若此煩惱怖　遠離諸賢聖　如實正具足

方便應善聽

若者若若種若方便若分別此者次第說示煩惱煩惱者熱惱故亦離一切有漏但煩惱過如毒飯是故說離煩惱衆恐怖本者起種種業種種生遠離者數滅滅賢聖者正定聚謂七人及真實凡夫如實正具足者謂住真實道方便應善聽者彼方便道當一心聽方便者一切善法方便向解脫行施等起非唯道三苦所逼迫世間不能覺欲令修定故

始於自身分　繫縛心令定　欲縛於識足

爲盡智慧怨

始者先也自身分者自身中一處也若眉間鼻端及足指繫縛者安立緣中令不散何所安立謂自心定力故起智慧問何故答欲縛於識足心流轉不住故縛一緣中一心故知真實不亂問何故縛一緣中答爲盡智慧怨智慧怨者謂諸煩惱彼應斷離觀他身如觀死尸契經說以彼遠因故此說近因觀又隨順一切度門故謂觀白骨身分隨順三度門觀死尸唯

隨順一不淨度門三度門者謂不淨觀安般念界方便觀彼貪欲者以不淨觀度覺觀者以安般念度見行者以界方便觀度如師所授隨樂修行不淨觀安般念與經品廣說界方便觀今當說此以愚夫不正思惟障蔽慧眼不觀真實緣起之法宿業煩惱種无量法積聚五陰起積聚想以愚惑故於緣起所作中計我作等諸邪見縛或時修行近善知識得聞正法起正思惟已能於自身界方便觀此身種種自性種種業種種相謂地等六界彼地界為水界潤故不相離水界為地界持故不流散火界成熟故不游壞風界動搖故得增長空界空故食等入出識界合故有所造作又觀此身從足至頂種種不淨穢惡充滿觀察此色猶如猛風飄散積沙於無色法先後相續異分觀察如是觀者得空解脫門種子於彼生死猒離不樂得无願解脫門種子於生死不樂已正向涅槃得無相解脫門種子若於此得不作想覺已觀一切有為

皆悉散壞是名界方便滿問如是觀
已復云何荅
是方便於身 真實相決定 諸受及自心
法亦如是觀
彼修行者不淨觀安般念界方便觀
一一住已身受心法各觀真實真實
者不顛倒相者二種謂自相及共相
色相是身自相四種及所造隨覺相
是受自相識相是心自相法念處有
種種法種種種各異相隨知是想相為
作是思相如是比共相後當說問此
念處如大地建立應說一有漏无漏
分別應說二軟中上分別應說三即
此有漏無漏分別應說六身等有漏
無漏分別應說八九品分別應說九
身等若內若外若內外分別應說十
二九品有漏無漏分別應說十八身
等軟中上有漏无漏分別應說二十
四身等若內若外若內外若厭離若
不樂若觀察分別應說三十六身等
九品有漏无漏分別應說七十二若
念念分別應說無量何故說四念處
耶荅四倒四念四識住及陰以四種

修所治故說四種隨修法彼治不淨
淨想顛倒故說身念處治苦樂想顛
倒故說受念處治无常常想顛倒故
說心念處治無我我想顛倒故說法
念處如是餘種隨所應說問此念處
云何滿答以二因緣滿謂壞境界及
善根增壞境界者以極微剎那壞境
界隨其義善根增者謂依軟善根中
依中增是名為滿問何故前說身念
處後乃至法念處耶答起隨順故世
尊說三種隨順起隨順說隨順无間
等隨順起隨順者謂念處及禪無色
修行者前起身念處乃至後起法念
處是故世尊前說身念處乃至法念
處當知禪无色亦如是說隨順者正
斷如意足根力覺道枝乘一剎那起
精進具四正斷說易故已生惡不善
法方便令斷乃至已生善法方便令
住如是廣說如是正斷以所作故說
四正斷非自性故无間等隨順者說真
諦修行者先入苦無間等故是故前說廣
說如是問何故修行者先起身念處
乃至法念處耶答麤故五陰何者麤

謂四種及所造是故先觀受雖非色以
行麁故次說謂手足等痛受則隨轉
雖想行陰麁非識而與涅槃合施設法
念處故彼最細是故先觀心後觀法
雖一切悉是法此於法想滿故建立是
故說一法念處非餘如界品中說法
入此中亦介想滿者於聲是想於義是名滿問幾種念處答

三種說念處　自性及與共　亦說名為緣
聞等慧亦然

三種說念處自性及與共亦說名為
緣者三種念處謂自性念處共念處
緣念處自性念處者說不顛倒慧何
以故如說順身觀身觀者是慧念者
所作事不忘授緣故除自性過故說
念處共念處者與正慧一果法如世
尊說比丘善法積聚謂四念處是為
正說緣念處者一切法如所說比丘
一切法說四念處是為正說也攝受
具故及略緣故共念處斷煩惱非餘
自性念處雖有略境界彼具不足故
攝受具道斷煩惱緣念處雖攝眾具
然境界普散故略境界道斷煩惱聞
唯此念處三種餘亦爾耶答聞等慧

亦然餘亦三種謂聞思修聞者常於名處起從師受契經律阿毗曇思者或思處起或離思修者一向離名起如三人學浮一始學二半學三善學始學者近岸半學者或近或離善學者離岸初人者譬聞慧第二者譬思慧第三者譬修慧修慧能斷煩惱永離名故及正定故謂二種无義者不然何故趣修慧故修慧者具四念處身受心法彼法念處斷煩惱非餘捴境界故非餘事境界故起法念處故亦非無義法念處二種壞緣不壞緣若慧緣色是身念處若緣受是受念處若緣心是心念處若緣想行及无爲是不壞緣法念處餘今當說

入法中捴觀　得法眞實相　此四是無常
空无我非樂

入法中捴觀得法眞實相者修行者入不壞緣法念處修一一念處遍觀一切法自相共相已入壞緣法念處色受緣念處色想緣色行緣色識緣如是三四五陰緣是法念處成一切身受心法念處一覺捴觀度此云何

此四是無常空无我非樂以无常等
行攝觀一切有漏法彼念念滅故無
常離常等故空不自在故無我實逼
迫故苦

從是名為煖　於法覺而生　十六行等起
觀察四聖諦

從是名為煖於法覺而生者彼修行
者於壞緣法念處次第生善根名為
煖問幾行何境界荅十六行等起觀
察四聖諦彼煖法行苦諦等十六行
彼苦聖諦四行乃至道聖諦四行行
義智品當廣說彼煖法生緣三諦法
念處現在修未來四一行現在修未
來四自分非不自分緣滅諦法念處
現在修即此未來修非初離陰觀得
修緣陰道一行現在修未來四緣三
諦增進四念處一一念處現在修未
來四一行現在修未來十六緣滅諦
增進法念處現在修未來四一行現
在修未來十六修未增善根修自分
行曾善根現在修修自分不自分行
煖法是慧自在隨轉法則五陰性煖
者生聖智火故煖為種故說煖法

是法增長已 生頂及於忍 得世第一法
依於一剎那
是法增長已生頂及於忍者修行者正方便正憶念增長得隨順善業聚是故煖法得增長次生善根名為頂緣四聖諦行十六行彼頂法緣四諦緣滅諦增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六緣三諦增進四念處一一現在修未來四一行現在修未來十六此善根亦慧性隨轉法五陰性頂法者在煖上故曰頂劣於忍名為下或時世尊說信如為波羅延說或說慧如為諸年少比丘說受事於此頂退名頂退名頂墮煖亦應有墮但不說頂墮者以多憂惱故有三處起大憂惱如失大寶謂非想非非想離欲退離欲界欲及頂法退者名不成就性彼修行者於此正方便成就頂善根增進生諦順忍緣四諦行十六行初忍及增進法念處現在修未來四一行現在修未來十六忍者於四聖諦堪忍欲樂煖頂亦堪忍者不然忍不退故遠惡趣故近聖道

故是故說諦順忍非煖頂間忍增長生何善根答得世第一法依於一剎那謂增上忍次第緣生凡夫所得最勝善根名世間第一法此亦五陰性彼有漏故名世間勝煖等故說第一此亦凡夫所修最上功德一剎那不住故似見道故煖頂忍相續故有說彼慧修一切捴觀法念處次第生決定分世間行善根彼建立九品彼軟軟軟中軟上名煖法中軟中中中名頂法中上上軟上上中名忍法上上名世間第一法若觀陰无常等善根名煖法觀三寶功德名頂法觀察聖諦名忍法觀苦聖諦次第聖道名世間第一法彼得煖法已若退捨若命終捨若度界地捨亦起無間業斷善根生惡趣中緣此福故要得涅槃頂法退亦如是唯除斷善根忍則不退有命終捨及度界地捨不作無間業不斷善根不墮惡趣以忍大力故如師子王群獸遠避忍力如是一切惡心非數滅亦如大王之所住處人天惡行心皆柔軟問世間第一法何緣幾行答

下苦有四行 說攝依六地 忍法亦如是
謂餘或依七

下苦有四行者欲界苦說下彼世間第一法所緣无常苦空無我行轉非餘似見道故有二種修行者愛行及見行愛行有二種我慢行及懈怠增見行亦二種我及我所計著我慢者修無常行世間第一法懈怠增者修苦行我行計著者修非我行我所計著者修空行問幾地所攝答謂攝依六地未來中間根本四禪非欲界无定故非無色界无見道故問餘決定分善根幾地攝答忍法亦如是謂忍六地攝如世間第一法謂餘或依七者煖頂亦六地尊者瞿沙欲令欲界亦有問已說決定分次第生聖道次第起復云何答

世間第一法 次生苦法忍 忍次生苦智
俱觀於下苦

世間第一法次生苦法忍者世間第一法次第生苦法忍欲界見苦斷十使對治是則初无漏無导道復次世間第一法次第不作不向不行捨邪業

邪趣邪見邪業者五无間業邪趣者惡趣邪見者五見又世間第一法分苦法忍作五種定謂地定行定緣定剎邪定次第緣定地定者若此地世間第一法即此地苦法忍行定者若此行世間第一法即此行苦法忍緣定者必同緣故剎邪定者若此剎邪背即此剎邪生次第緣定者世間第一法次第必生苦法忍增上忍分作三種定除剎邪及次第緣以是故緣苦忍後得超昇離生彼思惟欲界苦及色无色界苦乃至色無色界行對治是名下忍彼復思惟欲界苦乃至欲界行對治捨色無色界行對治是中忍彼一一諦觀察捨還乃至欲界苦相續修然後復捨相續乃至欲界苦一剎那思惟是增上忍然後生世間第一法忍次生於智者苦法忍次第生苦法智解脫道自性間此忍智何緣答俱觀於下苦下苦是欲界苦彼苦俱觀

謂色無色苦　集滅道亦然　此法无間等說是十六心

謂色無色苦者色无色界苦亦如是
苦比忍无导道苦比智解脫道集滅
道亦然者集滅道諦亦以二忍為无
导道二智為解脫道此法无閒等是
說十六心者此十六心須為法無閒
等无閒等是見義此十五心須是見
道最後一心是修道問何故三諦忍
及智見道攝道諦最後心修道攝耶
答修十六行道故道比智相應修十
六行非見道修十六行道比智相續
故界道所攝謂不應者不能如盡智
成者此則成若此非分者无學道亦
非分略說三地見地修地無學地於
此諸地建立人如是義今當說

隨法行利根　此在十五意　隨信行鈍見
當知亦在中

隨法行利根此在十五意者見道十
五心人若利根說隨法行隨法行故
說隨法行不從他信故隨信行鈍見
當知亦在中者即此十五心人若鈍
根者說隨信行信他得度故隨信行
者少觀察隨法行者多觀察

隨信隨法行　若具煩惱縛　乃至五種斷

當知向始果

此隨信隨法行人若具煩惱縛若一二三四五種斷名向須陁洹果煩惱上上等分別故立九品彼若凡夫時未曾斷一品名具縛若斷一品名不具縛若斷五品超昇離生欲界見苦斷五品斷苦法智得解脫證乃至見道斷五品斷道法智得解脫證欲界修道斷五品斷斯陁含果得解脫證

六斷乃至八　是向第二果　離欲至八地
是則第三向

六盡乃至八是向第二果者此隨信行隨法行者若已六七八品斷此說向斯陁含果離欲至八地是則第三向者此隨信行隨法行者若離欲乃至无所有處盡彼俱向阿那含果

若至十六心　是名住於果　軟見信解脫
利見名見到

若至十六心是名住於果者第十六心名道比智相應彼起俱說住果若須陁洹若斯陁含若阿那含軟見信解脫者若軟見入見道名隨信行彼住三果時名信解脫利見名見到者

若利根入見道名隨法行彼住三果時名見到見到信根勝信解脫但以慧所熏故說見到

非事諸煩惱　謂彼一切盡　乃至未進行

是名須陁洹

若見道斷八十八結盡是須陁洹果乃至未集行是名住須陁洹果若方便斷上上種是名向斯陁含果即此種乃至五品斷起昇離生道比智起名須陁洹非向斯陁含以向彼果道未一念現在前故問斷衆多煩惱何故世尊說三結盡耶荅十使是根本五見疑愛恚慢无明彼見道斷六五見及疑彼見道斷六使永盡彼三轉三隨轉彼身見是轉邊見是隨轉戒取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知已說隨轉是故世尊說三結盡是須陁洹復次此諸煩惱或一種二種四種已說身見當知已說一種已說戒取當知已說二種已說疑當知已說四種知是一切遍不一切遍有漏緣无漏緣盡當知此結已盡已知乃至阿羅漢猶有相似

隨轉故

未盡修道種 受生生死七 當知彼所說

極滿須陀洹

彼須陀洹修道種未盡彼極滿當知七有七生人間中陰生陰及欲界天此總說七有不過七故如七葉樹問何故說七有不增不減耶答如七步蛇所螫四大力故至七步毒力故不至八如是業力故七生道力故不至八彼往增上忍時除欲界七生餘一切生得非數滅至竟不現在前若人間起界雜生人間滿七天上者還天上滿中間聖道雖現在前業力持故不般涅槃問若滿七生佛不出世彼云何得阿羅漢果答有說在家得阿羅漢果得果已不住家又說即彼形自出家成就不壞淨故稀望具足故見惡行過故是故須陀洹法不墮惡趣又佛種性中生故智火明淨故見境界過故止觀具足故聖道藥所勳故如王大子如內火增人如巧便魚是故須陀洹不墮惡趣凡夫雖不墮惡趣以少及不定故不說住正定聚

故說定必得涅槃故說趣正覺七有者如前說住者中陰生者生陰故說住生更不受餘生故名住苦邊不必一切須陁洹滿七有也

若斷三四種　成就彼對治　餘二生三生
是說名家家

三因緣故建立家家謂煩惱斷成就根及受生煩惱斷者欲界修道斷煩惱三品四品斷無有五品斷名家家若能斷五品者勢力故必斷六品成斯陁含非第六品力能障令不至果成就根者得彼對治无漏諸根受生者或更受欲界餘二生三生若三因緣一一不具非家家有二種家家若天若人天家家者謂欲界天或受二生三生或受一天處種類身或二或三人家家者謂人間身或一天下或二或三或一家或二或三問家家有何義答從家至家而般涅槃故曰家家須陁洹勝者名家家

六品煩惱斷　見道斷一切　是說斯陁含
謂彼未進行

若欲界修道斷上三品中三品及見

道斷一切盡住果未進行名斯陀含問斯陀含有何義答於此命終生欲界天一來入間而般涅槃

若七八品斷　成就對治根　餘則受一生　是名一種子

若欲界修道斷七品八品及見道斷一切盡得彼對治无漏根欲界餘一生名一種子三因緣一一不具非一種子若天一種子受天一身而般涅槃入間亦尒餘一生種子故說一種子問何故八品斷名一種子五品斷不名家家耶答正使六品斷爲家家者猶生欲界是故欲界業煩惱不爲障导一種子九品盡生色界是故欲界業煩惱極作障导以是故說三處衆生業極作惱亂三處後當說一種子者是上斯陀含

九品盡不還　當知有多種　或五及七八　或復說衆多

九品盡不還者見道斷一切及欲界修道斷九品結盡當知阿那含問有尒所煩惱斷何故世尊說五下分結盡爲阿那含耶答一二四五種如是

一切五下分悉攝故可惡界下同義復次二種下界下及衆生下界下者欲界衆生下者凡夫貪恚繫故下界者難度故身見戒取疑繫故衆生下如守門防還故聖人或先斷二結或三結集斷故說五不還欲界名阿那含此亦多種或五及七八或復說衆多是說阿那含五種者謂中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流般涅槃七者中般涅槃有三種如契經說中般涅槃三種者一如小迸火二如小小迸熱鐵三如迸燒鐵丸此即契經說四如前說八者五種如前說又現法般涅槃无色界阿那含及不定人色界五種根建立則十五中般涅槃上中下種根乃至上流亦如是地建立則二十初禪有五乃至第四禪亦五種性建立則三十中般涅槃有六種謂退法種性思法護法住法昇進法不動法種性如是乃至上流亦如是處所建立則八十梵身天五如是乃至阿迦膩吒天種性根建立則九十地種性根建立則百二十地種性根建立則三百六十種性處建立則四百八十種

性處根建立則一千四百四十記曰

十五有二十 三十與八十九十百二十

及三百六十 四百八十種千四百四十

如是廣略說攝受阿那含 根地及種性

處所廣建立隨彼煩惱斷 今當次第說

復次一阿那含謂中般涅槃根建立

三地四種性六處所十六種性根十

八地種性二十四地離欲三十六地種

種性根七十二處種性九十六地種

種性離欲二百一十六處種性根二百

八十八地種性根離欲六百四十八

處種性離欲八百六十四處種性根

離欲建立二千五百九十二當知是

中般涅槃數乃至上流亦如是此一

切攝受万二千九百六十記曰

一三四與六十六及十八謂說二十四

復說三十六七十有二種九十有六種

二百一十六二百八十八六百四十八

八百六十四又復說二千五百九十二

如是阿那含其數有五倍(即上二千五百九十二五倍為一万二千九百六十)

已說一切阿那含五阿那含相

今當說

利根軟煩惱 往來一種業 是中般涅槃

分別六種性

利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者此人利根及軟煩惱作中陰業增長不作生陰業彼於欲界沒住色界中陰得无漏道以此道捨餘結而般涅槃是名中般涅槃度欲界難故非欲界中陰般涅槃若欲令般涅槃者彼應斷不善無記二種結得若若三沙門果越度三界而欲界中際於此无能若色界沒者上流品所攝問此人幾種性答分別六種性中般涅槃當知六種性退法乃至不動若說利根不應退種性者不然彼亦建立九品根故

精進勤方便　修習速進道　是生般涅槃

彼亦有二說

精進勤方便修習速進道是生般涅槃者生般涅槃人作中陰生陰業命終受色界天中陰及生陰彼初生起有行道謂勤方便及速進道疾斷餘結初生便般涅槃故說生般涅槃彼亦有二說者有說若初生斷煩惱般涅槃者不然无捨壽行分故无有捨

壽行者乃至盡壽住此義為勝

第三勤方便離於速進道　第四不勤求

三俱說六種

第三勤方便離於速進道者彼行般涅槃若差別者不行速進道餘如前說名者起有行道斷餘煩惱而般涅槃是　行般涅槃復次依有為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是　行般涅槃第四不勤求者此无行般涅槃亦不勤求亦不行速進道餘如前說名者起無行道斷餘煩惱而般涅槃是无行般涅槃復次依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃亦是无行般涅槃　三俱說六種者行與無行及生般涅槃當知俱說六種性此　三種雖皆是生般涅槃義差別故說三無過

超半超處處　是名為上流此亦六種性

當知進不進

超半超處處是名為上流者上流有二種或先得熏禪或不得彼先得者先熏修三禪而後退住初禪初禪味相應命終生梵天中彼亦三種超半超及一切處沒彼超者生初禪乃至

離第三禪欲熏修滿超第四禪彼命
終生阿迦膩吒天半超者從梵天沒
或生一二三處然後生阿迦膩吒天
一切處沒者生一處乃至阿迦膩
吒天先不得熏者不生淨居天生无
色界餘如前說問此幾種性答此亦
六種性上流亦六種性退法乃至不動
此非初住不動種性根謂退法種性
於熏修禪退後得見到當知進不進
者上流者當知有進不進應作四句
當進修非不進者謂住欲界梵天不
進非當進者謂住阿迦膩吒天亦進
亦不進者謂住餘天非進非不進者
無也若向无色界者非熏修是故說
生无色界問世尊說七士夫趣彼次
何建立七士夫趣答

謂生根煩惱　是說有三種　不生亦復然
及二上流一

一阿那含四因緣故七種建立所謂
根建立煩惱建立生不生建立及上
進建立彼生者初利根軟煩惱第二
中根中煩惱第三軟根上煩惱如生
三不生亦三上流者說上進凡夫轉

還故非上流無色界上流有五事勝謂界勝地勝正受勝陰滅煩惱斷離有五事勝不得勲修故不建立士夫趣

如是九煩惱　在於上八地　謂彼雙道滅
世尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如欲界修道斷煩惱有九品從軟軟至上上上八地亦如是謂四禪四無色彼初見道起以一種道斷九種煩惱問若色無色界煩惱亦九種彼何故不建立離欲人耶荅一處中二生非分故欲界有如是天如是方如是家聖人二生非色無色界聖人二生若二生者无生般涅槃乃至上流謂彼雙道滅世尊之所說者此三界煩惱當知無导解脫道滅無导道能斷煩惱得解脫道得解脫證无导道斷煩惱解脫道不失所作故說雙道滅若言解脫道斷煩惱者云何為起耶未起耶若起者彼初盡智生時應有煩惱此則非究竟若未起者不應未來道斷煩惱耶問為何道斷煩惱耶荅

有垢无垢道　俱能離八地　住彼說身證

謂得滅正受
有垢無垢道俱能離 八地者有垢者
世俗道无垢者聖道除第一有餘地
離欲時當知有漏无漏道離第一有
唯無漏有漏於彼非分故世俗道攀
上地故離下地煩惱如折樓重非想
非非想處無有上地可攀能離彼結
自地繫縛故不能離自地結如人被
縛不能自解彼世俗无㝵道三行若
麤若苦若障彼現故說麤三苦成
故說苦易觀故說麤障解脫道亦
解脫道上緣聖行後當說住彼說身
三行謂止妙出一一行無㝵道下緣
證謂得滅正受者住八地見道修道
斷一地見道斷中住得滅正受說名
身證是故學人於第一有一一離欲
中起滅正受彼或具結所縛得滅正
受或八品盡得世尊以度諸正受故
說言度一切非想非非想知滅身
作證具足住法以涅槃與身合故說
身證滅正受定品當廣說
金剛喻定次 必生於盡智 生意我生盡
應供離諸漏

金剛喻定次必生於盡智者非想非
非想地離欲第九无㝵道名金剛三
摩提无一不壞故名金剛此義擇品
當廣說金剛定次第必生盡智此初
二智或苦比智或集比智謂彼盡智
起已起自已行生意我生盡彼非想
非非想處四陰緣有根本故應供離
諸漏者彼盡智生一切有漏盡名為
應供應一切供養故害一切煩惱故
更不於有田種識種子故不動阿羅
漢盡智次第无生智起彼盡智一剎
那无生智或一剎那若次第等見現
在前一剎那若无生智現在前則相
續時意解脫盡智或一剎那若次第
等見現在前一剎那若復盡智現在
前則相續問阿羅漢幾種答

阿羅漢六種　隨信行生五　彼得於二智
當知時解脫

阿羅漢六種者謂退法思法護法住
法必昇進法不動法若初學地不常
方便不損方便是名退法思法亦如
是堪能思願護法者常方便不損方
便以隨護故不退住法者須方便不

常方便不退亦不進必昇進者常方
便頻方便是鈍根能得不動不動法
者常頻方便是利根有説若退法者
必退乃至得必昇進必昇進者必昇
進彼說六種是欲界阿羅漢色无色
界有二種住法及不動法有說退法
不必退若退者唯此種性非餘彼說
三界悉有六種阿羅漢隨信行生五
者此六種阿羅漢中前五種是信種
性彼成就二智謂盡智及无學等見
彼或時退故不說无生智世尊以更
不受生故一切契經說更不受後有
知如真當知時解脫者當知此是時
解脫衣食牀卧具處所說法及人隨
順故善根增進不能一切時隨所欲
進故說時解脫

不動法利根　是不時解脫　彼得於三智
自解脫成就

不動法利根是不時解脫者若不動
法一向利根能一切時隨所欲進修
善業不待衆具是不時解脫彼得於
三智者彼成就三智盡智无生智及
無學等見是不退法自解脫成就者

當知彼自已相似名解脫成就時意解脫者待時故時意解脫成就不動法者不動故不為煩惱所動故說不動是不退義問何故時意解脫名為愛非不動耶答彼極自護故猶如一目不自在故畏退故如借他物彼相繫善根非分故不動解脫有相繫善根謂彼有餘三摩提故是故不名愛謂空空无願无願无作無作以定捨定名相繫

慧解脫當知　不得滅盡定　若得滅盡定
當知俱解脫

慧解脫當知不得滅盡定者此六種阿羅漢不得滅盡定者說慧解脫以慧力解脫煩惱障故名慧解脫若得滅盡定當知俱解脫者此六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫彼慧力離煩惱障心得解脫滅正受力離解脫障得解脫是故名俱解脫若復退法一切俱解脫作四句退法非俱解脫者謂退法不得滅盡定俱解脫非退法者謂五種羅漢得滅盡定亦退法亦俱解脫者謂退法得滅盡定亦非退法亦非俱解脫者謂五種羅漢不

得滅盡定乃至不動解脫亦如是

諸根說九種　亦說九種人　七種諸聲聞
緣覺及如來

此說九種根謂軟軟乃至上上阿羅漢人亦九種謂前五種及二不動解脫或因時解脫得不動或始得不動此七種聲聞及緣覺如來是名九種人已說根建立人若人成就根今當說

軟中寂軟根　是為初種人乃至增上上
第九人當知

彼退法成就軟軟根思法軟中護法軟上住法中軟昇進中中因時解脫種性不動法中上初不動解脫上軟緣覺上中如來上上

謂以學種性得彼無學果或即彼種性
或進不退轉

六種阿羅漢或以學地如是種性得阿羅漢即彼種性羅漢或增益根得不退轉彼種性修習根發彼退法有三事後當說不動法唯一事即住彼般涅槃餘阿羅漢有二事已說根本種性阿羅漢增進根今當說

所謂三四五　六七次第增　是諸退法等

說五羅漢等
彼退法有三事謂退住學法退法根若住彼般涅槃若上增進根忍法有四事謂退住學根退即住退法根若異者應進不退前說彼種性不退故住退法根即住彼般涅槃上增進根護法有五事謂護法退住學根住退法根住忍法根即住彼般涅槃上增進根住法六種必昇進七隨其義說
已說建立賢聖人相建立法今當說

謂隨信行法　若隨法行法　及與見諦道
是盡同一相

隨信行法隨法行法及見諦道　此三種法盡同一相差別者隨信行者鈍根隨法行者利根

於中諸根法　是名未知根　謂餘有學法
佛說已知根

於中諸根法是名未知根者彼見諦所攝根數有九法謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根此諸根隨信行隨法行所成就名者未知當知故說未知根問苦法忍生觀欲界五陰後苦法智生非於五陰已知當

知耶若言未知當知此則不然答忍非智非智性故无過忍是見非智性故以智知故非不然謂餘有學法佛說已知根者除見道學法餘學法即此根數九法說已知根此根信解脫見到身證所成就雖道比智生觀道比忍是未知當知以少故不說知大海一渧須弥一塵虛空敍處

當知无學法　是說无知根　得果捨前道
無㝵智所說

當知無學法是說無知根者當知無學法即此根數九法說无知根此根慧解脫俱解脫所成就彼見道六地四禪未來中間非上地方便善根非分及非廣境界故修道學法九地此六地及三無色五陰性得果捨前道無㝵智所說者得果時當知捨前无漏道得須陁洹果捨見得斯陁含果若先倍欲盡亦捨見道若次第者捨須陁洹果及須陁洹進向道得阿那含果若先欲愛盡亦捨見道若次第者捨斯陁含果及斯陁含進向道得阿羅漢果捨阿那含果及阿那含進

向道問世尊說隨信行等七人云何建立耶荅

方便及諸根　正受解脫俱　當知賢聖七
事則說有六

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七者五因因緣七人名七非事七五因緣者謂方便根正受解脫正受解脫方便者隨信行隨法行隨信行者信多故說隨信行先種諸業信他故作後得道已以本名說隨法行者先自思惟興造諸業後得道已以本名說根者信解脫見到鈍根說信解脫利根說見到正受者是身證解脫者是慧解脫正受解脫者是俱解脫事則說有六者此諸聖人有六見道有二謂隨信行隨法行修道有二謂信解脫見到无學道有二謂時解脫不時解脫隨信行人應說一謂七人根故應說三謂軟中上種性故應說五謂退法乃至必昇進道故應說十五住一法忍乃至道比忍離欲者應說七十三欲界離欲十謂具縛乃至九品盡初禪九乃至無所有處復次根

種性道依建立增亦應廣說如是隨信行人有十四万七千八百二十五彼所攝受

一三五十五　及與七十三　謂根種性道　離煩惱當知
三倍次五倍　十五及九倍　如是衆多種　唯說隨信行

當知餘聖人隨其義亦應如是說問如契經說向須陁洹等八人此云何答

以有五事故　說有八人名　先後事各一　中間則有三

此四向四果說八人名事有五向須陁洹及阿羅漢此名一事亦一須陁洹及向斯陁含此名二事一斯陁含及向阿那含向阿那含及向阿羅漢亦如是彼前四人成就一地聖道即此亦說家家及一種向阿那含果或一地乃至六地阿那含果或三地乃至六地向阿羅漢或三地乃至九地阿羅漢成就九地彼沙門果道壞地壞應作四句道壞非地壞者斯陁含果地壞非道壞者阿羅漢果道壞地壞者阿那含果道不壞地不壞者須陁洹果離有漏无漏名道壞離依諸禪名地壞

已盡為解脫 得依於一果 不穢汙第九

滅盡應當說

已盡為解脫得依於一果者向道中諸解脫道得解脫得果時法智品所斷盡得一解脫得比智品所斷盡得二解脫得道不壞故故說一得果時說五因緣得未曾道捨曾道頓得八智一時修十六行得一味解脫果問穢汙斷前已說不穢汙云何斷答不穢汙第九滅盡應當說前已說煩惱眷屬九品斷不穢汙者住第九無㝵頓斷非漸漸不穢汙者世俗善及不隱沒無記五陰穢汙色亦第九無㝵斷以少故不說問何故煩惱九品斷不穢汙第九無㝵斷耶答煩惱聖道相違故聖道與煩惱相違不穢汙不相違是故彼如是如是道起隨所應斷煩惱斷軟軟道起上上煩惱斷乃至上上道起軟軟煩惱斷如小明滅廣闇大明滅微闇彼亦如是以穢汙者自性斷不成就不穢汙者捨煩惱過如雜毒

無著相似名 彼能獲不動 信解脫種性

昇進亦增道

無著相似名彼能獲不動者非彼一切阿羅漢能得不動唯功德名相似者得謂必昇進於彼五種中增進根者得謂退法進至思法如是次第盡當知又得不動有九無㝵及九解脫道如得阿羅漢也九无㝵道八解脫道時解脫攝第九解脫道不時解脫攝彼一切果道所攝彼方便道若无漏者果道所攝有漏者不攝信解脫種性昇進亦增道者彼信解脫若必昇進種性能得見到非餘性是故學地五種亦增進根增進道者謂熾然根增進根者人中增非餘趣聖道增非世俗道學者依禪無學者依禪及無色須陁洹斯陁含依未來增進根即彼捨一地得一地阿那含若先依初禪及眷屬超昇離生及次第未得第二禪彼增進根者捨三地果得三地果若得第二禪非第三禪後依初禪增進根者彼捨三地果及四地勝果道即得三地果如是乃至得无漏无所有處捨三地果及捨九地勝果

道得三地果若謂捨多道得少道應退者不然何以故得勝道故彼人意解故問捨道亦捨斷耶答世俗道斷者不捨若非想非非想處煩惱二種斷得見到時彼非想非非想修道斷捨斷及對治而不成就煩惱得如凡夫生上地時又復若先依初禪超昇離生後依第二禪增進根者彼捨三地果及四地勝果道得四地果如是一切地應廣說若往果而增進根者彼方便无㝵及解脫道果所攝若往勝果道增進根者若彼方便无㝵道勝果道所攝若解脫道果所攝一方便道一无㝵道亦一解脫道如是見道亦六種性而無增進根以速道故如是決定分善根亦六種性修行者次第增進根唯世間第一法无增進根以一念故已說諸根滿謂學滿非滿今當說

或有學果滿　或根或正受　或復三俱滿
无學二亦然

彼學有三事滿或果滿或根滿或正受滿若信解脫阿那含不得滅盡定

者唯果滿非根滿軟根故非正受滿不得滅盡定故見到須陁洹斯陁含唯根滿非果滿非正受滿信解脫阿那含得滅盡定果滿及正受滿非根滿見到阿那含不得滅盡定者果滿及根滿非正受滿見到得滅盡定者三事滿无學二亦然者一切無學果滿無二果性故慧解脫軟根者果滿非根滿利根者果滿及根滿俱非正受滿俱解脫軟根者果滿及正受滿非根滿利根者三事滿問二種滿謂善觀諦云何觀諦為頓耶為漸漸耶答

建立功德惡　漸漸見真諦　无㝵道力得
有為无為果

建立功德惡漸漸見真諦者於此真諦見過惡故立苦集諦見功德故立滅道諦是故非見過惡時見功德亦非見功德時見過惡體異故亦非不如實見諦名諦无間等亦非一智攝觀諦諦衆多性故是故漸漸見真諦有說无我行頓無間等彼如是說无我行緣一切法應頓無間等者不然何以故顛倒衆多故自性相應共有

法非境界故諦異相故無我等於此諦衆多門顛倒非一無我起斷衆多自性惑是故非一无間等漸漸無間等揀品當廣說問諦無間等得沙門果云何為有為果耶无為果耶答无导道力得有為无為果煩惱數滅及解脫道俱無导道力得是故俱說沙門果煩惱滅是解脫果及功用果解脫道是功用果及依果問此无間等有幾種答

謂三無間等　緣事見无間　當知有三種

或二亦復一

三種無間等謂緣无間等事無間等見无間等彼慧三種無間等緣无間等者有緣故事無間等者能成事故見無間等者見性故慧相應法二種无間等緣無間等及事无間等　彼共有法唯一事無間等彼苦忍苦智於苦諦三種无間等於滅諦道諦事無間等當知集忍集智於集諦亦如是滅忍滅智於滅諦三無間等於苦集道諦事無間等道忍道智於道諦三无間等於苦集滅諦事　無間等　修道

隨其義當知如是見諦无閒等以是因緣當知漸次无閒等

雜阿毗曇心論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

智品第六

已說建立賢聖人智今當說

若智性能了　明照一切有　有无有涅槃

彼諸相今說

若者若其事智者決定義了者分別也明照者觀察也一切有者極三有除謂苦集諦有者有性也有無有者有盡也涅槃者諸煩惱滅此說滅諦彼諸中亦示道諦相者自性自然性今說者顯示自性也問何等為智答

三智佛所說　最上第一覺　謂法智比智

及世俗等智

此三智攝一切智法智者若智境界欲界苦集滅道无漏智也此初受法相故說法智比智者若智境界色无色界苦集滅道无漏智也若此行法智轉即此行隨轉是比智以比類智故說比智等智者若智境界一切法有漏智也等者多受俗數謂男女長

短等故說等智 等者衆事聚會義也

若集及滅道 二智從諦生 是名與四智

境界苦諦說苦智境界集滅道諦說

道智

此法智比智隨諦轉世尊隨彼諦聲說

今足隨諦說

若智觀他心 是從三中說 盡无生智二

境界在四門

若智觀他心是從三中說者三智觀他心以法智品為境界說法智以比智品為境界說比智以有漏心心法為境界說等智盡无生智二者盡智無生智是二智謂法智比智彼所作究竟决定轉是盡智不復當作决定轉是无生智問何諦境界荅境界在四門謂彼緣四諦問若世尊說三智云何說十荅

對治及方便 自性行行緣 已作因長養

是故說十智

七因緣故說十智謂對治方便自性行行緣已作因長養彼對治者法智比 智是无漏智欲界對治說法智色無色界對治說比 智法智雖色

無色界對治而非一切亦非全種是故不說方便者他心智亦智心法但彼方便欲知彼心故自性者等智多取俗數如前說行者苦智集智此二智行不壞緣壞一緣故此二智共一緣是故於彼緣無常行轉是苦智亦應說无常智以苦極增猒故名苦智復次不共故苦行一向有漏緣无常行者若有漏三諦緣若无漏有漏緣空无我行者若有漏一切法緣若无漏有漏緣是故苦智苦行應作四句或苦智非苦行者謂苦智行餘行或苦行非苦智者謂苦智相應法或苦智亦苦行者謂苦智行苦行或非苦智亦非苦行者謂苦智行餘行諸相應法如行已行當行亦如是如苦行無常空无我亦如是如苦智十二乃至道智亦如是行緣者謂滅智道智以彼智緣不壞行亦不壞已作者謂盡智所作已作故因長養者謂无生智因一切无漏智故住不動身故已說因緣建立十智善等分別今當說

九智唯說善 一智三分別 一見二非見

餘則有二種

九智唯說善者除等智餘九智說善愛果故一知三分別者等智或善或不善无記一見者他心智是見分別性故二非見者盡智无生智非見非分別性故餘則有二種者餘七智或見或非見若法智比智苦集滅道智盡智无生智所不攝者是見攝者非見等智或見或非見五見世俗正見是見以捷疾故疑愛恚慢无明相應慧非見何以故二使覆故無明相應慧雖无二使一能極覆非餘煩惱何以故非觀察方便故不隱沒无記慧非見不捷疾故五識相應慧非見非思量性故

學與無學六　二智說無學　非學无學一
當知一三種

學與無學六者謂法智比智苦集滅道智或學或无學若學人所得是學若无學人所得是无學二智說无學者盡智无生智是無學離煩惱住故非學非無學一者謂等智是非學非無學有漏故當知一三種者謂他心

智或學或無學非學非无學若唯以學心心法為境界是學若以無學心心法為境界是无學若唯以有漏心心法為境界是非學非无學

八智性不斷　二知二種說　有漏无漏一　一則說有漏

八智性不斷者除他心智及等智餘八智不斷離垢故二智二種說者他心智若有漏是修道斷若无漏是不斷等智若忍對治是見斷若智對治是修斷有漏无漏一者他心智或有漏或无漏以有漏心心法為境界是有漏以无漏心心法為境界是無漏一則說有漏者等智一向有漏煩惱住處故當知八智不斷說无漏

四智有為緣　有常緣則一　五智二境界　明智之所說

四智有為緣者謂他心智苦集道智有為緣以陰為境界故有常緣則一者謂滅智无為緣以涅槃為境界故五智二境界者謂法智比智盡智无生智以三諦為境界是有為緣以滅諦為境界是无為緣等智亦以三諦

為境界是有為緣以數滅及虛空為境界是无為緣

法智應當知　是從六地起　比智則九地
他心智在禪

法智應當知是從六地起者法智六地可得自性得也謂四禪未來中間非無色无色不緣欲界故比智則九地者比智九地可得謂未來中間四禪三無色他心智在禪者謂根本禪有他心智是四支五支定果故

等智應當知　在於十一地　謂彼諸餘智
品品如前說

等智應當知在於十一地者等智在十一地謂欲界未來中間四禪四無色謂彼諸餘智品品如前說者謂苦集滅道智盡智无生智若法智品在六地如法智若比智品在九地如比智

若說諸念處　一智當知後　三則說一智
餘四明智說

若說諸念處一智當知後者謂滅智是法念處无為緣故三則說一智者謂他心智他心心法緣故是三念處除身念處餘四明智說者謂餘八智是

四念處五陰緣故
一智欲界依二界依有一二智三界依
餘六一或三
一智欲界依者法智唯欲界依以法
智隨生或欲界四大造故二界依有
一者他心智欲色界依依色故二智
三界依者比智等智三界依餘六一
或三者苦智等六智若法智品欲界
依比智品三界依（依者身之別名）
名則十六行事或說十六離於十六行
餘聞非无漏
名則十六行者謂无常苦空非我因
集有緣滅止妙出道正迹乘累緣所
持故无常逼迫故苦我所見對治故
空我見對治故非我種子法故因等
起故集相續故有相成熟故緣諸陰
盡故滅三火息故止離內惱故妙離
外惱故出趣向故道巧便故正等趣
故迹至究竟故乘復次非究竟故無
常重擔故苦內離人故空不自在故
非我來方便故因出生方便故集增
長故有與緣故緣不相續離相續故
滅離三有為相故止善故常故妙第

一休息故離邪徑對治故道不正對治故正登涅槃城故足一切有對治故乘問事有幾行答事或說十六此名十六行有說事有七謂苦行名四事亦四顛倒對治故集行名四事一滅道亦如是如是說者名十六事亦十六者善問離十六行更有無漏慧耶答離於十六行餘聞非無漏離十六行無有無漏慧如契經說我生已盡此亦是苦等行生盡如言我所求為誰所謂分所此亦如是問此諸智各有幾行答

二智十六行　法智及比智　如是行或非是說為等智

二智十六行法智及比智者如所說十六行一切法智比智轉如是行或非是說為等智者等智行十六行亦非十六行十六行者謂煖等善根是十六行及餘不定聞思慧亦非者如病如癰等行是名為非問若等智是十六行者何故不說名苦智乃至道智答壞境界故無漏行不壞境界別諦緣故有漏行壞境界有漏無常行三諦

緣空非我行一切法緣

四智有四行 決定行所說若智知也 心

如是行或非

四智有四行決定行所說者苦智有四行乃至道智亦如是若智知他心如是行或非者若無漏他心智是道四行有漏智非自相境界故

盡智无生智 離空无我行 說有十四行

謂近決等故

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡智无生智十四行除空无我行問何故非空無我行耶答謂近於等故盡智无生智第一義而近等空無我行第一義近第一問彼諸行為誰能行亦為他所行耶為何等性答

謂慧行能行 亦為他所行餘有依二種

無依他所行

謂慧行能行亦為他所行者慧自性是行能於彼尒炎中行无常等行彼亦為無常等行所行餘有依二種者除慧餘相應等法是亦能行有緣故亦為他所行他所緣故非行非慧性故無依他所行者若彼不相應法謂

色無爲心不相應行是他所行行非慧性故非能行无緣故已說建立行建立得今當說

謂初無漏心或有成就一二或成就三四時各增一

謂初无漏心或有成就一者謂初苦法忍相應心若未離欲成就一等智若離欲成就他心智二或成就三者第二苦法智相應心若未離欲成就三智苦智法智等智若離欲成就他心智四時各增一者於上四時一增苦比智若未離欲四智法智比智苦智等智若離欲得他心智集法智增集智滅法智增滅智道法智增道智忍中不得智非智性故集滅道比智不增智以苦比智得名故已說成就智修今當說

若得修於智　謂在聖見道　即彼當來修諸忍亦如是

若得修於智謂在聖見道即彼當來修者見道諸智現在修即彼未來修謂苦法智現在修未來修苦法智非忍非餘智如是乃至道法智諸忍亦

如是者苦法忍現在修即彼未來修非智非餘忍一切忍亦如是問何故見道唯修自分修道修自分及非自分耶答彼初得種性故見道初見諦故唯修自分非餘又不離道故捷疾故不覺道故

於彼三心中　得修於等智　當知最後心
或修七或六

於彼三心中得修於等智者見道三心無間等邊修等智謂苦集滅比智若依禪未來超昇離生彼修一地見道二地等智謂禪未來及欲界若依初禪超昇離生修二地見道三地等智乃至第四禪修六地見道七地等智問道比智邊何故不修等智耶答邊非分故諦無間等邊修故名无間等邊無能修一切道及佛邊際而知一切苦集滅復次世俗智於彼諦曾無間等故修見道眷屬无間等邊等智是見道眷屬道比智是修道所以无色界不修以無見道故問法智何故不修答諦无間不究竟故若修者應說无間等中若欲界者則四陰

性以不定故若色界者五陰性以定故〔有覺有觀定共色陰智增支說修等智若 有色無覺若五陰若增支說修等智若〕无閒等邊有四事欲界緣欲界色界緣色無色界苦集滅无閒等邊亦如是是不生法依隨信行隨法行故彼隨信行隨法行成就而不現在前或修七或六當知最後心者若離欲得道比智未來修七智除等智盡智无生智若未離欲修六智除他心智修非想非非想處對治道等智非彼對治故不修

於彼上修道　十七無漏心　當知修於七

增益根或六

於彼上修道十七无漏心當知修於七者若未離六種欲從須陀洹果進九無礙道八解脫道修七智此道禪未來攝故无他心智盡智无生智是無學故不修餘七智必修若世俗智離欲彼現在修一等智未來修七若無漏者四法智一一現在修未來七增益根或六者謂信解脫求見到彼無礙道修六智非他心智無礙道相違故非等智似見道故非盡智无生智無學故若未離欲解脫道亦修此

六若離欲修七智是故說或昇進得不動者九無㝵道修七智非他心智無㝵道相違故非等智非第一有對治故非无生智未得故八解脫道修八智亦得他心智故第九解脫道修十智是故說或

得不還果時　及離上七地　熏修諸神通　解脫修習八

得阿那含果必得根本禪故修八智除盡智無生智及四禪三無色此七地離欲時九解脫道修八智若世俗道離欲時等智現在修未來八若无漏道離欲者是苦等六智二現在修未來八六智者謂苦比智集滅道比智及滅道法智也熏修禪一解脫道學修八智无學修十智神足他心智宿命通一解脫道亦修八智根本禪攝故天眼天耳解脫道无記故不攝上三時及熏時悉是解脫道解脫道悉是善神足降伏衆生故餘二所見微遠故眼耳无此故無記

此諸無㝵道　及滅第一有　即彼八解脫　當知修於七

七地離欲無㝵道及熏修禪二無學道諸通　五無㝵道七地離欲及熏修以一等智一無漏智爲無㝵道二念　故言二五通各有一無㝵　故言五修七智除他心

智無㝵道相違故第一有離欲八解脫道修七智除等智非對治故
第一有離欲無㝵道修六 上乘應當知修習於下地
第一有離欲無㝵道修六者第一有離欲九无㝵道修六智除他心智及等智一切方便道有漏无漏修八智
上乘應當知修習於下地者若此地離欲即修此地无漏智及下地謂初禪離欲即修初禪功德及未來如是乃至第一有離欲修一切地无漏功德上對治名為上乘
無學初心中修於一切地 無學相似修或苦習比智
無學初心中修於一切地者无學初盡智相應心修九地功德問修何等種无學功德荅謂无學相似修若退法者修九地軟軟功德乃至如來地修上上功德問无學初心何智荅或苦集比智或苦比智或集比智生緣故作如是念我生已盡此非想非非想處四陰生緣最後盡故已說修无漏功德有漏今當說

盡智心俱修　善有漏功德　九地至一地

次第修亦滅

得阿羅漢果時或參九地善有漏功德乃至成一地問何故九地乃至一地也答謂生於欲界修九地有漏若生第一有則修於一地若生欲界得阿羅漢果

得盡智所修九地善根若生初禪修八地除欲界如是乃至非想非非想處即修彼地善根問何故於此處修三界善根答一切縛解永離息故如三等縛解如降伏煩惱力士衆咸稱善如王登祚解脫灌頂一切皆獻珎奇寶物先雖得下地功德以上地煩惱故智光不明得阿羅漢果一切功德增修照明修義擇品當廣說問世尊說見智慧爲一爲異耶答

諸忍則非智　盡無生非見　餘一切聖慧
當知二種性

諸忍則非智者八无間等忍非智不決定故自品對治疑得縛故決定義是智義故復次忍者悕望求智者悕望息復次忍是見非智性智性盡无

生非見者盡智无生智非見息求故中平故背生死故餘一切聖慧當知三種性者除忍及盡智无生智餘慧種能求故見決定故智問何者是答學八智及无學等見

若善有漏智　在意則是見　煩惱見是智
此及餘說慧

善有漏意地智能求故見有說非一切意識相應善有漏智是見性謂從不思量識身所起故非覺（[illegible]）命終心非見羸劣故起作心非見外向故如是好謂初說（凡說身見者名知見是說）煩惱見者若見自性謂身見等從思量生故說見亦說智決定故此及餘說慧若此說若智若見及餘未說者謂意識相應无記陰五見諸餘意地染汙及一切五識相應當知一切是慧謂彼說未說者若无記慧非見不捷疾故工巧慧雖捷疾而非見求生所障故染汙前已說五識相應慧非見不分別故不捷疾一性故問一一智幾智緣答

法智及比智　觀察於九智　因智及果智
境界於二智

法智及比智觀察於九智者法智緣九智除比智比智亦緣九智除法智問何故不展轉相緣荅下上境界故法智緣下比智緣上是故不展轉相緣如二人同止一人觀下一人觀上地空異觀故不相見面若言不自緣如不自見面者不然續觀故因智及果智境界於二智者苦集智緣有漏他心智及等智苦集諦所攝故

道智緣九智　解脫智无緣　餘一切境界　決定智所說

道智緣九智者道智緣九智除等智餘九智緣道諦所攝故解脫智无緣者滅智不緣智緣无為故餘一切境界決定智所說者餘四智他心智等智盡智无生智緣十智問如前說若欲界對治是法智雖色无色界對治非一切亦非全何等法智為色无色界對治荅

謂彼滅及道　法智之所行　是三界對治　非欲界比智

謂彼滅及道法智之所行是三界對治者有修道滅法智道法智是三界修

道所斷對治彼於欲界極見過患思惟欲界行滅及對治得離三界欲問何故非苦集法智荅下劣上勝故非觀少能離勝處欲滅道俱勝是故觀此滅三界欲復次若緣欲界離色无色界者是為異猒異不樂異解脫此則不然問頗比智離欲界也荅非欲界比智无比智欲界對治自事未究竟故如王降伏自界怨已然後伏他法智亦如是无有比智先滅色無色界後滅欲界也又法智是極利智尚滅不善況无記也問神通幾智性荅

神足天眼耳　是說一等智　或六智宿命
五說他心智

神足天眼耳是說一等智者神足天眼天耳一等智无漏智不以此行神足者種種示現天耳通是天耳識相應慧生死通是天眼識相應慧神足餘品當說天耳方便思惟大聲彼方便漸增得色界四大所造清淨天耳隨聲遠近一切悉聞天眼方便思惟明相彼方便漸增於眼周圓得色界四大所造清淨天眼處於一方遍觀

十方一切悉見而非一時或六智宿命者尊者瞿沙說六智非他心智緣現在故非滅智緣无為故非盡智无生智非見性故阿毗曇者說一等智緣衆生名姓等故方便者或於自身或於他身於是處方便即於是處究竟或復餘也聲聞緣覺從前身起乃至究竟隨其所欲唯有如來隨意自在若前若後隨所聞見皆悉憶念五說他心智者五智知他心謂法智知他法智品心心法自分境界故比智亦如是道智知他无漏心心法等智知他世俗心心法他心智五也方便者或從自身或從自心取其相貌知是相身有如是相心以是方便善根漸增乃至知他心心法是名成就於色方便及自心起至成就時不緣色及自心離於行緣知他心智根地人度不知根度者軟不知中上根謂乃至第四禪地軟知下地軟无漏非餘有漏者知有漏不知無漏地度者初禪不知二禪人度者學人不知无學人是故佛心心法非一切他心智境

界一切他心智事境界自相境界心心
法境界現在境界他境界除見道
是修道得故空無相不相應盡智无
生智不攝離无导道問神通云何如
說而生為異也荅或有說如說而生
如世尊先說神足是故前生乃至後
說生死智是故後生尊者瞿沙說謂
欲界處起神通如說而生若色界則
異此修行者聞說色界天而不見欲
見故起天眼見而不能往故起神足
往而不聞說故起天耳雖聞而不知
心云何往故起他心智知他心而不
自知先所從來故起宿命智如是說
者神通无有次第正受亦无超越正
受亦无順正受亦無逆正受當知神
通解脫道所攝非无导道攝力无所
畏一一幾智性荅
處非處智力及第一無畏 此是佛十智
餘此中差別
處非處智力及第一無畏此是佛十
智者處非處力及初无畏此十智性
普境界故問餘力无畏何智性也荅
餘此中差別處非處力差別有餘力

初無異差別有餘无畏世尊觀受化
者悕望故建立多種問何故世尊自
說功德也答為求佛道者修念佛三
昧故復次於等解脫現差別故樂說
辯才故无盡無滯無缺乃至降伏醉
象等中有疑者不知諱力為彼故顯
示自力故復次為受化者說實功德
不過量故離非大人法故

淨業有愛果 不淨果不愛 此說為是處
異則說非處 應當如是知 是處非處力

淨業有愛果不淨不愛果此說為是
處者因果決定彼無障㝵智知此是
彼決定因謂淨業有愛果不淨業不
愛果猶如外種因果隨類異則說非
處者與是相違名非處應當如是知是
處非處力者等起容受義是處義也
與是相違名非處義也不伏不屈故
無勝无動故說力

彼十智自性 在於十一地 決定說如來
謂閻浮提依

彼十智自性者如前說普境界故十
智自性緣一切法是十六行或離行
四念處三正受三根相應在於十一

地者謂欲界四禪未來中間四无色
決定說如來者說建立如來力非聲
聞緣覺以如來除二種無知故謂染
汙不染汙是故佛智不爲非智所屈
是無學及非學非无學非是學聲聞
緣覺雖除染汙不除不染汙如來除
二種疑使處疑處非處疑謂閻浮提
依者謂閻浮提身現在前非餘餘方
無佛出世故閻浮提人利根易覺是
故佛閻浮提出世非餘

第二力八智　於彼事業轉　及法受煩惱
餘則如前說

第二力八智者自業智力八智除滅
智道智无漏緣故是故說八行或離
行空无願相應問何緣答於彼事業
轉及法受煩惱彼事者是業果身口
業及思是業法受者有四法受有法
受現世樂後世樂如是比煩惱者是
業因於此轉緣此起餘則如前說者
餘如處非處力說

諸禪及背捨　正受三摩提　第三力迴轉
九智餘如前

諸禪及背捨正受三摩提第三力迴

轉者禪者四禪背捨者八背捨正受者无想定滅盡定及四无色三摩提者空無相無願第三力者於此禪背捨正受三摩提中轉緣此起閡此力何性答九智性除滅智及滅四行无相三昧無為緣故餘如前者餘如自業智力說

於上下諸根　第四力迴轉　第五說解力
第六於界緣

於上下諸根者上者勝下者劣根者主第四力者上下諸根力也迴轉者緣也謂緣三諦從緣根方便起故說上下諸根力如他心智第五說解力者解者欲也彼亦二種有勝有劣勝者善欲劣者惡欲復次欲道及道果者勝欲生死者劣此亦緣三諦從欲方便起故說欲力第六於界緣者界者自性也有二種如前說

於彼種種趣　第七力迴轉　當知已說四
餘皆如前說

於彼種種趣第七力迴轉者趣者道也彼亦種種向地獄乃至涅槃彼緣趣及衆具故名趣力當知已說四餘

皆如前說者已說根解界趣力餘因緣當知如禪背捨正受三昧說或有說趣智力是十智性

知宿命有行　是說第八力　謂禪有煩惱餘則如前說

知宿命有行是說第八力者宿命力於宿命所受若所行所受種種悉知彼所行者謂中陰所受者謂本有以本有有所受若剎利若婆羅門如是比悉知是宿命力說一智謂宿命智有二種謂曾得今得上中下說三地建立說四軟中上曾得今得說六地曾得今得說八下下至上上說九地及下中上分別說十二下下等曾得今得說十八地下中上曾得今得說二十四地下下等分別說三十六地下下等曾得今得說七十二此總說一宿命智謂權者根本禪非眷屬非無色无禪通所依三摩提故四支五支所攝三摩提神通所依唯禪非餘若依彼禪得宿命通即知彼禪及下地若依初禪得神通知初禪及中間同一地故有煩惱者前已說是等智

是故无無漏事是法念處餘則如前說者如趣智力說

第九力當知　遠離於所緣　命終及受生　行於衆生數

第九力當知遠離於所緣若生死智力除緣餘是宿命智說聲聞不方便見千世界方便者見二千世界緣覺不方便見二千世界方便見三千世界佛不方便見三千世界方便見无量无邊億百千三千世界問何緣若命終及受生行於衆生數彼緣色入如所說隨業受法如實智當知彼說眷屬生死智此則內法

第十力十智　或六一切地　示現力明通　餘皆如前說

第十力十智或六者若說漏盡人所得爲漏盡智若彼說十智性若說漏盡緣故爲漏盡智者彼說六智除他心智苦集道智　一切地者漏盡智在十一地攝受生故示現力明通者彼漏盡智說名示現謂教誡示現令彼歡喜不傾動故說力永離無明故說明通種性故說通宿命智力生死智

力是說通明力非示現問此非非學非無學耶何故契經說三明一向無學荅无學身中得故導第一義明故問六通何故三通建立明非餘耶荅三種愚對治故彼初明滅前際愚第二滅後際愚第三滅真諦愚導三解脫門故六通中 二通是示現非明謂神足他心智二是明非示現謂宿命智及生死智漏盡通俱有天耳通俱無餘皆如前說者餘所未說者因緣如前說已說力无畏今當說

初則如初力 第二如第十 餘二如二七
是名无畏安

初則如初力者言我等正覺此顫無畏即處非處力第二如第十者言我諸漏已盡此即漏盡力餘二如二七是名无畏安者言我為諸弟子說障道法彼言不障道者無此畏也此即自業智力言我為諸弟子說道是賢聖出離言不出離者無此畏也當知此即趣力問世尊何故說此契經荅制善星及婆羅婆誹謗故說此契經善星言沙門瞿曇無過人法為制彼

故說前二無畏婆羅婆言沙門釋種子法我悉知見為制伏故說後二无畏復次前二無畏是說自安後二無畏是說安他不屈伏義是無畏義離恐怖故問力无畏何差別荅有說无差別又說智是力智光普照是无畏安住是力勇猛是无畏智無盡是力辯无盡是無畏如是等復次一一力攝四無畏一一无畏攝十力此十四法及三不共念處及大悲是佛十八不共法不共一切聲聞緣覺故不共念處及大悲是慧性問无諍何地云何行何處現在前何緣何等人起何等自性也荅

第四禪有垢　無諍三方依　緣欲未生惱
依不動智慧

第四禪者无諍在第四禪非餘普境界故於一切依最勝故是有垢離聖行故無諍者煩惱相違故三方依者三方現在前非餘說力所起故緣欲未生惱者緣欲界未來煩惱謂貪恚癡慢自相煩惱非揔相揔相是普境界是故得四念處捨根相應依不動

者依離煩惱身得故三昧力故唯不動法者所能起非餘智慧者是智慧自性也彼阿羅漢不行五因緣故則能令彼不起煩惱謂正威儀及正說分別應受不應受觀察住處及觀察入正威儀者於一方正身坐若有人來即觀其心觀察慈悲威儀令不起結若此威儀令彼不起即時便住如是威儀正說者若有人來即觀其心若說而起彼結則不為說不說而起則便為說分別應受不應受者他施衆具即觀察之若受其施而起彼結雖須不受不受而起雖不須而受觀察住處者若住此處而起彼結雖衆具豐足則便捨去觀察人者先觀察人然後入里若舍若巷有起結者則便不入去何於彼復作惡緣為攝他故作是思惟我於往昔煩惱身時彼等於我起煩惱故受不愛果況今離欲當作方便令彼於我必不起惱佛及波羅蜜諸聲聞等得无諍滿而不數入為令衆生因惱得度故有時不入无諍三昧也

所謂妙願智　遠離彼境界於彼寂後得

六智自在性

所謂妙願智遠離境界者妙願智亦在第四禪是有漏依三方不動者所得是智慧性緣一切法普境界故无色依者上云無色依者此依是建賦義謂色界是無色界氣分設名為依此釋願智因欲界知色界知無非觀行差別如田夫是故說四念處如願而知故說願智欲知而知是其義於彼寂後得者若起彼智時謂欲界善心次第初禪現在前如是次第乃至非想非非想處如是逆次第乃至欲界善心復順次第乃至第四禪現在前彼復於第四禪從軟至中從中至增於彼增上第四禪後起願智六智自在性者此智六種自性謂三無諍智除諍無諍又无諍智後邊智及妙願智此智三因緣故起攝他故攝教法故覺世間變不安故

義辯无漏在於一切地　佛說為方便

餘則如前說

義辯漏无漏者此辯十智性以一切法第一義故有說六智性除他心智世集道智以滅諍寂第一義故是故說行念處三昧緣在於一切地者此

辯在十一地自性得　故佛說為方便者義辯以佛所說為方便若先无佛說則無能起者不知義故餘則如前說者餘所未說者如願智說

所謂為應辯　境界道及說　因明論方便　或三餘如前

所謂為應辯境界道及說者應辯緣道及言說是故九智自性除滅智有十二行因明論方便者此辯不以因明論為方便則无能起者不知應不應故是故說阿毗曇為方便以因明論无如阿毗曇者以智具足故或三者此辯三智性謂辯及願智㝡後智有說知一切法第一義彼亦義辯餘如前者餘所未說者如義辯說

法辯緣施設　在於五地中　以數為方便　餘如无諍說

法辯緣施設者法辯緣名分齊在於五地中者謂欲界及四禪非上地以無色界不緣名及下地非分故以數為方便者法辯以數論為方便餘如无諍說者餘所未說者如前無諍說

聲明論方便　是則為辭辯　境界於言說

二地餘如前

聲明論方便是則為辭辯者辭辯以聲明論為方便若先不習聲明論則不能起離種子故境界於言說者此辯緣言說是故是身念處二地者欲界及初禪非上地離覺觀故餘如前說者如法辯說問辯云何如說生耶為異耶答有說如說生謂先於法起名巧便知名未知義故次第起義辯雖知義不知辭故次起辭辯知辭辯已不能連注說故次起應辯又說先起義辯知義不知名故次起法辯知名不知辭故次起辭辯知辭不能連注說故次起應辯應辯如前說又說名隨說轉是故先起辭辯後起法辯義隨名轉是故次起義辯此三辯導應辯問此辯云何為一一得也答不然若得則具四如四聖種一時得此亦如是

雜阿毗曇心論卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第七

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

定品第七

已說智定令當說

智依於諸定　安不動而轉　是故當思定
勤求見真實

決定義名智彼善心正性相續名定建立義名依依有二種共起及次第緣彼二說名依依定而立故說依諸定智有八種四法智四比智安不動者不動搖故說不動轉者取緣義如燈依淨油炷離風處光焰甚明如是智依諸定離於亂風則不動而轉是故者說因緣也定者智所依後當說思者知見義勤求者求欲時也真實者不顛倒謂四真諦見者謂无間等是說真實見以不離定而起實智故

問有幾種三昧荅

決定說四禪　及與无色定　是中一一說
味淨及无漏

決定說四禪及與無色定者謂決定

智者略說八種三昧攝一切三昧謂世尊知差別三昧正受一切聲聞緣覺不知其名如修多羅廣說是中一一說味淨及無漏者一一三昧說三種味淨無漏

善有漏是淨　無漏離熾然　味則愛相應
寂上无無漏

善有漏是淨者若善有漏當知是淨問善有漏有垢云何說淨耶答煩惱相違故煩惱不雜故引導无漏故無漏離熾然者離煩惱熾然當知是无漏彼雖永離煩惱第一義淨當知為差別故立名味則愛相應者若愛相應定者當知是味相應問何故愛相應說禪非餘煩惱耶答相似故一向動著緣是三昧餘煩惱无有著緣如彼愛著復次已說愛當知已說餘煩惱是煩惱足故寂上无無漏者彼總說故言一一三種當知第一有唯二種无無漏不捷疾故有二邊謂欲界及第一有聖道離二邊名為中道離二有根本亦如是若味相應著者名味正受若不味著者名淨正受若无

滿思惟五陰無常等行當知是无漏

正受問淨有幾種荅

淨者有四分 退分及住分 勝進決定分

隨順諸功德

退分者順煩惱住分者順自地勝分者順上地決定分者順聖道復次退分者若住彼則退住分者若住彼不進亦不退勝分者若住彼能勝進決定分者若住彼則能次第超昇離生復次退分者爲煩惱所陵所離從禪次第煩惱現在前煩惱次第禪現在前住分者彼能厭下地麁等行受自地寂靜等行勝分者能厭自地過受上地功德決定分者暖頂忍世間第一法如禪無色亦如是唯除暖等功德問禪何等性荅

五支有覺觀 亦復有三受 種種及四心

是說爲初禪

五支者五支所成分義是支義如車有衆分衆具義是支義如王有將士支者若異若即若異者如此隨六支四此隨退一者憶力此隨二者阿他此隨三者耶訓此隨四者三摩此隨此隨者智也有六支所成一擧二欲三想四辞五記六經歷也比丘五勝支比丘五勝支所成一信二不諂三不病四精進五智若即

者如十六支散八支聖道彼支者謂
覺觀喜樂一心正受時先緣心法作
想名為覺緣心法相續隨轉名為觀
正受時心悅名為喜身心離惡故快
樂名為樂是猗息樂非受樂於緣心
心法不散名一心有覺有觀者初禪
有覺有觀問已說五支何故別說有
覺有觀耶答支者謂善穢汙亦有覺
觀故別說亦復有三受者彼有三受
謂三識身有樂根意地有喜根四識
身有捨根種種者謂梵天有種種身
有勝有劣以覺觀力生故有尊長眷
屬處及四心者彼有四心眼識耳識
身識意識是說為初禪者此諸法說
初禪勝一切煩惱故正觀一切境界
故說禪

第二有四支　種種及二受　第三說五支
此禪亦二受

第二有四支者內淨喜樂一心種種
者彼无種種身覺觀非分故有種種
心謂根本有喜根喜息已眷屬捨根
現在前捨息已復入喜根及二受者
謂喜根及捨根此諸法說第二禪第

三說五支者謂念正知樂行捨行捨此行如常行等行也此是行捨非根捨也一心念者於緣不忘記正知者止舉捨時分別知樂者於緣隨順受行捨者樂著樂故不受餘求一心者於緣不散此禪亦二受者彼亦二受樂根及捨根此諸法說第三禪

離息入息出第四有四枝　枝者謂說善隨事如先說

離息入息出第四有四枝者第四禪無入息出息彼正受身毛孔合四大極密故四支者不苦不樂行捨淨念一心不苦不樂者已離苦樂故行捨者不求餘事故淨念者護善根故念離八上煩惱故淨八上煩惱者謂四根覺觀出入息離內外乱故乱義擇品當廣說一心者於緣心不散問初禪二禪何故不立正智耶答喜覺觀乱故不立支種以是故亦不立念又不立行捨猗樂與行捨相違故樂動捨沉靜問第三禪何故不立不苦不樂耶答隨順无明品故明无明相違以是義故第四禪不立正智問味相應等三種禪悉成就支耶答支者唯說善當

知善禪與支相應非穢汙問穢汙无何等荅初禪无離生喜樂煩惱相應故第二禪無内淨煩惱濁亂故第三禪無念及正知煩惱樂所逐故第四禪无淨念及行捨煩惱相違故復次初禪二禪無猗樂一向善故三禪四禪亦无行捨隨事如先説者若彼禪先已説餘禪復説者非未曾事増益如初禪二禪説善樂當知此二枝非四如是一切地問此禪支有幾荅

禪支名十八　事則有十一　无色無有支
禪眷屬亦然

禪支名十八者禪支名有十八初禪有五支第三禪亦尒第二禪四支第四禪亦尒支前已説事則有十一者初禪五支名五事亦五第二増内淨第三増行捨念樂正智第四増不苦不樂初禪支非二禪支作四句初禪支非二禪支者謂覺觀第二非初者謂内淨亦初亦第二者謂喜樂一心非初非第二者除上説如是乃至第四禪展轉説无色無有支禪眷屬亦然者四无色及禪眷屬不立支以苦行

說支所攝禪是樂行是故說彼地為苦道若彼立支者應一切地名樂道

有覺亦有觀是說未來禪　禪中間有觀明智之所說

有覺亦有觀是說未來禪者未至依有覺有觀未至者是初禪眷屬禪中間有觀明智之所說者禪中間有觀而无覺修行者轉寂靜故問何故初禪二禪立中間依非上地耶荅彼昇降可得故初禪有覺有觀第二禪无彼中間有觀無覺故別立依上地無此昇降故不立

未來或二種　謂離味相應　禪中間三種亦俱說一受

未來或二種謂離味相應者有說禪未來二種性淨及无漏非味相應彼雖有連鎖縛（以愛力令未來禪愛梵天生生死相連由初禪愛除此卯二取此）三則彼無正受愛不除愛生愛無過如是說者有味相應禪中間三種者禪中間有三種性味相應淨無漏亦有味相應如餘地亦俱說一受者未來及中間俱有一受謂捨受未來者有畏故無樂受近欲界故修行者有畏

故樂受不起事未究竟故修行者向離欲而未得故樂受不起憂隨生故欲界縛有餘故如人被縛有解有餘猶生疑畏不起樂受彼亦如是寂靜劣故如來禪中間亦如是隨其義說已說地所起功德今當說

三摩提與通　无量一切處　勝處及諸智
皆悉於中起

彼三摩提者三三摩提空无願（无願應言無貴）無相彼善心平正故說三摩提彼空者二種謂有漏無漏若有漏者一切法緣無漏者有漏緣此復九種謂內空外空內外空有為空无為空有為无為空無事空第一義空空空內空者謂內入空作无我思惟外空內外空有為空無為空有為无為空亦如是無事空者謂無彼彼物第一義空者謂眼起時无所從來滅時无所至如是比說空空者謂有漏空於無漏空作空空思惟无願亦二種謂有漏無漏俱二種緣隨其義說彼復五種謂內等三種及有為無願无願無願有為無願者於有為法以有漏無漏无願

作無常等行思惟餘如空說无相者

無相有二種謂有漏无漏彼復四種謂於內入數滅以有漏无漏作滅止妙出無相思惟如是外及內外无相亦無相无相三摩提修多羅品當廣說重三昧雜品當廣說通者六通智品已說問若修神通作證道證者顯現義也謂不失所作則所作顯也彼成神通時為起耶不起耶答若解脫是无記者彼則起出定名為起若解脫是无記者則共三昧也若是善即三昧也若善者不起無量者

二无量無恚　彼復說无貪　第三說善根

謂彼欲界係

二無量无恚者謂慈及悲是無恚善根性瞋恚對治故是處恚者以慈對治非處恚者以悲對治復次為捨衆生命起恚以慈對治為楚罰衆生起恚以悲對治是故求功德者能起无量非求過惡彼乃至斷善根所亦求功德謂見本淨業求過惡者乃至阿羅漢所亦求過惡謂見本不淨業彼後說无貪者捨無量是无貪善根性謂无貪非欲愛瞋恚對治者不然何以故不絕无恚故問捨是貪欲對治

不淨觀亦貪欲對治何貪以捨對治何貪以不淨觀對治耶荅色貪以不淨觀對治婬貪以捨對治第三說喜根者喜无量是喜根性隨生法是五陰性相者以安饒益是慈相除不安是悲相隨喜是喜相任放是捨相謂彼欲界依者（依者身也）欲界現在前非餘何以故樂饒益轉故謂見欲界衆生苦欲令得樂饒益以除苦故色无色界無苦復次瞋恚對治故慈無量者瞋恚過對治如所說慈修習多脩習除瞋恚悲除害喜除不樂捨除欲愛瞋恚色无色界无此諸過又欲界有三方除欝單越 問無量正受何等思惟荅

樂苦喜衆生　衆生无餘想　隨其所應轉
无量衆生緣

於彼衆生欲令得樂如是思惟 入慈正受於苦衆生歎言苦哉欲令脫苦如是思惟入悲正受欣彼衆生如是思惟入喜正受惟彼衆生无有餘想如是思惟入捨正受問慈力不能令苦衆生得樂何故非顛倒耶荅善故

妄悕望所起故正思惟相應故瞋恚相違故衆生緣者緣欲界衆生如所說若思惟滿一方成就住者此說器及器中以是義故當知無量是有漏衆生緣故周遍揔緣一切衆生謂四生離此更無有餘衆生離欲得方便得離欲得者離欲時得後方便現在前問云何方便答慈者從親起謂欲起慈心時於一切衆生立為三品謂親怨中親復分別下中上品先於上親品起真實悕望謂父母及餘尊重者謂彼久習悪悕望故饒益心不至還復攝心作饒益想如是上親乃至上怨得平等住是名成就慈心正受悲喜亦如是捨從中品起如是廣說名者緣無量衆生故說無量

勝處說有八前三色背捨及八一切處

無貪善根性

此諸善根當知无貪性貪對治故是有漏意解思惟故問此非无貪善根性何以故說觀說想故如契經說內色想外觀色如是廣說觀者是慧是故勝處是慧性（阿毗曇解脫處古勝知勝見見即替也）背捨亦

說色觀色是初背捨是故前三背捨是慧性如是一切處說地普一想是故一切處是想性而說无貪性者不厭善此諸善根無貪性慧想增故彼說見及想如宿命念及勝色想是故無過如曾滅處隨念智念增故言彼憶念曾所更無量事彼亦是智如勝色想是慧性以想增故說勝色想復次想近故說是故說想無過无貪慧想不相離一依一行一緣一果一依果（依果此依亦是津藏義也津藏果凡三種一從遍因生二從自分因生三從報因餘勢生謂報生得短壽也）是故說一當知說餘云何知無貪性貪對治故此善根當知貪對治若是无癡性者應說癡對治慧雖一切煩惱對治癡最近故非貪若一切處是想自性者非煩惱對治不決定故是故當知此善根是無貪性

若說彼眷屬　是則五陰性　此說三方依
境界欲界色

若說彼眷屬是則五陰性者當知此諸善根及眷屬是五陰性此說三方依者此諸善根於三方身起除欝單越亦非餘何以故此諸善根貪欲對

治故非色无色界有貪欲贊畢越雖有貪欲慧力劣故是故不能起此善根欲界諸天雖有貪欲以著樂故亦不能起此諸善根境界欲界色者此諸善根緣欲界色初二背捨前四勝處作青瘀等行於色處轉不淨行轉故餘者淨行轉是故得爲身念處問何故彼修行者於緣受淨相耶答爲識不淨故爲成不成耶觀不淨者懈怠心生欲令攝持故又欲自觀知所堪能作是念以不淨觀不起煩惱未足爲奇淨觀不起乃爲奇特又現善根有所堪能故

背捨中寂後　心不相應行　是說二界依
先從欲界起

背捨中寂後心不相應行者想受滅背捨是心不相應行性問一切心心法滅何故說想受滅耶答以此二力故令修行者於二界極生疲勞受力故於禪疲勞想力故於无色疲勞受想義如陰中說是說二界依者欲界色界身現在前非無色何以故非心故欲色界有色是故彼心心法滅命

根依色轉无色中無色若彼正受時心心法滅命根應斷無所依故應死非正受是事不然先從欲界起者滅盡正受先從欲界起於彼退生色界復離彼欲而現在前問何故色無色界得初起禪無色非滅盡正受耶荅禪以三事故起謂因力業力法方便力因力者謂彼於禪曾已近起業力者謂已作受業長養有四法受業已作而長養之法方便力者如劫成敗時無色界二事起因力及業力無法方便力以彼無成敗故滅盡正受從說力起說者欲界謂佛及波羅蜜聲聞說是故彼欲界身能初起非餘欲界一入正受不過七日揣食身故若過者出則融消色界

一入正受時　經劫住
餘則四陰性　說彼三界依　或无色境界
及以無漏緣

餘則四陰性者餘功德謂四背捨二一切處四陰性除色陰彼无色故說彼三界依者此功德三界現在前空處背捨空處一切處初從欲色界起為捨色故依空故初從色籠起也或无色境界及以无漏

緣者空處一切處空處地四陰緣識處一切處識處地四陰緣空處背捨緣四無色及彼因彼滅一切比智品識處背捨緣三无色餘如上說無所有處背捨緣二無色餘如上說非想非非想處背捨即緣彼地及彼因彼滅一切比智品已說善根自性謂成就功德今當說

當知或有說　成就四无量　或復成就三
滅者則不然

若生欲界離欲界欲及生初禪二禪成就四无量若生第三第四禪成就三无量除喜喜根性在二禪非上地故藏此者無有

或一乃至八　成就於背捨　或四亦復八
成就於勝處

或一乃至八成就　於背捨者或有成就一背捨或有成就乃至八成就一者若生遍淨天於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡成就二者若生欲界及生初禪二禪於彼愛盡遍淨愛未盡若生三禪四禪色愛盡空處愛未盡

若生空處空處愛盡識處愛未盡若生識處即彼愛未盡成就三者若生欲界及初禪二禪遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨及果實空處愛盡上愛未盡若生空處識處无漏生上不失下故生識處成就空處背捨如是一切也識處愛盡上愛未盡若生无所有處即彼愛未盡成就四者若生欲界及初禪二禪色愛盡空處愛未盡若生三禪四禪識處愛盡上愛未盡若生空處識處無所有處无所有處愛盡若生非想非非想處不得滅盡三昧成就五者若生欲界及初禪二禪空處愛盡識處愛未盡若生遍淨天及果實无所有處愛盡不得滅盡三昧若生非想非非想處得滅盡三昧成就六者若生欲界及初禪二禪識處愛盡上愛未盡若生遍淨及果實得滅盡三昧成就七者若生欲界及初禪二禪无所有處愛盡不得滅盡三昧成就八者若生欲界及初禪二禪得滅盡三昧此是總說若有漏背捨者下地離欲未生上地則皆成就若無漏者生上地亦成就或四亦復

八成就於勝處者或有成就四勝處或八成就四者若生欲界及初禪二禪於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡及生果實成就八者若生欲界及初禪二禪遍淨愛盡

或一亦復二　八九及與十　當知彼修行　成就一切處

或有成就一一切處或二或八或九或十成就一者若生空處即彼愛未盡及生識處成就二者若生空處於彼愛盡成就八者若生欲色界遍淨愛盡果實愛未盡成就九者若生欲色界果實愛盡空處愛未盡成就十者若生欲色界空處愛盡已說成就諸隨地功德今當說

五通在四禪　根本非餘地　諸智如前說　三無量或六

五通在四禪根本非餘地者四根本禪成就五通非餘地除漏盡通何以故攝受支三摩提故諸智如前說者如前智品說隨地所得三無量或六者除喜餘無量在六地未來中間根本四禪或有不欲令在未來或復說

初禪二禪不起悲喜根相違故喜根者是自性受喜行轉悲者憂行轉是故彼不相應如苦集忍智者不然何以故真實行轉故若言苦集忍智極猒而與喜根相應悲行亦如是者彼說有過彼真實思惟故歡喜生悲者意解思惟是故有過如是說者導真實思惟故无過悲雖非真實思惟而能導真實思惟是故无過（欣於除苦故悲與喜俱也）問悲大悲何差別答悲者無恚性大悲者無癡性復次悲者共聲聞緣覺大悲者不共復次悲者能悲不能度大悲者能悲能度復次悲者緣苦苦衆生大悲者緣三苦衆生悲者緣身苦大悲者緣身心苦問何故名大悲答度大苦衆生故名大大悲大實得故名大悲攝受大聚衆生故名大悲六七入大嶮難故名大悲

彼前四勝處　及與喜无量　亦初二背捨
在於初二禪

前四勝處及喜等　初二背捨在初禪二禪中非餘也第三第四禪雖有初二背捨相似善根而不建立是故亦

有初四勝處相似善根如修多羅說慈極至遍淨悲極至空處喜極至識處捨極至無所有處有說此經以無量名說聖道彼受化者以无量名入聖道故復次彼對治覺支以無量名說謂第三禪對治覺支以慈名說如是乃至无所有處對治覺支以捨名說復次以相似名說者謂慈者樂行樂受乃至第三禪悲者苦行空處呵責色轉喜者欣悅行識處者悅識往捨者捨行无所有處說捨

餘有四勝處及與一背捨亦八一切處

說在㝡上禪

後四勝處淨背捨前八一切處在第四禪非餘下地亦有淨背捨相似善根而不建立不淨所壞故是故亦有後四勝處相似善根說地正受及地一切處彼地正受在欲界及四禪地一切處在第四禪非餘何以故離八事惱乱故欲界色欲有二種（身欲心欲也）對治彼故初禪立二背捨四勝處初禪色欲亦有二種故二禪立二背捨二禪无二種色欲故三禪不立背捨樂勝

樂故不能起此等善根及一切處以彼背捨入勝處以勝處入一切處以初背捨入初二勝處以第二背捨入第三第四勝處以淨背捨入後四勝處以後四勝處復入一切處

餘即名背捨　二一切亦然　滅盡寂在後　餘無漏九地

餘即名背捨者除空處九无閒道及命終心餘善盡說空處背捨無閒道向第四禪命終心向生是故不立背捨當知餘無色亦如是二一切亦然者空處識處一切處亦即名說問識處上何故不立一切處耶荅修行者先入背捨觀而不能勝然後入勝處而不能无邊意解觀然後入一切處無邊青意解觀如是黃赤白復如是思惟此色何所依觀依地大種然後入無邊地意解觀餘大亦如是彼復如是思惟去何昇進謂覺知即先入空處一切處彼覺知何依觀依意識彼即入无邊識處一切處此依更無所依是故上不立一切處滅盡寂在後者滅盡正受第一有中攝何以故

隨順滅心故次第漸微故易滅問滅盡定不應第一有攝何以故如所說度一切非想非非想處想受滅成就住答第一有攝世尊以彼度諸正受及愛欲故說也學者度正受住故說無學者度愛欲故說復次度一切非想非非想處者此說見道斷想受滅者此說修道斷如是曾習未曾習共不共離欲得及方便得盡當知以勝故不共故界地究竟故二背捨說身作證識滅盡正受及入定心是有漏隨順滅心故出定心有漏無漏彼正受方便得非離欲得若退而更起者得未曾得非已曾得餘无漏九地者若餘無漏功德謂三三昧漏盡通在九地謂四禪三无色未來中閒有漏三昧在十一地謂此九及欲界亦第一有

三背捨當知　有漏及无漏　定智通已說
其餘悉有漏

三背捨當知有漏及无漏者空處識處无所有處背捨當知有漏亦无漏定智通已說者定前已說諸智神通

如智品說其餘悉有漏者餘三通似工巧故受色聲自相故無量者緣衆生故一切處勝處初三背捨得解思惟故第一有正受不捷疾故想受滅心相違故皆悉有漏問背捨勝處一切處何差別答

謂彼性背捨　能勝所緣處　無閒普周滿
名如所度說

不向故說背捨勝彼處故說勝處以勝處故世尊說勝處雖非一切修行者能勝彼處但於緣中煩惱不起亦名勝處無邊意解故說一切處復次軟善根說背捨中者說勝處上者說一切處復次因說背捨果說一切處因果說勝處已說諸功德自性成就地有漏無漏謂禪無色三種成就今當說

未離欲當知　成就味相應　離下未至上
成就淨諸定

未離欲當知成就味相應者若彼地未離欲成就彼地味相應離下未至上成就淨諸定者謂離欲界欲非梵天彼成就淨初禪及初禪地餘功德

凡夫人成就味相應及淨聖人成就三種

住上應當知 成就下无漏 方便生功德 當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生梵天上成就無漏初禪及餘無漏三昧神通等諸功德有漏諸功德生處縛無漏不縛是故離生處捨有漏功德非無漏方便生功德當知非離欲者已說離下地欲成就諸功德當知得非現在現在前者彼非離欲方便得者謂天眼天耳智此無記性故不入淨無漏味相應是故得彼三種禪時不得作方便已乃現在前六通二是无記解脫道所攝故餘四是善問此諸方便所得功德何等斷煩惱何等不斷煩惱耶答

根本淨初禪 是亦同一縛 不能斷煩惱 無量亦復然

根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱者根本淨初禪自地煩惱一縛所縛故不能斷煩惱他地世俗道現在前時乃能捨離如人被縛不能自解

彼亦如是自地味所味故不能捨離如人親友雖劣不捨彼亦如是若諸煩惱根本禪對治者彼斷得若不斷得彼非對治是故無漏禪煩惱對治有漏者方便斷如是乃至非想非非想處無量亦復然者无量不斷煩惱緣衆生故法相者斷煩惱復次解脫道攝故无閡道攝者斷煩惱復次緣現在故緣三世者斷煩惱以須臾治故世尊修多羅說慈斷瞋恚須臾治者諸結斷息如負債寬期

當知五背捨　及與八勝處　亦十一切處
不能斷煩惱

空處識處一切處及非想非非想背捨此法根本所攝不斷煩惱如前說想受滅背捨心相違故不斷煩惱色背捨勝處一切處亦不斷煩惱自相境界故共相道斷煩惱非自相復次意解思惟故真實思惟斷煩惱非意解復次假想思惟故不假想思惟斷煩惱復次事境界故非事思惟斷煩惱復次解脫道攝故无閡道所攝斷煩惱

二十三種正受八味相應八淨七無

漏問此三昧一一幾種因答

所謂無漏定一一七種因 味相應因一

謂彼淨亦然

所謂無漏定一一七種因者無漏初禪於无漏初禪相應共有自分因於无漏三禪三無色定自分因如是乃至無所有處此則揔說初禪所攝道有六種隨信行隨法行信解脫見到時解脫不時解脫隨信行道六種因隨法行道三種因信解脫道四種因見到道二種因時解脫道亦二種因不時解脫即不時解脫因味相應因一者味相應初禪味相應初禪因非餘初禪因不相似故非他地因因果斷故彼味相應五種見苦斷乃至修道斷見苦斷見苦斷因如是一切謂彼淨亦然者淨初禪淨初禪因非味相應非無漏不相似故非他地淨因自地繫縛故淨初禪四種退分住分勝分決定分彼退分四種因住分三昧勝分二決定分唯決定分非餘以劣故當知餘地亦如是問一一次第生幾種答

無漏禪无色　逆順超次第　次第生六種
七八九與十
無漏初禪次第生六種自地淨及无
漏第二第三禪亦如是无漏無所有
處次第生七自地二上地一下地四
无漏第二禪次第生八自地二下地
二上地四无漏識處次第生九自地
二上地三下地四餘无漏次第生十
比智品所攝禪次第無色現在前非
法智品所攝法智品者下地依下地
緣是故次第无色不現在前
從六至十一　謂淨次第生　次生二至十
味相應非三
從六至十一謂淨次第生者淨非想
非非想處次第生六種自地味相應
及淨下地四淨及无漏非味相應離
欲故淨初禪次第生七自地三上地
四淨及无漏淨無所有處次第生八
自地三上地一下地四淨第二禪次
第生九淨識處次第生十餘十一此
說方便得離欲得非生得是故不說
上下地味相應生得淨命終時次第
生一切地味相應問何等淨初禪次

第生聖道耶答謂决定分若異者不應建立四種次生二至十味相應非三者味相應初禪次第生二種自地味相應及淨非无漏煩惱相違故非上地未離欲故非三者不生三若說三者不然第二禪味相應次第生四自地二除无漏下地二味相應及生得淨謂第二禪愛畏故依淨初禪自護如修多羅說寧依初禪猒離俱思惟正受不依第二禪劣思惟第三禪生五自地二第二禪二初禪一味相應第四禪生六空處七識處八無所有處九非想非非想處十自地二无所有處二下地味相應六謂受生煩惱故問一一緣幾種答

淨與無漏禪　緣於一切地　自地有漏法
味相應所緣

淨與无漏禪緣於一切地者淨及無漏禪緣一切地一切種廣境界故彼無漏此智品緣八地法智品緣一地方便善根緣四諦　自地有漏法味相應所緣者味相應初禪緣自地味相應及淨非餘此義使品已廣說不緣

无漏及他地

無色則不緣　下地有漏種　謂根本善有

穢汙如味禪

無色則不緣下地有漏種謂根本善有者无色根本淨及無漏不緣下地有漏法離色相故緣自地及上地故說非下地智品緣下無漏故說非有漏種以方便所攝无閡道緣下地故說根本（世俗道斷結无导下緣解脫上緣也）味相應緣自地故說善有穢汙如味禪者如味相應禪緣自地味相應無色亦如是

謂色界有餘　無量諸功德　是則緣欲界

寂勝之所說

四无量等諸功德緣欲界前已說除神通故說无量等諸功德彼五神通緣欲色界謂初禪者緣初禪及欲界非上地餘亦如是隨其義說淨禪三種一煩惱勳二道勳三不勳煩惱勳者退分（有漏有煩惱氣故名煩惱勳也）道勳者道所勳謂勳修餘者非勳問彼何等禪能勳荅

若能勳諸禪　是依第四禪　三地愛盡故

淨居唯果實

依第四禪勳熟初禪何以故離八事惱亂故於一切依最勝故有五種勳熟中上上中上上此生五種淨居下地亦有五種勳熟第三禪愛盡故下地不生淨居彼所依或起不起勳熟起不起是出定不出定也方便者以无漏第四禪流注具足正受然後有漏次復无漏於彼流注漸略乃至无漏二剎那次第有漏二剎那現在前此則有漏無漏勳熟禪方便成若一剎那無漏一剎那有漏復一剎那无漏是名勳熟禪成有十五心五有漏心十無漏心問何故勳熟禪答

或有念正受　或畏諸煩惱　或復樂受生　是名隨義說

勳禪有三因緣念正受者謂修行者愛念正受爲現法樂住故畏煩惱者畏退故樂受生者樂生淨居故彼信解脫具三因緣正受見到有二不畏煩惱不退法故時解脫亦二不樂生背一切生故不時解脫唯一愛念正受不畏煩惱不退法故不樂生背一切生故勳熟禪五陰性有漏及無漏緣四諦以无漏散有漏如花散支提義言勳也如是廣說无漏心

熏有漏心如花散支提問已說三種
正受彼云何得答
離欲及受生　而得於淨禪　穢汙退及生
無漏唯離欲
離欲及受生而得於淨禪者淨初禪
二時得離欲界欲及上地沒生梵天
閒退時亦得謂初禪離欲退得初禪
退分善根何故不說耶答此中說一
切淨先不得而得退時退分善根雖
先不得而得餘三種先成就（先失一得三 今失三得一）
（非先都无故非一 切不得而得也）是故不說頗淨初禪離欲
得離欲捨退及受生亦如是耶答有
退分初禪欲界離欲時得梵天離欲
時捨（梵天離欲時得勝 分等故捨退分）梵天離欲退時得
欲界離欲退時捨上地沒生梵天時得
梵天沒生欲界時捨乃至无所有處
亦如是非想非非想離欲得非生得
無上地故穢汙退及生者味相應初
禪退時得謂初禪離欲欲界及梵天
經退生得者謂上地沒生欲界及梵
天如是乃至无所有處非想非非想
唯退得无漏唯離欲者无漏初禪離
欲得謂聖人離欲界欲此說次第人

若依初禪超昇離生亦得乃至一切地亦如是問此諸功德何等斷煩惱答
無漏除煩惱 及正受中間 一切定中間
相應於捨根
無漏除煩惱者无漏根本初禪八地煩惱對治乃至無所有處二地煩惱對治及正受中間者正受中間名方便道謂斷下地煩惱乃至未離下地欲不得根本正受餘非對治一切定中間相應於捨根者一切方便道捨根相應未得故不生歡悅問如所說上地無身識若上地欲眼見耳聞身觸時彼云何見聞觸耶答梵世識現在前問上地何故無此識耶答前已說上地覺觀非分故無此三識身上地欲見欲聞欲觸初禪識現在前則見聞觸非欲界非修果故問何時成就答
隨識現在前 上地則成就 捨則不成就
心力羸劣故
乃至此識現在前若眼識若耳識若身識今時成就心羸劣不隱沒无記故是故刹那成就從彼起已不隨轉問已知善穢汙正受得時及諸識成

說彼化心云何得一時得幾心答

受生及離欲　得是諸化心　二三及與四

亦五一時得

有二因緣得化心受生及離欲或頓

得二三四五受生者上地沒生梵天

命時得初禪果二心一欲界二初禪若

生二禪得三心一欲界二初禪三即

自地生三禪得四心下地三自地一

若生四禪得五心下地四自地一是

說受生得離欲者離欲界欲得二

心如前說初禪離欲得三心二禪離

欲得四心三禪離欲得五心是故說

或一剎那得化心而不斷欲界離欲

時最後无閡道作四句得而不斷者

謂初禪地初禪果化心（離欲界欲時得初禪果化心此心為初禪）

（總所縛故不斷）斷而不得者謂欲界第二第三

第四禪果化心（三地化心是欲界法故為欲界繫欲縛離欲界欲縛斷初禪未離欲）

（故不得也）亦得亦斷者謂欲界初禪果化心

不得不斷者謂餘化心乃至第三禪

離欲隨義說於此十四化心欲界四

色界十彼欲界化心化作欲界化色

界化心化作色界化自分故彼化八種

生欲界化欲界化自身及他身如是

色界生色界亦如是欲界化四入色界化二入何以故不化根故是故化无心一心一化或多但一地也住神足能令住雖涅槃化隨轉如尊者陁驃涅槃巳化火燒身尊者大迦葉全身久住世尊化教化非分佛事竟故般涅槃不留化問為修慧化亦生慧耶答亦生慧退生得化心欲是先離欲所得修意也魔天化心是生慧也如魔化為佛身魔天女化身諂佛所若化人所食之食若彼化主本欲自養身者彼食現在化主身中消也若本不欲養身者則彼食但聚在化人處也

問成就幾種化心答

或有二三四　五七及與九　增三或亦五
如是成化心

若生欲界欲愛盡梵天愛未盡及生梵天於彼愛未盡是成就二若生第二禪於彼愛未盡是成就三若生第三禪於彼愛未盡是成就四若生第四禪是成就五若生欲界及梵天梵天愛盡二禪愛未盡是亦成就五若生二禪二禪愛盡三禪愛未盡是成就七如是廣說應說九及增三五第四禪愛盡生第三禪生第二禪更增三生初禪更增五也 問若欲界

化初禪果及初禪地化初禪果有何差別答色界界勝故勝又欲界第二禪果色界初禪果欲界去勝能至二禪故言去勝色界界勝一切化皆如是說雖欲得化心及方便得化心各有十四種上地下生時得先離欲所得十四種

雜阿毗曇心論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第八　　都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

修多羅品第八

已說定修多羅今當說

一切智所說　修多羅妙義　我今當少說
修行宜善聽

知一切故說一切智一切者謂十二入於彼自相共相一切悉知所說者一切智人親自演說妙義者謂甚深性相微妙義也此微妙義是修多羅說故言修多羅妙義今者謂此論少說者以牟尼所說無量无邊故言少說修多羅者凡有五義一曰出生出生諸義故二曰泉涌義味無盡故三曰顯示顯示諸義故四曰繩墨辨諸邪正故五曰結鬘貫穿諸法故如是五義是修多羅義雖義不在說而因說顯現故言說義謂因說名轉因名顯義善聽者宜一其心決定善聽問世尊說施戒修彼一一有幾種答

惠施持淨戒　是各有四種　修禪則有三

說名爲功德

畏三種畏欲方便令度三畏故世尊略說此三種功德彼畏貧窮畏者方便令度是故說施畏惡道畏者方便令度是故說戒畏生死畏者方便令度是故說修問何等爲施性答

無貪相應思 俱起同一果 衆具處所生 此則是施性

無貪善根相應思施物處所生及隨轉身口業是五陰施自性以說色香味等具是故言思願等非施者不然何以故於物說施名世尊開發施主心故令思願堅牢故於物說施名即是施物處所生問前說四種施何等爲施種答

所謂自攝受 亦復攝受他 或有二俱攝 或二俱不攝

有自攝故施有攝他故施有俱攝自他故施有報恩故不爲攝自他施

謂阿羅漢供養佛塔報恩故不爲自他 彼自攝者

若未離欲者 供養於支提 及凡夫離欲 是名自要施

聖人未離欲及凡夫離欲供養支提

則自攝施以施受欲界報故謂未離欲者生欲界故凡夫雖離欲生色無色界後還受欲界後報及不定報是名自攝不攝他何以故支提非衆生故

離欲非凡夫　除其現法果　施與諸衆生　是名為攝他

若阿羅漢若阿那含除起現法果施若餘施為衆生者是名攝他非自攝阿羅漢生非分故阿那含雖愛生在色無色界而不受施果以因果斷故

建立界

未離欲界欲　已離欲凡夫　施與諸衆生　當知二俱攝

謂聖人未離欲及離欲凡夫施與衆生當知二俱攝

離欲非凡夫　除其現法果　供養於支提　是則俱不攝

若阿羅漢若阿那含除起現法果施而供養支提此非自攝亦非攝他阿羅漢無生故阿那含雖有生而欲界非分故不自攝支提非衆生故不攝他彼憶念本恩為報恩故佛雖般涅槃猶供養支提復次

或有為稱他 供養於支提 無量衆見聞
皆生隨喜心

或供養支提亦為稱他以幢幡花蓋燒香散花供養支提令無量衆生見者隨喜生天解脫因是故世尊修多羅說於未曾立處建立支提能生梵福以稱無量衆生故名梵福問齊何當言梵福答有說除近佛地菩薩諸餘一切衆生能生大富大力等增上果業是梵福量復有說者世界成時一切衆生器世界生此能生器世界業是名梵福量又復此施

謂彼怖望等 七種施非上 第八莊嚴心
是名最勝施

世尊說八種施謂怖望施怖畏施反報施期報施家法施生天施求名施為莊嚴心為調伏心為順修行為得最上義故施怖望施者選擇福田欲求多果故施來求者施來求者施是舊阿毗曇說怖望施怖畏施者方於亡失施故施謂見有失想寧施不失反報施者曾得彼利云何不報期報施者若施於彼期彼還報家法施者

習先人施非自信施生天施者求生天故施施求名施者爲稱譽故施此七種施慧所鄙故非上不求生死樂施是名莊嚴心施此道方便施故於財施中最爲第一是名上施已說施施果今當說

壽色力安樂 辯才等五種 施報百千等
施主之所獲

布施如上說五種如世尊施五德修多羅中說食已壽非不食是故施壽乃至辯才亦復如是相以因生相以果謂得長壽乃至辯才報如種外種隨類収實此亦如是壽者謂人天非惡趣此以持因故說施壽如說離煞生修習多修習得長壽此以招引因故說辟如二種母生母及養母離煞生者如生母施食者如養母施畜生五種報得百倍福謂和合者得如是廣說見道中雖不食而能受施已說施及果謂即施即果今當說

慈無諍滅定 見道及无學 從彼正受起
施者得即果

慈心無諍三昧滅盡三昧見道阿羅

漢果從此起已若有施者得即果何以故於無量衆生以安饒益相是慈以慈熏身故從此起已施者得即果無諍三昧令无量衆生煩惱不起以廣攝功德熏身故從此起已施者得即果滅盡三昧以廣功德熏身故似涅槃故從此起已施者得即果見道所斷結永盡以聖道熏身故從此起已施者得即果修道斷結永盡心得自在住阿羅漢果從此起已施者得即果已說即果大果今當說

父母若病人　及與說法師　近佛諸菩薩

施者得大果

施此五種人得大果何以故父母長育生身恩故施者得大果病者無所依怙增悲心故施者得大果說法者增長法身故示人善惡故施者得大果道佛地若積集功德廣攝衆生故施者得大果問為恩願勝令施清淨為福田勝耶若恩願勝者何故世尊讚歎福田若福田勝者何故施一福田而果不得等耶若恩願勝故施清淨福田因力故果故先說恩願及眷

屬名布施福以淳淨心離身財求隨智慧行如是施者則獲大果若異者彼求名稱施勝福田非大人施若以田力生罪福者不成田力等應得无間業而不得故當知恩願力也功德福田能起勝思願是故世尊讚歎福田

問已知長養生身施長養法身施復云何答

善說諸經法　遠離諸顛倒　不謗於牟尼
是說為法施

於脩多羅毗尼阿毗曇真實分別不著名利廣攝衆生是名法施彼離無想著而顛倒說誹謗如來真實因緣而作異想當知此則乱心因緣雖說不顛倒而心染著如彼商人是故偈說不知牟尼說如刀火及毒於此善分別猶如食甘露復次三種顛倒謂法顛倒人顛倒時顛倒法顛倒者如有說脩習淨想斷貪欲人顛倒者謂貪欲者而為說慈時顛倒者人根未熟為說真諦如是比與此相違名不顛倒說法已說法施無畏施今當說

以離等受說　安慰諸恐懼　是名無畏施

能壞貧窮怖

若見衆生令世後世及俱恐怖以離受戒說慈心安慰言衆生勿怖我當為汝所作令得無畏是名无畏施彼恐怖如貧窮真彼真實對治名無畏施已說無畏施大施今當說

普於群生類　等受戒律儀　功德流增廣　是則為大施

世尊說五戒為大施攝無邊衆生故起无邊樂故彼施者不能攝一切衆生唯受戒則能已受持五戒已於一切衆生盡形壽念念中得十二種未曾得律儀（三善根三起身口作無作）彼戒流注相續不斷問已知四種施前四種戒云何答

欲界及禪生　無漏戒律儀　斷律儀從二　是說律儀種

四種律儀謂別解脫律儀禪律儀無漏律儀斷律儀別解脫律儀者謂七衆所受戒禪律儀者謂有漏隨生戒無漏律儀者謂學无學戒斷律儀者謂離欲界欲九無閡道隨生戒若有漏是禪戒若無漏是无漏戒此律儀業品已說已說四種戒謂餘四令

當說

或以希望　或以恐怖持　有順菩提支
及與清淨戒

有四種戒所謂希望戒恐怖戒順覺支戒清淨戒希望戒者謂求生天及餘處故持戒恐怖戒者畏自責畏他責畏罰畏惡趣畏不活畏惡名故持戒順覺支戒者為莊嚴心故為方便眾具故求寂勝義故持戒清淨戒者謂無漏戒離垢故問云何淨持戒答

根本眷屬淨　不為覺所壞　攝受於正念
隨順般涅槃

有五因緣戒清淨所謂根本淨眷屬淨不為覺所壞攝受正念正向解脫根本淨者離殺根本業道眷屬淨者離殺生等方便不為覺所壞者離欲恚害三覺惱亂攝受正念者攝受佛法僧念以是故亦離諸無記心正向解脫者為解脫持戒不為身財及餘所作是故亦說隨順覺支與五因緣戒淨淨世尊說得大乖離一切惱亂故問已知一切正行所修戒如天德瓶云何二種修答

禪無色无量　得修及習修　不淨安般念
二修義亦然

此諸禪等功德熏心如熏衣如花熏麻如融金是故如是說如熏衣修如熏麻修如融金修現在者習修未來者得修現在者用故未來者起故現在者作所作未來者當作現在者生故未來者得故現在者現前分未來者成就分禪無色无量定品已廣說不淨觀者無貪性貪對治故又對治四種貪故復說四種謂斷威儀貪故修死屍觀斷色貪故修青瘀等觀斷觸貪故去皮宍修骨瑣觀斷處所貪故修骨節分離觀此不淨觀復有四種謂退分住分勝分決定分退分者住彼則退住分者住彼不進不退勝分者住彼必外進決定分者住彼順聖道界者欲色界地者十地欲界禪中間根本四禪及四眷屬依者欲界行者非行緣者緣欲界念處者身念處智者等智非三昧受生故三根相應墮三世過去者緣過去現在者緣現在未來者若生法緣未來若不生

法緣三世是善緣無記是非學非无學緣非學非無學是修道斷緣修道斷當言緣義問為方便得離欲得耶答亦方便得亦離欲得若離欲界欲得初禪乃至離三禪欲得第四禪後方便現在前問不淨觀云何方便答彼修不淨觀者至塜間極善取彼相取已還至坐處洗足安坐柔軟其身心離諸蓋取彼外緣以方己身繫心足骨脛骨踹骨髀骨髖骨膝骨脊骨脇骨手骨髆骨肩骨頭骨頸骨牙骨齒骨髑髏骨若繫心眉間若樂略觀者先從身念處度若樂廣觀者從眉間觀髑髏乃至足骨從此一座一房一堂一僧伽藍一村一鄉一國若但從想起者非有是處若周遍大地至眼光者能觀彼處白骨充滿若復略者次第還至眉間繫心眉間是名不淨觀成或有不淨觀緣少非自在少作四句緣少非自在少者謂於自身數數入不淨觀自在少非緣少者謂周滿四海大地不淨一時觀察不能數數入不淨觀緣少亦自在少者謂一時觀察

自身不淨而不能數數入不淨觀者緣少亦非自在少者周滿四海大地不淨亦能數數入不淨觀復次不淨觀緣無量非自在无量作四句緣無量非自在无量者謂周滿四海大地不清淨而不能數數入不淨觀自在無量非緣无量者謂於自身數數入不淨觀緣无量亦自在無量者謂周滿四海大地不淨亦能數數入不淨觀非緣無量亦非自在无量者謂於自身不能數數入不淨觀已說不淨觀安般念今當說安那者持来般那者持去亦名阿濕波婆婆濕波婆念者憶念於安那般那審諦繫念心不盡妄修習彼念故說修安般念是慧性於彼品念增故說安般念如念處如念宿命初起者於母胎中齊處所業生風起或向下或向上向下者造下身分身諸毛孔向上者造上身分身諸毛孔毛孔成已出息家初乃至命終出息家後正受亦尒謂出初入定入初出定六因緣得六種安般念所謂數隨上觀還淨數者修行者巧

便繫念數出入息無一出入息而不覺知者心乱者或時減數或時增數或時乱數減數者以二為一增數者以一為二乱數者出作入想入作出想心不乱者名為等數五出息五入息此名十數若修行者數時於十中間心乱者還從一數起若十數滿已若乱不乱要還從一起是心散故不過十畏心聚故不減十於上無未曾數故隨者出入息去无所行而隨為長為短耶為遍身耶為在一處耶入為遠為近齊何轉還耶止者譬心所繫於身一分繫心令住而觀察之彼息於身為益為損為冷為暖如是等觀者修習極修習如憶自己名隨其所欲而現在前還者若依欲覺著少行徐出麤覺者勤行淨者淨諸蓋彼簡觀息如穿珠出入息不動於身不修行者於出入息作一想觀身如竹發身識是名安般念成有說亦起身識但不傷於身又修行者於出入息以極微壞是名身觀受出入息是名受即觀彼受是名受觀識出入息是

名識即觀彼識是名識觀想出入息是名想即觀彼想是名想觀謂極微妙色色盡滅盡然後以喜及想識起令現前便即觀彼三以為三念處方便種子非入息未滅而有出息生非出息未滅而有入息生是名因安般無常行度入息逼迫故出息滅是名苦行度此名得方便無願解脫門種子出入息生住滅不自在是名因出入息無我行度觀出入息離常等因彼故空行度是名得方便空解脫門種子於出入息生厭心向涅槃是名得方便無相解脫門種子修彼軟三三昧中修增如是次第暖法乃至盡智無生智問世尊說界此云何答

二十說欲界　色界或十六　無色界有四
處所次第說

二十說欲界者謂八大地獄畜生餓鬼四天下六欲天此二十說欲界此諸衆生以欲受身衆具及第二是故說欲界色界或十六者謂梵身梵富樓少光無量光光音少淨无量淨遍淨無陰福生果實无煩無熱善見善現色究竟此十六處說色界有欲人

十七如前十六及大梵彼衆生受色身非衆具非第二是故說色界無色界有四者謂空處識處無所有處非想非非想處此處衆生不受色身離色欲故名無色界問云何立三界為愛斷故為處所故若愛斷者應有九謂欲界愛斷欲界如是初禪乃至非想非非想處若處所故立者應有四十如前說答總愛斷故說謂欲界愛斷欲界如是色界愛斷無色界愛斷無色界欲界不定故一使色无色界定故各一使問云何建立界答處所次第說有說從下次第上謂最下無擇地獄次大熱地獄如是次第乃至色究竟色究竟上復有無擇地獄次第乃至色究竟若離一欲界欲則離一切欲界欲若得初禪神足能到一欲界及一梵世復有欲令周遍傍立界問世尊說七識住此云何答

善趣在欲界及色界三地　無色三亦然

是說為識住

欲界善趣謂天及人色界前三地無色前三地此七地說識住有色衆生

者成就色身種種身者種種形種種想者苦樂不苦不樂想是名初識住復次種種身者如前說一想者染汙想彼梵身天初生作是念我從大梵天生大梵天作是念我能生彼尊卑處所故及覺觀識身故梵天有種種身是名第二識住一身者色身形處量等種種想者樂及不苦不樂想根本喜疲猒眷屬捨根現在前捨疲猒已喜復現在前是名第三識住一身一想者一身如前說一想者樂是名第四識住無色衆生者不成就色身離色欲故度一切色想者行離色故說以色想眼識相應故若離初禪欲度欲愛行離第四禪欲度行色行以是義故說滅有對想五識身相應故不念種種想者彼種種想謂第四禪地昔散以緣種種入故若染汙者緣十入不染汙者緣十二入離欲擾乱故說不念無量者无量行故方便思惟空入空正受故說空處入空處入成就者得成就彼地四陰是名第五識住方便思惟識入識處是名第六

識住無量行非分故說无所有處是名第七識住問何以故立七識住答若識於彼樂住故說識住惡道苦逼迫故識不樂住淨居天向涅槃故識不樂住無想衆生无心故餘第四禪或求無色或求淨居或求无想故識不樂住第一有不捷疾故識不樂住復次若彼有壞識法故不立識住惡道者善根壞故第四禪無想三昧壞故第一有滅盡三昧壞故不立識住

問九衆生居云何答

第一有無想　是說衆生居　謂有漏四陰　是說四識住

第一有無想是說衆生居者前說七識住及無想天第一有是說九衆生居問惡道何故不說衆生居耶答樂住非分故多苦故不樂住淨居天疾向涅槃故不樂住餘第四禪如前說

問四識住云何答謂有漏四陰是說四識住除識陰餘有漏四陰說識住有說衆生數陰說識住者不然何以故依行緣相應分義故名為住（依者識所依緣者能緣非所緣分者胡音云何婆他那義出流注謂受生胎分相續通去來本乖非本生）

數亦有此五義故得為識住乎無漏法亦說識住者不然何以故壞諸行識故不立識住識陰非識住二非分故先後不俱故不顛自性故自分識住自分陰謂欲界住欲界如是比不異界不異地不異身問何故自分陰說識住非不自分答以自分陰攝識故問不自分心陰及非心陰云何名識住他界心住勝者非自分心陰無心法住時名非心陰答得相故彼亦識住相成就若彼自分識生者彼則隨轉彼有住識義中爾因緣尋故識不生非識住非分問世尊說緣起彼有何相答

煩惱及業事　彼隨次第生　當知是有支
眾生一切生

三分緣起支謂煩惱業事此煩惱業及事於彼彼生次第起名緣起支當知是緣起支

此諸分建立　謂眾生受生　過二及未生
中間說於八

此諸分建立謂眾生受生者於此三分緣起說十二支問此云何答過二及未生中間說於八彼過去生時諸煩惱分說無明過去生時業說行現

在相續說識彼相續已六入分未滿說名色諸根滿分說六入未能分別苦樂不苦不樂根塵識合說觸分別苦樂分齊而未能分別煩惱分齊說受樂受於可愛不可愛若離若合愚愛生說愛現在廣生煩惱說取更生後有說有現在有種未來陰生說生未來陰熟說老未來陰捨說死

三有支煩惱　二業事則七　七名前有支

五則說後分

三有支煩惱　二業事則七者謂无明愛及取三有支是煩惱行及有二支是業餘支說事七名前有支五則說後分者當知從無明至受七支是名前緣起餘五支說後緣起

前支五說果　餘二則為因　後支三說因

餘二則為果

前緣起從識乃至受是果無明行是因後緣起前三支說因後二支說果

問有支前後得展轉合耶答得此云何

前癡後愛取　行有合亦然　名色入　觸受

是說同老死　謂初受身識　是則未來生

問已知有支前後展轉相攝彼云何

起答

煩惱起煩業 彼業轉生事 事亦生於事
亦復生煩惱

緣煩惱生煩惱者謂緣愛生取緣煩惱生業者謂緣取生有緣業生事者謂緣有生生緣事生事者謂緣生生老死緣事復生煩惱者前說名色六入觸受即是後支老死以是故說緣受愛亦說緣老死無明是名為無始有輪

問有四種緣起何等為四答

謂彼相續轉 剎那與連縛 及前謂分段
此則說緣起

相續轉者是無始義因果展轉相續故說緣起輪猶如滿月始不可知是故修多羅說有愛本際不可知應說無不應說不可知自有有而不可知者不然何以故无言說因故言說無者若有問言何故無無則不答言說因說言不可知者若問何故不可知則答言無何等如滿月始不可知如是因緣相續緣起滿月輪始不可知是故言不可知一剎那頃一切有支現在前故說剎那如識身論說於莊嚴

尊無知故起貪无知者是無明貪者是行於尊知者是識識共起四陰是名色名色建立諸根是六入六入所著是觸觸隨覺是受受所喜樂是愛愛俱生纏是取受當來生業是有未來陰起是生陰熟故是老捨陰是死展轉相縛故說連縛因緣根本展轉久遠義非唯十二支說緣起若生若所生一切有為法說緣起尊者富那耶舍說或緣起非已緣起者謂未來法已緣起非緣起者謂過去現在阿羅漢命終五陰緣起已緣起者除過去現在阿羅漢命終五陰諸餘過去現在法非緣起非已緣起者謂無為法分段間可得故說分段彼過去生時煩惱分說無明餘如前說問世尊說生及趣為生攝趣為趣攝生耶答

生攝一切趣非趣攝於生　謂中陰增當知非趣攝

生攝趣非趣攝生問何故答謂生中陰增中陰者生所攝非趣攝以到故說趣中陰者是去非到是故非趣生者謂四生卵生胎生濕生化生欲界

具四生色無色界一切化生地獄化生畜生四種餓鬼化生亦有胎生人四種天化生化生最廣以全二趣三趣少分故此亦最勝問若最勝世尊何故不化生耶答不時不俱故若有化生時則無佛出佛出世時則無化生人復次一切勝故世尊一切勝所生種性於一切衆生最勝說法信受故又斷種性貢高慢故趣者五趣謂地獄畜生餓鬼人天不可樂故說地獄身橫行故說畜生從他悕求故說餓鬼意寂靜故說人光明故說天有欲令阿修羅與天同趣是故說言汝先是天問若然者何故不見諦耶答諂曲所覆故有說是大力餓鬼天趣不說故問若尒者釋天云何與相習近耶答貪色故負多究睺荼勤又亦餓鬼趣攝緊那羅毗舍遮醯嘗婆迦閻羅顛求羅畜生趣攝問世尊說六界此云何答

所謂四大種　及諸有漏識　亦色中間相
此界說生本

所謂四大種及諸有漏識亦色中閒

相者四大五識身及有漏意識亦色
中間謂眼所受是空界數是名六界
問已說十八界何故別說六界耶答
此界說生本此界說士夫數建立生
根本故是故無漏法不立六界中四
大如界品說 問諦有何相答

謂性果諸行 有漏是說苦 因性則為集
滅諦衆苦盡

謂性果諸行有漏是說苦者一切有
漏行有因及縛性故說苦因性則為
集者此有漏行是因性者說集諦是
故苦集是一物因果故立二諦滅諦
衆苦盡者一切有漏法究竟寂滅是
說滅諦

若無漏諸行 是說為道諦 此二因緣故
麁細次第現

若無漏諸行是說為道諦者一切無
漏行說道諦有相違故問何故說名
諦荅此二因緣故有二因緣說諦謂
自性不虛及見彼得不顛倒覺虛空
非數緣滅雖自性不虛無記故无漏
故不說諦 若法是苦苦因離苦苦對
治故彼立諦彼無漏故非苦非苦因

無記故非離苦无為故非苦對治是故說四諦病病因無病藥亦如是說問聖諦有何義答聖於此諸諦起真實覺及顯示他故說聖諦此道迫相說苦生相說集寂止相說滅出離相說道問應前因後果何故世尊前說果耶答麁細次第現雖如是以隨順無間等故前說果苦麁故先無間等如是比滅雖微非道先施設說諦求滅麁非道復次易度義故從麁次第立麁者欲界苦彼先無間等後色无色界苦色界苦雖麁非无色界定故不定故是一無間等問真諦無間等云何為自相為共相耶答諦故自相陰故共相問世尊說四沙門果為幾事答

聖果事有六　冣勝在九地　第三在六地
二種依未來

聖果事有六者　六事說沙門果謂无漏五陰及數滅聖道說沙門彼是此果沙門果擇品當廣說問此果何地攝答冣上在九地阿羅漢果九地攝謂未來中間根本四禪及三無色第三在六地者阿那含果六地攝除無

色二果依未來者須陁洹斯陁含果依未來未離欲故問道有何相荅

隨信行行法 離煩惱遲想隨法行行法離煩惱速相

隨信行行法離煩惱遲想者隨信行所行無漏法輭根品所攝故當知是遲若隨信行所受當知信解脫時解脫亦受同輭根故隨法行行法離煩惱速相者隨法行所行無漏法利根品所攝當知是速道若隨法行所受當知見到不時解脫亦受同利根故

根本禪地中 當知是樂道滅及難得故當知是說苦

根本禪地中當知是樂道者謂根本四禪地輭根法及利根法說樂道止觀等故彼地道樂行滅及難得故當知是說苦者修餘地道說苦道 以滅故謂未來中間止道滅離色定觀道滅是以方便難得故說苦非聖道是苦受性亦非苦受相應雖苦盡道亦無量分別此地及根建立故說四彼根本禪地若利根說樂道及速道者鈍根說樂道及非速道餘地道若利

根說苦道及速道若鈍根說苦道及非速道正見進故說道正向解脫故說道問云何不壞淨答

佛及聲聞法　解脫亦餘因　清淨無垢信　聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者若於佛所得無學法起无漏信是名於佛不壞淨若於僧所行學无學法起無漏信是名於僧不壞淨若於涅槃起無漏信除前所說法謂於餘苦集諦及菩薩无漏功德辟支佛無漏功德起无漏信是名不壞緣法不壞淨（異緣法堅故定不壞緣也）若於佛法辟支佛法聲聞法起無漏信是名壞緣法不壞淨（雜緣三寶故曰壞緣也）聖戒者无漏戒是四大淨（信是心淨戒是四大淨也）問何故无漏說不壞淨答謂決定故真實智俱生無漏信戒決定有漏信為不信所壞有漏戒為惡戒所壞無漏者經生不壞是以決定故無漏立不壞淨此義擇品當廣說問修定有何相答

初禪者有善　說名現法樂　謂得生死智　是說名知見

初禪若有善說名現法樂者淨無漏初禪現法安樂住是名修定得現法樂當知第四禪亦如是初禪亦說後世樂住然不一切若退若生上地若般涅槃後世樂不定故世尊說現法現法安樂住謂得生死智是說名知見者生死智通是名修定得知見知力處說盡當知

當知分別慧　方便生功德　金剛喻四禪
是名為漏盡

當知分別慧方便生功德者若方便生諸功德從善法欲聞思修三界善及無漏是一切說名修定得分別慧金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻定名最後學心相應依第四禪是名修定得漏盡與世尊自已說第四禪一切菩薩無所有處愛盡依第四禪起昇離生乃至漏盡問如意足何等自性答

善有為諸法　方便之所起　佛說如意足
是亦說正斷

善有為諸法方便之所起佛說如意足者前所說方便所生功德彼一切

如意器故說如意足自在自在起種
種功德故說如意彼如意足故說如
意足足支俱同一義問何者是答謂
昧彼復四種增上分別若欲增上起
三昧名欲定精進心慧增上起三昧
亦如是彼先欲故欲增上欲生已求
成故精進增上精進方便已隨順求
故心增上於欲精進心正向如意足
究竟故慧增上若無慧者餘則失問
何等為如意何等為足答定為如意
欲等為足雖有愛等諸法生但取此
生定故說此為足此義辯品當廣說
是亦說正斷者即此諸功德說正斷
以正智火燒諸煩惱是故說正燒此
亦斷諸煩惱故說正斷復次滅煩惱
最勝故說正勝彼過惡功德捨離長
養若防若增進能故說正斷彼復四
種事分別故如一剎那燈作四事謂
燒炷油盡器熱破闇如是一剎那精
進現在前作四事已生惡法等如修
多羅廣說息煩惱種道根斷過去未
來煩惱得煩惱得斷說過去滅未來
不起離斷一切有漏以惡法極惡故

聖道相違故唯說惡法斷生一果故說惡生二果故說不善已生善法相續住故說住軟中上增長故說重修增廣阿羅漢雖無不善法及斷對治而有壞對治（毀呰呵責是壞對治）持對治遠分對治故亦說四正斷色無色界亦如是

此說四念處　四聖種亦然　如其增上生　是皆隨名說

此說四念處者謂前說功德亦說念處謂身受心法內外俱自相共相隨順觀故說念處如賢聖品說四聖種亦然者謂前所說功德亦說四聖種聖以此為種故說聖種聖從彼生故說聖種問聖種何等性答無貪善根性若眷屬是五陰性四種愛取對治故說四因衣生愛因乞食因牀臥具因有無有生愛（無有愛者愛斷成上三及此地餘愛總名有愛也）隨彼次第對治立四聖種衣乞食攝藥故又不一切不一切時故藥不別立聖種現在境界起故知足立聖種非少欲知足於現在處起少欲於未來處起現在不取一錢難非未來轉輪王聖種者於出家者有二種勝謂

悕望及受用在家者唯悕望種者是故持義是故別解脫律儀以無作為聖種非作色無色界雖无衣食然有聖種謂無漏律儀問何故此諸功德說如意足乃至聖種耶答如其增上生是皆隨名說此諸功德定增上生故說如意足精進增上生故說正斷念增上生故說念處知足增上生故說聖種問世尊說三十七覺品有幾種性答

淨信精進念　智慧及喜猗　覺品相應捨
思戒三摩提

如所說十事餘覺品分悉入其中此云何謂信是信根信力精進是正斷精進根精進力精進覺支正方便念是念根念力念覺支正念慧是念處慧根慧力擇法覺支正見喜是喜覺支猗是猗覺支捨是捨覺支思是正思惟戒是正語正業正命三摩提是如意足定根定力定覺支正定鞞婆婆欲令戒有二種身口業不壞故說十一事問何故此諸法多種建立答

處方便自在　軟及利亦然　見道亦修道
故說三十七

處者正緣處建立故說念處方便著

正方便故說正斷自在者自在功德故說如意足軟者信等五法軟者說根及利亦然者此諸根若增上者說力是故增上義說根難伏故說力問何者是根云何次第答信精進念定慧是根次第者信因果能為一切善法根本見故前說信信已捨惡修善故精進方便精進方便已心於境界念住心住已於緣不亂不亂已堪能觀察復次於法觀察已心定心定已隨正念住正念住已正堪能正堪能已信業果是說逆次第問云何立五根答地故建立彼初業地信修導一切勝法故見地精進修見道速進故薄地說念修念住令貪恚癡薄故離欲地說定修定修根本禪故無學地說慧修慧離無明故說力亦如是見道者見道道支修見道速進故正見乃至正定彼於法顯示自相共相故說正見思量正義故說正思惟邪命所不攝口四惡行數滅離故說正語邪命所不攝身三惡業數滅離故說正

業邪命數滅離故說正命正方便堪能故說正方便正念緣不忘故說正念執正一心念故說正定次第如修多羅說正見者彼正見是道亦道支餘者是道支非道如定是禪亦禪支餘者是禪支非禪如說定八種亦如是修道者修道覺支修道所斷煩惱種九品斷頓極覺故以覺義故說覺支彼擇法覺是覺亦覺支餘者是覺支非覺次第如修多羅說問何故喜猗捨立覺支非道支正思正語正業正命立道支非覺支信俱非耶答隨順覺故乃至知緣常生喜乃至生喜常生覺謂息一切尊及捨常生覺於進不隨順故非道支進去是道義喜者不去樂住處故猗捨與去一向相違故不說道支戒者於道輪為轂故立道輪支非相應故非覺支正思惟正見故於進去隨順非覺故立道支非覺支信者始習度覺道者已度是故俱不立是說三十七者此十法各別事分別故世尊說三十七彼初業地說念處於身等分別修故暖法說正

方便生聖智火暖故頂法說如意足得頂法功德自在故忍法說根彼於進增上故世間第一法說力住彼勢不可伏故見諦說道支速進故修道說覺支覺悟故以數漸增故先覺支次道支四乃至八此諸覺品

二禪三十六　未來亦復然　三四及中間　是悉三十五

二禪三十六者除正思地無思故未來亦復然者未來禪亦三十六除喜難起故未來難生喜三四及中間是悉三十五者第三第四及中間禪三十五除喜及正思

初禪說一切　無色三十二　最上二十二　欲界亦復然

初禪說一切者初禪具三十七品無色三十二者三無色三十二除喜正思正語正業正命最上二十二者非想非非想處無道支及覺支道支雖有漏在覺支後說當知是无漏是故修多羅說三十七覺品一向無漏故如修多羅說修不淨觀俱念覺支彼以不淨觀調心故然後覺支現在前

欲界亦復然者欲界二十二問四食在何地有何性荅

諸食中摶食　欲界說三入　識食思及觸

是食說有漏

諸食中摶食欲界說三入者摶食是欲界中三入處謂香味觸事則有十三謂十一觸及香味隨其所應彼或以草或以木或以根或以果或以五穀或以汁或以香或以溫暖如是比識食思及觸是食說有漏者謂識思觸若有漏者持生相續及招有故是故說食無漏觸等雖攝持諸根四大而不招有斷有故是故非食問何故色非食荅色麁故非食壞色故不名食色不能極攝諸根四大攝義是食義此義擇品當廣說問三三昧一一有幾行轉荅

無願有十行　二行是空定　四行說無相

是說為正行

無願有十行者无願三昧十行轉所謂无常行苦行集四行道四行二行是空定者空三昧空行及無我行轉四行說無相是說為聖行者　无相三

味滅諦四行轉定品已廣說問四顛倒云何斷何等性答

謂彼四顛倒　當知見苦斷　三見自性增
見實者分別

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四顛倒不遠尋根本故苦處起故見苦斷毗婆闍婆提欲令有十二顛倒所謂無常常倒想倒見倒心倒餘亦如是彼八種見道斷無常无我六此二各有心想見故六也苦有樂見倒不淨淨見倒四見道修道斷苦及不淨想倒心倒樂淨見一向見諦斷樂淨想心見道修道斷以見諦者見斷而想心不盡如是說者此義不然何以故顛倒是見性故想心為見所乱故說想心顛倒受等雖為見所乱非世所傳故不說若問須陁洹云何染著者煩惱不斷故如在家須陁洹我倒斷猶起男女結非法想起男女結彼亦如是三見自性增見實者分別者此四顛倒是三見自性但說少分見真實者所建立問何故答以增上故若彼見增上分建立顛倒謂如身見中立我見是倒非我所見邊見中立常見是顛倒非斷見見取中立

樂淨見是倒非餘計惡為好計苦為樂故是一切不立倒也悉是見取但以輕故問何故餘見不立倒答三事故說倒所謂决斷妄置一向倒一向倒謂邪見如轉下為上謂彼邪見及邊見所攝斷見雖决斷及一向倒而非妄置從壞事生故戒取雖决斷及妄置不一向倒謂少實於少實處起故阿毗曇說身見見取全倒無始久習倒煩惱斷已須陀洹斯陀含猶染著境界問世尊說多見何見攝答五見攝問此云何答

誹謗於真實　此見是邪見　不實而妄置　是二見及智

誹謗於真實此見是邪見者若見誹謗真實謂無有無有諸施戒等无苦等是說邪見不實而妄置是二見及智者於陰不實妄置我我所是身見妄置樂淨是見取若於餘處所不實而妄置士夫等如是一切是邪智非見

非因而見因　是說為戒取　若攝受邊見　依斷滅有常

非因而見因是見說戒取者謂於彼無因而見因是戒取如為自在天故

斷食等求生天能辨性及士夫得解脫性者世性謂能知世性爲士夫異者得解脫也若攝受邊見依斷滅有常者若相似相續隱覆无常行而見常是常見不識因果分相續而見斷是斷見除此五見更無餘見是故說一切見五見攝問此見云何斷荅

誹謗及妄置　因見及二邊　於此諸事轉
或見彼則斷

誹謗者說邪見若謗苦當知見苦斷若於集起故見集等亦如是如見滅道斷見取戒取異處生見異處斷以此義故欲界上緣煩惱亦如是說不實而妄置者說二見彼身見苦處起故見苦斷見取者若於果不實而妄置者見苦斷於因起者見集斷於見滅所斷起者見滅斷見道所斷起亦如是非修斷彼斷故戒取者非因見因若於有漏處起者見苦斷若見道所斷處起者見道斷斷常見見苦處起苦者見苦斷問世尊說二十二根彼云何荅

謂眼等四根　身根有三種　意根及與命

是根生死依

謂眼等四根者如界品說身根有三種者身根說三種謂身根男根女根意者意根前已說以意界即意根故及與命者壽說命根是根生死依者此諸根生死依故立根問根有何義答

增上是根義　五根說四種　當知餘四根

各有二增上

增上是根義者彼增上義是根義端嚴義是根義勝義是根義上義是根義主義是根義雖一切有為法各各增上然或劣或勝當知勝者立根如人主天主問增上義有幾種答眼等四種增上謂眼等五根四種增上緣所謂令身端嚴導養已身依生識不共事彼眼根令身端嚴者若眼根不具人不喜見多所憎惡不為增上導養已身者若眼見安危去危就安令身久住依生識者依眼生眼識及相應法不共事者唯眼見色非餘耳根令身端嚴導養已身如前說依生識者依耳生耳識及相應法不共事者唯耳聞聲非餘餘根令身端嚴如前

說導養已身此三根通搏食令身久住修生識者此三根各各生自分識不共事者各行境界當知餘四根各有二增上男根女根有二事增上緣故勝謂衆生別相別始者一衆生二根生已衆生別及衆生相別復次煩惱清淨故謂此二根具足能作不律儀乃至能作五無間業斷善根清淨者謂受律儀得果離欲種三乘種子若無形二形不能起如是善惡命根者種類相續及持意根者續當來有自在隨轉有相續者如所說香陰有二心展轉現在前若愛若恚自在者如所說心牽世間如是廣說

受或煩惱分　信等依清淨　九根若無漏

此三依於道

受或煩惱分者苦樂喜憂捨受隨順煩惱分為增上緣謂受熏諸煩惱以受樂者故煩惱樂者復次受為煩惱清淨增上緣煩惱分者如所說樂受貪使苦受恚使捨受癡使清淨分者如所說樂已心定因苦集信依六出離捨行信等信等依清淨者隨順清

淨故信等五根修清淨分九根若無漏是二依於道者信等五根喜樂捨及意根此九根有漏無漏若無漏者依道故立三根若隨信行隨法行道所攝是未知根若信解脫見到道所攝是已知根若無學道所攝是无知根已說諸根餘因緣擇品當說問此諸根何界繫答

欲界四善八　色種根有七　心法則有十
一心三根二

欲界四者謂男根女根苦根憂根欲界繫餘色根及意根如界品說如意根信等及捨根亦如是樂根喜根若有漏欲色界繫無漏則不繫命根雜品當說三無漏根不斷故不繫問幾善答善八謂信等五根三無漏根是善愛果故命根及諸受有報果當說餘如界品說色種根有七者眼等七根是色餘者非色問幾性心幾性心法幾非心幾非心法答心法則有十謂信等五根五受根此是心法心相應故一心者意根是心自性得心相故命根等八非心非心法無緣故三根

二者無漏三根有二種謂心法及心性多集故問幾有報幾無報答

於此諸根中　一及十有報　十二中是報

命根雜是報

於此諸根中一及十有報者憂根一向有報彼善不善有漏故現在方便生故非報生非威儀非工巧非學習法故亦非無漏從煩惱生故意根不善善有漏是有報無漏无記是無報二受亦如是苦根善不善是有報无記是無報信等五根若有漏是有報若无漏是無報餘命根等八是無報无記性故三無漏是无報問幾是報幾非報答十二中是報謂色根七有是報有非報如界品說意根及四受或是報或非報若善不善果是報命根唯是報者命根一向是報有欲令是正受果問初生時得幾根報答

二或六七八　當初生時得　當知欲界報

色六無色一

二或六七八當初生時得當知欲界報者此諸根漸漸生謂胎生卵生濕生彼初生剎那得二根謂身根命根

彼刹那意根是穢汙非不穢汙心相續受生故捨根亦如是餘根亦得而不說非報故化生無形六謂五色根及命根一形七二形八此一向說欲界色六無色一者色界得六根一向化生故無男女前已說无色界唯一命根問命終時幾根最後捨答

捨四八與九　或復捨於十　漸終及頓沒
善捨各增五

捨四八與九或復捨於十漸終及頓沒者無記心漸命終捨四根謂身意命捨若無形无記心一時命終捨八根謂眼等五根意命及捨根無記心一形九二形十不善心亦尒問善心捨幾根答善捨各增五若善心命終各增信等五根是說欲界沒還生欲界者欲界沒生上界者除無形二形離欲俱非分故色无色界命終隨所得根亦如是說無漸命終此說諸根在前捨非成就捨不隱沒無記說得捨善者於此命終即此生說行捨若生餘處則得捨問幾見斷幾修斷幾不斷答

二斷無斷四　六根則二種　三無漏不斷
餘則修道斷

二斷無斷四者謂意根樂根喜根捨根有三種或見斷或修斷或不斷彼隨信行隨法行道斷說見斷信解脫見到道斷說修斷無漏說不斷六根則二種者謂憂根見斷及修斷信等五根修斷及不斷非見斷不染汙故三無漏不斷者一向无漏故餘則修道斷者謂餘九根修道斷命根等八不隱沒無記故非見斷墮生故非無斷若根五識身相應故非見斷從煩惱生故非不斷問若成就根彼成就幾根荅

或成就三四　五七及與八　十一與十三
是說定成就

若成就意根必成就三根謂意命捨餘或成就或不成就眼耳鼻舌根若生色界必成就若生欲界得而不失則成就若生無色界及生欲界處胎漸厚諸根未滿及得而失則不成就身根若生欲色界必成就生無色界不成就樂根生遍淨天若下及聖人

生上必成就凡夫生上不成就喜根生光音天必成就餘如樂根說苦根生欲界必成就生上界不成就憂根未離欲必成就離欲不成就信等五根不斷善根必成就斷則不成就三無漏根隨地聖人必成就見地修地無學地也凡夫不成就如意根命根捨根亦如是若成就身根必成就四根謂身意命捨餘如前說若成就樂根亦成就四根謂命意樂捨若成就眼根必成就五根謂身意命捨及眼根耳鼻舌根亦如是若成就喜根亦成就五根謂喜樂意命捨若成就苦根必成就七根謂身意命四受除憂根若成就男根必成就八根謂前七及一形女根亦如是若成就憂根亦成就八根謂身意命及五受若成就信根亦成就八根謂信等五根及意命捨精進念定慧根亦如是若成就已知根必成就十一根謂意命喜樂捨信等五根及已知根無知根亦如是若成就未知根必成就十三根謂身意命苦樂喜捨信等五根及未知根問幾根得

沙門果答

九根得初果或獲二沙門　謂以十一根

究竟第四果

九根得初果者九根得須陁洹果謂意根捨根信等五根未知已知根未知根無导道已知根解脫道俱有七根或獲二沙門者若倍欲盡得斯陁含果九根如前說若欲愛盡得阿那含果亦九根八根如前說三愛隨所用說若次第得斯陁含果世俗道七謂意捨及信等五根無漏道八前七及已知根次第得阿那含果亦如是謂以十一根究竟第四果者十一根得阿羅漢果謂意根及三受信等五根已知根無知根已知根无导道無知根解脫道問此云何為分定為用定耶若分定者阿那含果亦有三受若用定者無此三用尚无二受一時行何況三耶答用定身故非剎那故謂以樂根得阿羅漢果於彼退已復從喜根得若復退已復從捨根得而阿那含果以此受得若彼退者還從此受得非餘問世尊修多羅說六識身

此諸識識何境界荅

若取諸根義　五種心境界　若取一切法

是則說意識

若取諸根義五種心境界者色等五境界五識所取眼識取色乃至身識取觸受自相故及現在境界故若取一切法是則說意識者意識緣一切法共相境界故思惟故數數念故此義廣說如界品已說識境界智境界今當說

欲色界諸陰　無色與无漏　有依無依八

及彼二無為

有十法欲界相應不相應色无色界亦如是有為無漏相應不相應二種無為善及无記問此十法智所知一一智幾法為境界荅

五法應當知　法智之境界　比智七為緣

他心境界三

五法應當知法智之境界者謂欲界相應不相應無漏相應不相應无為善比智七為緣者謂色無色界及无漏相應不相應無為善他心境界三者謂欲色界及無漏相應心心法境

界故

有漏當知十　因果智有六　解脫一道二
餘二境界九

有漏當知十者等智行一切十法廣境界故因果智有六者苦集智知六法謂三界相應不相應有漏境界故法智比智故解脫一者滅智緣一法謂無為善數滅境界故道二者道智緣二法謂有為無漏相應不相應學無學境界故餘二境界九者盡智无生智緣九法除無記无為四諦境界故問諸使何所使答

自地諸煩惱　定使於自地　自種一切遍
隨使於彼種

自地諸煩惱定使於自地者彼欲界煩惱即使欲界法乃至第一有亦如是勝故對治故下不使上離欲身行故上不使下自種一切遍隨使於彼種者自種諸法自種使所使一切遍亦他種五種境界故

若定三界法　三界使所使　二界生當知
一界亦復然

若定三界法三界使所使者三界所

攝五種法彼三界一切使所使如是一切法隨所應說一界生當知著二界所攝法二界煩惱所使隨其所應謂覺觀欲色界五種彼欲色界一切使所使謂意根三界五種彼三界一切使所使如是一切法隨其所應一界亦復然者若定一界法彼一界使所使謂憂根欲界五種彼欲界一切使所使如是一切法隨其所應

此經牟尼說　其性已分別　識知及諸使
當知是三門

此佛所說修多羅我已具分別當以三門通所謂識門智門使門知施欲界修道斷五陰性彼七智知除比智滅智道智欲界故除比智有漏故除滅智道智三識識謂眼識耳識意識使所使戒八智知除他心智滅智三四入攝故欲界一切遍及修道所斷識識謂眼識耳識意識欲色界一切遍及修道所斷使所使修者不放逸性九智知除滅智意識識三界一切遍及修道所斷使所使一切修多羅皆如是說隨其所應此摠說義欲知

攝者當觀界建立欲知智門者當觀諦建立欲知識門者當觀入建立欲知使門者當觀種建立如是說者此則易知

修多羅品竟

雜阿毗曇心論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

雜阿毗曇心論卷第九　　都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

雜品第九

已分別諸法　一一定相續　於上衆雜義

是今當略說

已分別諸法一一定相續者已說諸法展轉相續種種品類於上衆雜義謂決定應相續說者已說竟即此義上衆雜義於此品說是今當略說

有緣亦相應　有行及有依　心及諸心法

是同一義說

此是諸心法名差別有彼緣故說有緣於境界轉故時依行緣事俱轉故說相應有行者是慧智品已說彼於緣作行故說有行依他轉故說有依

從緣生亦因　有因亦有為　說處及與道

有果應當知

此是諸有為法名差別彼彼緣和合等生故說從緣生生餘法故說因由因力故說有因因緣等作故說有為能生說故名說處過去未來現在道所攝故說道彼有果故說有果

有罪亦隱沒穢汙下賤黑　善有為說習
亦復說名修
有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不
善及隱沒無記諸名差別與罪俱故
說有罪是可惡猒義煩惱上煩惱所
覆故說隱沒是漏所覆義煩惱垢所
汙故說穢汙極鄙故說下賤闇冥故
說黑黑者有二種穢汙黑及不可意
黑此說穢汙黑不說不可意黑以不
可意黑亦有不善報黑故善有為說
習亦復說名修者此是善有為法諸
名差別彼善法所攝及愛果故說善
增長功德故說習及修此說得修及
習修（親近是習義種義是修義現在名習未來名修）故說善有為
對治修斷修者一切有漏法亦說修
問何等為心不相應行答
無想二正受　亦衆生種類　句味與名身
命根與法得
無想者彼无想衆生受生心心法滅
有說無想正受果有說名第四禪眷
屬果有說乃至有心是有心果無心
是無心果問為前心多為後心多答
有說後心多前心樂欲速入無想如

是說者此不定或前多或後多若以此威儀入無想正定即以此威儀入無想住從彼起已謗涅槃乘後報業生欲界彼報業盡不起餘業故二正受者無想正受滅盡正受无想正受者遍淨愛盡上愛未盡先作出離想思惟心心法滅從欲界起非餘此根利故凡夫起非聖人無有聖人於有作出有想方便得非離欲不退轉問無想正受无想何差別荅無想正受是因无想是果此善彼無記此有報彼是報此有行彼无行滅盡正受者離無所有處欲先止息想思惟心心法滅問此正受云何荅心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住是說滅盡正受餘如定品說種類者衆生身諸根支節事業飲食相似彼種類有六種所謂界種類趣種類生種類處所種類自身種類性種類界種類者欲界衆生欲界衆生種類色無色界亦如是趣種類者於一趣生一趣種類生種類者受一生一生種類處所種類者生无擇獄無擇獄

種類乃至第一有亦如是自身種類者同生一界一趣一生（一生者四生中一）而有種種自身如衆鳥如是比性種類者所稟性同是性種類若六種類相似者是名種類句者集諸名味究竟顯義味身者是字身（味者是字胡音中有味聲謂是字之摸法非今形色字也）名者名諸法以名顯義如名男女命者壽謂得陰界入不壞問命行壽行何差別答有說無差別有說宿業果名壽修果名命問世尊何故捨第五分壽答善究竟佛事故餘事聲聞究竟故復次住四聖種故有及衆具盡無餘故得者得諸法得成就同一義後當廣說

謂彼凡夫性　及諸法四相　非色不相應
說是有為行

凡夫性者謂不得聖法四相者謂生住老無常行品已說非色者此諸法非色性四種及造色非分故不相應者無緣故說是有為行者他為故為他故問此諸行幾善幾不善幾無記答

二善五種三　當知七無記　二在於色中

一在無色地

二善者無想正受滅盡正受是善修性故五種三者得生住老無常善中善不善中不善无記中无記生等與法一界故得者非不自分故皆知七無記者无想種類句味名命根凡夫性問此諸法幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二在於色中謂无想天無想正受色界繫无想天第四禪果故无想正受第四禪攝故一在無色地者滅盡正受無色界繫第一有攝故

二界說有三　餘在於三界有漏無漏五
餘則盡有漏

二界說有三者句味名身在欲色界非無色界語非分故餘在於三界者種類得命根凡夫性諸得相在三界普遍故問幾有漏幾無漏答有漏无漏五謂四有爲相在無漏法中則无漏有漏法中則有漏與法一界故得者若得有爲亦如是若得數滅或有漏或無漏共凡夫故若得非數滅是有漏無記故即以此義說繫不繫餘則盡有漏者無想天无想正受滅盡

正受衆生種類命根句味名凡夫性一向有漏有攝故聞離聖法名凡夫性云何捨云何斷答

初無漏心中當知捨不得凡夫流諸界離欲時滅盡

初无漏心中當知捨不得者聖人初無漏心生時捨凡夫性初无漏心謂苦法忍相應彼生時捨凡夫性若言起已捨者彼住苦法忍時應非聖人不捨凡夫故是故說生時是故佛說二法生時究竟其事內事謂苦法忍眷屬外事謂諸光明凡夫流諸界者凡夫流諸界時若此地命終即捨此地若生彼地即得彼地不隱没无記故非究竟捨不得聖法故離欲時滅盡者若離此地欲若凡夫及聖人尒時斷此地凡夫性不隱没無記故問三無為有何相答

煩惱斷離繫是名爲數滅无諸鄣閡相是說爲虛空

煩惱斷離繫是名爲數滅者以智慧斷身見等煩惱及眷屬得於此得離繫此諸離繫名數滅謂藥病種數相對也有說

唯一滅事無自分故有衆多得若此得滅得證即此涅槃是故涅槃不共毗婆沙說於此繫事即此離繫事若異者見苦所斷結種斷餘煩惱亦應斷作證一事故若尒者後諸對治則應無用但未究竟故是故事各別無自分因故說無自分此无自分因亦不與他苦法忍及眷屬離無自分因而與他自分因彼品非分故說非品煩惱滅故說涅槃無邊說故言非說勝一切法故說最勝智果故說智不動故說無生在解脫道邊故說邊出一切法故說出離無常等過故說妙無諸障閡相是說為虛空者謂不障閡種種色以有來去等故說虛空譬喻者說虛空非色亦非非色言虛空者隨順世間故說有說非無虛空容有故若無虛空者不應容有容有故是故有虛空事

依於諸緣法　有依及境界　不異則不生
此滅非是明

一切有為法依緣及境界力生羸劣故彼非分則不生如眼識依眼色明

空及彼憶念和合故生二不具則不生餘識現在前時念念須餘眼滅餘眼生衆緣不具故眼識不得生若眼識應依彼眼生者則不生條等已滅故至竟不生以先無方便而滅故說非數滅如眼識一切識身亦如是又無漏者隨信行道進得隨法行道非數滅一切道亦如是隨其義當知

問若此勝進道得何故非道果攝答為餘事故斷煩惱故勤方便不為非數滅故是故非道果攝問一切有為法說因誰為誰因答

前因相似增　或俱依倚生　二因及一緣
一向已生說

前因相似增者前法為後相似法因及增因非軟因謂修法時若住若增非減或俱依倚生者謂相應因及共有因二因及一緣一向已生說者謂自分因已生說非未生前者後因未生者無前後故一切遍因亦如是次第緣亦已生說因緣義行品已說　問報當言衆生數非衆生數耶答

報謂衆生數有為解脫果　有緣說俱行

謂於他相轉

報謂衆生數者報說衆生數不共故不以他眼見亦不成就餘報義亦如是衣食等衆具當知是功用果增上果非衆生數以共故問果云何答

有為解脫果　一切有為法　說果有因生
故及數緣滅

亦說道果果義業品已說問心心法云何於緣轉答有緣說俱行若有緣法俱於緣中轉辦一事故問於何緣轉答謂於他相轉心心法緣他法非自性何以故無二決定不自行故亦不緣相應一行一緣故亦不緣共有同一果故此義擇品當廣說問心心法為有方處為無方處答

普因無方處　生時心解脫　煩惱在道心
乃至滅時捨

普因無方處者心心法普因生　謂因二眼生一識耳鼻識亦如是若有方處所者應於一眼中轉若然者應一眼見色不應俱見此義界品已說若言二識俱生者不然何以故第二次第緣非分故一識住二眼見色者不

然無分故若一識住二眼中者應有分生若住左眼者非右眼方處別故此則非說無色无分故若復一識住二眼者彼二眼間身根中亦應生若尒者眼識即身識若中間不生者應斷作二分非一前已說無二識俱生故問何世心解脫答生時心解脫道生時是煩惱滅時是故道生時心解脫如坯塘漏道水先出彼亦如是又說一切未來心解脫非獨生時但以初解脫故說生時問道生時斷煩惱為不答煩惱在道心乃至滅時捨道滅時滅煩惱事究竟故生時是未來云何未來道能究竟事是故說無閡道滅時斷煩惱問有愛有幾種答

有愛有五種　無有唯一相　愛事餘煩惱
滅盡是三界

有愛有五種者有愛貪於有有五種謂見苦集滅道修道斷以五行種有貪故無有唯一相者无有愛謂見斷已於自報斷生樂著是修道斷何以故見貪見道斷此貪隨報無常起報者修道斷不隱沒無記故報无常亦如

是與報同一果故非見道斷貪緣修道斷非一切遍故此無有愛須陁洹斯陁含不斷而不行斷見所長養故如悔疑所長養須陁洹斯陁含亦不行問世尊說三界斷界無欲界滅界此云何答愛事餘煩惱滅盡是三界彼愛盡是無欲界事盡是滅界餘煩惱盡是斷界取近對治故論者如是說世尊修多羅說一切行盡名斷界離欲界滅界亦如是問十二法欲界善不善隱沒無記不隱沒无記色界三除不善無色界三亦如是及學無學此十二法幾識汙心中得幾善心中得幾無記心中得答

若得九種法　當知識汙心　善心得六種
無記即无記

若得九種法當知識汙心者界及地退還時欲色界得七心上界沒還生色界時得欲界化無記心及色界三心及欲界善善根續時得退時得三界穢汙及學心餘不得者謂無色界善不隱沒無記及无學雖無色界善少有退得謂退分但此中說悉不成就而得此則通說非一人一心中得

九法善心得六種者善心中得六心欲界不隱没無記色界善不隱没無記無色界善及學无學亦此通説非一時得无記即無記者不隱没無記即得無記非餘羸劣故問道品十法幾根性幾非根性答

道品有六法　當知是根性諸法若相應　是説為他性

道品有六法當知是根性者信等五根及喜覺支當知是根性得根相故餘者非根性問相應者為自性為他性答諸法若相應是説為他性諸法他性相應非自性無有一性二剎那俱起故前與後不合故自性不自為故與義行品已廣説問於何解脱答

縁中得解脱　大仙之所説　亦有斷而縛　見道及修道

縁中得解脱大仙之所説者當知縁中得解脱不能於相應解脱一剎那故心與煩惱俱生故衆生於縁中愚即彼起不愚煩惱解脱問斷即解脱耶答若解脱即是斷亦有斷而縛有少斷非解脱謂苦智生集智未生見苦

所斷煩惱斷見集所斷一切遍使縛彼緣未斷故及修道一品斷餘八品縛乃至八品斷縛一使故彼八品先斷後解脫第九品即斷即解脫餘一切亦如是問見諦云何得不壞淨荅

二解於三諦　四由見正道　而得不壞淨
修習於二世

二解於三諦四由見正道而得不壞淨者若集滅無間等得法不壞淨及聖戒道無間等得四不壞淨此義擇品當廣說問何等世修荅修習於二世現在者習修現在前故未來者得修不現前故得隨續故過去非修現在因非分故問何等法隨心俱轉荅

一切諸心法　說與心俱轉　亦此心諸相
餘相及所作

一切諸心法說與心俱轉者一切心法與心俱轉與心同一果故亦此心諸相者此心生等相亦與心俱轉亦與心同一果故餘相者此心法相亦與心俱轉及所作者作名無作戒由心故亦與心俱轉亦與心同一果故問

斷法云何答

斷法謂有漏 知者亦無垢 滅未來說遠
餘則說於近

斷法謂有漏者有過故如衣有垢則浣非無垢彼亦如是問知法云何答一知者亦無垢若有漏无漏法一切說知隨其事何以故除無知故問遠法云何答滅未來說遠過去未來法說遠遠現在識故此說時遠四遠義行品已說餘則說於近者現在說近與識身俱故無為說近不繫方處故隨彼彼方得滅由道故非數滅離勤求故世義界品已廣說問定法云何答

所謂無間業 及諸无漏道 慧說名為定
見處謂有漏

所謂無間業及諸无漏道慧說名為定者無間業說邪定定趣地獄故无漏行說正定定趣解脫果故餘者不定問世尊於菩提樹下於一切衆生建立三聚為建立衆生分齊耶為建立法分齊耶若衆生分齊者云何說不得衆生邊而衆生無邊若法分齊者聲聞亦應建立云何說如來不共

耶荅有說衆生分齊摠相非自相謂說四生除此更無衆生問若然者聲聞亦應建立如来聲聞何差別荅有差別如来自力建立聲聞從佛聞此則差別又說如来建立衆生分齊聲聞縁覺建立法分齊世尊建立三聚衆生已令猶安樂衆生大悲故晝夜三時以佛眼觀察衆生問見處云何荅見處謂有漏一切有漏法是見處

所鐵汙見俱若法纖汙見縁使及相應使彼說見處亦說縁自界見力故有漏法得見處名非餘縁使非分故如是好者謂前說問若衆生成就根彼成就幾根荅

說有十九根　謂成就極多。極少成就八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者聖人極多成就十九根謂未離欲具諸根若住見道除已知無知根及一形若住修道除未知無知根及一形凡夫不斷善根具諸根及二形除三無漏根極少成就八曉了根所說者極少成就八根謂餘（謂身根斷死餘有少分也）身根善根斷

滿命終生無擇地獄大山所逼唯有身根命根意根及五受根若生無色界凡夫意命捨信等五根問有幾種觸答

增語以多名說增語故　及有對　明無明處中

所謂得果者　是則變道事

增語及有對明無明處中者增語者若意識身相應觸緣一切法故說增語又緣多名故說增語雖第五觸亦緣多名彼五識初得名故無過若五識身相應觸依有對根故說有對无漏者說明觸明相應故穢汙者說无明觸無明生故不穢汙有漏者說非明非無明觸俱不相應故此五觸隨順不隨順相應依分別故說十六種隨順不隨順建立者謂愛恚相應觸相應分別故說苦樂不苦不樂觸依分別故說眼耳鼻舌身意觸問得果者為無閡道為解脫道答所謂得果者是則變道變道俱得果無导道及解脫道無导道斷煩惱得解脫道得解脫證又說無导道得果解脫道護彼所作事令不失故如是說問世尊說

厭已離欲云何厭云何離欲答

若智在苦因　及忍說為厭　能離貪欲故

說四為離欲

若智在苦因及忍說為厭者緣苦集智及忍說厭緣可厭事故苦集諦惡行煩惱所依故說為厭事能離貪欲故說四為離欲者若忍及智於四諦轉盡說為離欲壞貪欲故離離一切煩惱但貪欲是諸煩惱足是故說離欲彼憎不樂背惡與厭之差別離欲滅解脫斷盡與離欲之差別問阿羅漢住何心般涅槃答

羅漢住報生　及與威儀心　隨順心滅故

趣向般涅槃

阿羅漢住報生及威儀心而般涅槃何以故隨順心滅故善心堅住於心滅不隨順無記心羸劣羸劣故於心滅隨順復次少過故善心依果報果門過生故無記依有依果門無報果問復次背諸趣故若向諸趣者彼必善心勸現在前莫令我生惡趣中是故彼背一切趣故住常性心有時彼身分中善心空如斷善根不善心亦

空如離欲界欲復次漸離生死故讚於欲界離欲離不善心第一有離欲離染汙心無記心現在前離善心命終心現在前離無記心尊者說曰（此摩多羅以古昔遶 遶摩多羅爲尊者）勤相續者善心彼命終時不隨轉也有說欲令下地有不苦不樂報者彼說欲界乃至第四禪報生及威儀心般涅槃無色界唯報生非威儀色非分故有欲令下地無不苦不樂報者彼說欲界乃至第三禪唯住威儀心般涅槃餘如上說問幾種有答

生有及壞有　本有亦復中　當知二剎鄰
一染三有二

生有及壞有本有亦復中者生有者謂生分五陰與生俱故名生有相續心俱生義壞有者死邊五陰與死俱故名死有沒心俱起義本有者除生分死分五陰彼中間有本業所種久住故故名本有中有者死已乃至未得餘生有於其中間向受生有五陰趣所不攝於二中間起故名中有問此諸有幾剎那幾久住答當知二剎

那死有及生有各剎那頃不久住故以此義當知本有中有久住問幾染汙幾不染汙答一染三有二生有一向染汙以染汙心故生 相續非不染汙彼欲界凡夫三十六使一一使令生相續聖人修道斷四使一一亦如是色界凡夫三十一使一一使令生相續聖人三使無色界亦如是使令生相續非纏始餘有染汙不染汙問修行者幾時極為業所障㝵答

若離欲界欲越度第一有 及與起忍法極為業障礙

於此三時修行者業極作障㝵謂聖人離欲界欲時彼欲界業極作障㝵義言汝若離欲我於何處受報以聖人離欲界欲不受欲界生死求得蘇息故以不退果命終故謂取阿羅漢果時彼受後生報業極作障㝵義言汝度第一有無復生處我於何處受報謂住頂法起忍時彼受惡趣報業極作障㝵以起忍法永離惡趣故餘如前說問事有幾種答

當知有五種 自性及與因 繫縛若稱受

一切境界事

五種事所謂自性事因事繫事攝受事境界事自性事者若法自已性以事名說如所說若得事是成就彼事因事者如所說云何有事法答言有因繫事者如所說若此事受結繫即彼事瞋恚繫耶彼五種法以事（五種法是）（五有也）名說攝受事者（如受事之受也）如所說因事家事如是比境界事者如所說一切法智所知隨其事若法彼法緣以事名說復有異五種事

說陰即為事　界入事亦然及與世剎那

是名五種事

若說陰即以陰為事非餘種如是乃至說剎那即以剎那為事非餘種如是略說同實異名盡當知聞如是品說五種果云何唯此果復有餘耶答有欲令更有四果

育多婆提說　安立及方便　亦說和合修

是名為四果

安立果者如水住風輪水輪是風輪安立果如是一切方便果者謂從下淨觀方便乃至起盡智無生智彼盡

智無生智是不淨觀方便果如是一切方便（此是以因求果趣向方便也）盡當知和合果者謂眼色明念和合眼識生如是法和合生法此法是和合果修果者謂色界道欲界化化及作欲界語彼化及語是色界修道果如是一切間神足幾種（胡言乘地或言神足或言如意足或言自在或言福滿皆義出耳悉不全得）

（本名）答

運身及意解　意念自在通　意念唯如來
當知二則共

三種自在運身自在意解自在意念自在運身自在者舉身陵虛猶若鳥飛意解自在者遠作近解屈申辟頃至色究竟意念自在者如眼識至色頃隨意即至此意念自在者唯佛非餘一切智所知到彼岸故當知二則共者運身自在及意解自在如來緣覺聲聞共是證果故問一切阿那含入色無色界不一切信解脫得見到不一切退法者必退不答

入色無色界　亦復增益根　及與賢聖退
生中間定天

聖人還受生者　如前所說餘因緣定

無還（還受生者定不至上二界亦不增進根亦復不退）還受生者謂欲界得果還生欲界者厭於處胎見有之過不入色無色界以壽長故也久修聖道故不能增進根如下親友不能捨離彼亦如是生中間修習聖道故不退問何時佛出世何時轉輪聖王出世何時辟支佛出世答

劫減佛興世　增時轉輪王　二時辟支佛　如是應當知

劫減時佛興於世順解脫師故佛是解脫師為捨生死出世說法增時衆生向生死見轉勝樂故若尒時佛出世者則為空出以衆生不能捨生死極著樂故減時衆生背生死見煩惱惡行極增上故能捨生死是故乃至百歲衆生時佛乃出世非減也若減者尒時衆生非法貪不正貪謂樂生恚行邪法勤利煩惱非善法器故轉輪聖王多於增時出于世間能以十善建立衆生是故減時不出以彼衆生向惡行故是故增時易化時淳故初減時轉輪聖王亦出於世猶淳故辟支佛二時出世作自事故問得為有得得

為無若得復有得者此得復應有餘
得去何非无窮若無得得者得去何
成就荅
若彼諸法生　二得共俱起　二得俱生者
當知有得得
若諸法生即彼法二得俱生得及得
得彼得力故成就法及得得得力故
成就得以得及得得故俱一心中展
轉相得是故非無窮彼色陰行陰一
得餘陰亦如是（初得能得一陰及小得）有為无為一
得（初得餘得無為及小得）欲界善戒惡戒若過去
者三世得若現在者現在未来得善
未來者即未来得欲界善及穢汙四
陰色界善五陰及穢汙四陰無色界
善及穢汙四陰无漏五陰變化心共
生四陰三世三世得隨其類得威儀
四陰多以世斷及剎那斷得若彼善
修者三世得工巧亦如是無記色及
報生四陰以世斷及剎那斷得過去
過去未来未來現在現在間苦法忍
有幾得乃至道比忍有幾得荅
諸得有十五　得於苦法忍　其餘見增道
當知一一滅

諸得有十五得於苦法忍者苦法忍有十五得以見道十五心故一切心彼得生一得與彼忍俱生十四後生其餘見增道當知一一減者見道名見增惠增上故餘見道漸度一一心中得轉減苦法智十四得一俱生十三後生無前生未曾得故苦法智俱生得今始起故无前生故苦比忍十三得一俱生十二十四餘無斷生故漸少後生苦比智十二得一俱生十一後生乃至道比忍一得俱生無後生者見道究竟故无前生未曾得忍故既無

問解脫得何地攝答後起又無斷生故唯一也若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得者有說若彼地斷對治彼解脫得即彼地攝由斷對治故如是說者謂欲界見道修道斷解脫得禪未來攝初禪地未來初禪及中間攝第二禪四地攝即前三地及第二禪第三禪五地攝即前四地及第三禪第四禪見道修道斷及无色見道斷六地攝即前五地及第四禪空處修道斷七

法智比智品

地攝即前六地及空處識處修道斷八地攝即前七地及識處無所有處及非想非非想處修道斷解脫得九地攝未來中間根本四禪及三无色又有說者若彼地攝斷對治及壞對治此說欲色界見道修道斷無色界見道斷解脫得六地攝无色界修道斷如前說法智比智品者又復有說若地法智品欲界見道修道斷解脫得即彼地攝若地比智品色無色界見道修道斷解脫得即彼地攝此說欲界解脫得六地攝色无色界解脫得九地攝問若道俱起得彼得是俱起道因不（生除所作因餘通問）答

與道俱起得　俱起而非因　道亦非彼因
後起或有无

與道俱起得俱起而非因者（俱起道与得既非共因又无餘因故相与无因也）道俱起得彼非道因不一果故不一果則無共因義道亦非彼因者得俱起道亦非得因亦不一果故問後起得云何答後起或有无前起道於後起得或有因或無因與後相似增道得相似增解脫得因非勝

道得軟道解脫得因此是自然因故不爲中上因非上下因謂苦法忍一得俱生彼得非忍因忍亦非得因苦法智三得俱生二道得一解脫得苦法智非彼諸得因彼諸得亦非苦法智因彼苦法忍三得因苦比忍四得俱生三道得一解脫得苦比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因苦法智三得因非苦法忍得因以忍劣故比忍比智及解脫得苦比智六得俱生四道得二解脫得苦比智非彼諸得因彼諸得亦非智因苦比忍三得因非三得因謂法智品中得乃至道比忍二十二得俱生十五道得七解脫得道比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因道法智三得因法智自於未來得解脫得及比忍得作自然因下諸得劣故非因非餘因問空空何行何自性何緣何地攝耶答

空行有垢住　是說爲空空　說無學境界
在於十一地

空行空已空空後起空空行觀五盛陰空彼空空起於彼空思惟空如人燒死屍時執杖轉側然後燒杖彼亦如是有垢者謂有漏義聖道故空空

礙聖道不以聖道礙聖道以無漏猒行不緣無漏故住者三昧自性空空者於空行空義无學境界者以無學爲緣義謂無學空行是彼緣又說緣空行俱生五陰十一地者有漏故普境界空空十一地欲界乃至非想非非想處問云何無願无願答

行於無常行　是无願無願　俱在於不動　欲界餘如前

行於無常行是无願無願者无常行相應無願觀五盛陰無常於彼後起无願無願思惟无願無常若苦行者則爲顛倒聖道非苦性故亦非因等行與聖道相違故（以无願无願与聖道相違故不作因等行）若作因等行者應順聖道然彼擊聖道以違聖道故亦不道等行以道等行樂道故俱在於不動者謂前說空空及無願无願此二是不動法阿羅漢能現在前三昧有勢力故離煩惱故見到者雖利根得自在三昧然未離煩惱故時解脫雖離煩惱不得自在三昧鈍根故不時解脫者得自在三昧利根故離三界欲故是故能現在

前非餘欲界者欲界現在前多從說力起故非餘除體單曰餘　二方餘如前者餘尋如空空說

謂无相無相　彼行於寂止　行於无記滅　餘則如前說

謂无相無相彼行於寂止者无相者於數滅觀寂止於彼後起無相无相行義言汝非數滅亦寂止問彼何緣答行於無記滅非數滅是彼緣是无記亦不起非數滅不起如前說以是義故不說滅行以有二種滅謂非數滅無常滅若言滅行者不知何等滅亦非妙出行以無記非妙非出故非三相所成故止餘如前說者餘如空空說又彼三昧利根者盡智生時得後方便現在前佛不方便辟支佛少方便聲聞或中或上空空无願無願法智比智若智後現在前无相無相法智比智滅智後現在前若欲界三昧禪未來所攝聖道後起若非想非非想地無所有處聖道後起餘者自地次第問超越三昧云何正受答

超越三摩提　上下至第三及不念思惟

於緣起亦然

超越三摩提上下至第三者謂超越三昧正受時有漏初禪次第有漏第二禪現在前如是次第乃至非想非非想處然後次第還至初禪於此諸地善修習已起無漏初禪次第乃至無所有處又復次第還至初禪又此地善修習已復起有漏初禪正受從初禪起入有漏第三禪第三禪起已入空處空處起已入無所有處逆超亦如是此地善修習已然後起無漏超正受是名超越方便然後能有漏初禪起次第入無漏第三禪正受無漏第三禪次第有漏空處有漏空處次第無漏无所有處逆超亦如是是名超越正受成就也相違故不超第四正受也三方不時解脫能起非餘何以故離煩惱故自在三昧勢力故如前說及不念思惟於緣起亦然者若不穢汙而斷境界者彼因不憶念思惟境界有間名為斷或有染心而緣斷境界故繫不染以别之為不念思惟者李介離緣超至三說亦至第三謂初禪緣欲界次第上緣初禪二禪而正受此中明覺界超而也

文言唯次第將先後超如上三昧中數錄始以羽終耳 緣初禪次第

下緣欲界次第上緣第二第三禪也

初禪緣二禪次第下緣欲界及初禪

上緣第三第四禪如是一切地盡當

知無色不緣下前已說雖苦法智次

第苦比忍生乃至緣第一有此不斷

境界故根接不斷故雖遠非逆也淨背捨次第雖緣

自地心起或緣上地但彼染汙問佛

說當言善為无記耶答

佛語善无記　如彼初心轉　究竟亦復然

無記或清淨

佛語善无記者若調伏處方便而說

是善如說一切行無常一切法无我

涅槃永滅如是比若彼不方便說是

無記如問阿難何故園中高聲大聲

如是比如彼初心轉究竟亦復然無

記或清淨者世尊以善心發語即以

善心究竟无記心發語或無記心究

竟或善心究竟無有善心發語无記

心究竟說時轉增不減故問聲聞云

何答

聲聞則不定　究竟及與轉　說時不退減

唯是佛世尊

聲聞則不定究竟及與聲者聲聞善心發語或善心究竟或無記心究竟无記心發語或善心究竟或无記心究竟問何故世尊善心發語善心究竟聲聞善心發語無記心究竟耶答說時不退滅唯是佛世尊唯佛世尊說時不退聲聞者舍利弗等說時猶退問幾入可燒幾入能燒答

諸入中有四　可燒亦能燒　可稱亦能稱
斷能斷无惑

諸入中有四可燒亦能燒者色香味觸可燒亦能燒不相離故有說此四入可燒不相離故更有一入能燒謂火大得燒相故可稱亦能稱者即前說四入可稱亦能稱不相離故有說四入能稱一種可稱得重相故斷能斷無惑者即前說四入可斷亦能斷此中无惑說問地地界何差別答

地謂色形處　堅相說地界　餘二亦二種
風即風或異

地謂色形處者色形處是地色入所攝眼識識此世間名地界說堅相者堅相是地界觸入攝身識識此則等

一義餘二亦二種者水及火亦二種
色形處是水濕潤是水界色形處是
火煴熱是火界餘如前說風即風或
異者有說風即風種以非世間立名
故有說此亦世間立名有塵風无塵
風如是比問善根有幾種答

福分說一種　及與解脫分　於福決定分

第四雜諸漏

福分說一種者若欲界聞思慧勝進
施戒等俱生得轉輪王帝釋及餘欲
界大力自在身報及色無色界勝進
善根能得有果者是名福分及與解
脫分者解脫分亦是欲界聞思施戒
等俱生背諸有向解脫殖此諸善根
者中間雖斷善根猶名道流何以故
必得涅槃故是故如是說寧為調達
不為外道鬱頭藍子調達雖造三逆
斷諸善根滅善種子入无間地獄阿毗（至阿者無曲至者擇也闡提名无善薩子故果名无種餘二義如書）地獄罪畢於
四万歲壽人中得辟支佛證諸根猶
利勝舍利弗等鬱頭藍子雖離八地
生第一有於彼報盡命終來生於法
林中作著翅飛狸殘害一切水陸衆

生死墮無間地獄世尊不記得解脫時種解脫種者有如是相處聽法坐若聞法時悲泣流淚身毛為豎見生死過涅槃善利敬信正法及說法者於福決定分者觀察真諦暖等善根於諦決定故於諦滿足故順向聖道故名決定分彼賢聖品已說第四離諸漏者無漏善根謂學无學彼前已說問云何於惡趣得非數滅答

當知布施等　能轉於惡趣　必定與忍俱
施等同或異

當知布施等能轉於惡趣者或有施不墮惡道或戒或聞或思或暖或頂若見生死過涅槃善利故背生死向涅槃而行布施如此施者能轉惡道餘善根亦如是布施能轉惡道而非頂若謂不尒者不然何以故背生死故或有未得決定善根而能極厭生死非得決定善根者復次施與惡趣煩惱業極相違非頂是故無過問若諸善根不必定離惡趣者何者必定答必定與忍俱頓捨惡道必在於忍忍與一切惡趣煩惱業相違故捨忍

者惡趣煩惱業尚不起況不捨施等同或異者從施乃至頂或時離惡趣或不離以非一切施能違惡趣煩惱業故餘善根亦如是已說轉惡趣因緣謂意識不共今當說（意識有六事不與五識共）

離欲及退時　受生亦命終
斷善及相續　當知是意識

此六事說住意識思惟故普緣故世尊雖說眼見色耳聞聲身覺觸退彼亦牽意識現在前故退問住何等受命終及生荅

謂一切衆生　悉住於捨受
命終及受生　以不捷疾故

謂一切衆生悉住於捨受命終及受生者一切衆生住不苦不樂受命終及受生問何故荅以不捷疾故一切分中生分死分不明了不覺悟故於諸受中不苦不樂受寂不捷疾不明了故是故一切衆生住不苦不樂受命終及受生問若然者不苦不樂受應無无漏聖道捷疾故荅非不苦不樂受无無漏聖道力能令利故如木在辛則辛在苦則苦甜酢醎淡亦如是

雜阿毗曇心論卷第九

雜阿毗曇心論卷第十　　都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

擇品第十之一

雖已說多法　決定衆雜義　於彼無量處

當復擇其要　牟尼說見道　疾故名法輪

或說學八支　轉至於他心

牟尼說見道疾故名法輪者滅二種癡故說牟尼寂滅滿足故說牟尼說者顯示也彼見增故說見道以慧增故求尒炎故至非品故說道疾者速進也見道是捷疾道不起定故一品道頓斷九品結是法故說法離衆生故捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃至捨滅至道復次似輪故說輪如輪下轉至上上轉至下如是見道輪下忍轉至上智復轉至忍復次上下義故說轉如輪下至上上至下如是見道輪緣欲界已上緣第一有緣第一有已下緣欲界復次降伏諦方故說輪如聖王輪或說學八支轉至於他心者尊者瞿沙說學八支轉至他心名轉法輪是故說如來於波羅柰仙

人住處轉法輪以是義故別於二乘聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等自轉法輪自修道非他然由開悟因緣故說世尊轉法輪雖苦法忍起已轉但道比智起說名為轉以彼處具五因緣故所謂捨曾道得未曾道結盡得一味頓得八智一時修十六行拘隣等五人及八万四千諸天見諦彼先見諦義以拘隣為因緣世尊及拘隣起世俗心地神知故於大力尊天所聞故踊躍歡喜故奉常守護故近住地神擧聲大唱遠住地神展轉豈當非彼自力知見是常勝心非劣心境界故如是須臾頃虛空神天展轉唱聲乃至梵天不至上地以彼自地耳識非分故有說以梵名名阿迦膩吒天聲雖念念滅而相續起故言聲至梵天轉輪王出世以十善業道化導衆生以十善業道欲界受報是故轉輪王出世聲至他化自在天以未離欲故不至離欲地梵天勸請世尊轉法輪故是故聲至梵天淨居天勸發成無上道故是故聲至淨居天成稱

業故聲有齋限問云何為梵輪答

佛說具足道　廣大名梵輪　齋輻輞具足

對治非梵行

一切八聖道共依廣大故名為梵輪

彼正語正業正命不壞故名為齋齊

轂也正見正思惟正方便依戒立故

廣緣故名為輻正念正定攝正見正

思惟正方便輻故名為輞煩惱名非梵

不愛果故道者對治非梵煩惱是故

名梵輪已說梵輪賢聖八支成就齋

本音優波婆素如下釋今當說

謂優波婆素　受時他二說　具足一日夜

離嚴飾威儀

優波者近婆素者住近盡壽三婆邏

住故說近住三者等婆邏者護謂等

護一切眾生（一切經論中言律儀者此處言等護）是故說隨一

切眾生慈心住得律儀彼若作是念

於此受不於彼受不得律儀心不淨

故別受不得律儀律儀離增減故受

者受取由作故非發心而得時者謂

明相出時受他者從他人受從眾生

故不從非眾生數不言語故非嬰孩

非眠非癡非狂不解齋法故彼此和

合故得受若得犯戒及煩惱起能見過

者從彼受二俱說者授者受者二皆
說授者先說受者隨說若授者不說
則不成授授不成故受亦不成若受
者不說則不成受無受說故非無說
而作業生作不生故無作亦不生無
作不生故則無餘識俱生功德若二
人一時說者亦不成受無授故具足
者聖八支成就如比丘不具足律儀
則非比丘此亦如是一日一夜者第
三分齋非分故有二分齋如前說齋
律儀得日夜分齋餘律儀得盡壽分
齋離嚴飾威儀者謂纓絡被服爲嚴
飾故著者意應捨離住威儀受以莊
嚴爲放逸是故調伏住則不放逸放逸
者不應作而作壞威儀者不恭敬故
不得律儀黃門時黃門無形二形不
生律儀何以故貪欲增故無慚媿增
故在人趣像三方非餘捷疾知覺故
五種清淨因緣修多羅品已說問齋
幾是尸羅支幾是不放逸支幾是持
支答尸羅支有四不放逸支一餘則是
持支齋支慧所說前四是尸羅支尸羅譯言脩習

亦言正順三昧亦言清涼亦言夜識捨性罪自性戒故不飲酒是
不放逸支飲酒是放逸支令心失念故
是故離彼名不放逸支餘則是持支
若隨順戒故有說離非時食是齋餘
者齋支復有說離非時食是齋亦齋
支餘者是支如等見是道亦道支擇
法覺是覺亦覺支彼亦如是若說九
支者不然何以故離高床大床塗身
香華共立一七俱莊嚴處起故如老
死立一有支俱熟故彼亦如是問離兩
舌惡口綺語等是離性罪何故不立
齋律儀耶答難護故常習近故出家
者尚難護以常行故況復在家如是
難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦
不立齋支問已知惡戒熱所燒齋律
儀摘櫨塗令當說何故無不具足律
儀優婆塞何所疑俱見其過若有不
具足優婆塞律儀優婆塞者何故無
不具足沙弥律儀沙弥耶若無者何故
說一行等優婆塞何得所說非無義答
具律優婆塞　比丘律儀一　以彼斂減義
牟尼說少分
具律優婆塞比丘律儀一者有一說具

足優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙
彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛
兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆
尊我是優婆塞當證知盡壽捨衆生
受歸依心清淨乃至第三口作得優
婆塞律儀問此是離殺生口作云何
得餘律儀耶答當知除等故應說我
盡壽捨衆生等如戒等取除等故名
戒取彼亦如是復次捨衆生者謂捨
自衆生故從今乃至捨自衆生所受
戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀
於衆生處得彼作是說我從今日不
殺衆生亦於彼不盜不邪婬不妄語
以護彼故不飲酒是故一切遮罪中
離飲酒立優婆塞律儀於飲酒一切
放逸足故自所受難護是故說離他
婬當知兩舌惡口綺語亦如是說以
彼聖人經生猶故知而不說犯若言無
一行等優婆塞者不然實有一行等
優婆塞建立此云何以彼缺減義牟
尼說少分佛以缺戒者故說少分優婆
塞彼具戒優婆塞若持一不持四是
名一行持二不持三是名少分餘亦如

是謂所得戒令知故爲說非無義罔若人九歲若十歲受優婆塞律儀然後取妻以彼女人爲妻分先於彼女人所爲得律儀不若得者去何不犯戒若不得者何得非少分答得及非具足得不他婬處不得離非梵行處謂爲妻分已不起他婬所不應作亦如是優婆塞受沙彌戒不捨優婆塞戒得沙彌戒以勝爲名故不名優婆塞若彼沙彌還俗時說言我作優婆塞當證知即是優婆塞若異者應更受優婆塞律儀比丘亦如是已說律儀律儀比類今當說

二律儀妙行　業道初解脫　說業及尸羅

如是七種名

波羅提木叉律儀作時即彼剎那無作凡有七種名一名律儀二名波羅提木叉律儀三名妙行四名業道五名波羅提木叉六名業七名尸羅彼一切惡戒對治故名律儀防護惡戒故入七衆具故名波羅提木叉律儀於一切衆生所得故善作故名妙行得愛果故思願道故名業道思願從彼道

轉故彼最初隨順解脫故名波羅提
木叉隨一切衆生慈心得故業者作所
起作故言是思者不然是說波羅提
木叉故以此當知亦非後三業道尸
羅者淳善義不害心起故後諸無作
有五種名除波羅提木叉又業道除
波羅提木叉又者非前故除業道者在
起業思願後故已說律儀類名謂身
身業成就不成就今當說

成就身非業　或說業非身　或有身業俱
或亦不俱說

成就身非業者謂或有凡夫人處卵
胎迦羅羅胞肉段堅厚前身作已
捨此身未成未能起作無麁心現在
前若麁心現在前能起身業而彼細
心現在前如是內向外向內事外事盡
當知復次彼分中極苦逼迫故不能
動轉何能起作若生欲界不住律儀
亦非不律儀處身無作若眠若狂若
醉無求無方便捨作因緣業品已說
或說業非身者謂聖人生無色界彼
成就道共身業非身彼色非分故或
有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞

內段堅厚若生欲界處律儀波羅提木叉禪無漏住不律儀不住律儀亦非不律儀身有作有作不失若生色界此諸身色界生居故身業者或有說律儀或說不律儀或不捨作故或亦不俱說者無色界凡夫非身無色故非身業凡夫故口業亦如是問世尊說四種入胎此云何答

謂入不正知　及住與出胎　乃至入正知
住出亦復然

彼少福衆生入母胎顛倒想轉顛倒解所謂風飄雨雪大寒大闇多衆擾亂聲入華闇林中草窟華窟樹下墻間住於母胎亦顛倒想及顛倒解所見如前說出胎亦顛倒想解所見如前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣跏趺端坐餘如前說是名第一入胎第二入胎者自知入胎不顛倒想不顛倒解而住出顛倒如前說第三入胎者自知我如是入胎如是住胎出則顛倒如前說第四入胎者自知我如是入胎住時自知我如是住胎出時自知我如是出胎問此諸入胎者

說何等人答初者不淨業亦復不求智中二各成一第四俱成就彼初者善業不清淨亦不求智第二者業清淨而不求智第三者求智業不清淨第四者俱成就又說初入胎者一切衆生第二轉輪王第三辟支佛第四如來

問須陁洹有不善業邪若有者何故不墮惡趣若無者應離欲離欲者無有是處答

住於初果者　一種不淨業　而不墮惡趣
業不具足故

須陁洹雖有修道斷不淨業無見道斷業無對事故是故不墮惡趣具不具足故如車二輪具能有所運一輪壞則無所堪彼亦如是鳥譬亦然愚者墮惡趣非智者凡夫墮惡趣非聖人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡趣非善心如修多羅品說食擇品當說今當說

四食在欲界　四生趣亦然　三食上二界
摶食彼則無

四食在欲界者欲界有四食四生趣亦然者四生五趣亦有四食地獄中

鐵丸洋銅雖復增苦壞飢渴故名食又冷風觸身亦名為食三食上二界摶食彼則無著色無色界無摶食身輕微故無色故問諸趣一一趣何食增答

於彼餓鬼趣　意思食為增
又與諸卵生　三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食為增者餓鬼趣意思食增以彼意行多故及與諸卵生者彼亦意思食增以彼觳卵生常念母故得不爛壞三無色亦然者除非想非非想餘三無色亦意思食增意行多故

胎生摶食增　謂彼人趣中
地獄識食增　第一有亦然

胎生摶食增謂彼人趣中者胎生者人趣中摶食增多以摶食持身故地獄識食增第一有亦然者地獄識食增識持名色故非想非非想亦識食增以識持名故

欲天如人趣　色界觸食增
又與畜生趣　濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天摶食增色界

觸食增者色界天觸食增愛修禪故及與畜生趣濕生亦復然者畜生趣中濕生者觸食增持義是食義如稽持瓶安住不壞如是以食持身身則不壞牽有故說食問若然者一切有漏法是食牽有故答增上故說力能牽有故說食有二事故名食謂蘭方便牽牽已復長養問何故說四是食荅此不應問一切難起但邊量所應故說四彼摶食者長養諸根四大故說食觸者長養心心法故說食意思者長養當來有故說食識者長養名色故說食是故說四食問若歸依佛法僧者（梵音帝衆實名覆護歸依趣向義歷出歸趣佛發護法僧亦如是）爲何所歸三寶各二種佛有二種身謂生身及法身法亦二種 謂第一義涅槃法及一切無我法 僧亦二種謂第一義僧及等僧爲歸何等荅

歸依彼諸佛　所得無學法
涅槃無上法　僧學無學法

諸佛所成就無學法名爲佛歸者歸佛所得無學法名歸佛不歸佛所成

就無諍等諸有漏法自性不解脫故以是故當知亦除生身若言於如來所起惡心傷足出血不得無間罪者不然何以故起惡心故謂於佛所得無學法起惡心而傷足故得無間罪復次壞佛所得無學功德所依故所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦壞歸依愛盡名歸法善故常故當知除餘法以餘法無善及常故歸依僧所得學無學法名歸僧不歸僧所成就非學非無學法及生身以有漏故亦非等僧可壞故問歸依以何爲自性荅有說口業自性言說假合故復有說亦身口業自性戒自性故問歸依有何義荅覆護義是依義安慰義是依義以是因緣故歸依是受律儀門修多羅品說四不壞淨言擇品當廣說今當說

緣覺菩薩道　及與三眞諦
於彼無垢信　是法不壞淨

辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩所修行道及苦集滅諦緣此諸法起無漏信是名不壞緣法不壞淨壞緣

後當說

隨生清淨戒　　佛僧如歸說

此事有二種　　說有四種名

隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧如歸說者佛及僧當知如前歸依說彼緣佛法無漏信是於佛不壞淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若緣佛所得無漏法及菩薩所得學法是名壞緣法不壞淨如是緣佛辟支佛法聲聞法乃至一切學無學法是亦名壞緣法不壞淨問不壞淨有幾事答此事有二種謂信及戒信者心淨戒者四大淨說有四種名者事緣建立故有四以信緣別故爲三種知淨者若知若得若持清淨問何所知答四眞諦復有說者名不壞淨如首羅長者復次勇猛故不斷有說者名不壞淨如依長者此二長者皆得初道魔不能壞不能斷各依己自說爲名問云何次第答佛知淨在前佛是根本以說故問佛何所能答曰覺法問誰持法答曰僧問彼僧云何得一味答曰聖戒復次能說者爲佛何所

說謂法為誰說謂僧誰持法謂戒復
次良醫者佛治病者法看病者僧藥
者聖戒是名次第說彼於苦集諦及
下根於道諦一因緣得不壞淨謂信
也三根於苦集盡法信默下根於道未能受樂唯信也彼於滅諦及中
上根於道諦二因緣得不壞淨謂信
及欲樂三根於滅並皆愛樂中上根於道乃能愛樂信俱有修多羅品說
沙門果擇品當廣說今當說
所謂沙門果　無為亦有為
有為學果三　無學果第四
二種沙門果有為及無為有為學果
有三有為無學果第四一切無為悉
非學非無學　沙門無為果
八十九聖人
亦說於有為　一切沙門道
彼見道八忍是沙門八智是沙門
有為果八種煩惱斷是沙門無為果
欲界修道離欲九無礙道是沙門九
解脫道是沙門有為果九種煩惱斷
是沙門無為果如是乃至非想非非想
離欲盡當知顯現故世尊說四以此處
五因緣具故謂捨曾道得未曾道結
盡得一味解脫頓得八智一時修十六

行以此處道決定及決定究竟故若
斷者所作及所作究竟間頗一念頃
一智知一切法耶答無也何以故

雖知一切空　而非知一切
除其共相應　自性亦復然

若此智生知一切法空及無我而不
知自己自性不自顧如指端不自觸
此亦如是又無二決定故無有一智
二決定自知知他亦不知相應法共
一行一緣故一切相應品法同行同緣
不知共有法一果故同決定轉故此
智聞慧思慧非修慧何以故修慧
者分段緣故是故說欲界色界以
無色界聞思非分故問對治幾種答

所謂斷對治　壞持及遠分
此四應當知　是名對治種

有四種對治所謂斷對治壞對治持
對治遠分對治斷對治者無礙道斷
煩惱得故壞對治者於緣中作過行
故謂無常苦空非我等如是比持對
治者與煩惱斷得合謂解脫道及後
諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解
脫道爲首苦法忍是見苦所斷煩惱

斷對治及壞對治於餘欲界繫法壞對治若欲愛盡超昇離生苦法忍亦是遠分對治如是一切道隨其義盡當知修多羅品說修義擇品當廣說今當說

初得若習行　　對治及斷修
當知此四種　　是名爲修義

修者謂得修修行修對治修斷修得四種修謂初得未曾得有爲功德習修者謂曾得善法相續生對治修者謂修四種對治名爲對治修是有漏法蔽對治道斷修者謂斷煩惱故修道是斷煩惱得義（上取能治能斷爲修今取所治所斷爲修依下四句可知也）有法得修及習修非對治修斷修作四句初句無漏有爲法第二句不善法無記有爲法第三句善有漏法第四句無爲法有說六種修前四及分別修防護修分別修者如修多羅說謂此身髮毛爪齒如是比防護修者謂根如如所說善調御六根如是廣說如是好者謂四種修如前說此二種修斷修對治修所攝已說見道修道次第相差別義今當說

煩惱通三界　若見斷二種
二斷則三種　俱見道前行
若煩惱三界繫見道斷謂五見及疑
此見道前行二種五見疑定見道前斷愛慢無明與見俱識資緣求盡
名已爲離隨見愛慢等爲前行下修道不待見道故修道前行或見道斷或
見道修道斷云何見道斷若結非想
非非想處繫隨信行隨法行無間忍
斷彼非想非非想處繫此以地定故
說隨信行隨法行此以人定故說無
間忍此以對治定故說斷者此以所
作定說云何見道修道斷謂八地
若凡夫斷修道斷若聖人斷見道斷
問何故凡夫斷煩惱一向修道耶答
凡夫不能部分捨煩惱如是見斷
如是修斷復次凡夫不能一種道斷
九種故若三界五種謂愛慢無明此
見道前行三種或見道斷或修道斷
或見道修道斷若彼煩惱非想非非
想處繫隨信行隨法行無間忍斷是
見道斷若凡地學見迹修道斷是修
道斷餘八地若凡夫斷修道斷若聖
人斷見道斷
若欲界煩惱　五行有二種

彼修齊限故　說修道前行

若欲界五行彼修道前行二種或修道斷或見道修道斷若學見迹修道斷是修道斷餘若凡夫斷脩道斷若聖人斷見道斷彼決定前斷是故說前行問前說緣此諸緣何時作事答

次第緣所作　說彼法生時
緣緣所作業　彼法滅時說

次第緣所作說彼法生時者生時是未來與轉俱故亦應說轉時彼法生時次第緣爲作業與處義故名次第緣彼法生者得處故若言色及一切心不相應行亦得處而生應說次第緣者不然彼事行品已說緣緣所作業彼法滅時說者法滅時緣緣爲作業以法滅時是現在能攝受境界非未來未起故非過去已滅故

三因所作業　謂彼法生時
二因之所作　當知滅時說

三因所作業謂彼法生時者法生時三因作業所謂自分因一切遍因報因自分因力故法生相似相續是故

法生時自分因作業一切遍因報因隨順建立生法故彼法生時作業揔說故說法生時三因作業除初無漏餘善除報餘不隱沒無記自分因作業染汙者自分因一切遍因作業報者自分因報因作業二因之所作當知滅時說者有緣法滅時相應因共有因作業業同故一果故不相應法共有因無緣故增上緣者一切時不障礙住是故不說不待說故所作因亦如是問云何一切衆生等心起等心住等心滅為不耶所以問者有衆生身或大或小為身大則心大身小則心小耶為一切等又衆生進止遲速不同為遲行心遲速行心速為惡等耶復次衆生或有安靜知覺如山或有不住動若飛塵為靜者心遲動者心速為惡等耶答

一切衆生類　心起住滅等
貪欲等相應　不相應亦然

一切衆生類心起住滅等者一切衆生心等起等住等滅時無多少何以故剎那義亦無大小非色故四大差別

故身有大小身輕者速身重者遲心轉多緣故則覺飄動心止一緣則念安靜貪欲等相應不相應亦然者若心有貪無貪彼一切心俱起俱住俱滅剎那故貪心不作業故現重無貪心作業故現輕乃至有解脫無解脫盡當知有貪無貪如界品說

問已說有心分一切衆生心俱起俱住俱滅無心分復云何等謂入無想滅盡正受者此心滅餘衆生心起還從定覺此心生餘衆生心滅云何等

答當知此說有心者然無心者亦同謂入無想滅盡正受者彼餘衆生心起此初正受剎那亦起從定覺時餘衆生心滅此後正受亦滅若住定時餘衆生心亦起亦滅此正受亦起亦滅復有說言一切心起不必同或有心起不滅作四句初句從無想滅盡正受起第二句入正受時第三句有心者第四句住正受時此無有小大無形故已說諸心起滅廣心義今當說

欲界中有四　色無色各三
亦學無學心　說此次第生

欲界中有四色無色界各三亦學無學心者有十二心所謂欲界繫善心不善心隱沒無記心不隱沒無記心色界繫善心隱沒無記心不隱沒無記心無色界亦如是及學心無學心問十二心云何建立荅繫不繫界種建立繫及不繫立二心繫者界種分別立十心不繫者種分別立二心是故說十二心說此次第生者此諸心一一次第生諸心今當說

欲界善生九　亦復從八起
二穢汙生四　亦從十心生

欲界善生九者欲界善心次第生九心欲界四自地故色界善心謂初方便入正受時彼隨順故此則揔說非色界一切有說未來禪攝非餘又說未來及初禪又復說中間禪尊者瞿沙說乃至第二禪如超越正受從初禪起超第二禪及眷屬第三禪現在前此亦如是色界穢汙心謂受生時此善心命終彼穢汙心相續生無色界穢汙心亦如是及學無學心彼亦隨順故色無色界不隱沒無記心

下次第現在前心縛自地故無色界善亦不現在前極相遠故此亦從八起善欲界善心亦從八心次第生欲界四自地故色界善及穢汙善心如前說穢汙者謂初禪地煩惱所惱即依欲界善心防護故從學無學心起欲界善心現在前二穢汙生四者欲界不善心及隱沒無記心次第生自界四心非上地相違故亦從十心生者彼欲界二種穢汙心從十心次第生自界四色無色界六謂受生時

無記次生七　亦復從五起
色界善十一　亦從九心生

無記次生七者欲界不隱沒無記心次第生七心自界四色界善謂變化心次第生隱沒無記謂受生時無色界亦隱沒無記心亦復從五起者欲界不隱沒無記心從五心次第生自界四色界善次第生謂變化心色界善十一者色界善心次第生十一心除無色界不隱沒無記心亦從九心生者色界善心從九心次第生除

欲界二穢汙心及無色界不隱沒無
記心

色界穢汙六　　亦從八心起
無記次生六　　從三次第生

色界穢汙六者色界隱沒無記心次第生六心自界三欲界三除欲界不隱沒無記亦從八心起者色界隱沒無記心從八心次第生除欲界二穢汙及二無漏無記次生六者色界不隱沒無記心次第生六心自界三欲界二穢汙無色界穢汙從三次第生者從自界三心次第生

無色善生九　　亦從六心起
穢汙心生七　　彼亦從七生

無色善生九者無色界善心次第生九心除欲界善不隱沒無記心及色界不隱沒無記心亦從六心起者無色界善心亦從六心次第生自界三色界善及二無漏穢汙心生七者無色界隱沒無記心次第生七心自界三色界善心及穢汙欲界二穢汙心彼亦從七生者無色界隱沒無記心亦從七心次第生自界三欲色界

善及不隱沒無記心

無記心生六　亦復從三起
學心生於五　亦從四心生

無記心生六者無色界不隱沒無記心次第生六心自界三下界穢汙三亦復從三起者無色界不隱沒無記心從自界三心次第生非餘報數故學心生於五者學心次第生五心二無漏及三界善心非穢汙性相違故非不隱沒無記性不捷疾故亦從四心生者學心亦從四心次第生即學心及三界善心非無學是因故亦非餘如前說

無學心生四　亦從五心生
已說十二心　二十應當說

無學心生四者無學心次第生四心即無學心及三界善心非學是果故非餘如前說亦從五心生者無學心從五心次第生二無漏及三界善心已說十二心二十應當說者已說十二心次第生如此十二心分別為二十今當說

二善二穢汙　報生及威儀

工巧諸禪果　欲界中八心

欲界八心謂方便生善心及生得善不善及隱沒無記不隱沒無記者有四種報生威儀工巧變化心

除不善工巧　餘則在色界
離禪果威儀　餘四在無色

除不善工巧餘則在色界者色界有六心除不善及工巧餘如前說離禪果威儀餘四在無色者無色界有四心除威儀及變化心色無色界除工巧無事業故除不善離無慚無愧故無色界除威儀往來非分故除變化心支所攝禪非分故

學與無學心　此則為二十
彼心次第生　各隨其義說

學與無學心此則為二十者學與無學心及前十八是為二十心繫不繫界種分別此差別者前總說善及不隱沒無記今亦種分別彼心次第生各隨其義說者謂此心展轉次第生今當說

欲方便生十　亦從八心起
生得次生九　亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第生十心自界七除變化心以彼淨禪次第生故色界方便善心及學無學心亦從八心生者彼欲界方便善心從八心次第生自界二善心及二穢汙心色界方便善心穢汙心及學無學心生得次生九者欲界生得善心次第生九心自界七除變化心色無色界穢汙心亦從十　生者欲界生得善心從十一心次第生自界七如前說色界方便善心穢汙心及學無學心

二穢汙生十　亦從十四起
報生威儀八　是亦從七生

二穢汙生七者欲界不善及隱沒無記次第生自界七心除變化心亦從十四起者此二穢汙從十四心次第生自界七除變化心色界四種除方便善心及變化心無色界三除方便善心報生威儀八者欲界報生及威儀次第生八心自界六除方便善心及變化心色無色界穢汙心是亦從七生者此欲界報生及威儀心亦從自

界七心次第生除變化心
工巧心生六　亦復從七起
變化心生二　亦即從二生
工巧心生六者欲界工巧心次第生
自界六心除方便善心及變化心亦
復從七生者彼亦從自界七心次第
生除變化心變化心生二者欲界變
化心次第生二心欲界變化心及色
界方便善心亦即從二生者亦即從
此二心次第生
色方便十二　是亦從十起
生得次生八　亦從五心生
色方便十二者色界方便善心次第
生十二心自界六欲界三方便善心
及生得善心變化心無色界方便善
心及學無學心是亦從十起者色界
方便善心從十心次第生自界四除
威儀及報生欲界二方便善心及變
化心無色界三方便善心穢汙心及
學無學心生得次第生八者色界生得
善心次第生八心自界五除變化心
欲界二穢汙心無色界穢汙心亦從
五心生者色界生得善心從自界五

心次第生除變化心

色穢汙生九　亦從十一起
威儀心生七　從五次第生

色穢汙生九者色界穢汙心次第生九心自界五除變化心欲界四二善二穢汙心亦從十一起者色界穢汙心從十一心次第生自界五除變化心欲界三生得善威儀及報生無色界三除方便善心威儀心生七者色界威儀心次第生七心自界四除方便善心及變化心欲界二穢汙無色界穢汙從五次第生者色界威儀心從自界五心次第生除變化心

當知色報生　亦如威儀說
謂彼諸禪果　當知如欲界

當知色報生亦如威儀說者色界報生心次第生七心亦從五心生如威儀說謂彼諸禪果當知如欲界者色界變化心次第生二心色界方便善心及變化心亦即從此二心次第生

無色初生七　是亦從六生
生得亦生七　當知從四起

無色初生七者無色界方便善心次

第生七心自界四色界方便善心及學無學心是亦從六生者無色界方便善心從六心次第生自界三除報生色界方便善心及學無學心生得亦生七者無色界生得善亦次第生七心自界四下界三穢汙當知從四起者彼從自界四心次第生

穢汙生八心　是從十心起
報心生於六　是亦從四生

穢汙生八心者無色界穢汙心次第生八心自界四欲界二穢汙色界方便善心及穢汙心是從十心起者無色界穢汙心從十心次第生自界四欲界三生得善威儀及報生色界亦如是報心生於六者無色界報生心次第生六心自界三除方便善心下地三穢汙心是亦從四生者彼報生心從自界四心次第生

學心次生六　從四次第起
無學心生五　是亦從五生

學心次生六者學心次第生六心三界方便善心欲界生得善（欲界生得善強而利二界弱而鈍也）及學無學心從四次第起者學

心從四心次第生三界方便善心及學心無學心生五者無學心次第生五心三界方便善心欲界生得善及無學心亦從五心生者三界方便善心及學無學心問何故方便善心次第生威儀工巧及報生心此諸心何故不次第生方便善心邪荅威儀工巧自樂所作故報生心羸劣故無所作故謂威儀心樂習威儀故是故次第不起方便善心出心不勤方便故方便善心次第生威儀心工巧心亦如是報生心羸劣無所作故本業所種故是故入彼心者不能出心不勤方便故從方便善心次第生若言穢汙心樂著境界及羸劣故不應從穢汙心境界次第生方便善心者不然何以故境界不異故見過故不羸劣故於彼境界過惡轉即彼起功德是故彼境界不異於披行煩惱疲猒故即彼境界觀察生長夜習煩惱故穢汙心不羸劣是故彼應次第生方便善心欲界生得善心雖捷疾而非方便以捷疾故從彼色界方便善心及學

無學心次第生以非方便故不能次第生彼諸心色界生得善心不捷疾亦非方便不捷疾故不從學無學心及無色界方便善心次第生非方便故故不次第生彼諸心無色界亦如是色界穢汙心次第生欲界生得善心以捷疾故無色界穢汙心不次第生色界生得善心不捷疾故問云何正法答

經律阿毗曇　是名俗正法
三十七覺品　是說第一義

經律阿毗曇是名俗正法者修多羅律阿毗曇是言說正法依名處起故前已說佛語是語自性語則依名轉以他處轉故是故名俗數顯第一義故名正法以名顯義故三十七覺品是說第一義者三十七覺品是第一義正法離名起故有漏修慧離名轉有垢故不說第一義正法如正法有二種行法者亦二種修修法及修法者謂誦習修者謂修禪彼俗數正法者是修法是持義第一義正法是修是故說修行法者住則正法住修行者

滅則正法滅世尊勸發修行者故不說分齊如前說金剛三昧擇品當廣說今當說

五十二及餘　亦復說八十
或有說十三　是金剛三昧

有說五十二金剛三昧禪未來所攝若依禪未來若比智得阿羅漢果於非想非非想處四陰無常苦空非我思惟若集比智得者集諦四行一一行思惟若滅法智欲界繫行滅滅諦四行思惟若道法智斷欲界繫行道道諦四行思惟若滅比智或初禪地繫行滅思惟或乃至非想非非想繫行滅思惟若道比智於彼九地比智品道四行思惟得阿羅漢果如是智行緣分別則五十二（苦異故滅異情隨故總別處以入地滅有三十二行道則類亦通異地因性情無礙故亦通通後九地唯有四行合前四諦十六行為五十二）如禪未來乃至第四禪亦如是空處二十八（自地苦集入行四空滅諦十六行九地道四行於上滅漸少故道是滅四）識處二十四無所有處二十以無色無法智法智緣欲界故非無色下地行滅緣下地苦非境界故下地對治緣展轉因故有說禪未來八十金剛

三昧是中差別者說道比智亦二地對治緣得阿羅漢果觀七地道比智幾合四行有二十八合前五十二爲八千也如禪未來乃至第四禪亦如是空處四十識處三十二無所有處二十四尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三昧十三見道四比忍相應四三昧脩道非想非非想離欲九無礙道相應九三昧彼一切第一有對治金剛三昧世俗道非境界故乃至第四禪亦如是空處九乃至無所有處亦如是此是總說若說忍智行種緣分別禪未來所攝則有一千四百九十二金剛三昧乃至第四禪亦如是空處四百六十八識處三百二十四無所有處二百一十六問彼智品所說神通彼神通爲一切善爲非答

三通則說善　餘二是無記
當知依欲色　世尊說慧性

三通則說善者神足智他心智宿命智此三通說善何以故愛果故極方便所起故調伏他故不信樂者令信樂故此三通令他極調伏故歡喜歡喜心相應慧是善信心相應故餘

二是無記者謂天眼天耳此二神通是無記愛果及極方便非分故又愛色聲起是故無記問何處現在前何等性答當知依欲色世尊說慧性此神通欲色界現在前非餘依色故彼先欲界起故後色界能現在前彼非初業堪能非分故是智慧性從分別起故依成依者故（此釋通有眼名由眼起故）如施設經說尒時色界四大造眼處周圓天眼淨如脩多羅品說諸根事言擇品當廣說今當說

當知彼諸根　慧者善分別
名有二十二　事則說十七

佛說諸根名有二十二事有十七以男女根及三無漏根無別事故不立事餘根攝故男女根離身根更無故是故說云何男根身根少分女根亦如是又一識依故若識依身根起即依男女根無異相根共生一識三無漏根九根合成故九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根道及人分別故立三根道分別者見道說未知根脩道說已知根無學道說無知

根人分別者隨信行隨法行說未知欲知信解脫見到身證說已知根慧解脫俱解脫說無知根問等及第一義有何相荅

若事分別時　　捨名則說等
分別無所捨　　是則第一義

若事分別時捨名則說等者若事分別時捨名者此則等事（等事梵音云三比栗提譯言等集亦言等積聚凡會有三無者名等集）非第一義決定事不可得故如瓶分別色香味觸時捨瓶名亦非捨色香味觸別有瓶名是故名等事如是一切分別無所捨是則第一義者若事分別時不捨名者是第一義如五盛陰名苦諦若分別五時亦不捨苦名以色是苦故乃至識亦如是彼色復十一種十一入皆苦乃至刹那及極微分別時亦不捨苦名彼得相故如是一切如雜品說中陰擇品當廣說問為定為不定荅

界趣地必定　　中陰五無礙
說名為香食　　求有乘意行

界趣地必定者中陰界趣地不轉欲界中陰必生欲界色界生色界如是

地獄趣生地獄乃至人趣生人四天王生四天王乃至阿迦膩吒天亦如是中陰五者中陰五陰性有去來故非離色有去來是故欲色界有中陰非無色界色非分故無礙者極微故一切形障所不能礙業力故住母胎若異者不應住胎說名為香食求有乘意行者以香為食故說香食若薄福者食諸穢香若大力者食諸淨香求於生有故說求有從意生故說乘意行此諸衆生或業生謂地獄如所說彼諸衆生業所縛或煩惱生謂人及欲界天或報生謂飛鳥或從意生謂色無色界天及劫初人化及中陰二有中間起離趣故是故說中陰間中陰幾時住荅

七日或七七　乃至彼和合
或裸形食香　諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故問若和合者應尒若彼父母異處者是人命終當云何荅當觀是衆生業轉不轉若於母可轉於父不可轉者彼父則從他女人令中陰會於父緣

可轉者亦如是若二俱不可轉者此人未死而彼先和合此說常行欲者若時節行者彼衆生業因緣故令彼非時亦行有說或於相似處生謂若應生時行處若非彼時故則於相似常行處生隨其類說七七者有說七七日住乃至彼和合者復有說不定乃至未和合聞常住問中陰有衣無衣答或裸形色界中陰有衣色界慚愧增故如彼法身不裸形生身亦尒欲界菩薩及白淨比丘尼中陰有衣餘衆生無衣無慚愧增故問中陰何食答香食欲界中陰以香爲食前已說色界離摶食貪身極微故唯三種食問具諸根不答諸根悉具足中陰具諸根何以故中陰報淳故又彼衆生求有故於六入門常求有問形爲云何答

隨行量不定　或有見不見
入則從生門　或生顛倒想

隨行者各如其趣地獄中陰如地獄形乃至人天如人天形問中陰云何行身量云何答行量不定中陰行及身

量不定地獄中陰足上頭下而行天中
陰上昇如箭射空餘中陰側身傍去
如畫人飛量者色界中陰量如本有
欲界菩薩中陰亦如本有三十二相
莊嚴其身是故菩薩中陰光明徹照
百億天下言白象身入母胎者不然
已離畜生故菩薩從九十一劫來常
離畜生順相書故令菩薩母見如是
夢欲界餘衆生中陰身量如有知小
兒形諸根猛利故以顛倒想入胎問
中陰中陰爲相見不荅或有見不見
或中陰以中陰爲境界不一切有說
地獄中陰見地獄中陰如是一切又
說地獄中陰見地獄中陰畜生見二
趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣
生陰眼則不見若天眼極清淨者能
見問從何處入胎荅入則從生門彼
從生門入是故雙生者後生爲長問
以何想入胎荅或生顛倒想非一切
衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩
彼近佛地菩薩於母母想於父父想
餘衆生惡顛倒想入胎若男中陰者
於母染想於父恚想彼作是念若

無此男者與此女會想見男去而與女會見彼精時而謂已有即生歡喜生歡喜故陰刃漸厚陰漸厚已依母右脅向背蹲坐女則相違說中陰因緣後當說

雜阿毗曇心論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

雜阿毗曇心論卷第十一　都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

擇品下

問知法識法明法此云何荅

知者一切法　識明亦復然　知及意識明　彼各隨事說

彼苦智知苦乃至道智知道無漏智分段緣故善等智者亦知苦乃至虛空數非數滅普緣一切法故識者亦識一切法彼眼識識色乃至身識識觸攝受自相故意識識眼色眼識如是一切普緣故明者亦明一切法隨其事彼苦忍苦智明苦乃至道忍道智明道分段緣故善有漏慧亦明苦乃至虛空非數滅問刧云何過荅

刀兵病饑饉　說名中刧過　除地餘三種　說名大刧過

刀兵病饑饉說名中刧過者三種中刧過謂刀兵病疫饑饉刀兵刧者謂乃至人壽十歲時貪麁惡境界行諸邪法各住害心手執草木皆成刀劍

更相煞害如是經七日刀兵中劫過疾疫劫者亦壽十歲時多諸疾病無有醫師方藥瞻病薄福德故遇病輙死如是經七月七日疾疫中劫過饑饉劫者亦壽十歲時饑渴增上體極羸劣普天旡旱種殖不収數米而食煎煮人骨以飲其汁如是經七年七月七日饑饉中劫過如是說者若於今世一日一夜持不煞戒終不生彼刀兵劫中一呵梨勒果施僧福田終不生彼疾疫劫中若以一食施僧福田終不生彼饑饉劫中此閻浮提惡劫乎起餘方則少有相似如此閒刀兵劫起彼雖瞋恚增上如此閒疾疫劫起彼雖羸劣少力如此閒饑饉劫起彼雖增饑渴問云何大劫過荅除地餘三種是名大劫過三大種說大劫過謂火水風非地種何以故不利故利者壞大劫復次地種壞劫者壞劫應至第四禪而未曾至第四禪問何故壞劫不至第四禪荅淨居天故彼无上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不

然增上福力生彼處故內擾亂非分故若彼地內有擾乱者則外有灾患彼初禪內有覺觀火擾乱故外為火灾所燒第二禪內有喜水擾乱故外為水灾所漂第三禪內有出入息風擾乱故外為風灾所壞問第四禪未曾有擾乱者何得不常答刹那無常所壞故如是說者第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒問何等劫盡㝡初答

七火次第過　然後一水灾　七七火七水　復七火後風

七火次第起者謂㝡初火劫起如是說言若火劫將起尒時人壽八万歲地獄命終者不復還生當知劫盡乃至地獄無有一衆生住是名地獄劫盡如地獄劫盡畜生餓鬼亦如是若畜生於人有用者與人俱盡是時閻浮提唯有一人無有教者能入初禪從初禪起已舉聲唱言離生喜樂甚為快樂如是音聲展轉相告遍閻浮提諸餘衆生亦无師教悉入初禪乃至閻浮提無一衆生住是名閻浮提

劫盡唯除欝單曰欲界一切善趣亦復如是欝單曰命終無得禪者離欲非分故又於彼時初禪一衆生无有教者而入第二禪從禪起已舉聲唱言定生喜樂甚為快樂如是音聲遍至梵天餘諸衆生亦復如是乃至初禪無一衆生住是名衆生世劫盡是時世界久遠虛空乃至七日出問曰從何處出荅有說劫成時由乾陁山後有七日輪住從彼而出有說一日分為七分復有說一日七倍熱復有說從無間地獄火出如是說者衆生業力故增上果器世界起彼業盡如是擾乱生乃至梵天燒然如是七火次第過然後一水灾者七火灾過已然後一水灾乃至壞第二禪問水從何處起荅有說從第三禪際雨熱灰水復有說水輪涌出擾乱起如前說七七火七水者七火灾次第過然後一水灾如是七七火灾一七水灾復七火後風者復七火灾過然後一風灾水灾風灾從火灾次第起此則善說是遍淨天六十四劫壽也水灾所

滯乃至第二禪風災所壞乃至第三
禪百億四天下一時俱壞十九中劫
世間空一中劫器世界壞一中劫器
世界成十九中劫漸次第住若處處
初空是處處後住若處處後空是處
處前住問云何心乱荅
錯乱本業報恐怖及傷害 若彼解支節
聖說木火風
錯乱本業報怖畏及傷害者四因緣
心乱謂四大錯乱本業報恐怖及傷
害身四大錯乱者飲食不適故四大
錯乱四大錯乱故令彼心乱本業報
者本造心乱業報已熟問何者是荅
好傳衰禍令他愁苦或復罵言汝癡
狂心乱驅迫衆生令墮嶮處焚燒山
澤強與人酒或以妄想倒說佛語如
是比業得心乱果恐怖者見非人形
來驚畏恐怖故彼心則乱傷害身者
為非人所打故彼以不淨汙大衆會
處及佛僧塔故彼處非人瞋即打故
彼則心乱此說凡夫人聖人无本業
行報心乱若先種定報業者先受報
已然後超昇離生若種不定報業者

若起勝離生彼業則滅心乱者在欲界彼地獄不心乱常乱故畜生餓鬼及人則心乱除欝單曰欲界天亦有心乱問何等聖人心乱荅須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛唯佛心不乱聲不壞鬚不白面不皺不瞬眼涅槃

世尊擾乱業久已滅盡行妙行故乱者意識非五識心不分別故有漏心乱非無漏眞實行故是故若說心狂乱是散乱耶作四句初句謂狂者善有漏心不隱沒無記心第二句謂自相住者穢汙心第三句謂狂者穢汙心第四句謂自相住善心及不隱沒無記心問何等大能解支節耶荅若能解支節聖說水火風三大能解支節非地大不利故火大解支節者謂命終時火大增遍燒節燒節已節節解節節解已不久命終水大解支節者謂節節解時先令節爛節爛已餘如前說風大解支節者令節碎節碎已餘如前說支節解已不過日夜命終四大錯乱故地獄無解支節支節常解故業

報故不死畜生餓鬼及三方解支節除欝單曰無罪業故天亦如是凡夫聖人解支節唯除佛罪報者解支節佛無罪報故已說解支節退今當說

退法有三種　得未得習行　或一人一退　未得退說二　謂彼習行退　三聖俱亦然

退法有三種得退未得退習行退得退者所得功德遇退因緣則退未得退者應得功德放逸故不得習行退者已得功德有因緣故不得習行問何等人何事退答或一人一退若得退者是鈍根聲聞非利根利根者三昧力故是故說或云何知有得退答以說二種阿羅漢故謂退法不退法若言道退果不退者不然何以故斷得與道合故得者道諦攝是故道退非斷者不然若言離煩惱種云何生者應說如初无漏心無前因而生彼亦如是復次有自分因分故從無際生死煩惱自分因分生言煩惱於三處起非說者不然何以故為起煩惱具滿故說衆生起煩惱具有三因緣謂因力境界力方便力彼欲愛使未斷

未知是因力斷者無导知者解脫欲愛纏所著法是境界力彼不正思惟是方便力是彼說意若從彼說不正思惟者前不正思惟非分則不起若有前不正思惟此則無窮又復善无記心至竟不生若不正思惟相續無斷則餘念不得生也若不生者解脫亦非分燒諸煩惱不應還生契燒木為灰至竟為灰不復為木如是阿羅漢以智火燒煩惱薪不應復為煩惱彼不應如是何以故辟不合故云何如燒薪有灰若如是阿羅漢煩惱有餘如灰耶若有餘者非阿羅漢有煩惱故若無者不如上辟然非彼聖道如火燒薪但聖道起斷煩惱得解脫得作證彼若離聖道亦捨解脫得繫得還起如諸退相違經說當知說不時解脫故未得退說二者若彼未得退者謂聲聞辟支佛非佛住一切最勝根故聲聞者不得佛辟支佛勝根辟支佛不得佛勝根是故有未得退略說一切衆生若修行皆應得聖慧眼若不修行入名色者是為未得退問云何知有未得退答信佛說故如世尊

說諸天及世人退於智慧者深著於名色不見聖諦故謂彼習行退三聖俱亦然者若習行退者 謂聲聞辟支佛如來三聖悉有以中間諸因緣故所得功德不能常現在前問云何知有習行退答說心心法退故如世尊說於此四種心心法得現法安樂住我說彼一一退如修多羅廣說又復說不動意解脫身作證成就遊者彼不退以是故知世尊亦有習行退是故說世尊多遊未至非根本地何以故近欲界故雖不動意解脫有習行退然彼成就得修故彼一切現在時得常隨轉彼心心法者現在修謂不現在前者名為退習行退最多者謂世尊何以故功德無邊故如轉輪聖王廣受境界又說攝他故名不動自攝故名心心法世尊多攝他少自攝如是世尊大悲大捨問何憂不退答

諸天則不退　果退終不死　亦不造彼業
住果所不為

諸天則不退者諸天不退以利根天得果故利根者則不退若鈍根人得

果然後生天亦不退無生故聖人無生不退此前已說退與非分故世尊說五退具〻事業等五退法彼天則無是故不退以天不退故當知退者必人中以退與可得故果退終不死者果退者終不死要還得果何以故下地生非數滅故非數滅法終不更現在前不生法故以果所攝道決定及決定究竟故以果道蘇息處故彼人得蘇息又果處善自護故以果處具三因緣及五因緣故前已說彼三果退非須陁洹果見道斷煩惱非對治事故見道斷煩惱依我處轉而无有我修道斷煩惱是對事修道斷煩惱淨處轉彼有淨想不淨想彼思惟諸行不淨得離欲淨思惟於見不淨退無有法我我所思惟於非我見退復次須陁洹果方便廣前施戒修等向解脫如是比又須陁洹果見道得故無有見道退速道故利故非想非非想處對治故若阿羅漢果退至須陁洹果當知退三果彼對治煩惱得成就故亦不造諸業如彼住於果者若

得果人所不為彼退果人亦不作何以故得不作律儀故聖道已滅惡行故如曾服藥復次怖望具足故彼人怖望滅果對治惡行故問齊何當言菩薩答

若修諸相好 方便起彼業 從是轉增進 說名為菩薩

若有衆生以一食施起決定心發無畏言我當作佛能起相報增長彼業齊是名菩薩以能從此作相似相續業故若不如是但有空名菩薩雖有初起不退心是則菩提決定非趣（言到与趣同名）決定謂造相報業已是則俱決定是故齊相報業為名以彼離四因縁故謂離惡趣離非男離卑姓離不具根得一因縁謂生性識宿命以生識宿命故聞即受持眷屬信受離衆生過度三阿僧祇劫方百劫中種相報業除釋迦牟尼釋迦辛尼菩薩精進故除九劫餘九十一劫有說二三阿僧祇非劫阿僧祇謂劫阿僧祇生阿僧祇善行阿僧祇問相報業為何等性答身業口業增上意業又是思

慧性非闇慧以劣故非修慧欲界不定故閻浮提種非餘方男子非女人佛出世非不出世見佛非不見佛緣造業非緣餘有說一思願種三十二相業後種種業滿又復說一定心一行一緣衆多思願現在前有願足下安平住果有願乃至宍髻彼一一相百福眷屬福量者有說一轉輪聖王福是名一福量又復說一帝釋福有說劫成時一切衆生業增上器世界生是名福量有說除近佛地菩薩諸餘衆生福樂自在業是名一福量佛無學法是菩提謂盡智无生智薩埵求此智故名菩提薩埵得此菩提覺一切法故名為佛雖相報業後得轉輪聖王而聖王相者當知是餘業報

問幾種薩婆多荅

一種異分別　或有說相異　或說分分異
或復說異異

此四種薩婆多一種異分別者彼說諸法隨世轉時分異非事異如乳變為酪捨味力饒益不捨色如金銀器破巳更作餘器捨形不捨色法從未

來至現在亦如是當知此是轉變薩婆多相異者過去法與過去相合不離未來現在相如人著一色非不著餘彼亦如是此說有過若過去諸法不離未來現在相者竟何所成亦成合義若介者則世乱如人著一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就而不行是故彼說世乱辟亦相違分分異者說諸法隨世轉時分分異非事異此則不乱建立世何以故業別故謂法未作業說未來作業說現在作業已說過去彼異者彼說諸法隨世轉時前後相待非事異亦非分異如一女人亦名女亦名母前後相待故謂觀女則知母觀母則知女此衆乱建立世彼說過去世一剎那有三世說言觀前起相名未來觀後起相名現在問諸師說諦無間等各各異薩婆多及婆蹉部說次第諦无間等曇无得等說一無間等何者為實答今當以五支如實說 五支者一曰宗二曰因三曰喻四曰合五曰結六曰

義如七偈說

次第无間等 智諦異相故 見瓶不見衣

是故彼亦然

修行者先苦无間等後乃至道問何故苦智諦異相故苦集滅道智各異相行別故若行是苦智此行非餘智若不尒者無四智建立諦亦異相彼逼迫是苦相生起是集相寂滅是滅相出離是道相非不異智異相諦一無間等譬如見瓶時不見衣以瓶衣異相故以異相故見瓶不見衣見衣不見瓶彼亦如是於異相諦見苦時不見餘如是一切是故次第无間等說一無間等者彼說於諦一无間等何以故信聖賢故如燈尊說比丘於苦無疑集亦无疑滅道亦如是如燈俱作四事熱器燒炷油盡破闇如是一智知苦乃至修道是故一無間等彼說智諦異相者不然一相故一切慧一智相於一切法境界作无我行如世尊說一切法無我智慧者能見彼猒於苦時是即道清淨諦相亦如是說瓶衣異相者此亦不然何以故自相無間等非分故共相境界无間等非自相謂色等五陰壞相（壞相即无常相）共境界智一

無間等若異者則自生過次第无間者言汝言賢聖說者此則密語此說有餘義如世尊說若若無疑於一切無疑為彼疑行故說若彼苦无間等生彼疑至竟不行非數滅故為除有餘說故世尊說給孤獨修多羅如是說言長者於四聖諦次第無間等如是廣說所說如燈者燈有多性多業過我不取燈事若分別時燈捨自名前已說彼明色入攝力能破闇彼熱觸入攝能作餘事若不尒者壞決定義慧不如是若言同者則有過若言一相者此亦不然行別故无常行智異苦空無我等行智亦各異如是比若不尒者无解脫門不壞行是解脫門雜揵名為壞三昧異觀故不壞如汝說緣一切法作無我行以頓觀一切法故此則不定思惟分定思惟行各別諦緣是故不應說彼猒於苦時是即道清淨不可以猒行緣於滅道滅道是可樂事故一切緣者不通一切相違故以無我行不即行此无我行故自性不自觀故亦無二決定性亦不觀相應共一行一

緣故亦不觀共有共一果一決定故又說一切行無常者亦非无常行作滅無間等滅者常故當知彼行遠以向真諦故說如所說觀此衆生長夜成就身口意惡行言此衆生即是地獄及餘惡趣實非此人即是地獄以向地獄故說彼亦如是又復是空无間等者則非無願无相彼一切法境界非分故莫言有過是故一切法無我行是不定思惟定思惟者有漏緣若不介者解脫門攝若言自相无間等非分者不然何以故以觀故是自相共相謂逼迫相是苦相觀三諦故是自相觀陰故是共相如是一切當知皆以觀故說自相共相言不介者不然何以故以不壞觀故前已說前說中陰後當說今當說問為有中陰為無答

當知有中陰　世尊之所說　譬如村間道
彼則有俱過

此說有中陰何以故世尊所說故如世尊說七士夫趣有中般涅槃若无中陰者則無中般涅槃若言有中夭

從彼般涅槃者不然天趣中不說故世尊修多羅說四天王天乃至非想非非想處不說有中天餘亦有過若說生般涅槃復有名生天耶如是一切阿鄰舍亦應如是說過是故彼是妄想說若言壽命中間般涅槃者不然除欝單曰及後邊菩薩多有衆生不盡壽而死此皆是中般涅槃耶是故此皆有過問此云何答譬如村閒道如從一村至一村如是死陰生陰從死陰趣生陰亦如是如阿濕波羅延經說若彼處來如是廣說若无中陰者則無去來是故應有中陰若言為除有餘說修多羅故世尊說修多羅及偈言五無閒罪作已次第生无閒地獄中又復為梵志說偈言少為老病漂到於閻王所梵志無住處亦无有資糧是故無中陰者此不然何以故業趣无閒故說修多羅及偈謂作無閒業已必先受无閒報然後受餘業報亦必生地獄趣中非餘趣如汝所解世尊說修多羅五無閒業作已次第生地獄中為要五無閒生地獄

中為二三四耶為更餘罪生地獄中
耶當知此經及偈意
若言如影者如月極遠影現水中非彼月
来至水中如是死陰生陰如影衆生
生何用中陰為者此亦不然何以故
彼則有俱過月及水俱死陰生陰不
俱是故有過眼識是下身識辟亦如
是若先取生陰而捨死陰如折樓虫
者不然何以故趣不別及二識合過
故是故說有中陰如所說四種薩婆
多問為有一切有為無荅
當知一切有　非有一切相　一切無一切
無有他相法
此有是薩婆多所立一切者謂十二
入彼諸入有自相非餘一切相所作
別故作業別前已說一切無一切者
謂學法中有學法無无學法无學法
中有无學法亦無學法如空中亦无
有蹤如是比問此說有云何無有荅
无有他相法如眼相是眼入無餘入
相相別故以是故說一切法不離
一切世悉有　不違其所應　牟尼之所說
聲聞僧无佛

有三世薩婆多此薩婆多所立問何故
答現在世者觀過去未來故施設若无
過去未來者則無現在世現在世無者
亦無有為法是故有三世莫喜答若
言久遠是過去當有是未來非是有
唯有現在者此不然何以故有業報
故世尊說有業有報非是業報俱現
在若業現在當知報在未來若報現
在當知業已過去若言俗數說者亦
說作者不可得若言俗數說有業有
報者此亦不然世尊亦說作者不可
得此亦俗數說耶神口所說第一義
空修多羅而汝妄想說此有故彼有如
是比當知如汝說久遠是過去當有
是未來非是有唯現在是有者莫作
是說我亦能說現在者於既往是未
來於當有是過去此非智者說如所說
若無信等五根我說是凡夫輩若學
人纏所纏信等五根不現在前道與煩惱
不俱故是故應知有過去未來若異
者聖人應是凡夫若言得隨生此亦
不然无法得非分故依處非分故聲
聞僧无佛者聲聞僧不攝佛何以故

三寶不滅故若世尊聲聞所攝應有三寶非三佛無別體故歸依及不壞淨念等亦如是莫言有過是故聲聞僧不攝佛如世尊修多羅說憍曇彌施僧亦是供養我當知是說比丘僧聖僧福田僧世尊者彼三僧所攝破煩惱故聖故第一義福田故非聲聞僧自覺故

設令廣章句　群生大恐怖　無勝甚深相
我今但略說

若廣說者衆生怖畏是故我今不廣說章句深達阿毗曇明淨智慧所解諸論音聲妙義於此略說

古昔諸大師　演說无量義　我今隨所解
分別說少分

我今於尊者法勝所說中以少智慧思量撰集造立章句將以申述助宣遺法非欲憍慢求名稱故如彼所說若生諸煩惱是聖說有漏滅道亦生煩惱而非有漏增煩惱非分故无漏緣煩惱滅而不增前已說是故我說增也無漏緣數中上不增者不然依增故

決定知此論　意爲微妙義　於彼智慧衆
勇猛无所畏

於此論章句義味能決定知善分別說者於諸智慧衆中心无怯畏善解法相故

我今增益論　其心無所貪　爲令智者樂
疾得寂滅樂

經本至略義說深廣難可受持如虛空論難可了知前已說是故增益論本隨順修多羅義令易了知以知義故煩惱則斷

雜阿毗曇心論品第十一

已說擇品今當略說諸論令智者欣樂

離律不律儀　而得於律儀　不因彼致勝
能決定者說

若有謂无色界沒生色界時無色界凡夫名非律儀非不律儀无色界善惡律儀非分故從彼命終生色界時得善律儀色界律儀與心俱故非勝進無色界界勝故

願得沙門果　賢聖離諸過　得有爲善法
不名爲修習

若有謂果所攝聖道滅已然後退不

增進根還得彼先過去果所攝道先
滅故非修現在因非分故離諸過者
非世俗故有爲者非无爲故善者非
不善無記故
道未興起時遠離諸過答 解脫時離惡
能使定者說
答有謂修行者住金剛三昧除初盡
智諸餘无學法是未起時不向故解
脫時者 一切無學道頻解脫初盡智
生時是生時是解脫時離諸過惡者
非有漏故
頗光音經起 是彼定相應淸淨初禪退
而得於退法
答有謂阿羅漢第二禪經退時盡智
所得初禪退與盡智合故又退熏修
初禪與第四禪合故阿羅含齊合言
淨者明所退非无學故
頗於見諦道 得彼諸善法 彼法是有緣
聖智不見緣
答有謂與苦比智俱欲界等智苦無
間等邊修亦不見彼智緣以彼緣欲
界而苦比智不緣欲界故集滅无間
等邊亦如是道比忍得緣三諦智而

不觀彼諦住異境界故如住學法得
無學法得无學法非學法如是從法
智品至比智品比智品復至法智品

頗果有漏慧 无漏慧所斷 彼果所因起
謂不離欲慧

答有謂聖人離欲界欲未離 初禪欲
欲界初禪果化心離欲欲界愛盡故
初禪慧未離欲彼愛未盡故一切化
心亦如是隨其義除自地果

頗住無㝵道 而得於諸滅 此相違煩惱
非彼無漏見

答有謂凡夫人修神通時无㝵道斷
神通相違煩惱而得諸滅非無漏見
相違何以故聖人離欲時法忍現在
前得忍相違煩惱滅故

頗諸煩惱滅 離欲著獲得 不斷於煩惱
而得無著盡

答有謂上地命終生梵天時得欲界
煩惱滅 而不斷彼煩惱先已斷故餘
一切地亦如是

頗無著淨地 未曾得而得 非離欲非退
不依於見道

答有謂初禪離欲依 初禪及眷屬起

界離生道比智生成就三地阿那含果從彼定起入第二禪得第二禪无漏得彼無漏時非離欲先離欲故非退勝進故非見道見道究竟故當知上地及增益諸根亦如是

頗獲未曾得　而得於寂滅　不捨彼不得　若能知者說

答有謂除苦法忍眷屬得餘无漏道得彼初無漏捨一切凡夫性不得餘不捨先已捨故

若成就八忍　亦成就七智　此諸無漏見　不見何无漏

答有謂此人住道比忍成就一切見道慧見一切滅一切道唯除道比忍眷屬彼忍不見自性不自觀故無二性故亦不見相應一行一緣故不見共有一果一义定故

頗法未曾得　有漏邊境界　唯有不動者　彼能繫善法

答有謂無相无相於無窮生死未曾得而得空聖道故說有漏緣非數滅故說邊境界餘非分故說唯不動空聖道故說繫善法

巳起无漏慧於彼未起者前生非後因

若能知者說

答有謂前增非後載因彼果相似及增故

頗離六地欲聖亦成彼果不成无漏禪

若能知者說

答有謂空處離欲依禪未至超昇離生苦法忍生道比智未生以八十九沙門果故故言成彼果以苦法智是苦法忍依果及功用果見苦所斷煩惱盡是解脫果及功用果而不成無漏禪未得故

頗諸无漏法而為界所攝能生彼法者不入彼界中

答有謂无漏戒彼界所攝非漏所攝戒者四大所造彼果故四大者觸界所攝身識境界故

頗一大種滅於禪地不起二大種在前

若能知者說

答有謂聖人生欲界無漏初禪次第有漏初禪現在前一種四大滅謂欲界四大以无漏隨轉若於彼生現在前即彼地四大造故二種四大現在

前者謂欲界及初禪地四大道共戒名无漏隨轉若於彼欲界生即彼欲界四大起故此四大與無漏俱起滅也

頌法因三道　是三種自性　謂三種一地　亦復在三地

答有謂无學慧以彼見道修道无學道為因盡智無生智无學等見是自性軟中上分別故說三種無學地所攝故說一地有覺有觀等分別故在三地

頌有有漏受　二成一不成　二根二種成　是說為身證

答有謂身證人依初禪初禪眷屬及第二禪增進根上地不現在前成就喜根有漏樂根此人先得第三禪地無漏樂以轉根故捨復未更得以依下地增進根故不修上地學道如得學果一憂根不成就離欲故喜根捨根各有二種謂有漏無漏是悉成就以禪未至中間攝捨根是故得捨根初禪二禪攝喜根是故得喜根

九地煩惱滅　而得於諸禪　不得無色定　或復得當說

答有謂阿羅漢能得禪定非无色諸

禪亦得亦現在前謂色者成就而不行

一法衆多性　或一二三有無　彼是无學法
因力所長養

答有謂無知根建立一根故說言一
九根和合故說衆多性以衆多性故
說非一一无學地故說一地覺觀分
別故說三地有者謂有名无者無別
事无學得故說無學法三因成故說
因長養

頗法是有分　與彼餘有分　相似生住壊
若能知者說

答有謂色入是餘有分彼相與入俱
生住滅共一果故色入者不作業故
說餘有分彼相者法入攝故是有分

頗諸相應法　或說餘有分　或復說有分
若能知者說

答有謂未來不生法意入是餘有分
不作業故餘心法是有分法入攝故

頗二阿那含　共生於一地　第一法或成
俱得一地果

答有謂一阿那含依第二禪超昇離
生第二阿那含依第三禪彼命終俱
生第三禪彼依二禪超昇離生者增

進禪故捨世間第一法即依第三禪者成就不捨上諸地亦如是得一地果者謂无覺無觀禪

頗有不動法　俱受於一有　一成就九地　善有漏一无

答有謂一生欲界一生初禪生欲界者九地有漏法成就生初禪者八地除欲界地增捨俱受一有故說一有有漏者以无漏生上成就下故說有漏

頗住一剎那　得捨三脫門　或復捨於二　一捨還復得

答有謂生無色界當得阿羅漢住金剛三昧得無學三昧門捨學三脫門捨滅受想定及非想非非想處捨一切退分得一切勝分一念中亦捨亦得故言一念滅受想定及非想得斷知言捨二捨退得勝故捨一得一也

頗成沙門果　成就聖非聖　而不得斷知　若能知者說

答有謂無間等苦智生集智未生尒時於八十九沙門果分成就於四沙門果不成就亦不得斷知

度彼无勝海　少力所不任　令我隨所能　豈說甚深義　世間貧窶人　彼可平今當

無智則不然　要須大方便　世間寶易得
慧寶甚難獲　是故應勤學　漸入甚深智
正解涅槃路　邪惑生死徑　慧能滅癡闇
如日除幽冥　為求解脫故　當勤修智慧
薩婆多比丘莊嚴阿毗曇偈頌令一
切衆生智慧漸增疾得解脫

雜阿毗曇心論卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

K. no. 961

阿毗曇甘露味論卷上　鄰

尊者瞿沙造

曹魏代譯失三藏名

布施持戒品第一

云何布施自持財物施與為三種故自為身故為他人故為彼我故供養塔寺佛辟支佛阿羅漢自為身故施與衆生為他人故布施與人為彼我故恩田物好得好報云何恩好信淨與供養云何田好有三種田有大德有貧苦有大德貧苦云何大德佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹云何貧苦畜生老病聾盲瘖瘂如是種種貧苦云何大德貧苦有佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹老病聾盲瘖瘂貧苦是大德田者恭敬心得大報貧苦田者憐愍心得大報大德貧苦田者恭敬憐愍心得大報是為福田好云何物好不煞他不偷不奪不繫不鞭不欺不誑淨物隨多少隨時布施是為物好信云何知後世果若涅槃一心不動是謂

信淨云何自除慳貪恭敬於人是謂
淨供養云何奉迎礼拜自手施與等
是謂供養云何田異行善持戒禪定
智慧解脫得果等功德若有是謂田
異救濟危厄異因緣得異若有無苦
發心供給得妙果報布施佛即時一
切得福布施衆僧若受用得一切福
乘受用不得一切福供養法故得大
報若學人聰明大智慧以法故供養
是謂供養法布施得富受施覺得樂
力壽等功德除結勝得大果報若施
畜生受百世報若施不善人受千世
報若施善人受千万世報若施離欲
凡夫受千万億世報若施得道人得
無數世報若施佛至涅槃受報布施
有六難一者憍慢施二者求名施三
者爲力施四者强與施五者因緣施
六者求報施衆僧中分別施是謂布
施六難云何持戒有二種律儀不善
善律儀云何不善煞生偷盜婬泆是
謂身三惡律儀兩舌惡口妄言綺語
是謂口四惡律儀貪恚邪見是謂意
三惡律儀云何煞生有他生知是生

故棄命如是殺生有他受物知是他受物故盜心偷棄如是盜有婦女他所有知他婦女故欲共婬若道非道中自有婦犯非道如是婬妷若知言不知不知言知若疑言不疑不疑言疑如是妄語若有實欲別離故異說是謂兩舌染汙心他人不愛言如是惡口不知時無義言如是綺語財物他有貪愛癡我有如是貪見彼不喜欲令苦痛如是恚惡邪有二種實有物而言無顛倒見聞云何實有物而言無無罪无福報無今世後世無父母無佛辟支佛阿羅漢餘得道等如是實有而言無云何顛倒見聞善惡天作非行報果如是惡邪是謂三種不善業悔是三事除却不作是謂二種善業常遠三種惡行三種善是謂持戒堅固布施持戒禪定思惟必得三界得財富得生天得解脫世三十種福田父母老病善人離欲凡夫有漏七人四道向四道果從滅禪入起辟支佛菩薩佛比丘僧有去来人飢渴

阿毗曇甘露味界道品第二

三界欲界色界無色界是三界中有五種道地獄畜生鬼神人天及中陰道去何地獄大地獄八種第一僧時披第二黑繩第三合會第四嘼腨第五摩呵嘼腨第六般鄉第七波多般第八阿鼻一一大地獄各有十六地獄眷屬去何畜生無脚兩脚四脚多脚水行陸行空行去何鬼神道種種身欲界不善行三種上中下上報地獄中報畜生下報餓鬼去何人道四種人東弗于逮人西瞿耶尼人南閻浮提人北欝單曰人欲界四種善行報生去何天道欲界有六天第一四天王天第二忉利天第三鹽天第四兜術天第五尼摩羅天第六他化自在天欲界中六種善報生色界十七處梵富樓梵迦夷摩呵梵少光無量光光曜少淨無量淨遍淨果實得德大果不煩不惱善觀快見阿迦尼吒四禪三種上中下報十二處生四禪有漏無漏雜報五淨居聖人生三處聖人凡夫共生大果處凡夫得無想定生無想天无色界空處識處不用處

有想無想處得无色定是故第生無色處隨定力得生處是爲天道欲受欲用欲畜以是因緣說欲界無欲有色以是因緣說色界無色界四陰以是因緣說無色界人中五十歲是四王天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲四天王壽天上五百歲當人間一万歲是僧時泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲僧時泥犁壽五百歲復次人中百歲是忉利天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲忉利天壽天上千歲當人間三億六万歲是黑繩泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲黑繩泥犁壽千歲復次人中二百歲是鹽天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲鹽天壽天上二千歲當人間數十四億四萬歲是曾臈泥犁中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲曾臈泥犁壽二千歲復次人中四百歲是兜術天一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲兜術天

上壽四千歲當人間數五十七億六萬歲是摩訶曾膩泥梨中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲摩訶曾膩泥梨壽四千歲復次人中八百歲是化應聲天一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲化應聲天上壽八千歲當人間數二百三十億四万歲是多般泥梨中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲多般泥梨中壽八千歲復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜他化自在天上壽萬六千歲當人間數九百二十一億六萬歲是般多睺泥梨中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲般多睺泥梨中壽萬六千歲僧渇半劫壽阿鼻泥梨壽一劫畜生中壽有彈指須半日一日一月一歲十歲一百千萬億歲乃至一劫壽餓鬼中壽乃至七萬歲人中閻浮提人壽或無數歲或至十歲今時壽百歲多少過瞿耶尼人壽二百五十歲東弗于逮人壽五百歲於欝單曰

人壽千歲不增減餘處衆生壽有增減是謂欲界中衆生壽云何色界中壽梵迦夷天壽半劫梵富樓天壽一劫摩呵梵天壽一劫半是謂初禪壽少光天壽二劫無量光天壽四劫光曜天壽八劫是謂二禪壽約淨天壽十六劫無量淨天壽三十二劫遍淨天壽六十四劫是謂三禪壽果實天壽一百二十五劫得德天壽二百五十劫大果天壽五百劫無愚天壽千劫無惱天壽二千劫善觀天壽四千劫快見天壽八千劫阿迦膩吒天壽萬六千劫是謂四禪壽空處壽二萬劫識處壽四萬劫不用處壽六萬劫有想無想處壽八萬劫是謂無色界壽如是三界衆生壽

阿毗曇甘露味住食生品第三

有四識住云何四色痛想行欲界色界中識多緣色住空處識處識多緣痛住不用處識多緣想住有想無想識多緣行住有四種食情命根大長故云何四食一者摶食二者樂食三者意思食四者識食摶食三入攝香

味細滑入以何等故色入不攝揣食眼見食情命根大不長故揣食有二種有麁有細云何麁飯餅如是一切云何細飲消香塗身云何樂食眼更樂耳鼻舌身更樂有漏意更樂能後世生相續不斷樂食多鳥卵鵝鴈如是一切意思食多水虫卵魚如是一切識食多有想無想處及中陰衆生揣食多欲界中餘三食多色無色界中揣食第一麁樂食細意思食次細識食最細四種生卵生胎生濕生化生泥犁天中陰一切化生鬼神二種生胎生及化生餘衆生四種生化中衆生一時得六情根餘殘生最初得身根命根諸餘根次第得四有生有死有本有中有死生中間細五陰是謂中有中有生有辭如印作字如父子相似除無色界餘一切受中陰無色界終生欲色界受中陰辭如中間鄣合有中陰餘生中有生有亦如是

阿毗曇甘露味業品第四

雜心中緣雜垢起雜行雜行中雜受報云何雜行有三種行身行口行意

行善行不善行無記行學行無學行非學非無學行見諦斷行思惟斷行無斷行現世報生報後報樂報苦報不樂不苦報黑報白報雜報不黑不白無報行盡必受報行不必受報行云何身行身動身作云何口行口動口作云何意行意動意思云何善行善身作善口作善意思云何不善行不善身作不善口作不善意思云何無記行无記身動無記口動无記意思云何學行學身無教學口无教學意思云何無學行無學身无教無學口無教无學意思云何非學非無學行有漏身動口動意思云何見諦斷行堅信堅法見忍斷八十八結相應思云何思惟斷行信解脫見到思惟斷十使相應思及染汙身行口行善有漏行無記行云何無斷行諸無漏行云何現世報若作善惡行今世得非後世得云何生報隨善惡後行第一生得非餘生云何後法報隨行善惡後第二生得若第三第四若過得報云何樂報欲界善行色界乃至

三禪善行是受樂報云何苦報不善行受報云何不苦不樂報第四禪善有漏行及無色界善有漏行云何黑黑報不善行黑黑報云何白白報善有漏行白白報云何雜報欲界善惡雜行雜受報云何不黑不白無報行行盡三界漏盡時無导道攝无漏思也云何必受報行五逆行必受惡報現世報生報後報餘殘有緣有人必受報無緣无人不必受報一切有漏行故作熟得報不故作不熟不得報故作不熟不得報三種行身業教無教口業教無教意業有教云何教行若身口意作云何無教行身口作意起餘心時常在不失無教色善不善心不生無記心不生无教色所以者何無記心力劣故無記有二種有隱沒不隱沒結使所覆是隱沒不覆是不隱沒云何隱沒無記法欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法色无色界一切結使及色界身口行是謂隱沒無記法云何不隱沒无記法坐卧立行伎巧報法變化心虛空非智

緣盡是謂不隱沒無記法无教三種一無漏二定共三戒律儀云何无漏戒正語正業正命云何定共戒得禪離欲惡法云何戒律儀受戒時得善有漏身口行云何得三種律儀一切得道無漏律儀成就一切得禪定共律儀成就欲界人受戒戒律儀成就戒律儀人最初教作時現前無教成就若盡不失成就過去得禪人一切過去未來定共律儀成就若入定過去未來現在成就無漏律儀未來一切成就若入道現在前成就若盡不失成就過去律儀人若作重惡不善成就不善教無教若不重惡成就不善教無无教若惡心滅不成就教無教不律儀人現在成就不善無教若盡不失成就過去不善無教若作重善成就善教無教若不重善成就善教無无教若善心滅不成就教无教若中間人若作重善若不善成就善不善教無教若作不重善不善成就教無无教若善不善心滅不成就教无教得色界善心成就禪律儀善心

退不成就禪律儀一切色界善心中律儀心相應除眼心耳身心聞慧死時心六地無漏心力成就無漏律儀云何六地未到禪地初禪中禪二禪三禪四禪退六地心不成就無漏律儀有二事失無漏律儀若退若得道果有二事失禪律儀若退若命終有三事失戒律儀一犯戒二捨戒三惡邪起若法滅盡時有人言失戒律儀有言不失實不失有四事失不律儀一受戒二不更作三一心息求四得道善色云何失若斷善根若命終餘殘染汙心數法斷結時斷有五種果一報果二所依果三增上果四身力果五解脫果善有漏法或四果或五果能斷結使是謂五果不能斷結是謂四果除解脫果不善法有四果除解脫果無漏法或四果或三果若斷結四果除報果若不斷結三果除報果解脫果無記法三果除報果解脫果云何報果不善法善有漏法得報果云何所依果善不善無記法常行增長益至竟得是謂所依果云何增

上界若好若不好共俱受最上受是謂增上果云何身力果身行為作等是謂身力果云何解脫果智滅結是謂解脫果善根不善根無記根三種善根不貪不恚無癡善根三種不善根貪欲瞋恚愚癡四種無記根无記愛無記无明無記見无記慢三種法善法不善法無記法云何善法善身口業善心心相應法及心不相應行及智緣盡是為善法云何不善法不善身口業不善心心相應法及心不相應行是為不善法云何無記法无記身口業無記心心相應法及心不相應行虛空非智緣盡是謂無記法不飲酒布施供養尊重等是謂善身口業攝飲酒鬪打憍慢尊重等是不善身口業攝是為十業道不攝欲界身口業欲界四大造如是色界無漏身口業何四大造若依六種地即彼地四大造若生無色界如是本得無漏身口業即彼地四大造三種命終有命盡福不盡有福盡命不盡有福命盡也

阿毗曇甘露味陰持入品第五

諸有漏法四事離云何四無常无我
無樂无淨煩惱諸漏何以故適一切
生處心漏連注隨世界故是謂有漏
三界有百八煩惱九十八結十纏是
煩惱何處生是說有漏法亦名受陰
及煩惱處從是中有二種五陰有漏
無漏受陰一切有漏云何色陰謂四
大造十二入除意入諸餘入及法入
攝無教色是謂色陰是色陰二種可
見不可見云何可見一入色入云何
不可見九入及法入攝無教色復有
三種色有可見有對有不可見有對
有不可見無對色入可見有對餘九
入不可見有對法入無教色不可見
無對是謂色陰云何痛陰受痛六更
樂生是有二種痛身痛心痛三種痛
苦痛樂痛不苦不樂痛四種痛身記
無記心記无記五種痛根是六
種痛眼更痛耳鼻舌身意更痛十八
種痛眼有喜樂護三十六種痛十八
痛中有善不善百八種痛過去未來
現在各三十六一眾生痛現起無

數痛是謂痛陰云何想陰意種種緣一切法想是三種小大無數種種取入攝以是因緣想是謂想陰云何行陰有為法中行作種種諸法是行陰二種心相應心不相應云何心相應一思二更樂三憶等諸法是名心相應云何心不相應一得二無想三滅盡定等心不相應是謂行陰云何識陰青黃赤白等諸法分別識是識有六種眼識耳鼻舌身意識云何眼識眼情依止識色是謂眼識如是耳鼻舌身意意情依止識法是謂意識是謂識陰十二入眼入耳鼻舌身意入是內六入色入聲香味細滑法入是外六入亦復眼識乃至意識合十八持四大淨造色識因緣是謂眼如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身一切眼識塵色十二種長短明闇青黃赤白麁細色邊空色身教色一切耳識塵聲衆生數聲非衆生數聲一切鼻識塵香好香臭香等齊一切舌識塵味辛酸醎苦甘等六十三種味一切身識塵細滑輕重堅

軟寒熱飢渴四大等一切意識塵法是謂一切法五識不能分別意識分別心意識無差別說有差別情塵識合是生更樂共生痛等十大地十煩惱大地十小煩惱地是諸法共心生共緣共住共起共滅辟如燈明熱共起共住共盡問十八持幾善幾不善幾無記答八无記十當分別色持聲持七識持法持有善不善無記云何善色善身教云何不善色不善身教云何無記色除善不善身教諸餘色持是謂無記如是聲塵眼識有善不善無記云何善善憶相應眼識云何不善不善憶相應眼識云何無記无記憶相應眼識如是耳鼻舌身意意識持法持或善不善無記云何善法持攝善身口業善痛想行陰及智緣盡云何不善法持攝不善身口業不善痛想行陰云何無記法持攝無記痛想行陰及虛空非智緣盡問十八持幾有漏幾無漏答十八持十五持有漏三當分別云何三意持法持意識持有漏憶相應意持是謂有漏無

漏憶相應意持是謂无漏意識亦如是法持中攝有漏身口業有漏痛想行陰是謂有漏法持攝無漏身口業無漏痛想行陰及无為法是謂無漏

問十八持幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫荅四持欲界繫香味鼻識舌識以揣食處故十四當分別眼持欲色界繫云何欲界繫欲界繫四大造如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫欲界繫四大造云何色界繫眼持色界繫四大造如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫色界繫四大造眼識欲色界繫云何欲界欲界憶相應眼識耳身識持亦如是云何色界色界憶相應眼識耳身亦如是意持欲界繫色無色界繫或不繫云何欲界繫欲界憶相應意持云何色界繫色界憶相應意持云何無色界繫無色界憶相應意持云何不繫无漏憶相應意持意識持亦如是法持或欲界繫或色無色界繫或不繫法持攝欲界繫身口業及痛想行陰是謂欲界繫云何色界繫法持攝色界

繫身口業及痛想行陰是謂色界繫云何无色界繫法持攝无色界痛想行陰是謂無色界繫云何不繫法持攝無漏身口業无漏痛想行陰及無為法是謂不繫問十八持幾內入攝幾外入攝答十二持內入攝眼耳鼻舌身意眼識持耳鼻舌身意識持六外入攝色持聲香味細滑法持問幾有覺 有觀幾有覺無觀幾无覺無觀答十無覺无觀五情五塵五識有覺有觀三當分別意持或有覺有觀有覺無觀无覺無觀云何有覺有觀欲界初禪有覺有觀中間禪有覺無觀上地無覺无觀意識亦如是法持攝身口業諸不相應行無為无覺無觀餘残如意持問幾共緣幾不共緣答七心持共緣何以故自塵緣故十持不共緣五情五塵法持當分別法持攝身口業識心不相應行無為不共緣餘殘共緣問十八持幾受幾不受答九持情根合若現在是受於中心心數法止住過去未來不受非彼心心數法止住聲持七識持法

持是不受非彼心心數法止住問十

八持幾有為幾無為荅十七持有為法持當分別或有為或無為云何有為法持攝身口業痛想行陰是謂有為智緣盡非智緣盡虛空是謂無為

阿毗曇甘露味行品第六

一切有為法無勢力起因他力共生是諸法有四相起住老無常問若有四相是應更復有相荅更有四相彼相中餘四相俱生生為生住為住老為老無常為无常問若尒者不可盡荅展轉自相為諸行法二種有心相應有心不相應云何心相應痛想思更樂憶欲解脫信精進念定慧覺觀邪行不邪行善根不善根無記根一切使惱結縛纏一切智慧如是種種心相應法是謂心相應行云何心不相應行得生住老無常无想定滅盡定無想處種種方得物得入得名衆句衆味衆凡夫性如是種種法是謂心不相應行因緣次第緣緣緣增上緣一切有為法從是四緣生云何因緣五因相應共有自然遍報因是謂

因緣云何次第緣諸法中心心數是是法滅是法起是為次第緣云何緣緣緣塵故心心數法生是謂緣緣云何增上緣一切万物不相障㝵是謂增上緣六因相應因共有自然遍報所作因云何相應因心諸數法因諸心數法心因是謂相應云何共有因諸法各各相伴心諸心數法因諸心數法心因復次共生四大共有因造色心不相應行心心數法心不相應行因云何自然因謂彼前生善後生善前生不善後生不善前无記後無記云何遍因謂身見計我我有常諸陰受有常我樂淨等生諸煩惱云何報因謂善生樂報不善生苦報云何所作因一切諸法各各不相障㝵不留不住報心有五因除遍因如是心數法一切煩惱有五因除報因報生色及不相應行有四因除相應因遍因滌汙色及不相應行有四因除相應因報因餘殘心心數法有四因除報因遍因餘殘心不相應行或二因或三因除相應因遍因報因或除自

然因或不無初无漏心相應法有三因除自然因報因遍因是無漏心心中生色及心不相應行有二因共因所作因心心數法是從四緣生无想定滅盡定是從三緣生除緣緣心不相應行及諸色法是從二緣生除次第緣緣緣無有法一緣生餘法力故生一法三事會更樂共生痛想思憶欲解脫信精進念定慧護共心起合成就是諸法共心俱三法會更樂身心受痛緣分別識想動思心不忘憶欲作欲心無导解脫信種種事勤精進緣勝不忘念心不動定分別法慧心不著護事緣起心法相應得諸法成就痛想思更樂憶欲解脫念定慧是十大地法何以故一切心共生云何相應共一緣行不增不減是謂相應十煩惱大地一切不善心中共生不信懈怠忘心亂闇鈍邪憶邪解脫調無明邪行云何不信心不入法云何懈怠心罷在作云何忘不念云何心亂不一心云何闇鈍不曉事云何邪憶非道念云何邪解脫不捨顛倒

云何調心走不息云何無明三界中無智云何邪行不住善法十小煩惱地瞋優波那不語波陁舍摩夜舍耻慳嫉慢大慢云何瞋心忿動云何優波那心含毒住云何不語覆藏罪事云何波陁舍非法事憙持不捨云何摩夜身口欺人云何舍耻心忮叉云何慳心惜畏盡云何嫉見他好事瞋云何慢於早賤我勝於上我等云何大慢等中我大於大中我勝大此十煩惱地意識相應非五識故言小也於中七煩惱欲界繫舍耻欲界及梵天慢大慢三界繫十善大地不貪不恚信猗不放逸精進護不嬈惱云何不貪自身他身財物不欲不利云何不恚若衆生邊非衆生邊心不起恚云何信知實事心清淨云何猗心善離重得輕冷云何不放逸心繫善法云何精進習近善法云何護於諸法離住云何不嬈惱一切衆生中身口意不犯惡云何慙自作惡事著云何愧於人中作不可事愧是十法一切善心相應是故說大地三處愛處不

愛憂中憂愛憂者婬欲慳貪惜等諸煩惱生不愛憂者瞋恚闘諍嫉妬等諸煩惱生中憂者愚癡憍慢等諸煩惱生一切結使煩惱三毒所攝所以者何有三不善根一切結使煩惱此三毒生能斷三善根能惱乱三界衆生是故三毒所攝

阿毗曇甘露味因緣種品第七

十二因緣者無明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是十二因緣有三種一煩惱二業三苦三種煩惱無明愛受二種業行及有七種苦識名色六入更樂痛生老死二種過去攝二種未来攝八現在攝諸煩惱業因業苦因苦煩惱因煩惱煩惱因煩惱業因業苦因苦苦因彼種次第起過去無明與一切煩惱相應是无明緣此造業造業造世閒果是名行彼行因緣染汙心得身根分別識辟如犢子識母是識是識共生四無色陰亦相續生色是名色依眼等根境界是六入情塵心和是更樂更樂生受是痛痛所著是愛渴貪所憒勞是受勞

造業是有未來果是生生起無量苦

是老死復次無明不知四諦內外法去來今佛法衆因緣如是種種實法不知是謂無明癡人作三種行有德行無德行不動行云何有德行得好報云何無德行得惡報云何不動行生色無色界復次布施持戒禪云何布施二種布施一者財施二者法施五種持戒若受戒至竟淨除惡心垢常念守護不求世間報禪者不淨觀數息等意一切有漏善定法是有德行云何無德行三不善根十不善道等種種罪是謂無德行云何不動行初禪乃至有想無想定是謂不動行三因緣有漏識受第一七有是謂識從識有名色痛想行識陰是謂名四大及造色是謂色二事俱說名色名色生六入六入生更樂更樂有六種二種身意起有對增語六識分別故六種更樂更樂生愛不愛不愛不不愛有三種痛苦樂不苦不樂云何苦痛瞋恚使所使云何樂痛欲使所使云何不苦不樂痛無明使所使起樂

住樂盡不樂是謂樂痛起苦住苦盡不苦是謂苦痛不智不樂智時樂是謂不苦不樂痛生三種渴欲渴色渴無色渴求无狀是想渴生四種受欲受見受戒受我受欲界繫除十二見諸餘煩惱是謂欲受四邪見是謂見受外持戒求索道是謂戒受色無色界繫除二十四見諸餘煩惱是謂我受四受生諸結使業處三種有欲有色有無色有有生得五陰是謂生行衰古是老二種老一漸消漸消老二年熟老二種死有自死他煞死得愁憂悲惱苦云何愁心不用不欲事来心熱是謂愁云何悲哭種種說哭是謂悲云何苦身惱苦是謂苦云何憂心惱是謂憂云何惱縣官水火盜賊等種種惡及餘事是謂惱如是无量苦聚是無明等因緣是因緣盡諸報果盡如是無量苦聚盡六種合得人身云何六種四大空識地水火風三大有色地水火量度長短麁細風風種一種四大常合無差別堅相地濕相水熱相火動相風外四大成就內

四大種色中空眼識緣有內外是謂空種五識及有漏意識是謂識種生卅六種堅高地水潤合火煑除爛臭風動坐起動作生長因空餘食消化風持去識力有命是謂人

阿毗曇甘露味淨根品第八

婬怒癡心相應是謂煩惱是謂結縛欲除是三種者一制二除三智斷云何制若未得無漏心持戒思惟却婬怒癡心不受是謂制云何除得禪定離婬惡不善法是謂除云何智斷覺意緣苦習斷是謂斷若制若除或時淨或不淨無漏智斷是謂清淨二十二根諸外入男女命苦樂憂喜護信精進念定慧未知已知六知根內六根如前說男相男識是謂男根女相女識是謂女根三界中活相是謂命根六識相應樂痛是謂樂根五識相應苦痛是謂苦根意識相應樂痛是謂喜根意識相應苦痛是謂憂根六識相應不苦不樂痛是謂護根諸善法中信是謂信根如是精進念定慧根堅信堅法道攝無漏九根是未知

根信解脫見到道攝無漏九根是已
知根無學道攝无漏九根是大知根
云何根義有力有利是謂根六情男
女命九根世界中有力有利五痛根
煩惱生有力有利信等五根善法中
有力有利三無漏根道中有力有利
得道故諸根各自有力有利二十二
根幾欲界繫幾色無色界繫幾不繫
四根欲界繫男女憂苦根五根欲色
界繫眼耳鼻舌身根有漏喜樂根欲
色界繫有漏護意命根信等五根一
切三界繫無漏意根護根喜樂根信
等五根是不繫是九根合是三無漏
根未知根已知根大知根二十二根
幾受幾不受樂等五根信等五根一
切無漏根是不受餘殘根或受或不
受二十二根幾善幾不善幾无記八
根善信等五三無漏八无記根眼等
五根男女命根六當分別意根樂等
五痛根或善或不善或無記二十二
根幾有漏幾无漏信等五樂善護意
或有漏或無漏後三根一向無漏十
根有漏眼耳鼻舌身男女命憂苦三

種生衆初得二根身根及命根化生
或六七八無形六一形七二形八眼等
五及命男女根餘殘根次第得色界
中衆初得六根五情命根無色界衆
初得一命根欲界無記心滅命終四
或八或九或十若善心死九若十三若
十四若十五二十二根幾見諦斷幾
思惟斷幾不斷四根或見諦斷或思
惟斷或不斷意樂喜護根憂根或見
諦斷或思惟斷信等五根或思惟斷
或不斷三無漏根不斷餘殘根思惟斷

阿毗曇甘露味結使禪智品第九

九十八使二種斷見諦斷思惟斷二
十八見苦斷十九見習斷十九見盡
斷二十二見道斷十思惟斷欲界繫
見苦斷十使見習斷七使見盡斷七
使見道斷八使思惟斷四是三十六
使欲界繫除瞋恚餘殘結使色無色
中各斷三十一略言實十使身邪邊
邪邪見盜戒盜疑愛恚慢無明云何
身邪五陰中計我如是見謂身邪世
界有邊無邊如是見謂邊邪無四諦
因緣果報如是見謂邪見有漏法中

計常第一如是見謂見盜非淨因緣
中求淨道如是見謂戒盜未得道心
癡不了是不是有不有是謂疑癡心
諸法中欲著是謂愛癡心中不欲對
來心恚動是謂瞋自大心貢高是謂
慢諸法實相不知是謂無明是諸使
欲界苦諦一切習諦七盡諦亦尒道
諦八諸邪疑見諦斷欲界四思惟斷
色無色界六思惟所斷貪恚慢无明
五行斷疑邪邪見盜四諦斷身邪邊
邪苦諦斷戒盜苦諦道諦斷欲界苦
諦斷六五邪疑習諦斷三二邪疑無
明二種苦諦斷無明或遍或不遍云
何遍六使相應及不共無明是謂遍
云何不遍三使相應無明是不遍如
是習三使相應及不共無明是謂遍
餘殘不遍諸使除愛恚慢餘殘一切
遍何以故是諸使五緣是一切遍使
中二邪及彼相應無明自界一切遍
非他界色界亦如是无色界一切遍
使自界一切遍餘殘一切遍使自界
一切遍亦緣他界無明一切使相應
因及不共無明三界盡諦道諦所斷

邪邪疑無明是十八使無漏緣餘有
漏緣諸有漏緣使及彼相應無明有漏
緣餘殘無明无漏緣一切三界結使
護根相應梵天光耀天中諸使護根
相應及喜根遍淨天諸使護根樂根
相應欲界繫邪邪邪見無明二根相應喜
根憂根護根疑二根相應憂根護根
瞋恚三根相應憂根苦根護根餘殘
欲界見諦斷二根相應喜根護根欲
界中思惟所斷六識相應除慢慢意
識相應一切見諦所斷意識相應十
小煩惱是說纏一瞋二自罪怖三睡
四眠五調六戲七慳八嫉九無慙十
無愧云何瞋心惡利動云何自罪怖
畏人見聞云何睡心沉心重身重一
切結使相應云何眠心合卧出不自
在眠欲界繫意識相應云何調心不
善不它與一切結使相應云何戲作
善不善後悔與憂根相應云何慳愛
惜心悋云何嫉見他得好事不歡喜
欲使得苦是二結欲界繫思惟所斷
云何無慙自作惡不羞云何無愧作
惡不愧他是二一切不善法相應三

結愛恚無明六識相應色界二愛無明四識相應餘殘結使意識相應一時無尋道斷結使作證時重作證斷欲界結得三斷智欲界苦諦習諦所斷一斷智盡諦所斷二斷智道諦所斷三斷智色無色界四諦所斷結盡三斷智欲界中五下分結盡七斷智色界思惟所斷入斷智一切結使煩惱盡九斷智滅結無餘是謂斷智有如是諸結使心不相應纏心相應是事不然一切心相應何以故起結使煩惱壞善法見結使是時善法生是故知一切結使心相應是諸一切結使二事斷禪智相應心云何禪斷初柔軟心云何智分別諸法入定一心諸法無常等觀思惟是謂智禪智俱行共思惟得解脫三時善精進一心護坐禪時若心柔軟是時應思惟精進若心調是時應一心思惟善若是二事俱不柔軟不調是時放心去譬如鍛金師持金著火中時時囊吹時時持水澆時時放休何以故若常吹金便燋融常水澆冷不熱若常放

不調熟坐禪亦如是囊吹如精進著水澆如禪放捨如護何以故常精進心調常定一心心柔軟常護不受諸心是故時時時勤精進時時一心定時時護如是心和調一切結使中得解脫

阿毗曇甘露味論三十七無漏人品第十

坐禪法先繫心一處若頂上若額端若眉間若鼻頭若心中令心一處住若念走攝來還著處處是心著譬如獼猴繫頸著柱繞柱走不得去極便住心走亦如是繫心著法使不去極便住漸漸觀身痛意法是入法意止中淳淑一心得實智慧觀一切行實相生滅不住故無常積災患故苦內無人故空不自在故非我從是得煖法意中起譬如鑽火木中生佛法中生信淨善根四緣觀十六行四行觀苦諦從因緣生不住故無常无常力壞故苦無人故空不自在故非我四行觀習諦生相似果故習因生死不絕故習不可盡故有不相似相續故緣四行觀盡諦一切苦患閉故盡除

一切結使火故止勝一切法故妙出三界故度四行觀道諦能到涅槃故道非顛倒故應聖人所行故住能離世閒惱故出觀十六行善法常勤精進是謂煖法從是煖善根增勝長是謂頂善根信三寶若信五陰無常若苦空非我如是緣四諦十六行勝煖法故說頂已增上頂隨諦忍名忍善根是有三種上中下緣四諦觀十六行順諦增上善根是名世閒第一法一心時心心數法是謂世閒第一善根有言信等五根是世閒第一法如實義一心時心心數法是世閒第一善根能開涅槃門是凡夫法中第一緣觀一諦四行無常苦空非我何以故第一無漏心緣苦諦世閒第一法亦如是六禪地未到禪中閒禪四禪是忍頂煖善根六地中有世閒第一法次第起無漏人是名苦法忍未曾見始見能忍故說忍是初忍无㝵道次第苦法智生實知苦相苦法智解脫道是二心緣欲界繫苦夲知忍無㝵道未知智解脫道是二心緣

色無色界繫苦習盡道諦亦如是是正觀諸法十六淨心十五心中利根是說隨法行鈍根是說隨信行是二人未離欲界結向第一果欲界結使六種斷向第二果若九種結盡向第三果向第一果欲到十五心中行人亦復果中間行人是二人隨法行隨信行到十六心中得果住是二人先未斷結滿十六心俱須陁洹若斷六種結滿十六心俱斯陁含若斷九種結滿十六心俱阿那含得第三果八十八結盡是人無漏戒善根成就故說須陁洹利根得果名見到鈍根得果名信解脫是二人若欲界繫思惟斷結不盡七死七生若先盡三品是名家家三死三生八直道水流到涅槃是中行須陁洹六種結盡是說斯陁含八種結盡是說一種生欲界天還生人中便般涅槃是名一種及斯陁含五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流阿迦尼到阿那含復有無色界生阿那含色無色界苦盡得般涅槃不生下界是說

阿那含欲界結使九種色無色界亦如是諸結使兩道斷無礙道解脫道先無礙斷解脫道成就譬如得毒蛇著瓶中蓋口世俗道出世出世界道界道斷欲界色無色界繫諸結使世俗道亦能斷除世界上繫八地離欲得滅盡定是說身證阿那含若俱解脫阿羅漢法似涅槃身中著五下分結盡得阿那含五上分結盡得阿羅漢是色無色界中諸餘結使纏縛是說心調如金剛定次第滅智生是時得阿羅漢果是學上有離欲無學道亦學後學心是金剛定次第初無學滅智生我諸生盡滅我得阿羅漢一切結盡大小煩惱斷滅是說阿羅漢一切人天中應受供養是名阿羅漢是無學九種一退法二不退法三思法四守法五住法六能進法七不動法八慧解脫九俱解脫云何退法軟智軟精進五退具中行退道果是謂退法云何不退法利智勤精進五退具中不行不退道果是謂不退法云何思法軟智軟精進勤觀身不

捨可惡患惟自滅身是忍法云何守法歡智勤精進自守身是守法云何住法中智中精進中道行不增減是住法云何能進法少利智勤精進能得不動善是能進法云何不動法利根大勤精進先時得不動善是不動法云何慧解脫不得滅盡定是慧解脫云何俱解脫能得滅盡定是俱解脫隨信行五種阿羅漢名時解脫是諸阿羅漢二智滅智無學直見隨法行一種阿羅漢利根是名不時解脫是阿羅漢三智滅智無生智無學直見八阿羅漢愛時解脫成就不動法成就隨信行見諦道十五心中無漏九根是名未知根十六心得果是无漏九根是名已知根是九根俱無學法是名大知根得果時失向道道中斷結使盡二種成就有為無為得大果時一切失本二種得一種成就九種斷結使諸不隱沒法第九心一切得斷能進法阿羅漢得不動善非餘信解脫學得利根名見到非餘見諦道中結使各各異無漏法各各異以是

故漸漸見諦不一時見無导道力得
果以是故二種果有為果無為果

阿毗曇甘露味論卷上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇甘露味論卷下　　都

尊者瞿沙造

曹魏代譯失三藏名

智品第十一

十智法智未知智等智知他人心智苦智習智盡智道智滅智無生智云何法智欲界繫諸行苦中無漏智欲界繫諸行習中無漏智欲界繫諸行盡中無漏智欲界繫諸行道斷故道中無漏智及法智地中無漏智是謂法智云何未知智色無色界繫諸行苦中無漏智色无色界繫諸行習中無漏智色無色界繫諸行盡中无漏智色無色界繫諸行道斷故道中无漏智及未知智未知智地中無漏智是謂未知智云何等智一切有漏智慧若善不善無記是謂等智云何知他人心智禪中思惟力得欲界中知他心心數法是謂知他心智云何苦智五受陰中無常苦空非我无漏智觀是謂苦智云何習智五受陰習因有緣無漏智觀是謂習智云何盡智盡止妙

出無漏智觀是謂盡智云何道智八直道應住出無漏智觀是謂道智云何滅智見苦斷習盡證思惟道是四法中無漏智觀是謂滅智云何无生智我已見苦不復更見我已斷習不復更斷已盡作證不復更作證已思惟道不復更思惟道是四法中无漏智觀是謂無生智是十智中二智十六行法智未知智煖頂忍法中等智十六行世間第一法中等智四行餘殘無行无漏他心智四行如道智有漏知他心智無行苦智四行習智四行盡智四行道智四行滅智無生智各十四行除空無我行未到禪及中禪地有九智除知他心智餘四禪中十智無色定八智除法智知他人心智第一無漏心成就一等智第二無漏心成就三智等智法智苦智第三無漏心過第四无漏心成就四智等智法智苦智未知智第五無漏心過第六無漏心成就五智等智法智苦智未知智習法智第七無漏心過第八無漏心亦過第九无漏心成就六

智等智法智苦智未知智習智盡智
第十第十一無漏心過十二无漏心
成就七智等智法智苦智未知智習
智盡智道智若已離欲曾知他人心
智二種修智得修行修先未得功德
令得是謂得修先得功德現在前入
是謂行修見諦道中現在前修彼則
當來修如是諸忍現在前修亦當來
修苦未知智習未知智盡未知智是
三未知智中修等智道未知智中或
修六或修七若未離欲修六智已離
欲修七智知他人心智過須陁洹果
十七心中修七智除滅智無生智知
他心智是十七心中信解脫得利根
時無导解脫兩道中修六智除他心
智等智滅智無生智得阿那含果解
脫道中修八智除滅智無生智如是
七地離欲時解脫道中修八智除滅
智無生智是謂无导道中修七智除
他人心智滅智無生智有想无想離
欲時八解脫道中修七智除等智滅
智無生智九无导道中修六智除等
智知他心智滅智無生智初无學心

中修有漏無漏諸善根初无學心苦
未知智相應有言習未知智相應何
以故有想無想處生緣相應初无學
心見諦八忍求覓故名見非智滅智
無生智是智非見餘殘无漏慧亦慧
亦見亦智除意識相應善有漏慧及
五邪見餘殘有漏慧亦智亦慧非見
法智九智緣除未知智未知智九智
緣除法智道智九智緣除等智苦智
習智一切有漏法緣餘殘智十智緣
等智他心智滅智無生智二智盡法
智道法智能滅三界結六通四通等
智身通耳通眼通宿命通他心通五
智法智未知智道智等智他心智漏
盡通無漏九智除等智四意止身意
止八智除他心智盡智痛意止心意
止九智除盡智法意止十智四辯法
辯辭辯等智應辯義辯各十智願智
七智除他心智滅智無生智十力第
一力十智知二力三力四力五力六
力九智除盡智七力十智八力九力
一智等智十力九智除等智第一無
畏十智知二無畏九智知除等智三

無畏八智知知除道智盡智四无畏八智知除苦智習智

阿毗曇甘露味禪定品第十二

得禪定一心不分散智慧清淨辟如油燈離風處明清淨云何禪定八禪定四禪四無色定四禪初禪二三四禪是諸禪定三禪味淨無漏愛相應是謂有味善有漏禪是謂淨無煩惱是謂無漏有頂中二種定有味及淨無无漏定善法空閑靜處坐若立若卧若行若步定意智巧心中歡信如是心應入禪定禪相應欲精進念慧一心是諸善法趣初禪定離欲離惡不善法有覺有觀離欲生得喜樂是謂初禪染著外入是謂貪欲瞋恚睡眠調戲疑此諸蓋是謂惡不善法是二內外惡法斷是謂離心迴轉緣是謂覺心受行思惟是謂觀惡不善法斷力得禪是謂離欲心生悅是謂喜身心安隱是謂樂心繫緣中是謂一心是初禪五支婬欲大苦罪不樂離力安隱出如是思惟欲等諸善法心中生是謂得初禪道是三痛根相應

喜樂護根樂根三識身相應眼耳身識喜根意識相應護根四識相應是初禪有別身別想有別身一想四心初禪眼耳身意是謂初禪諸覺觀滅內淨一心無覺无觀定生得喜樂相應是謂二禪覺觀如前說斷却是謂滅諸地信無垢是謂內清淨意識繫緣不散是謂一心喜樂支如前說是二痛根相應喜根護根別身一想喜相應根夲近地護根相應除滅覺觀垢除滅思惟功德是道趣二禪離喜垢故護行下受身樂無漏人是說樂護念下樂入三禪離喜如前說護心放捨樂二種痛樂不煩惱是樂身中行念守看是樂難知賣法是故無漏說樂亦行護欲等諸善法是道趣三禪觀喜惡罪不喜樂觀禪止樂護念智一心是謂五支如前說是謂三禪斷樂苦先滅憂喜根護念淨入四禪欲等諸善法亦復觀樂苦垢不苦不樂善止是道入四禪四支護念善智一心禪力滅喘息是謂四禪一切禪支善未到禪地有覺有觀中閒禪无覺有

觀是二地護根相應未到禪地二種淨無漏非味四禪中三種味淨无漏是謂禪法離色憶亦觀無量空入空定觀色垢空處善止觀是道趣空定憶無量識入識處觀空處垢識處善止觀是道趣識定無量識行是為苦憶不用處行入不用定觀無量識處垢不用處善止觀是道趣不用定有想處病無想處癡如是思惟入有想無想定觀不用處垢有想无想善止觀是道趣有想無想定是謂有想无想定趣涅槃道二種一觀身不淨二念數息身意止中第一二解脫四除入中廣說不淨法入定數息一二乃到十念守出入息如守門人觀一切法起滅是二相自相六種分別觀身異世界漸漸滅垢行善法起至涅槃無常苦空非我如是一切諸法觀恐未到禪地中間禪地四禪地三無色地有二種有漏無漏有頂一切有漏十想無常苦苦無我觀食一切世間不可樂不淨死斷無欲盡想憶念諸行无常是謂無常想憶念生等苦滿世

間是謂苦想憶念内外無常苦不自在空是謂苦無我想憶念多勤苦得食厭時不淨是謂觀食想憶念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界是謂一切世間不可樂想自身内實觀是謂不淨想憶念一切生必得死是謂死想憶念滅一切煩惱善止是謂斷想憶念非常離欲是謂無欲想憶念五受陰更不生盡止妙離涅槃是謂盡想是十想常憶念得盡苦際

阿毗曇甘露味雜定品第十三

三昧等通一切入除入智解脱禪三三昧空三昧無願三昧无想三昧心繫緣無漏故是謂三昧一心觀五受陰空無我非我是謂空三昧入是三昧不願婬怒癡更有生是謂無願三昧是三昧緣離十想法云何十想色等五塵男女生老無常是謂無想三昧空三昧二行空行無我行无願三昧十行無常苦行亦習道行无想三昧盡四行四等慈悲喜護自得使樂寧念與一切衆生是有三種心先所親眷屬次及中人後然冤賊一心思惟一

切三界衆生身及怨家等無異除內瞋恚是慈等相應痛想行識能起正語正業亦不相應諸行是謂慈等一心思惟三界衆生身心種辛苦欲拔濟如是思惟能除殘惱是悲等相應痛想行識能起正語正業亦不相應諸行是謂悲等一心思惟三界衆生歡喜得樂能除憂苦喜等相應痛想行識能起正語正業亦不相應諸行是謂喜等一心思惟三界衆生樂苦喜放護能除欲瞋護等相應痛想行識能起正語正業亦不相應諸行是謂護等六通神足天眼天耳識宿命他心智漏盡通除第六通餘殘凡夫亦得云何神足通是有三種一者飛行二變化三聖人通有三種飛行一自身去譬如飛鳥二於此土忽然不現到他方三心力自在如屈申臂是謂諸佛神通非餘道常觀身空擧輕擧是道趣神通能大能小能多少能少多能轉行種種物是謂變化神通凡夫人變化至七日不過七日滅佛佛弟子自在變化變化時觀世間

淨作不淨不淨作淨除淨不淨念心念護是謂聖人神通是三種通從四神足力生一切色緣漸漸得輕舉諸佛一時得天眼通自眼邊色界四大造淨生得天眼自地下地近遠徹視見一切細微色憶念日月星宿火明珠是道得天眼通天耳通自耳邊色界四大造淨生得天耳天人地獄餓鬼畜生種種聲憶念識知是道趣天耳通識宿命通念先世事所來生處是道趣宿命通知他人心通常念他染汙心及他清淨心悉知自心生滅能分別知是道趣知他心通三界漏一切我盡如是知五受陰無常等憶念是道得漏盡通宿命通及天眼漏盡是謂明宿命通知因緣世次第是謂明天眼通知因緣如行業得報是謂明漏盡通欲界色無色界漏盡我盡諸漏是謂明十一切入憶念一切地不念餘是謂地一切入乃至識一切入亦如是八解脫內有色想外觀色內無色想外觀色淨解脫作證四無色定滅盡定是謂八解脫緣觀

時心得解脫是謂解脫觀內色不淨
又觀外色是謂初解脫不觀內色觀
外色不淨是第二解脫分別觀內外
色一切淨色是第三解脫四無色定
四解脫滅盡解脫內有色想外觀色
少好醜是緣勝知見第一除入內有
色想外觀色無量好醜是緣勝知見
第二除入內無色想外觀色少好醜
是緣勝知見第三除入內無色想外
觀色無量好醜是緣勝知見第四除
入內無色想外觀色青是緣勝知見
第五除入黃赤白亦如是內不除色
想外淨少色觀一無量緣二內除色
想外淨少色觀三無量緣四餘青黃
赤白憶念四除入淨緣勝是故說除
入好色形像端正除垢故解脫是謂
除入名別三解脫四除入八一切入
淨解脫攝十智如前說三等慈悲護
及五通根本四禪中有六地中法智
未到禪中間禪根本四禪喜等第一
第二解脫初四除入禪初禪二禪中
有餘殘除入淨解脫八一切入第四
禪中有餘殘解脫二一切入自名攝

滅盡解脫有頂中攝三三昧七智攝盡通九地中攝除有頂中等智十地中有無色界三解脫或有漏或无漏餘三解脫八除入十一切入有漏有頂中一切有漏鈍不捷疾是故有漏滅盡定無智慧是故有漏五通中多無記心四等緣衆生是故有漏欲愛未盡三界結使成就欲愛已盡色無色界結使成就色愛盡無色界結使成就無色界愛盡三界結使不成就欲界愛盡淨無漏初禪成就如是一切地中聖人無漏成就聖人生上下地無漏成就求得五通四等下地結垢不成就世俗道依未到禪地離下地欲如是一切地無漏道依根本禪地自地亦上地離欲如是一切地是故凡夫有頂中不能離欲煖法頂法忍法世間第一法離欲人修有漏禪定二時現在未來見諦道中昔習盡未知智中現在前修無漏智未來二種有漏無漏智餘殘心中現前無漏未來无漏世尊弟子若離欲愛依未到禪地現在前修有漏道未來修有

漏無漏道第九解脫道現在修有漏道未來修有漏無漏初禪及修無漏未到禪若依未到禪現在修无漏道未來修有漏無漏道第九解脫道中現在前修無漏道未來修有漏无漏道初禪世尊弟子若離初禪愛欲依未到二禪地現在前修有漏道未來修有漏無漏道第九解脫道中現在前修有漏道未來修無漏三種初禪及修淨無漏第二禪若離初禪愛依無漏道趣二禪自地修無漏他地修有漏无漏道第九解脫道中現在前修無漏道未來修無漏三種初禪及淨無漏第二禪乃至不用處離欲亦復如是有頂中離欲時修一切無漏禪定第九解脫道中現在前修無漏道未來修无漏及修三界繫善根二十三種定有味八淨八無漏七一切無漏七地无漏自然因自地無漏自地无漏三種因相應因共有因自然因第一有味定第一有味定因非他因第一淨定第一淨定因非他因第一無漏定次第起六種定第一禪二

種淨無漏如是第二第三禪无漏第二禪次第生八地自地二上地四下地二無漏第三禪第四禪空處定次第生十上地四下地四自地二無漏識處次第生九上地三下地四自地二無漏不用處定次第生七上地一下地四自地二第四無色定次第生六下地四自地二淨禪亦如是有味次第生二自地有味亦復淨如是一切地諸禪定淨無漏一切緣一切法緣有味自地自地有味緣亦復淨緣有味不能無漏緣諸淨无漏無色定不緣有漏地有味無色定自地有味緣及緣淨不能緣無漏四等八除入三解脫八一切入是諸法一切欲界緣五通欲色界緣一切薰禪无漏禪薰有漏禪得四禪人先薰第四禪後薰下三禪得五淨居報不動法阿羅漢得一切禪定是能得頂禪能住壽亦能捨壽願智從心所願盡知去来令諸法多知未来法四辯法辯辭辯應辯義辯令他心不起恚是謂無諍四禪中攝亦復欲界願智第四禪攝

亦復欲界法辯辭辯欲界攝及梵天中餘二辯九地攝欲界四禪四無色淨禪二時得離欲時得生時得有味禪二時得退時得生時得無漏禪二種得若退時得若離欲得九地攝無漏能斷結使變化有十四心色界十心欲界四心初禪有二變化心初禪一欲界一二禪有三變化心二禪一初禪一欲界一三禪有四變化心三禪一二禪一初禪一欲界一四禪有五變化心四禪一三禪一二禪一初禪一欲界一何等禪成就是果下地變化心成就三禪地住梵天識現在前能見聞尒時成就即滅尒時不成就

阿毗曇甘露味三十七品第十四

意止意斷神足根力覺道是七法到涅槃是中七覺無漏六當分別或有漏或無漏有言七覺意八直道一切無漏餘殘當分別四意止一切地禪定中有攝四種智常念守是謂念止三種念身中行智慧是謂身念止如是痛心法念止是謂四念止以何等故不說三念止若五念止以破四顛

倒故說四念止云何身念止淨想顛倒壞故身實相觀三十六不淨若死虫生臭爛骨在等如是觀身淨想顛倒壞云何痛念止觀諸有痛生住滅苦樂痛中婬欲使苦痛中瞋恚使不苦不樂痛中無明使觀無常苦空無我是謂痛念止云何心念止觀染汙心不染汙心若一心若散心若無常等觀是謂心念止云何法念止觀內法觀外法觀內外法若觀去來法若觀諸結使幾斷幾不斷若觀苦無常觀習因緣觀盡止是謂法念止云何四意斷心中生惡不善法欲除却欲勤精進制心住善法未生惡不善法莫令生勤精進制心住善法未生善法欲使生勤精進住善法已生善法念住莫失增長廣大勤精進住善法是謂四意斷云何四神足欲定精進定心定勤慧定從是得一切功德是謂四神足欲定斷諸行成就第一神足欲作是謂欲心不分散是謂定欲精進念慧身猗是謂諸行合欲定如是精進心慧欲大欲得定故是謂欲定如是精進心慧是謂四神足信精進念定慧

是謂五根四不壞信中有信是謂信根四意精進是謂精進根四念止中念不忘是謂念根四禪定中一心是謂定根四諦中慧是謂慧根根利疾第一是謂根義信等五力惡不善法不能壞是謂力小是根大是力念擇法精進喜猗定護是謂七覺云何念念有為法生滅種種罪涅槃至妙是謂念覺是中分別思惟是謂擇法覺是中思惟勤精進是謂精進覺是中得善法味歡悅是謂喜覺是中思惟身心輕軟安隱隨定是謂猗覺是中因緣攝心住不亂是謂定覺是中放心息不念不欲是謂護覺種種智慧得禪定力除一切煩惱是謂七覺果一切煩惱斷念等七法是名覺直見直思直語直業直命直念直方便直定是謂八直道四諦中實智慧是謂直見是中善不瞋不惱三種覺觀是謂直思四種邪語斷是謂直語三種邪業斷是謂直業不善邪命斷是謂直命是中思惟勤精進是謂直方便是中思惟念不忘是謂直念是中一

心住是謂直定是謂八直道趣涅槃
信精進念定慧喜猗護思戒是十法
分別說三十七信法是謂信根信力
精進精進根精進力四意斷精進覺
意思直方便念根念力念覺意直念喜
喜覺慧慧根慧力四念止擇法覺直
見猗猗覺定定根定力四神足定覺
直定護護覺思直思戒直語直業直
命直因緣四種智慧住是名念止直
精進是名意斷緣中一心住不散是
名四神足鈍根人心中生是名五根
利根人心中生是名五力見諦道中
是名八直道思惟道中是名七覺是
十法攝三十七品未到禪地三十六
除喜覺二禪地亦三十六除直思三
禪四禪中間禪三十五除喜覺直思
初禪三十七三空定三十二除喜覺
直思直語直業直命有頂中二十二
除七覺八道欲界亦二十二除七覺
八道

阿毗曇甘露味四諦品第十五

四諦苦諦習盡道諦云何苦諦一種
惱相　爲苦二種身苦　心苦　三種苦苦

別離苦行無常苦四種身內外苦心
內外苦五種五盛陰苦六種三界苦
三毒苦七種七識處苦八種苦生老
病死怨憎會恩愛別離所求不得苦
一切種種苦是謂苦諦云何習諦是
種種苦因五受陰是謂習諦云何盡
諦若習盡無餘智緣盡是謂盡諦行
八直道是謂道諦是四諦次第應知
斷證自思惟實相實得果得行入不
欺誑是謂諦麁識故次第苦諦麁易
識以是先苦諦識苦推苦因從習中
生以是習諦第二是苦諦何處滅盡
得解脫思惟涅槃中以是故盡諦
第三是盡云何得思惟行八直道斷
結使得盡諦以是故道諦第四五受
陰報果時是謂苦諦五受陰因緣諍
是謂習諦亦謂苦諦譬如人亦名子
亦名父習諦多是結使何等結使九
結愛結瞋恚憍慢無明疑見失願慳
嫉結三界欲是愛結衆生中心念動
惡利是瞋恚結七種慢是慢結三界
愚癡是無明結三見結是見結二見
是失願結四諦中不定了是疑結心

惜愛慳是慳結嫉他舍恚是嫉結盡
諦二種有漏斷結使盡是一種無漏
道斷結使盡是二種種種諸淨法善四
辯法辭應義一切名字知實相是謂
法辯一切語言談論智是謂辭辯一
切法知實相是謂應辯一切智慧語
言禪定通智是謂義辯須陀洹四不
壞信佛不壞信法不壞信僧不壞信
淨戒中不壞信阿羅漢果攝諸無學
法種種佛大功德中無漏信是謂佛
不壞信涅槃中無漏及無漏諦中學
無學法中及菩薩實功德中无漏信
淨是謂法不壞信得無漏道果信有
四雙八輩一切功德佛弟子衆中信
非餘處是謂僧不壞信無教无漏戒
是中無漏信是謂戒不壞信淨實智
慧共合信以是故無能勝是无漏戒
是故不壞信是謂四不壞信有四事
修定修定於現法中得樂居修定得
智見修定分別慧修定得漏盡諸善
初禪能得現在樂居生死智通是謂
智見方便求功德是欲界無教戒聞
思修功德一切色無色界法一切无

漏有為法是謂分別慧金剛喻四禪是最後學心共相應漏盡是謂修定得漏盡第四禪所攝四道苦難知苦易知樂難知樂易知隨信行无漏法鈍根是苦難知隨法行無漏法利根苦易知根本四禪中利根及鈍根法說樂道何以故止觀道等故他地中止觀多少故是說苦未到禪中間禪二處止道少觀道多無色中觀道少止道多是謂苦道難得故七識住一欲界中諸天及人色界梵衆天除初生天是異身異想二梵衆天初生異身一想三二禪生天一身異想四三禪生天一身一想五空處生天六識處生天七不用處生天是謂七識住何以故不壞識故惡趣中苦痛壞識故不立識住第四禪無想定壞識故亦不立識住非想非非想處滅盡定壞識故亦不得立識住九衆生居此七識住及無想衆生非想非非想處是謂九衆生居於中居止故衣被飲食臥具意斷結使思惟緣力得道是說四聖種若好若不好衣被飲食臥

具知足三聖種求守失苦是三苦失
善道不食命不活以是故趣得知足
三苦失離欲心中得樂歡喜是謂第
四百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生
是謂六更有三種眼見色憂喜護乃
至意念法憂喜護是中有善不善善
十八不善十八是謂三十六三種是
謂百八三十六過去三十六未來三
十六現在五識不能分別是故無憂
喜意行中心數法相續不斷常憶是
謂念憶因緣隨順是法因緣重憶識
念力強是故不忘過去法眼人心心
數法因緣夢見有無因元緣夢見是
夢若過去世若未來世若夢見人生
角是先牛角是强思惟人何以不生
角知是念已夢見人生角心散心亂
是謂癡若身病故癡若鬼魅故癡若
先世因緣故癡三支戒支定支慧支
云何戒支欲界有教無教戒色界中
無教戒云何定支修十四定云何慧
支三種慧聞思惟修欲界二種聞思惟
色界二種聞思惟無色界一種思惟
二種律儀一情律儀二戒律儀云何

情律儀不得起婬母等想若姊妹女想見女人不應憶不生念女根想從是多罪惱觀心身離是謂情律儀除却婬欲種種不善法不毀戒行無玷汙心無瑕穢淨却七婬欲是謂戒律儀煩惱惡業惡業報是有三障逆業極重煩惱三惡道報是三事若一事不受聖法是故說障不善覺觀有三種婬欲恚惱是破三種善覺觀不婬不恚不惱三種病婬怒癡是病有三種藥身不淨觀慈念衆生觀十二因緣是謂三種藥修身修戒修心修慧是法不受一切惡報或少少受報或今世或後世少受報云何修身種種觀無常等云何修戒持戒不犯常守護云何修心除惡覺觀行善覺觀云何修慧種種分別善法增益智慧行善人易得好道行不善人易得惡道或有善人墮惡道或有惡人生好道先世大力因緣餘報來盡若死時寂後心善不善是故善墮惡道不善人生好道

阿毗曇甘露味雜品第十六

四沙門果六法五陰智緣盡是謂分別四果阿羅漢果九地所攝除有頂中第三果六地所攝除四無色以无法智故須陀洹斯陀含未到禪地所攝以未離欲人身故有四顛倒無常有常想心顛倒想顛倒見顛倒苦有樂想不淨有淨想非我有我想心顛倒想顛倒見顛倒一切顛倒見苦諦斷何以故行緣苦處三見攝顛倒身見邊見見盜一切六十二見五邪見所攝五陰中不實我見有實我是身見常斷依止因緣果報不識是邊見諦真實法無令世後世无涅槃及四諦等是邪見非真實樂淨觀有樂淨譬如斷樹木竪立夜中遥看謂是人是見盜非因見因非道見道是戒盜身見苦諦斷五陰中計我故常想斷想苦諦斷緣現在五陰故邪見若諦苦見苦斷如是諦習盡道見習盡道斷見盜若苦諦中計有樂淨等見苦斷如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷戒盜非道求涅槃及非因見因是戒盜見苦見道斷六修得修行

修斷修除修分別修律儀修云何得修未曾得善法功德而得得已諸餘功德亦得云何修行曾得諸功德今現在行云何斷修善法斷諸結使云何除修能却諸不善法云何分別修分別觀身實相云何律儀修六情染汙塵緣勝故五根憂根初禪滅无餘苦根二禪滅無餘喜根三禪滅无餘樂根四禪滅无餘護根无想三昧滅无餘三界斷界无欲界盡界除愛結諸餘煩惱斷云謂斷界愛結斷是謂無欲界諸餘法斷是謂盡界滅婬欲得心解脫滅愚癡得慧解脫內外入不相繫婬欲是能繫譬兩牛為軛所繫以是故愛不愛塵中應護心不應有愛瞋恚心十法欲界色界无色界无漏相應不相應善无為无記无為是謂十法五法法智緣云何五欲界繫相應不相應法无漏相應不相應法善无為法是為五法未知智緣七法何等七色界繫相應不相應法无色界繫相應不相應法无漏相應法不相應法善无為法他心智緣三法

欲界繫相應法色界繫相應法無漏
相應法等智緣十法欲界繫相應法
不相應法色界繫不相應法
無色界繫相應法不相應法無漏相
應不相應法善無為法无記無為皆
智習智各各六法緣三界繫相應法
不相應法是謂六法盡智緣一法善
無為法道智緣二法无漏相應法不
相應法滅智無生智緣九法除无記
無為法自地煩惱自地使所使一切
遍使自地他地中一切遍餘各自地
使所使有二種法相應不相應法云
何相應法諸心心數法云何不相應
法得等十七法十七法者一成就二
無想定三滅盡定四無想處五命根
六種類七處得八物得九入得十生
十一老十二住十三無常十四名衆
十五字衆十六味衆十七凡夫性得
諸法時心不相應法俱得是謂成就
猒生死涅槃想四禪力多少時滅心
心數法是謂無想定猒於勞辱息止
想有想无想定力多少時滅心心數
法是謂滅盡定生无想天中心心數

法不行斷止是謂無想處四大諸根等相續不壞是謂命根種種生處他衆生身心語言相似是謂衆生種類到異方土所得是謂處得諸行雜物是謂物得得諸內外入是謂入得諸行起是生行熟是老是行未滅是住行滅是無常合字義是名衆合名說事是句衆合廣說是語衆未得聖無漏道是凡夫性是謂十七心不相應法是中幾善幾不善幾無記二善七無記八當分別無想定滅盡定是謂善无想處種類名衆句衆語衆命根凡夫性是謂無記成就生老住无常善中善不善中不善无記中无記處得物得入得有善不善無記幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫三欲界繫二色界繫一無色界繫十一當分別或欲界繫或色界繫或無色界繫有不繫名衆句衆語衆是欲色界繫無想定无想處是色界繫滅盡定是無色界繫成就命根種類處得物得入得凡夫性是三界繫生老住無常欲界繫法中欲界繫色界繫

法中色界繫無色界繫法中无色界繫不繫法中是不繫是中幾有漏幾無漏十三有漏四當分別生老住無常有漏中有漏无漏中無漏得初無漏心是時捨凡夫性生他界時亦捨凡夫性得他界凡夫性離欲時第九解脫道中斷去何三無為智緣盡非智緣盡虛空去何智緣盡有漏無漏智慧力諸結使斷得解脫是謂智緣盡去何非智緣盡未來因應生不生是謂非智緣盡去何虛空無色處無對不可見是謂虛空共依因相應因共有因先生自似因未生後諸法因如是遍因亦次第緣眾生中報因一切有為法有為法果亦涅槃果何以故一切有為法因緣生涅槃道果諸相應法一緣中一時共行他相中非自相中心心數法無處无方立所以者何緣一切處故道生時諸結使欲滅是故欲生道得解脫不滅道時欲滅無导道斷結使欲生解脫得解脫三愛欲愛有愛不有愛諸物求索是謂欲愛得時貪惜是謂有愛見斷求

斷是謂不有愛恚惟所斷三十七品除直思直語直業直命猗護餘殘是根法四念止一一現在前何以故分別緣諸法諸法他相應自不相應緣諸法中結使應離是為斷有斷未離云何斷未離得苦智未得習智習諦所斷苦諦所斷緣三諦中得二不壞信苦諦習諦盡諦法戒不壞信道諦中得四不壞信一切心數法隨心行共一緣故如是無教戒生住老壞隨心行一切有漏法應斷何以故罪垢故一切有漏無漏法應知何以故智緣一切法過去未來諸法遠何以故不辨事故現在諸法近何以故辨事故無為亦近何以故疾得故一切有漏法見處五見緣故極多少成就十九根情不壞有二根亦復見諦人不壞情未離欲是謂十九最少八根斷善根斬命終有殘身根亦復無色界凡夫更樂三事合情緣識是更樂五種有對增語明無明非明非元明五識相應是謂有對意識相應是謂增語滌汙更樂是謂無明元痛更樂是

謂明不染汙有漏受樂是謂非明非無明兩道得果一斷結使二得解脫阿羅漢報心般涅槃一切法放捨故四有生有死有本有中有初生得五陰是謂生有死時五陰是謂死有除生死五陰中間是謂本有死已能到諸趣五陰是謂中有苦習諦智忍緣諸法是謂厭厭物緣故四諦中諸智忍是為離欲欲滅故三有漏欲有無明欲界除無明餘殘煩惱是謂欲有漏色無色界除元明餘殘煩惱是有有漏三界繫癡是無明漏是諸漏一切盡是時得一切苦盡得一切智甘露味得道聖人名瞿沙造

阿毗曇甘露味論卷下

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

K. no. 962

隨相論一卷　　部

德慧法師造

陳天竺三藏真諦　譯

論中解十六諦

十六諦揔問爲物物有十六爲名有十六耶答毗(防奚反)頗(判何反)沙(翻爲廣解)師解爲物有十六故立十六名實有其體故稱物經優波提舍(翻爲雜欲條要說)師解名有十六物唯有七苦諦有四謂無常苦空无我集滅道三諦各一合爲七佛本說優波提舍經以解諸義佛滅後阿難迦旃延等還誦出先時所聞以解經中義如諸弟子造論解經故名爲經優波提舍毗婆沙復從優波提舍中出略優波提舍既是傳出故不言經毗婆沙今先依前釋屬緣故稱無常有爲法無力不能自起藉緣方起如嬰孩小兒不能自起藉他扶持方復得起所言緣者即是貪愛及業必須具此二法五陰方得生業能生果雖復能生若無貪愛愛著應生處者果亦不起由如地水等能生穀牙若無

人功以穀子安置地中牙終不得生未起貪愛及業時果則是无起貪愛及業因緣和合果方得生生則是有業力若盡果則謝滅還復成無即是先後先後无繫屬於緣故言屬緣故名無常逼惱性故名苦逼惱有兩種一違逆逼惱二隨順逼惱若於佛弟子是違逆逼惱佛弟子於生死中恒生怖畏經中辟云辟如燒利劍火光耀眼人執之在側欲以相害於念念中恒生大怖畏佛弟子怖畏生死亦如此此下是違逆義而生老病死等恒相逼惱故苦若於凡夫是隨順逼惱凡夫愛著生死即是隨順義如兄弟二人兄甚愛弟弟恒惱兄兄雖受惱猶自愛之凡夫愛著生死雖復受苦猶愛著之故以逼惱性為苦對治我所見故名空凡夫執一切法言是我所令明一切悉非我所為對治此見故名為空對治我見故名無我凡夫執五陰等以為我令明一切法悉無有我為對治此見故說無我此四是苦諦

次釋集諦四名種子法道理故名因

能生果是種子法具四義是其道理四義者一種子破則不能生如取種子磨之令破雖具諸緣不復能生牙貪愛等煩惱亦是生果之種子若為道所破雖具餘緣不復能生果二陳宿故雖具諸緣亦不能生牙以種子經時節久故貪愛等生果亦復如此聲聞六十大劫修行獨覺百大劫修行佛三阿僧祇劫修行三乘人在未發心之前於一闡提位中起貪愛等煩惱煩惱生業業所感果猶未受之從修行已去多歷時節功德智慧既轉深廣映蔽先因力用衰弱雖具餘緣不能生果大有經說九十八惑生一煩惱一煩惱生九十八惑如因貪具生九十八惑皆能生貪三失時故雖具餘緣則不生牙如春種則生冬則不生因失時亦不能生果如鴦掘魔羅因無明斷二千命死必應入地獄而現身得成阿羅漢先所作惡以時老故雖具餘緣不復得生果四因緣不具雖不破不陳宿不失時亦不生牙如地水人功等因緣不具故不

能生芽因生果亦尒雖未被破柰經

久時及失時而因緣不具則不能生
果若衆生作業能牽生果須具三事一
親近善知識二有信向心三作功力
惡業須三事對此求之若無三事因
緣不具則不能得果故醜陋經云若
衆生願生人中而作業因緣不具故
乃於畜生等中受果若作惡業應於
畜生等中受生因緣不具乃於人中
受果如阿羅漢雖具有諸業以斷煩
惱盡業無煩惱為伴故則不能牽生
又如中滅阿那舍用業已盡而貪愛
未盡不得受色界生生在中陰中又
如得初果貢起修道所滅煩惱煩惱
生業雖具業煩惱由斷見道所破煩
惱故不復得用新業受生世間種子
法必須具四種道理方得生芽貪愛
及業為種子法亦尒必須具四種道
理方能生果生果故名因問業及煩
惱何者正為種子答煩惱為正煩惱
生業業不能生煩惱煩惱是本故又
有業無煩惱必不能牽生有煩惱元
業由得中陰生

二顯現故名集起顯現有兩義一貪愛與業相應令果得生未生時果未現生時則顯現二貪愛能顯於境界境界實是鄙惡而貪愛轉心謂境界為好即顯現境界令好如一女人三識往觀之凡夫見之謂為可愛之境虎狼觀之謂是可食之物聖人觀之謂為骨藏謂為骨藏此是穢境而知謂為可愛可食並由貪愛顯現此境故今由貪愛顯現應生處境於中起染著故業得生果若無此二顯現果則不得生明此兩種顯現為釋集起義外道謂一切法唯有一因生言自在天一因生一切物令為破此是明衆緣集聚方能生果雖復衆緣集聚若不能令果起亦非因義集聚而令果起方得是因二種顯現亦明集聚義亦明令果起義故以顯現釋集起如窯師埏埴繩水等衆緣聚集共生一瓶能拔出果令成就故名緣因直感果令起緣則能令果生使一期報得具足成就次釋滅諦 四名五陰盡不生故名滅此據果報為語現在五

陰盡未來五陰不生故名為滅今取滅名目無為體耳滅諦自以無為為體不取五陰滅不生為體五陰滅不生有三世滅諦體是無為非三世法五陰滅不生有三世者如舍利弗目揵連等五陰是過去滅不生凡夫五陰則於未來方滅不生若現在聖人五陰則是現在滅不生無為法中无五陰五陰不於此中生故用盡不生義以目無為又五陰若盡滅不生時方證得此無為故以盡不生義目無為故名无為為滅能滅三火故名寂靜三火有兩種一欲瞋癡為三火此三有三義故名火一能燒衆生一切善根二此三煩惱能使心熱即有燒心義三能然三界故名火此三煩惱遍三界中從六塵六根六識生此煩惱根塵識皆是有流由此三煩惱故不得安樂三煩惱如火能然根塵識如薪是所燃問上界無瞋令那得言有瞋耶答凡夫生上界者具有見諦煩惱在上界非無之但不得起故言無今言有者就理為語二以三苦為

三火此三苦能燒衆生令不得安樂若欲界則具三苦色界則具壞行二苦無色界唯有行苦三苦即是三災苦苦是火災壞苦是水災行苦是風災有此二種三火則喧動以滅此二種三火故名寂靜無三狂故名妙三狂者謂生老死爲三苦此三苦平等遍三界中故偏說此三苦爲三狂三界皆有生故有生苦若欲界則有頭白面皺之老六天及色界乃無此老相貌亦有改異義如柰盡始時則分明可愛久則柔色歇薄上界色身亦有此義即名此爲老無色界心亦有老果報將盡之時心用改異昔時定心堅固將終定心劣弱恒欲退墮故三界皆有老苦三界皆有終盡故皆有死苦所以名此爲狂者凡夫之性恒求安樂所以修世俗善望得樂報而此三橫災使其受苦故名三苦爲三狂無爲之中无此三狂故名爲妙問上界生時自不苦何故名爲苦耶答未必生苦受故名苦生是苦本故名爲苦无爲不生所以無苦生死有

生所以有苦故名生為苦如地獄是

處所之名處實非苦但處能生苦故
名地獄為苦問生苦三苦中是何苦
耶答若是苦受生是苦苦若樂受生
是壞苦捨受生是行苦欲界生具有
三苦色界生具二苦謂壞苦行苦無
色界唯是行苦老苦亦具三苦若轉
樂為苦則是苦苦若轉苦為樂轉樂
為樂則是壞苦轉樂為捨則是行苦
約三界類此死苦亦具三苦類前可
解耳問經中說有幾苦耶答說有无
量苦此間所說八苦以外分別復有
諸苦但止說七苦耳舊八苦中不說
病苦說七苦竟言等等餘諸苦所以
不說病苦者病苦唯在欲界人中近
不適欲界天中故不說之天中所以
無病苦者病從內外緣生外謂寒熱
不平等飲食不調適故致病苦內者
或行多令四大弱或坐多令四大弱
四大弱故成病上界外無寒熱不平
等飲食不調適之緣內四大既强无
有行坐過差之緣故不得有病苦曲
解亦有病義六天作欲事或三日不

食乃至七日不至七日則死未死之前四大弱亦得名病苦問餘四苦云何答五陰若通三界求不得愛別離怨憎會此三苦上二界定無以名自住果報無有雜住一憂故無此三苦欲界六天則具有之下品諸天類樂上品不得故生苦即求不得苦與阿修羅鬪戰即怨憎會苦鬪戰不如為阿修羅所縛所破即愛別離苦解脫一切失故名永離一切失者是因緣果報因是煩惱緣是業所受五陰是果報此三是過失法究竟解脫此三非覺時解脫故名永離問煩惱何故稱因業為緣答煩惱是種子正能牽生故名因若無煩惱雖復有業則不能牽生若无業有煩惱猶得生中陰若煩惱盡業雖得莊嚴果終由煩惱生業故得果次釋道諦四名於中行故名道凡有兩釋一云盡無生智是能行戒定慧是所行從苦法智訖道比智十二心皆斷煩惱是盡智第十三心是無生智戒有有流本是有流由兩智行之故成無流定亦如此智

有三種謂聞思修修慧亦有有流无流亦由兩智行之故成無流盡智行之者若流智現前具八分聖道戒定令是有流令為盡智行之故成无流盡智有二種一是正見二是正思惟同觀無常而有麁細正見細見思惟麁而此二未得相生若以正見為盡智亦得言使正見成無流終是比盡智令智慧成无流如此月義則一時中為盡智所行故令戒定慧成無流以異性故得同時乃至阿羅漢悉如此若還以正見豎正見並思惟豎正思惟者則不得同時必以前正見使後正見成無流正思惟亦令一時中不得並有一性兩法故若如此明義則異時明智慧為盡智所行乃至阿羅漢悉如此為无生智所行乃至阿羅漢悉如此為无生智行故戒定慧成無流者見諦有後十心後十心屬果若須隨逗人作十二心觀者則是无生智使同時戒定慧孕異時慧成无流問若法見即是無生智何不說之耶答若法見若形待苦法智亦得

名其作無生智若堅苦類智者其復為苦類智作本斷上界煩惱復屬盡智既不定是无生智故悉屬盡智唯第十三心定故可說為無生智第二解言戒定慧為無流心所行成无流故名道則以无流心為能行戒定慧為所行盡無生智是助心法故前解異後釋言於中者於戒定慧中與理相應故名如者若通論則與四相應理相應故名如若別論與不斷不常中道理相應故名如如是得理之智若以邪思惟不如破之不能使其成不如故名如

正見所作故名正行若聲聞人聞正師說正教從正聲名生正聞正聞生正修作如此次第習學名為所作若是獨覺及佛則從正思生正修无有從正聲名生正聞義以此兩乘根利自能思惟得悟問獨覺及佛根本悉經聞法故得生思惟修慧何故无正聞生正思耶答宿世非不經聞今論即事非是憶昔所聞乎時師作此說依此說依此而生思慧直端然思惟自

得悟理聲聞則必依師語思惟之永過度故名出離有兩解一解言由邪思惟故生煩惱煩惱生業業生果報此等皆是不正思惟故若生無流智慧智慧生戒定等皆悉是正正與不正相及正即過度不正非覺時過度及是永過度又一解煩惱是倒智慧是不倒倒與不倒相及不倒永過度倒前解則廣後解則略故有異用前家又一解十六名言非永法性故名無常若无為法本來是有永無有生永无住滅有為法變生變住暫變滅此法性介故名無常從无明生故苦者不解世間事故苦迫不解世間事已自是苦死不解真實甚深理邪弥是大苦无明根本是苦由無明故受生死報故生死無[illegible]不苦中間人所離不在此中間故言人所離以為我人六根今言中間如聚落之中間我人故名空六根是中間佛自以聚落譬所離故名為空不自在故名無我者自在有兩義一不依他故名自在若不由他生住滅則是自在二者隨意

所作故名自在若欲令火冷火輙冷欲令水不濕水即不濕者此則是自在一切有為法係他故有生住滅又不得如意若有神通能轉變者終須依定等修學方有此用既不免依故無自在既无自在故無有我來道理故名因令次第舉譬釋之以種子為譬如有種子不藉餘緣自有生樹之力樹猶未生而種子既有能生力能令牙等後時來現在業分為四分初分者當作善惡業時不藉餘緣便自有能感果力果至命終猶在未來業既有能感果力能令果後時來現在有能令來之道理故言來道理名因出道理故名集起者種子本能生樹樹牙莖枝葉等本在未來今以種子内土中藉地水等外緣方得出牙牙纔起現在種子即滅業亦如此本能感果果在未來現在報既盡先受中陰生中陰生纔起業初分即謝業有能出中陰之道理必須因緣聚集中陰果方生故言出道理故名集起行度故名生處者牙先出現在從牙

生莖從莖初訖至未生華以來名為行度行者漸漸增長度牙位莖纔生牙便謝葉亦如此先受中陰牙捨中陰牙受正生從柯羅邏初至第七分之終名為行度漸漸增長故名行過中陰位故名度柯羅邏纔生葉第二分便謝柯羅邏等次第生故名生此生從葉生故名葉為處故言行度故名生處葉第三分自用强若无業用雖有餘緣生果終不得起

所依道理故名緣莖先漸長猶未生華從生華以去至結子子又生未來樹皆名所依道理華果等皆依此位種子而得生華纔生種子第三分便謝葉亦如此從柯羅邏初至第七分未能作生死因及解脫至六根具足第二刹那已去能造生死解脫因此位是業第四分此第四分初以去若苦樂若惡若善皆依業第四分業第四分是依道理故名為緣業第四分纔生業第三分便謝業第四分自用亦强果既已生藉餘緣義則弱正由業用故果得具足若業第二分感中

陰生因緣俱弱以貪愛為因業為緣二事俱弱不可以種子全為譬止少分為譬耳當作業時具能感此四位果逐時節有異有此四種約此位故分業為四分問一業那忽具感此果耶答就一剎那明一業亦得義分為三分前分後分弱中分明强弱感中陰强感生果若无流業則初强後弱明業生果與種子若為異耶答此義不同若依薩婆多等部明有為法皆剎那剎那滅者一種子且據十剎那為語若當分論相生者第一剎那能生第二剎那第二剎那能生第三恒隣次明相生第一生而即滅不至第二豈能生第三耶若就向分因約相續為語者第一剎那同分因即能生第二剎那以去乃至華實同分因攝此業果在未來第一剎那滅第二剎那同分即攝第三剎那以去果在未来後去次第類此若無第一剎那種子為本則不得有第二第三剎那次第相續故初一剎那種子以得說其能生後諸果言同分因者種子四

大即四分同能生一果故有此名不如業有同隨得攝其因果若正量部色不念念滅有覺住義種子未生牙時只是一種子耳若當分論生果正生牙果若約相續亦有生莖芽等義後去類皆如此業則不尒業雖自滅有無失法在攝其果令不失今且攝戒善為語戒有根本根本有前方便及正方便前方便有三事一大衆和合許為受戒二正乞戒三時節時節者要期盡形壽息一切惡正方便者師為其說一白三羯磨至第三羯磨竟即得護身口善此善即是戒以要期心等緣攝之以此為根本盡形壽不滅從此後相續恒流若中間作罪戒則不復流若懺悔竟則還復流言流者從根本流出一剎那戒善所流出者亦生即滅不從此剎那戒生第二剎那戒還從根本流出第二剎那戒如此後生者能從根本流出若是薩婆多義有同隨得繫之戒善生雖謝同隨得繫其住在過去繫果在未來若正量部戒善生此善業與无失法俱生

其不說有業能業體生即謝滅無失
法不滅攝業果令不失无失法非念
念滅法是待時滅法其有覺住義待
果生時其體方謝若是定戒皆有隨
根本相續流義布施物則隨物在善
恒流若無流善不能得果无有無失
法與善俱生无有出在餘心無流善
恒流義問業與無失法俱生同是有
為法業體何故滅无失法不滅耶荅
善是心相應法故生而即滅无失法
非心相應法故不念念滅薩婆多義
同隨得亦念念滅但非心相應法種
類自相續不斷問布施善恒流定去
何荅身口是業體以相貌為身業以
語言為口業運手捉物或取物或擎
物與前人此即是相貌即以此相貌
為身業發言呼取某物施某人此語
言即是口業發起身口業緣有三種
一三善根二從三善根生正思惟三
從正思惟生作意謂作施意若慧論
用此三緣發身口業迮論正是作意
發身口業言布施者以三緣發身口
業故名布施善菩薩默念而雨寶意

業亦是施業田有三種一福德田如佛及菩薩等二恩養田如父母等三貧窮田即饑寒衆生等若施福德田則无癡善根多若施貧窮田則無癡瞋善根多對貧窮衆生必起慈悲故無瞋善根多一時中乃具三善根隨所對田故不无多少之異施復有二種一恭敬施二利益施若恭敬當施時善生施竟則善不復流所以尒者如佛已涅槃為恭敬佛故以衣食等供養又如世人以衣食等供養過去世尊亦有恭敬故既無人受用此物故善不得隨事而流二利益施者為利益前人四大以前人受用此物四大增長故為利益而施者善則隨三事恒流三事者一三善根二餘物三衆生三事中若一事不具善則不復流如餘物雖未盡衆生猶受用之而施主已死或起邪見斷善根善无復根本則善不復流若施主生存善根不斷能受用人未滅而餘物已盡善亦不復流若施主不斷善根亦不死餘物又未盡而能受用人已謝滅無

復入受用之善亦不復流餘人雖用非施主本心所期唐自受用善終不資若檀越施心通普此則隨用皆有善資故為福田者受他施時須將其約若聽隨意用則隨所迴施傳傳生福則無窮若不介者輙迴與他乖施主心迴施人非但無福亦更招罪乃至後應墮惡道中更相報償此不容易故宜慎之問斷善根竟善既無復根本云何得更生善耶答此應更作兩問須施洹初道無流无有無流種類為根本何得以阿羅漢退起修道所破煩惱煩惱無不善根為本云何得生耶答生有兩種因一先生因二俱生因先生因即是三善根未作善時先有此善根能生所作善故名先生因俱生因者即是作意思擇故善生只思擇時是善生時故名俱生因若善根未斷作善之時從兩因生若善根已斷作善之時則唯從俱生因生若善生時還復接三善根令與善心得相應斷善根非是善根體都滅盡直以邪見隔之无復有善心與其

相應名之為斷若無流有流善根體則滅須陁洹初道无流介前未有無流善根唯從俱生阿羅漢退起煩惱三不善根已盡亦但從俱生因生聞小乘佛受施食食此食時作便利不荅佛無便剎佛領下兩邊向頸各有千脉受一切食味食下至此便變為血肉故无便利轉輪王有兩解一云有便利一云無有三乘同凡夫亦有便利若六天食名須陁須翻為善陁翻為真實此食精妙亦不成便利

縛共繫義是滅義共繫淨盡故名滅例前止應有後句而有前句者天竺云尼盧陁此一名有十義覆亦名尼盧陁蘭亦名尼盧陁滅亦名尼盧陁令示說滅義不說餘義故以初句分別之中阿含中有解繫縛經云佛語比丘貪愛在汝眼中汝須滅之若滅貪愛汝眼亦滅因眼對色生貪愛共繫縛識貪愛即煩惱繫縛眼及色境界是繫縛若滅貪愛繫縛眼等繫縛亦壞滅譬之云如以鎖鎖繫人置

牢獄中鎖是一繫縛獄是一繫縛若打除鎖又燒滅獄則離二繫縛兩縛共繫衆生故言共繫解脱貪愛故言淨解脱境界故言盡此即是餘无餘涅槃貪愛滅是有餘涅槃境界滅是無餘涅槃眼既如此耳鼻等悉然三有為相解脱故名寂靜三有為自有二種一以三世為三有為相二以生老滅為三有為相所以不明有住者有為法无住住是無為相故不說之由邪思惟故起煩惱煩惱生業業生果報既有因果相生故有三世無為法無因果相生故无三世有為法本是無故有生有生故有老滅无為法本有故无生無生故无老滅有為法具有二種二相喧動故非寂靜无為法解脱此二種三相既無喧動故名寂靜就一煩惱有一解脱九十八煩惱即有九十八解脱諸法本来不生不生即解脱衆生顛倒故於色等而起貪著因貪著生業業生果報煩惱貪著色不能觸所對無為之理所對無為即是此貪愛若被斷即證得此

無為故九十八惑有九十八无為若
及果報逐煩惱無別有无為
真實善故名妙善自有四種　一真實
善二自性善三相雜善四發起善真
實善者即是涅槃生死是惡法涅槃
无惡不從因緣生故名真實善自性
善者即是無貪无瞋無癡三善根此
三善根不藉餘緣性能對治貪瞋癡
三惡涅槃无三惡其與涅槃相稱故
名為善譬如三藥非藉餘緣性能治
病油能治風蘇能治熱蜜能治淡三
相雜善者是意業善由與三善根相
應故生信智等善信智等生時心及
助心法與三善根相應悉皆成善若
離之時三善根各能治一惡心及助
心法不與三善根相雜則无治惡用
相雜之時則能修破諸惡如衆藥未
相和雜之時各能治病和雜以後則
無所不治
四發起善者是身口善身口本无善
由意業善發起身口故身口生善譬
如水本非藥以藥內水中而煮之由
藥發起水使水亦成藥三善根皆由

隨順眞實善故得成善惡是麁法无為無惡是眞實善故名妙好問心及助心法與三善根相應時一時中具與三善根相應不吝一時中具與三善根相應如信智等現前時此心得理即是无癡貪瞋不起即是無貪瞋問心及助心法與三不善根相應時一時中具與三不善根相應不吝惡心現前時此心乖理恒與無明相應若與貪相應時不與瞋相應以惡性相反故問三善根是心法不吝非心法故有時不與心相應如僧祇等部說衆生心性本淨客塵所汙淨即是三善根衆生無始生死已來有客塵即是煩惱煩惱即是隨眠等煩惱隨眠煩惱即是三不善根由有三善根故生信智等信智等生時與三善根相扶故名相應由有三不善根故起貪瞋等不善不善生時與三不善相扶故善相應若起邪見斷三善根三善根難滅非永滅後若生善還接之令生若斷三不善根者斷則永不生永勝息故名永離者如人處在怨賊

之中則不得安息若斷離怨賊離之未遠乃有安息義非寂勝安息若都出其境界者方是寂勝安息內合亦尒若在煩惱怨賊中則都未安息若雖復稍斷斷之未盡乃有安息義非寂勝安息斷之若盡永出煩惱外方是寂勝安息阿羅漢煩惱都盡永不復生是寂勝安息須陁洹見諦煩惱都盡永不復生亦是寂勝安息

為對治邪道故名為道九十六種沙門皆行邪道所以稱邪道者行此道者去無所至故名邪道若行戒定慧正直道者得至涅槃為對治邪道故說戒定慧為道又解言可覓故名道如人期心欲至一方先須覓道路若欲求解脫須先覓出世道戒定慧是可覓之處故名道對治非如故名如有兩解一明對治非如理二明對治非如行四倒與理不相應即是非如以常樂我淨置生死中以无常苦無我不淨置涅槃中今觀生死是无常苦无我不淨涅槃是常樂我淨與理相應即是如問小乘涅槃云何得是

我耶是我則一切法不皆是無我答小乘明一切法中无我故名無我耳涅槃有體有體耶是法我對治行不如者外道有常見斷見常見者計我不滅於未来受報為未来報故於現在修苦行凡有十一事一永坐恒坐不起二大發行不住不避山谷險難而湧行三不食斷食自餓四長倚恒立一屢五隨日仰頭視日朝則東視隨日上落視之不懈六五炙當晝大熱以日炙頭四邊燃火以炙身七眠剌取剌置一屢以眠其上八投巖九赴火十投水十一供養諸天自挑出筋為琵琶弦彈之而預供養諸天斷見者謂身滅我亦滅无有未来現在恣心所作造種種罪此行並不與正行相應故名不如行令觀不常不斷離二邊行中道與涅槃國相稱事故名正行所以呼涅槃為國者有二義一大力人所鎮故大力人即是佛及獨覺阿羅漢證得涅槃無有過失故言鎮二怨賊不侵故涅槃之中永離煩惱即是不侵不稱事有三義一不

肯去二僻路三疑路若起我見者以生死為極處不復進求涅槃即是不肯去義雖欲進求而修戒取即是僻路於無流入定及有流入定不知何者是正即是疑路若修无流慧分別是非即除疑路既除疑路亦除僻路不著生死即除不肯去修無流慧能除我見戒取疑等煩惱涅槃无煩惱即是與涅槃相稱事此事不邪故名正行對治一切怖畏故名出離一切怖畏者佛問波斯匿王有人說有大山從東方來下壓地上際日輪如是次第明有人說餘三方有大山來汝今欲作何計王答佛言世尊此不可以愛語而得却之不可以布施而得却之不可作怖畏事而得却之不可興兵而得却之非此四方便所如我今唯當一心悉修入分聖道以求出離耳

佛又問如有火來燗汝頭燒汝衣汝為當先須滅火先須修八分聖道耶王答言世尊火燒我頭及衣我若滅火乃是暫時得免苦非是永免若修

八分聖道則永離苦我當先修八分聖道不先滅火四方山即譬老病死愛別離四苦老苦能壞少壯病苦能奪强健死苦能傾壽命愛別離苦能乖富樂前來皆是出異義天親所執同經優波提舍師義論主去如我所信所解今當說之有生有滅故名无常有為法有生滅故不得是常生即是有滅即是無先有後无故是無常生何故非常生滅何故非常滅而言生滅是无常耶解言生壞於滅故滅非常滅復壞生故生亦無常相違性故名苦五陰是苦衆恒違逆衆生心令其受苦衆生无不愛所愛身以衣服飲食種種將養而其不知此恩恒生諸苦違逆衆生心於衣食增減之間恒生苦惱欲令得安所以坐久則生苦猒坐須行久行又生苦如此四威儀中恒相違逆所以恒違逆衆生心者由所緣境界非真實故違逆生苦體所離故名空一切諸法皆是假名有名有義而无有體和合能生是因義於和合中以立因名所生是果義

於所生中以立果名而因果无體何以故然根塵和合能生識離根塵外豈別有因體耶和合故說識生離和合外豈復別有識體生耶有因果无能作能用無有因果是有因果名義无能作作者因无體無真實能作无能用者果無體无真實能受用苦樂名義中无體即是體所離義故名空無自人故名無我佛說有法不出十八界若言有我是何界所攝若十八界不攝故知無我此破跋和弗多羅可住子部義其救義云我遍十八界中豈可令別為一界所攝耶其所執我言不一不異是不可說藏令更破之如眼根與色塵是所緣眼識是能緣緣根塵故生識令先就所緣中破之我遍在根塵中為一為異若其異者則應所緣有根塵我三法佛何故止說二不說三耶若言有我異於根塵而佛不說為所緣者此我則无用又若言異根塵者汝說不異義此則壞若言我與根塵一則唯有根塵何處有我則汝說不一義又壞次就能緣

破之我與識為一為異耶若異則能
緣有二種謂我及識若有二法佛何
故不說耶若雖有而佛不說則我无
用又汝說不異義則壞若我與識一
識從緣生既是有為我亦應是有為
汝立我非有為非无為此言則壞又
汝言不一此言又壞若破外道計我
者外道立我義以四智證知有我一
證智二比智三譬智四聲智以此四
智證知有我外道有斷常二見若是
斷見者謂即此身是我故身滅我亦
滅既即身是現見有身即是證智知
有我若見出息入息等五種是我相
既見其相則知有我此即是比智知
有我若見自身有我知他身亦有我
即是譬智知有我闍毘師說有我則
知有我是聲智知有我若常見者則
唯比聲二智知有我耳常見者言隣
虛及我不可見非證智所知復有常
見者亦言我是證智所知其說眼中
之白精是月白之中闇赤精是日赤
之中闇青精言是空青精中人子是
我我則常此亦可見故是證智所知

月是母造日是父造空是自在天造我非因造故是常所以名青精為空者若覆之則不見知其是空天親次第破之證智所知不過七法即是六塵及識六塵及識並非是我豈得為證智所知耶比智所知者如眼色空作意等因緣生眼識識即是明用既見其有用比智知必有眼我無別用以何義比知有我耶譬智者如見家牛形容譬類知野牛形容狀亦應如此我既非證智所知亦非譬智所知聲智者其執我是聖師說言有我我信聖師聲說故立有我此亦不然汝師有斷常二說若如跋婆梨柯阿賴伽也（楊奇反）優樓迦（脾何反）等三外道起常見執言有我說有未來若是訶梨多聞隨阿輸羅耶鄉等三外道起斷見執言無我不說有未來汝師所說有无自不定豈可以此為證有我耶言无自人者計我者言我是五陰主獨居五陰中譬如國王國是自已所有不與他共今明五陰无主故言无自人故名无我問外道明我有何用耶答

有用則可以此智知答其說我外相有五內相有九此是優樓迦等作此執外相有五者一出息二入息三瞬四視五壽命具此五相故知有我五相即五用令破之若以前四相知有我者如卵無前四相豈有我邪其救義云雖无前四相有第五相則知有我又破之壽命必與身相接汝明我得解脫時我則離身我離身時則无復壽命豈得以壽命證知有我邪內相者其說我是常心是麤心亦是常別有法非法法者是善非法是惡法非法能令我心共合我心共合生九法從我心生覺能覺知故從覺生苦樂從苦樂生欲憎於樂生欲於苦起憎從欲憎生功力作功力欲滅苦求樂從功力生法非法若常見者計有未來故於現在修諸苦行名之為法若斷見者計无未來故於現在恣心造惡名為非法從法非法生修習修習既熟其用還疾修疾即是因力修疾故能憶憶念過去事由別有法非法合之故九法中生法非法有時

作善有時作惡別有法非法凡有五種事一能使火上昇二能使風傍行三能使地水沉下四能使隣虛和合五能使我心和合外道說有二灾一中間灾二火灾中間灾者凡經三百千拘胝即是三百千拘胝刼一百千拘胝火一百千拘胝水一百千拘胝風世界於火灾時世界一刼滅一刼生水風時亦尒滅則麁塵滅本隣虛相離而住生則是法非法使其共合法合為善道非法合為惡道本塵既合從此增長更生諸塵故成世界我心亦逐外塵離合度三百千拘胝中間灾滿至火灾時復經三百拘胝世界一向滅本塵一向相離而住我心亦一向相離而住則我覺時解脫度三百千拘胝火灾滿法非法復使其共合問火何故上風何故傍行地水何故下荅火能成熟物若火不上昇衆生則无以得成熟飲食等物又火有光明主於智慧故在上自在天身備有六道從心向上是人天從心下向至臍是阿修羅及鬼從臍下至足

是畜生及地獄人天光明有智慧故
在上火有光明主於智慧故在上風
若不傍行衆生則无以得去來如船
在海風若沉下上舉船則不得進由
風傍行故有去來地水若不在下則
衆生無依處地水闇生惑惑屬地獄
畜生故在下地獄畜生闇而有惑故
在下地地水闇生惑故在下爲欲永
得解脫故修戒施苦行定四法從此
法生正法正法者是其得道從正法
生樂生智智樂者受天中樂果智慧
若後時斷法非法我與心則永相離
九法永不復得生則永得解脫若欲
我見及隣虛此執自壞論六愛欲有
四種一執我是不分別愛欲二執當
我是不分別更有愛欲三執當我有
勝劣是分別更有愛欲四結有相接
愛欲今且次第釋之第一執我者於
現在執言身中有我而不分別執一
陰爲我餘陰非我亦不分別五陰都
非我而於我生愛於我所色香味觸
等境生染著心故名欲我及愛是見
道所破欲是修道所破第二愛欲者

常見者謂我不滅得至未來故名常我分別不異向釋未來言更有我於更有我生愛於我所六塵生染著故名欲第三執當我如向釋亦不分別有勝劣是分別者分別未來我或受苦或受樂或於上地生或於下地生此即是勝劣義更有愛欲不異向解第四愛欲論文乃不說執我亦是執我愛欲執我無分別不異向解謂我不滅得至未來於未來生處起染著故推此身即愛後身結前後二有命相接不斷故言結有相接愛欲不異向解論云經中佛說五陰者以愛欲為根本愛欲為集起愛欲為生緣愛欲為緣經中復說愛欲有四種論更次第列前四名後乃釋之釋因云第一愛欲是五陰初根本故名因如種子與果者根本是因義故初引經言以愛欲為根本即是愛欲為因令以根本釋因義言初根本者先於現在執我生愛欲此愛欲即有感未來果力故名初如有種子便有生果之力故言如種子與果

釋集起去第二愛欲者是五陰集起能令當果来故譬如牙等與果者第二愛欲緣未来有我及諸塵生以愛欲共和合能令當果来現在故名愛欲為集起由如牙乃至華能生實等節等莖葉及華果即是實釋生處去第三愛欲者是五陰生處能生五陰勝劣譬如果與田水土等故有香味力變熟感德者第三愛欲分別未来有勝劣故受報之時有果有况由第三愛欲使未来勝劣報得生故名第三愛欲為生處第二譬以實為果令言果亦取實為果果已生田及水土等為果作緣增長其香味等田等有肥瘦等諸力用不同果於中生香味等隨緣有異亦尒隨愛欲分別故得果有勝有劣香依正量部及外道立義謂有三種一香二臭三平平者无香臭若是餘部止有香臭無別餘氣而香臭各有二種一增二損如麝香人若齅之則增鼻隣虛塵蟲有聞此香則損鼻隣虛塵糞等臭人若齅之損鼻隣虛塵猪狗齅之則增鼻隣虛

塵味有七種謂甜苦辛酢鹹澁灰汁味澁者如生查等灰味私謂只應是淡味耳力者有十種即輕重冷熱澁滑堅軟澈（疾角反糗去酉反）果子熟如林檎之流其肉則糗變熟者有三種一甜二酸三剌此非三味以三味為名耳食果入腹變熟成淡者名甜變熟成熱者名酸變熟成風者名剌淡體甜滑重故名淡為甜熱體使酢咽故熱名酸風體能使身瘦面澁剌體无肥而澁故名風為剌人身有三分從心向上是淡位從心下至臍是熱位從臍下至足是風位此三分若相通者則調適無病若壅結不通則成病若以六味約之變熟則不同甘鹹二味變熟成甜酢味變熟成酸苦辛澁三味變熟則成剌感德者藥木等自有感德或根能出光或能却鬼或能除毒如摩伽藥所生之處一切毒草皆元復毒力果隨緣有此不同以喻衆生感報差別

釋緣云第四愛欲者是五陰生緣五陰從其起故辟如果緣華滅故生者

第四愛欲染著未來生處結二有使相接未來五陰緣其得起故名第四愛欲為緣如緣華滅故實得生事斷故名滅者事即十二緣生此擾因為事以因斷不復相續故名滅即明第一愛欲斷令十六諦有十六物故滅下四各以一法為體无苦故名寂靜苦不擾苦受為語從前生者是果名果為苦前明因斷令明果無若果更生喧動不已豈稱寂靜並由果无故所以寂靜此即明無第二愛欲第二愛欲從初愛欲生即是果无上故名美妙者最勝無過无等故言無上即明无第三愛欲第三愛欲分別勝負令明唯勝無劣即除勝劣愛欲不更還故名永離者若出而更還非謂永離令出而不還故名永離即明无第四愛欲第四愛欲結有令相接是更還生死令斷此結不得復還無流心所行故名道者道即戒定慧為體從无流心生名之為行無流心自有三種一熟二直三明熟故无退明故不迷直故是真也得修慧離散動故熟

熟故不復退失也若心闇則迷境由
明故不迷也若有邪僻則不得名直
正趣不邪故名為直直而无雜故稱
真無流心既具此三德所生之道亦
具三德也通達真實境故名如與四
諦理真實境界相稱故名如也决定
故名正行如經說唯此是道更无別
道為清淨見故者无勝之無等之者
故名决定若更有一法勝此法則成
不定若更有別法等此法者亦非是
定不定則不得稱正行也論引經證
定義故言唯此是道无別法等之勝
之故言更無別道也見有兩種一是
僻見即五見也二是正見即盡智也
盡智即阿羅漢斷煩惱已盡所得智
也能斷除僻見得阿羅漢正見故言
為清淨見故也若曲解見道第十三
心亦得名正見以能清淨見故名為
正行故唯正行是道此外豈復有別
道耶畢竟度故名出離者滅諦是畢
竟以畢竟不生故也無流智斷除煩
惱越諸流證得无為故名為度無為
既是畢竟證得无為度亦畢竟故以

滅諦畢竟之名目度名為畢竟以畢竟度故稱出離也論云經中又說衆生有四見一常見二樂見三我所見四我見佛為破此四見故說无常苦空無我釋此語者起見之時必先起我見起我見時即具起餘三見起我見者計我為常即起常見我既是常如刀不能斫火不可燒既不可破壞此即是樂即是樂見既計有我我所在處即是我所即是我所見若破我見餘三見俱被破僧佉鞞世師等作此執也僧佉鞞世師等又起常見云無不有有不无一切法無則恒無无不成有有則恒有有不成无故一切法皆是常現見一切法有生滅者此是轉異耳非其體始生非其體終滅如金轉為環釧金體不曾生滅也其說自性生空等五大五大復生五根何者自性生空空與聲俱起空是本聲是末聲是空德空寂細無物能破之自性生風與觸俱起風是本觸是末觸即是風德風麁空細以空來破風風雜於空風則具兩德自德是觸他

德是聲色自性生火火與色俱生火是本色是末色即是火德火麁風細風来破火火雜於風火具三德自德是色他德是聲觸自性生水水與味俱生水是本味是末味即是水德水麁火細火来破水水雜於火水具四德自德是味他德是聲色觸也自性生地地與香俱起地是本香是末香是地德地麁而水細水来破地地雜於水地具五德自德是香他德是聲色觸味也五大作因生五根五根是果空生耳耳還取空自德不取他德故唯聞於聲不見色等也風生皮皮即皮肉等也皮還取風自德唯取觸不取餘德也以火生眼以水生舌以地生鼻類前兩可解耳五根既從五大生五根滅還歸五大耳根滅還歸空乃至鼻根滅還歸地故諸法是常也破常見者明未有已有滅即是先無後无故是無常其言无不有今明未有有未有是无本是无今成有則無不恒无其言有不無今明已有无先是有今成無則有不恒有也問火

云何能破水答色是火德水中有色即是以火破水也問何者是自性而說其能生耶答有三種法一名自性二名人三名變異三種中初一但名自性人但名人變異亦名自性亦名變異所以尒者初一無知故不得名人无轉故不得名變異故但稱自性也人有知不能取不得名自性無轉故不得名變異但得名人也從三德以去悉无知其能傳生後故名性從祂生有轉故名變異也三法悉是常前兩是常而無變異後一是常而變異如金性不改而有環玔之異人即是我也自性如盲人能行而不見路人如有目而無足人能見不能行自性能作而不能知人能知而不能作人與自性共合則生變異自性自性凡有八種一根本自性二三德自性三大自性四我執自性五唯塵自性六大實自性七知根自性八業根自性三中之第一是根本自性本來有之從根本自性生七種自性七種自性並是變異自性也從根本性生三德

自性三德者天竺語第一名薩埵無的相翻義翻應言妙有其生時精妙而體是有也二名阿羅杜（常肯反）正翻為塵動而能洮洮故名塵三名多摩正翻為闇其體塞也若以義立者第一名輕光第二名動持第三名重塞一切法若內若外不出此三種先論外論外法約四大論之者空大及火大是輕光風大是動持而能持物令不墮落也地水是重塞其體重而闇塞也約六趣者天是輕光人是動持四惡趣是重塞也約內法論之者捨受是輕光樂受是動持心動搖而執捉於境苦受是重塞智慧是輕光貪是動持瞋癡是重塞也初生三德時內妙有始顯外法未顯後時方顯也從三德自性生大自性大者是覺覺是諸知之本有覺察之用也從大自性生我執自性執言有我與他異也若是僧佉義從我執生唯塵唯塵生大實若鞞世師義從大實生唯塵今且依前釋言唯塵者唯有五塵餘法未顯也從五塵生大實即五大一切法

無出其外者故名大也實者一切法去來皆在此五中一切法自有變異其體常在无異如眼根根壞還歸空大眼根自有壞空大不壞乃至鼻根歸地亦尒故名實也從大實生知根眼等五根能知故也從知根生業根業根有五一口二手三脚四尻五男女根口能語為語之根語即是口業手為捉根捉是手業脚為行根行是脚業尻為放根能放糞穢放是尻業男女根能生子為生子根生子是男女根業也此即是二十五句實諦義五業根五知根五塵五大為二十我執為二十一大為二十二三德為二十三人為二十四自性為二十五也問約五大論三德五大只應屬大實鄰忽屬三德耶荅其體性屬三德五大自屬大實由如一牙分為多牙或刻為馬或刻為象象馬雖異體性是牙五大亦尒五大自屬大實逐其體性相攝自屬三德也前言自性生空等即說根本自性能生也僧佉義明因中具有果如鉾多樹子中具足已有

枝葉䓁果自性之中已具足有七種變異自性人與其合時七種則次第顯現名之為生耳非先無後有名為生也問三德有智慧及三煩惱緣何物為境荅其是妙有法不緣境起如佛家三善根三不善根復何所緣起耶問三德中有智慧大言是覺那忽言變異自性悉非知耶人是知者人能知耳七種變異自无知用如人能斫故名刀為能斫耳刀實不能斫也問唯塵是色等五塵云何用塵來顯大實耶荅五大並是隣虛不可見色等五塵是五大之末見末方得顯本色等五塵非隣虛故可見也問自性是能生亦是能變三德望自性是所生所變望大是能生能變何故自性能生得受生名能變不得受變名而三德具受兩名耶荅能變能生並是因名所變所生並是果名直呼為變直呼為生者此是果名果起方是變是生耳因未有變及生也今言自性能生者即是能變說能變為能生耳其非所變故不得受變名三德具能

所二義故受兩名也問何以能生爲
自性耶答能生是本本是自性義故
受自性名問人亦是本何不受自性
名耶答其無作用不能變他故不受
自性名也樂見者尼揵子等起見謂
言生死眞實是樂涅槃眞實是苦其
推之云如人無一手一目此是苦不
若是苦者无一手一目以自是苦都无
此身豈非極苦耶涅槃中既無復五
陰故云涅槃是眞實極苦也無一手
一目傍人為治更得一手一目時此
是樂不是樂者得一手一目以自是
樂具足一身豈非極樂現在世既具
有五根故知有身眞實是極樂也僧
佉鞞世師又起樂見云生死眞實有
樂有苦人天是眞實樂地獄畜生等
眞實是苦其以因推之因既眞實有
善有惡惡能感苦善能感樂以因眞
實故知果亦眞實也破此兩見者生
死不相待故生樂耳何以知然以麁
為樂以細為苦如餓鬼緣地獄為苦
自緣其報為樂畜生緣餓鬼為苦自
緣其報為樂阿脩羅緣畜生為苦自

緣其報為樂如此人天色無色界中乎相形待妄謂為樂極至非想若以涅槃望非想非想為苦涅槃為樂既無復有勝涅槃者故涅槃是真實樂生死真實是苦若大乘三乘涅槃復有異今不論此也問常言上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼今那得言畜生勝餓鬼耶答若小乘則如所引大乘理論畜生勝餓鬼餓鬼帶火而行受重之苦頭小腹大恒患飢渴設值清流謂為猛火畜生之中無此等事故知為勝也破後見者生死以有流為因雖是善因善亦有流既是有流故非真實如有好食以毒藥內中則不復成好食善既非真實藥豈是真實耶論言我作器故名我所者僧佉鞞世師作此執一是內作器二是外作器我是知者作者受者知是我法即是九法中之覺法也心是我內作器根是我外作器塵是我資根如有五根塵各五心只是一心及我皆常非法令其共合已前解所以名作器者如世間斧鋸等是工巧人之作器其

用之作牀机等心及根亦尒我用之見色聞聲故名作器由塵生知故名資粮也以內作器證有我以外作器證有內作器以資粮證有根我法通證有我及作器資粮也內作器證有我者我是作者若无有我誰使心在眼或時在耳鼻舌中耶故知有我也外作器證有內作器者凡證兩義一證心是一心若是多何故一時中不並生五知以知五塵耶故知只是一心在眼中則能見不能聞在耳中則能聞不能見色故五根不並用也二證心是有若有心者既恒有有我恒有五根何不恒生知知五塵耶心在根中時方能知塵故知必定有心也資粮證有外作器若無外作器眼根壞時何故不見復見色耶故知必有外作器也我法通證四事者心非是知根塵亦尒若无有我豈得有知我是知者故知是我法既有我法證有我也若無有心則一時中並有五知若知色時不能知聲故知必定有心在根中故知得生亦得以知證心

是一心若不一五心並在根中則一時一時中應有五知也若無有根根壞之時何故不生知耶若無有五塵知何所知耶心與我共合故名內作器根不與我合故名外作器塵是前境能資生我法名我資粮也其即名我作器及我資粮爲我所也

僧佉立有我以五義爲證一聚集爲他故知有我如世人爲弭通法故眾集經書非是自爲乃是爲他又如世人聚集牀席亦非自爲乃爲擬他既見聚集爲他則有他人也眾生身亦尒五塵四大五根五陰等聚集見其聚集知非自爲必是爲他他即是我故知有我也二見自性變異爲三德等七法故知有我自性非知其不能變異爲三德等七法既能變異爲三德等七法知必有知者來合之方得有變異知者即是我故知有我也

三見變異中有覺故知有我自性非覺自性是本變異是末本既无覺末中不應有覺變異中既有覺故知別有覺體來合自性故變異中有覺覺

體即是我是我故知有我也此一事即顯我被繫縛以從覺生我執故也四見有可用故知有我既有可用知必有能用自性是可用我是能用既見有可用故知必有能用故知有我也其譬玄如女人是可用男子是能用見有女即知有男也自性是可用故我與之合合故變異為三德等七法七法繫縛於我後聞師教得聞思修慧知從自性生此繫縛住在生死於自性及繫縛生猒惡既生猒惡永離繫縛故我得解脫其譬玄如男子於闇中與病癩女人共為欲事數數為之了無猒惡後於光明中見之即生猒離若是强性女人猶來就此男子若是軟性者一被猒惡即不復來雖當時不來猶有來義自性一被猒惡則永不與我共合無一軟性女人及此自性軟性者也五獨住義真實有故知有我既知從自性生變異故被縛繫修得智慧於自性生猒離自性既與我相離故我獨住我獨住故我得解脫若无有我則無獨住義獨

住義既真實有故知有我也後別委悉破我執不復兩煩也

十六諦義　出隨相論釋

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

尊婆須蜜菩薩所集論序　　　　　邑

婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名
師子如來也從釋迦文降生鞞提國
為大婆羅門梵摩渝子厥名鬱多羅
父命覲佛尋侍四月具覩相表威變
容止還白所見父得不還已出家學
改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬
國槃奈國高才蓋世奔逸絕塵撰集
斯經焉別七品為一揵度盡十二揵
度其所集也後四品一揵度訓釋佛
偈也凡十一品十四揵度也該羅深
廣與阿毘曇並興外國傍通大乘持
明盡漏博涉十法百行之能事畢矣
尋之渺然猶滄海之無崖可不謂之
廣乎瞻之瞪尒猶崐岳之無頂可不
謂之高乎寶渚極目厭夜光之珎巖
嶮峯巘厭天智之玉鬱乎富也何過
此經外國升高座者未墜於地也集
斯經已入三昧定如彈指頃神昇兜
術彌妬路彌妬路刀利及僧伽羅刹
適彼天宮斯二三君子皆次補處人
也彌妬路刀利者光炎如來也僧迦

羅剎者柔仁佛也茲四大士集乎一堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳不亦樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十年持此經一部來詣長安武威太守趙政文業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋澄難陀禘婆三人執胡文慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖胡本十二千首盧也余與法和對校修飾武威少多潤色此經說三乘為九品持善修行以正觀邃十六諦每尋上人之高韻未嘗不忘意味也恨關數阨之門曉懼不悉其宗廟之美百官之富矣

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

聚揵度首第一 秦言品 聚也 品者 盡也 品 名 聚 揵度

十方參世覺知一切法我今礼如來法及諸聖眾聚勝之善句諸賢聽聞

瞿曇大眾中有善眾生類

云何為色相問色相云何答曰如覺知諸法云何覺知諸法答曰為有累想為有勝耶答曰彼有一想問一想

爲有勝耶答曰一想之中着欲諸垢諸界所縛終不縛者是故諸結則衰問如中諸結爲有勝耶答曰當有還甘露問如中當還甘露爲有勝耶答曰依生身意受諸苦惱緣亦不起是故身意諸苦惱已過去問如中無色相問設無色相色亦無相答曰若無色相亦無彼色色相亦無相亦無淨色相問猶如汝無色相有色如是我無色相亦無相亦有色相耶或作是說漸漸興色相問一色中或興或不興此義云何或作是說若色一時漸積彼無色相或作是說漸漸分別色相此亦如本所說或作是說攝繞色相問過去未来色家別無教便有無色或作是說攝繫色相或作是說及諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦過去未来所說或作是說色相有三種可見有對不可見有對不可見無對問若諸色不可見無對欲使彼無色相耶或作是說色相往來是謂色相問過去未來義不有異或作是說色相爲色或作是說四大義爲色

世尊亦說四大緣彼四大生色陰受藏問取要言之彼則不說緣諸所有色彼一切是四大四大所造答曰此非取要又作是說緣更生諸痛陰或作是說汝問何色相設青青為色相設黃即彼色相也問我問一切色相設彼是色相相無勝答曰色不同一相此中有何答設相相不同此義不然猶若地為堅相如令地異堅異問一切色同一相猶如無常問自相無相地為自相是故不應作是說問我無自相我問一切諸相或作是說有對色相是色為色相有對相者猶如撿箭答是謂有色如種磬子在地墮時澱灌彼便有色云何非色相答曰及上所說義尊曇摩多羅說諸物無對彼非色是謂非色相無對之物彼亦不生是謂無對猶如無對是對迹彼便是無對如是非色相四大所造色有何等異或作是說無有異也諸四大即是造色問如世尊言諸所有色彼一切是四大四大所造耶於此經有違答曰非所造聲更有餘根

如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從此所興樂以來於其中間不出六更樂外更有七更樂也亦無造者問若無造聲者亦不變易欲色是我所色亦是我有耶或作是說堅濕熱動是四大相猶如非地色從色造色問四大轉轉優劣色不常作欲使彼有造色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四大相四大所興色非得四大相彼非所興色或作是說諸緣彼四大四大所興色問四大亦因四大欲使是興色耶答曰彼雖因四大有若干所因四大是興色相問色緣色相色轉生色答曰云何得知色轉生色復不緣四大耶或作是說有漏四大所興色亦有漏亦無漏問諸有漏所造興色彼四大有何差降諸無漏所興色何等四大造耶或作是說無記四大所興復次所造色者善不善無記此亦如上所說或作是說依彼四大得興色問心心念法亦依四大欲使彼是興色耶答曰依四大諸根諸根亦依心心念法是故彼不依四大聞名色

者展轉不相依或作是說增上四大四大增上與色明是謂衰耗增上是謂增上不生猶如一切法展轉增上相生是故彼不生尊僧伽多羅說四大大事興因緣生色問四大各各不相離亦非大事興此義云何答曰若得不離或四大非色如風種空流離色種無香味四大非色入色造尊婆須蜜說更樂亦是四大所興色也如地色地香地味尊曇摩多羅說猶如微妙色四大得解亦及餘色是謂興色也以何等故身識入細滑入或是四大或非四大或作是說彼無因緣如明識色或青或非青是謂身識入細滑入或是四大或非四大或作是說謂四大相彼非一切從細滑得四大相不同澀堅相亦不同麤細輕重寒飢渴苦彼細滑麤地所生輕者火風所造重者地所生寒者水所造飢渴火風所造渴無有麤地堅者細滑麤是地處所是謂有增如地平正故曰細滑如地不平正故曰堅麤也是故無麤細滑說麤細滑當成就者一切

常可得如青色不可得是故不成就
彼或有輕因彼復有重是故輕重不
得成就若成實者云何得生青蓮華
不於彼四大得是故寒不成就若火
風則飢風為渴本或作是說一切身
識細滑入當言四大也不離四大有
身識也四大轉增各各說云何無明
或作是說無智是無明也問云何無
智言非智耶設是非智彼是無明草
木牆壁皆不智欲使彼是無明耶答
曰心念法與心相應問心所念法聚
名心法相無智云何彌沙塞作是說
未轉無明擇行無明彼不有明時彼
謂無明如不有蓋彼謂之無蓋闇若
彼無有明時彼便起明則有無明穢
如彼器無蓋彼器謂之無蓋若不有
明彼無明空便有無明若是明物是
無明者云何行有緣或作是說五蓋
是無明世尊亦說世間愚人無明所
覆閉結無有要處或作是說思惟不
淨是謂無明世尊亦說比丘當思惟
不淨衆生欲漏便生已生欲漏倍增
當有漏無明漏亦復如是亦言無明

習即是有漏習是故思惟不淨是謂
無明也問非思惟不淨是無明耶答
緣思惟不淨亦是無明
又世尊言如是比丘思惟不淨緣是
無明無明緣愛是故無此思惟不淨
是無明也問若無明緣無明意有何違
如所說無明緣癡或作是說四顛倒
是無明問若見斷顛倒是故無明見
若斷見結無明結亦如是無有要處
或作是說一切結是無明智者是明
一切結不覺知是故一切結是無明
問使無有要處答曰若有十現色入
要處如是有使要處或作是說實不
生也邪生無明或作是說無明名者
無智疑順邪也或作是說無明有六
相癡順邪疑悕望欲得無要處或作
是說無明於聖諦不作無智也順邪
是謂無智或作是說自造有衆生是
我所無明我造非有也無明相云何
如上所說復作是說於此衆生愚癡
無明相云何無明有緣如上所說復
次有我物有無明無明四顛倒有何
差別或作是說見是顛倒無常有常

苦有樂不淨有淨無我有我有彼相
應及餘結使相應無智是無明問彼
所相應無智無常有常苦有樂乃至
無我有我一處顛倒見此無智是顛
倒此義云何或作是說見諦所斷顛
倒見諦思惟所斷無明問若無明
見所斷彼顛倒有何差別或作是說
無有差別顛倒者是無明也問若當
尒者須陀洹亦無有無明也或作是
說無明無有壞敗壞敗者是顛倒也
問相應者或有壞敗或無敗壞此義
云何或作是說無道者謂無明邪道
者謂之顛倒或作是說無要者謂之
無明要者謂之顛倒或作是說一切
結使是無明也無明微者謂之顛倒
復次一切結是顛倒顛倒微者亦是
無明云何內相云何外相答曰諸法
自相壞者外相內相外相有何差別
或作是說不普遍是內相普遍者是
外相問設當普者虛空亦復普設內
相攝持非內相還外相是故有內相
有外相或作是說不壞外相壞者內
相問普者亦壞餘者無常苦亦無常

答曰五陰已壞一不壞無常普遍問如壞自相不壞普遍相如是不壞自相壞者外相或作是說其不相類問青象青黃者不相象欲使彼是內相是外相答曰青黃不同欲使青是內相非外相或作是說現者是內相未知智是外相問彼處有未知智欲使彼是內相是外相乃至未知智究竟自相或作是說依是自相依者外相問若色各各相依亦是內相外相耶若依外相彼自相外相依外相無無常依無常或作是說不共自相共者外相問外亦是不共無常苦別答曰五陰中云何無常外不共問如彼無常色無常痛想行識如實思惟乃至識無常或作是說與自然相應是內相不相應是外相問若外無實者今亦無也若外相有者彼亦有自相或作是說無有外相一切自相問若無外相者諸法亦無外或作是說已辯自相不辯外相或作是說覺是自相不覺者外相遍有不壞象未知智所依不共不自有無有不辯造也得猶如

有此三有為有為相餘者亦有為摩訶僧者說當說此無常的異相異無為相今亦當有為相作是說當說無量還有為法問一一諸相與三相相應問有何等異荅曰展轉相生生者已滅亦復不住問我有二起等生展轉相生是故於中不異或作是說說已當復說問有為相無為相當有為耶或作是說非此非彼還有為法亦當說餘此非相視有為法此生此滅常住不變易是故不說彼當說有常當說無常或作是說當說有常問有常相者是為有為或作是說當說無常違有為法此亦如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及彼當言無常問有無為相今當有為或作是說不得說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行成是故非無常數諸法縛著是故非有常非無常

初偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首　聚揵度之三

口口行有何等異或作是說無有異

口者即口行也問設口是口行者身非身行耶問若口與口行無異者身與身行亦無有異此義云何少不屬身或是身行或作是說文字說文字所載是口行問若一一字非口行者非與口行相應耶荅曰一一諸字非口行非相應如一一字有諸義音響相應或作是說有所言是口所作如口行中從口行者是口語言他有喜有樂有愁憂當言是口行耶荅曰非口語使彼有喜有樂復次但作餘義義有所思惟則生喜相或作是說口有所說口思惟行出口者皆是口行問若思惟是身行者思惟是口行思惟是意行是故三行無有定處荅曰我身行異心行異口行異意行異問所作行不定處者復次聲是口行字數亦是口行也口字數有何等異或作是說口是善不善無記字數者無記問若口無記語者彼字數有何等異或作是說字數斷是口非是字數問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲使彼無口行耶或作是說言是口義

非字數問如彼字數亦是義猶如自
然物如風吹鈴鳴非口行耶本入三
昧或作是說口造衆行非字數亦造
行尊作是說二聲無有差別二事相
行別念知善字數斷是口數演深義
亦是口亦是口行二聲俱不異尊曇摩多
釋入三昧為知以何等故口善不善無記字數
者唯無記或作是說口發由心然非
字數也問字數發亦由心非不用心
或作是說妙無妙口所造然非字數
問字數妙非妙所造猶如夢中覺及
餘三昧起或作是說口指授數戒然
非字數也問如無記口言非指授數
戒義為所造是故彼善不善無記然
非字數也或作是說口身行集然非
字數問字數者亦集身行尊作是說
當量此二事不見彼不自相亦不見
其功口意等起生妙無指授受報兩
相須也偈想與識有何差別或作是說
無有差別此二俱發出由心問設發
此由心者必有定處差無差別者復
亦定處答曰若如汝有二心意時則
有除處或作是說此是差別是謂想

是識問名有定處當說自相或作是說想為想識為識知問此何義為所作或作是說想為想識為識問此亦是我疑想自知想識自知識有何等異或作是說心即是想心亦是識問設心當爾者則無有異想痛心有何差別或作是說想憶所作識能自識問彼想為憶何等若憶何者是故想自憶想若憶餘者彼則有一緣或作是說名憶是想自相是識問一法俱有二名字及自相問設一法俱有二名字者彼名亦異自想亦異設名不與相同者是故想亦自亦有相識者憶名或作是說外憶為想自相是識如此本已說尊作是說分別名自想自想憶識不惟此所作意名是外乃至眼更痛及想及心及識有何等差別當以此七方便說之尊作是說眼緣色生眼識自相受識識流馳此諸法還更以此差降意有三法識別與識共俱彼所得苦樂造諸想追本所作亦是想心所行法是心此法當言一相當言若干想或作是說當言一

相若識緣青意亦當尒若不尒者正有一緣一緣相應法答曰一相無有自相問忍痛識想分別心能思惟想亦相知問一切別青實其青想亦相知心亦心知識亦識知此義去何或作是說此無量相妙非妙痛名為想所作自識所作自識自相問無有一緣尊作是說當言無量相設一相者法則有壞法則有乱此無有定處如此諸法而有自相猶如此有為法不可得作無為法無為法亦不可得作有為法若尒者世尊出世為何所為答曰不以此義佛世尊出言我使有為作無為無為作有為譬如珎寶不可言非珎寶非珎寶不可言是珎寶但分別者知譬如導方師非道不可言道道不可言非道但導者能知譬如然燈下不可言高高不可言下但照明其高下譬如醫師藥不可言苦苦不可言藥若藥各異上亦復如是

復次世尊為衆生故說此法義猶如此有為法於三世各有自相得知外相以何等故或起或不起此之謂也

或作是說相有若干問彼相無住
是故彼有相生答曰本有此相未生
問設本有相相無若干答曰如彼不
種自生相者則識相各各異生不與
同相各未生是謂相若干問設彼相
已生若未生者是故彼各有增減是
故彼本無有而有生答曰如如來言
相無若干彼則識相生有異或不生
以此生有異譬如青異無常苦異各
無勝如此亦如是或作是說事有若
干此亦如本所說或作是說因緣或
生或不生也問或無有緣答曰別無
有緣此二不等等生問初無等語耶
答曰非不有語或作是說三世處或
生或不生此之謂也未來處是謂未
來過去世是謂過去現在世是謂現
在問世與行有異耶設當世別行別
者世常住若世即是行者是故彼行
或聚或移或作是說一一事不同或
生或不生過去行者知過去行未來
行知未來行是謂未來現在行知現
在行是謂現在問如彼未來非現在
設非現在常住也若現在是故彼未

未知有現在則有現在若彼未來知現在者則無現在現在者便知現在知有現在如彼現在移者則有過去設無過去者則有當有過去是故汝現在知過去則有過去設當如現在知過去無有過去也汝過去知有過去則無則無過去或作是說此為何作是說此為何作自相相應答曰是謂住常已作自相若常不與自相相應者則無有世自相生世間若自相生世者即彼相生過去是故世無有常處答曰我相未生未來世未生不壞現在世不以生無生為異是故世有常處也問若彼相不生亦生非今有答曰若今不生亦不生無為復次常自相相相應此　亦當無或生或不生是謂若無常者彼亦不生今亦無相應

相作若干種　因緣世如是　一一共相生

本相為所作

猶如此有為法非不無非為不有無為法非不無非為不有以何等故有為法謂之無常無為謂之有常或作是說有為法相有若干不有無為法

或作是說有為法作若干種不有無為法或作是說有為法有因緣不有無為法或作是說有為法有世處所不有無為法或作是說有為法種種別異不有無為法尊作是說有為法所作相因緣則因緣相生因與緣有何差別或作是說無有差別合會所有無合會則無即是因與緣如所說因即是緣者是謂生老病死問設合會有者彼即是緣因眼有眼識欲使彼是因非緣耶答曰非眼合會生眼識有對則有眼識是故合會亦是因亦是緣或作是說合會是因所作是緣問若合會作合會者因非緣乎答曰一一所作緣合會有因問若一一所作非因者合會亦非因耶答曰一一所作非因合會有如一一所作非合會合會有合會亦復如是或作是說自然是因非自然是緣問麥所生牙牙與麥相類耶設與麥相類者欲使四大同因業耶或作是說次第是因在遠者是緣問因緣及次第緣因緣及次第緣無有差別若善次第起

不善心是因非緣耶或作是說不共
是因共是緣問眼不共生眼識欲使
然是因非緣麦與根牙共生芸此是
緣非因或作是說生者是因更生是
緣問令生無緣麦更生無因或作是
說自長養是因養他是緣問若自心
生善即為自養欲使此是因非緣耶
尊作是說迴轉是說迴轉是因不迴
轉是緣

無有合會　　自然次第　　諸共所生
自身迴轉

云何次第緣耶或作是說過去心所
念法次第緣也問未來心心法中間
生次第緣或作是說過去現在心心
法次第緣問未來心心法若久生中
間復次第緣生或作是說一切心心
法謂之次第緣問如今阿羅漢後心
次第更生餘心或作是說除阿羅漢
後心餘心心法謂之次第緣問滅盡
三昧後心復生餘心答曰起心中間
次第緣也尊作是說若心次第生心
者即次第緣也何以故非色心心法
皆次第緣也從何法出何以故次第

少者生多多者生少次第緣相云何或作是說行施所避是次第緣相或作是說照其心是次第緣相或作是說次第心性迴轉是次第緣相或作是說次第心性益次第緣相次第緣當言定當言非定當言常定或作是說當言常定問如阿羅漢於今後心次第更生餘心答曰阿羅漢非有後心次第緣或作是說當言非常定問到無次第緣答曰猶如因緣無有常定必有因緣亦復如是尊作是說以觀現在次第緣彼當言常定觀現在猶次第緣自有常當言已果云何得知有無教或作是說從所生知亦作是說有色不可見無對問云何當從所生知與非現在若色不可見無對無色亦不可見無對是故波色無色無有差別或作是說常住餘得知見有無教戒成就彼所作供養我觀有無教戒觀彼所作相問彼非觀所作無教彼觀所作習教若作有無教者謂所有無教彼一切當觀所作彼所有教處是妙行或作是說事事相觀

照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律滅盡道亦非戒律滅盡或作是說由墮罪知說禁戒時知有墮不墮者犯無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問彼非無教憶本所犯設無教犯相者乃至無教彼一切犯罪或作是說知有勝不勝者不觀教則有無教如觀有為則有無為雖有此教我觀彼無教問彼不盡有勝無勝若觀一切無勝者欲使彼有勝耶設有者則無有勝若一切妙有勝者彼則無也或作是說生天上然後能知習行不犯然後生天上問云何習行不犯為數數不犯能知心不犯從彼修行心然後得生天上或作是說不知何以故彼非智章彼有教義徒與共相應況無教者彼依經生天如彼智章無教身身痛有何差別或作是說無教身縛身痛心縛問彼為身根所縛或作是說無教戒數色陰所攝又身痛者是意法痛陰所攝或作是說二俱無對增減雜說無教心心不相應行有何

種別或作是說無教是色心不相應行非色或作是說無教者是物心不相應行非物或作是說無教非智觀物各各成心不相應行不自然法所造

第二偈品竟 胡本題在此理應題於偈後也

口識有三種　猶如三有為　因緣有四種
無教有三業

尊婆須蜜菩薩所集偈品首　聚揵度之三

苦由因意得　無智亦有五　色根恚具足
各各有七苦

得心　心法因緣不思惟緣心　心法緣自相欲使作緣或作是說無也何以故因緣心　心法之所攝持不可使青國覺緣也 外國見聞皆曰國 問設當覺者青國有緣如彼覺青國則有覺若青有國作緣因緣自相則有二覺若覺若餘覺緣青國攝餘青國若覺緣青國彼亦不敢青國攝覺作緣或作是說得如所說如恐怖人不知為誰所恐心自相作緣緣亦不自知聞彼非自相作緣耶設作緣者自知有緣自相性自尒或作是說得如所說有是想有是心苦曰是誰想是誰心若作是說

彼即是緣若不作是說是為想是為心如是心不合不相應或作是說得若未來心心法作緣緣彼即是緣當熟思惟彼心心法自相作緣彼不知有緣何以故不以未來緣造有緣答曰彼下自相作緣若作自相緣者緣亦有智生自相自識或作是說得如頭腹脊有痛痛自緣相而造緣緣不自知問彼痛自相而造緣不作緣痛無處所痛自相生現其實頭腹有痛或作是說得設當不得者則有二知他人心心心各各作緣已心自作緣是故自然不知此非是妙是故已得或作是說得設當不得者心緣心無有究竟則有因緣此非是妙是故已得尊作是說得痛相心有何差別此意識境界不從中得得識若不得識受自相此謂究竟於中有餘意識入則有壞敗

不還心恐怖　未來想亦尒　痛及他人心

心緣痛此彼

還心法設心心緣此二俱前後而自作相或作是說得如覺青國一時作

緣問此非辟喻設當作緣者則有二
自覺或作是說不可得也設作緣者
青與覺等無有異也覺亦復無異是
故是等是耶是故不得此非如或作
是說不可得何以故非以此轉而受
諸法非一轉非再轉故曰為一是故
可得以何等故眼識不知眼根或作
是說可見緣眼識不可見緣眼根問
耳識令知耳根彼緣不可見或作是
說攝境界是眼近者是眼根是故不
知問鼻識令知鼻根彼還境界或作
是說四大是眼非四大境界是故不
知問身識令知身根彼是四大境界
或作是說依眼根識非心心法自依
是故不知問意識令不知意根彼即
是依問不可知無有一切諸法境界
或作是說若眼壞敗是眼識眼不捲
眼是故彼不知問此亦是我疑何故
眼不捲眼答曰此中無物自然自然
所壞或作是說不可知設當知者諸
入則有壞敗六識未壞時或作是說
彼非此境界問此亦是我疑何以故
彼非境界或作是說色自相攝受諸

眼識非色自然非眼根是故彼不知
可見以近坐我依彼四大掩眼而有壞
境界是色相
耳根可見亦復如是鼻根可見當言
非近坐舌根身根可見彼是四大我
所造當作是說如此五根色一切四
大所造以何等故若干相有若干貌
或作是說無有相貌猶如眼識諸所
有色一切四大之所造有若干相有
若干貌無所有故亦復如是或作是
說處有勝故及餘處眼根乃至身根
是故種種根所以種種相故是故種
種貌問餘處有一貌或復有二欲使
彼眼根有若干相有若干貌一切處
盡是身根欲使身根作若干相若干
貌或作是說四大所造色歡喜根及
餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中
種種相問餘四大歡喜一眼或有餘
二眼欲使眼所視處有種種相耶或
作是說我作四大根及餘四大眼
餘乃至身根於中種種相廣說如上
問餘四大一眼或餘有二欲使眼根
有種種貌或作是說行始所造根因

緣行語得眼根餘乃至身根於中種種相種種貌廣說如上答曰餘因行語而成一眼根或復成二根欲使眼根作種種相耶或作是說四大之中知應行所以有種種相者以其作種種貌問或一四大或二或四答曰一切少還有四大少多共合或作是說四大境界有增減是故妙四大所造色亦妙問頗或時地有堅相無堅相答曰一切堅相但堅相但堅相有增減譬如鐵鉛錫下至金首尊作是說始生百物有種種相所以種種相者以其有種種貌

色處諸勝者　歡喜及我造　速疾行相應

自興病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說以眼見色見已見當見是謂眼見問此亦是我疑云何以眼見色見已見當見終不起法眼不見色不已見不當見設使彼是眼耶答曰我已說是設如此像亦是自然問云何不見是見自然耶答曰眼是其貌或作是說黑瞳子是眼所照者作者

問云何得知黑瞳子是眼答曰黑瞳子是本問黑瞳子非其本答曰及餘事無所攝欲使彼是眼是故此事不然彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼非眼耶或作是說四大所造色眼根歡喜因有眼識境界是謂指授教戒是謂彼作問一切五根所造色歡喜是故彼非眼根自相或作是說依眼識根有眼根依眼識是謂其事問諸不起法是眼識異不等依彼眼識欲使彼非眼耶或作是說四大是眼根眼識相依是謂其事問四大相自壞是謂四大相自壞眼根相不壞一相依眼識造衆事問如四大自相壞一相眼根如是我相眼根不壞一相眼識相依而成或作是說色香味細滑所緣眼根眼識增益作衆事問令五識身各知眼根或作是說此非境界問此亦是我疑何以故或作是說彼非境界眼根無自相無有數然後成眼根問若眼根無自相者眼無有覺答曰知眼數之物是謂覺知眼如身數之物謂之默足身默足者非四大身

有一自相或作是說所造色自然眼識增上現有增減是謂其事等數彼時漸漸知性自然尒於中諸入亦復當尒

觀眼黑瞳子 欲喜各相依 四大皆集聚 無造無猗疑

五根亦復如是意根自相依有何差別或作是說意知諸法知已知當知眼根亦復如是意識造增上是謂其事或作是說意識相依相意根依意識是謂其事或作是說或出或沒五識身意根依識是謂其事問無色界不生意識於彼無五識身或作是說六識身意識身增上從增上諸所生識是謂其事問名色展轉不相依復次彼識自相意根作增上是謂其事等數彼時乃至究竟彼性自然於中意識則有據云何為意云何為意識前說四事六識身相應意增上識所生智心緣彼是意識也

第三偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚揵度之四

如現在痛自身一不更還去未來痛亦

不樂亦不苦云何得知我苦我樂尊
摩訶僧耆作是說彼痛自然自身更
自然識知問此非辟喻不見有物自然
所迴轉如有斷絶之物能不自相斷
戟不自割指頭自不相觸此亦如是
尊曇摩崛作是說心相應智慧而得
知問設當尒者自然知自然一緣相
應法尊弥沙塞作是說以心不相應
智知之問若當尒者則有二智言有
人者一部僧名作是說人知問人亦用智
知設不用智知者初不知盡當有所
知或作是說第一義無有知若苦若
樂言知衆生者亦是邪慢言有苦有
樂問阿羅漢如今不知者彼有邪慢
耶或作是說痛為意轉中間中間我
自生識彼境界於中得知問如意識
性彼非意境界意識者及意識識境
界彼非痛性云何得知或作是說見
樂見苦然後得知問愚人今亦知復
不有是苦是樂或作是說依身苦
樂然後得知問如彼依痛已滅云何
得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶如
彼痛身不自更云何觸意或作是說

心已生時緣現在痛問心欲生時未來彼非緣未來是故彼是境界或作是說現在心次第以沒緣彼痛問次第痛沒亦不知苦亦不知樂云何得知或作是說苦樂相遇無復有餘有苦有樂彼生意中間境界生意識境界彼乘識處自性作識相有苦有樂況復衆生隨痛志亂

自然智慧者　入㝡第一義　志所造痛身

已生苦樂行

猶如此心心法內依外生諸入以何等故依內生不依外或作是說依內生問等無㝵中依彼生內然不依外此義云何答曰猶如等無㝵是謂內是謂外問云何此非顛倒耶如等無㝵是謂內是謂外如是等無㝵已生內非外或作是說內有妙事外無也此亦是我疑或作是說內自性成就然非外問外性亦自成就如自身色香味或作是說內親近非外也問無處所則無近遠已還境界二俱相近二俱相依生或作是說內生然非外問外亦復生如自身中色香味或作

是說內造苦樂聞外亦造苦樂如自身中色香味細滑或作是說內有上中下上中下者從心心法生問外亦有上中下上中下者從心心法生復有異鑼聲興起耳識復有異大方鼓聲或作是說內不牢固問次第因緣亦不牢固發使彼相依生或作是說內是增上聞外亦是增上等無导中內增上非是外增上此義云何一切諸有為法各各有增上或作是說以內故造苦樂非外如盡眉眼而見色聞如所說語聲使大而視之高聲語我當講聽或作是說依內諸入此師意所造異心俱有識依四大彼各各有勝諸說充足

自體像微妙　遠近及取捨　不無牢增上
歸意處在後

猶如此心心法內依外緣入因緣生以何等故內有壞敗然非外或作是說此現在事猶如觀彼日影眼則有敗壞日無各問此亦是我疑以何等故眼有敗壞非日之答或作是說內諸根縛解非外也問外亦諸根縛如

自身中色香味或作是說內有吾我想問外亦有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞敗耶或作是說依內生諸入然非外也如上所說或作是說內得親近然非外問此無入處不有入處要有近遠已還境界二俱親近欲使依二生耶或作是說內已生然非外問外亦復生如自身中色香味或作是說自性住者然非外也問外亦自性住如自身中色香味尊作是說若自依物轉心心法居彼住者外內諸入彼諸法展轉生諸根壞敗也

現在縛諸根　依造有吾我　親近諸所造
自性是我有

如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無有壞敗見其色光不諦思惟亦無眼識深思惟者何者是或作是說次第緣是其思惟問頗次第緣無耶答曰無有不有時一切識身有現在也設有現在彼則生或作是說自然因彼是思惟問曰頗有時無自然因耶答曰無不無時不常有等問曰頗有不等耶

荅曰非不有等或作是說大義思惟問設無大義者云何不生識耶荅曰不生問若鞭杖搒打彼不起識耶荅曰以境界力彼識則起或有不起如入無想三昧滅盡三昧及餘定心者此亦如上所說或作是說發起心者先已說竟或作是說心所憶識則其思惟此亦是我疑或作是說語思惟是其相問志思惟無有差別或作是說心心法與心相應是其思惟問諸相應法是其思惟生諸識然識非思惟此義云何或作是說思惟衆生緣生識性起諸縛此之謂也

次第有彼緣　因大義照明　悕望作衆生
相應及諸智

生彼有思惟有何差別或作是說次第緣是彼思惟生者爲生問彼不生思惟設當生者無有差別若不生者所說非是思惟非彼眼識得生此則相違五事亦復如是或作是說彼思惟心法心相應行生彼思惟生非心相應行尊作是說彼生心心轉法彼思惟復次生者自然造法譬如炎光

前後相因生云何得知炎因光或作是說有炎便有光無光則無炎於中得知炎因有光問若二俱起者云何得知炎因有光無光則無炎答曰炎所生發然非光問云何得知炎生光然非光答曰炎所纏縛問炎所纏縛或作是語若有炎時光隨時應此亦如上所說或作是說炎壞則光壞是故得知炎因光問二俱壞者云何得知炎壞則光壞光壞炎不壞或作是說炎熾盛則有光此亦是我疑或作是說合會而有此亦是我疑或作是說炎大光大炎短光短炎此亦前已說或作是說炎不淨時光則不淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光炎是其本由是得知炎因光問是光義故求索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求索油炷但以光故求索炎也以炎故求索油炷或作是說非炎故有其光也相應有光炎與光寂是妙事問設二俱生是謂妙是謂非妙此義云何或作是說本與炎生光由是知之炎因光也問此非辟

喻不見炎無光者答曰此亦非譬喻如覺彼炎更相緣時時無有光如其光非其炎迴轉悕望覺亦不相生則有惕意

各各壞敗相　悕望相應行　達清淨義者合會如前說

猶如六識身必依過去自然因志不錯異緣亦不誤以何等故一人非前非後六識身二俱起或作是說一次第緣一識住問一者識相應一一識相依或作是說一者彼思惟一識則相應住問設一識相應此是一識或作是說一相依一識相應住者一識相應一一識住

如一切衆生必有所趣受報自作當受彼有未來現在所造以何等故一人不前不後五有不轉或作是說一趣結使熾盛或作是說一趣受諸報尊作是說識共相應然後轉一一識諸轉所造報行皆應識纏以是知之如無有衆生未曾有而生有便般涅洹以何等故衆生無有減或作是說洪莫計尒所數耶有尒所衆生不知減

若不能計者何以故不知滅或作是說衆生無有窮是故不知滅辟如大海水無限量千瓶徃取亦無滅此亦如是問六海江河及餘泉源皆徃趣欲使衆生令無今有耶荅曰於異方刹去衆生来到此間尊作是說於彼刹衆生無有滅此義云何有衆生迹異方界執賢聖道出界到界志性去何有何等悕望當作是觀猶如此三聚衆生有損無益以何等故三聚衆生不知有滅或作是說汝為計笇尒所數耶尒所衆生無有滅若不數者誰知有滅或作是說無量所造衆生此亦如上所說尊作是說在處在處無有滅此事去何如何暁曇說必有世不疑有耶聚當言滅盡設尒者此義不然如今有此盡

如此三世一世中未来有損無益一世中過去有增無損以何等故未来世無滅過去有滿或作是說汝計尒所數耶過去未来有尒所數耶知有滅若不等計者誰知有滅或作是說過去已壕未来未生或作是說過去

未來無有處所或作是說過去未來無有限量世尊作是說若二法照明何以故從無處所事相應緣生已生當壞是其事衆生增減乃是聖人存而不論者也故曰難計置而不說也本無今有若有斯言則亦有咎故皆抑之耳佛止梵志亦其事也聖人與微達覺號也衆生無兼弥而上事也如入寂靜三昧無量無邊福彼非盡淨彼三昧為緣何等或作是說無量邊福是其緣問今一不盡淨者曰彼不自知問設自知者彼緣何等若淨無量彼非邪智耶或作是說不淨謂之淨訓心是義問若淨言淨者訓心不常無常條說訓心是義或作是說一切寂靜此之謂也彼亦如是問如今入第二禪是時眼盡見黃是故一時習相緣或作是說淨是彼緣問誰無此三昧答曰唯無空無處有是三昧問一切三昧亦無空無處處欲使一切三昧作寂靜三昧耶答曰非一切自相相受非一切諸無量相若自相受無相相者彼是行人三昧尊作是說淨天天緣彼以此相應如緣然薪烟及諸因緣合相依而生淨如是起諸相應及諸因緣當

作是觀彼三昧當言不順當言順如上五事無異尊作是說當言非不順漸漸近順

食謂觀人然食非人彼愚觀者為緣何等或作是說食是其緣問彼非愚觀非愚惟食設餘思惟食者復有餘緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說人是其緣問食非是人答曰如彼不自知問設自知者吾我是緣耶復次彼愚觀者食此處所悕望求索彼愚觀當言順當言不順如上二事說尊作是說當言順味愛是對若依骨瑣起若干想自知我身骨瑣亦復如是彼想為緣何等或作是說骨瑣即是其緣問身非骨瑣答曰此亦骨瑣皮肉所纏或作是說自身是緣此骨瑣皮肉所纏問彼想想非身若觀骨瑣想則緣自身欲使青緣黃色耶復次義想緣彼自身分別悕望彼相當言順當言不順如上二事說尊作是說當言順欲使有對

第四偈品竟

痛及二心　炎影光滅　未曾有聚

青食骨瓚

尊婆須蜜論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第二　邑　氣

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等　譯

偈品首　聚揵度之五

又世尊言四事攝人攝人者其義云何或作是說衆生性壞如彼濤沙彼沙為水所浸各相黏著亦復如是或以此四事更相共攝故曰其義如彼作是說衆生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作蓋卅卅攝諸子此亦如是或作是說集聚法衆生方便故曰攝人以何等故共義謂之攝人或作是說俱有戒行或作是說俱同境界或作是說俱同所見復次勸助義謂之攝人又世尊言無常是無常法云何無常云何無常法或作是說過去行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次往或作是說過去未來現在行無常未來行是無常法亦當往來彼法或作是說過去現在行無常未來生法不生法是無常法彼亦與法相應或作是說一

切諸行亦是無常亦是無常法如所說如因是無常如果是無常法間因亦緣餘果果亦緣餘因豈彼不是無常無常法耶答曰惟因緣餘果果緣餘因如因是無常如果是無常法間如今因非無常如今果非無常法是故彼即無常即無常法復次諸行迴轉彼無常是法是無常法

又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何名塵垢云何名塵垢法或作是說塵垢展轉相緣是謂塵垢法或作是說彼塵垢相應法謂之塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼迴轉法是謂塵垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼所起身行口行是謂塵垢法或作是說一切有漏行塵垢是塵垢法如其因是塵垢如其果是塵垢法尊作是說衆生不壞造五陰行衆惱見過是謂塵垢法

又世尊言汝今比丘生老病死終更受形生更受形逝死有何差別或作是說中陰諸形此是生更轉陰往此是生中陰壞敗謂之逝初死陰壞敗

此是死或作是說出母胎此是生始入母胎此是更生形展轉增此是逝初死陰壞敗此是死或作是說卯䰟合會生此事云何此諸根漸漸熟受生化生合會彼諸根不漸漸熟（數生頓八）化生者若彼命終時不見其身卯䰟合會死已見其身或作是說無有差別當說須臾須復次趣徃生時家初受陰生造陰住超越超越造陰受生處所是謂尒時命終徃超越造陰受生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸陰散落是謂死

又世尊言諸比丘結常隨從彼時有死諸有死是故有數說是語時此義云何或作是說愛隨從彼命終時習行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色愛色愛無色愛無色愛無色陰已得彼陰是謂有數若欲界色無色界故曰彼有數或作是說使所纏諸使纏受陰受諸有已得此有是謂有數故曰彼有數或作是說一切結所使若力勝者當命終時便自憶彼謂死故曰彼有數深怒恚或作是說歎色因

緣起諸垢垢色所使中色起緣色所使起增上結故曰有數或作是說色著色所使色著色死為色所持因生色故曰有數或作是說諸欲有所須為彼所使方便求索已得覓具故有數如是諸有所須便求索已得彼物彼便死復使有數泥梨中若餘惡趣或作是說愛所使造有持往生老病死彼有數或作是說垢所使結起行持往有悔意惡趣中彼有數若死時不悔便生天上或作是說數演四諦世尊說法若比丘使所使是謂死為現習諦彼有數為現苦諦於是比丘不使所使則不死為現道諦彼有數為現盡諦尊作是說五盛陰非使蓋無明有愛彼相應五陰纏累已纏累則有數泥梨若餘惡趣

一切諸愛使　欲色自纏裹　若復有餘愛
行諸後有五

又世尊言於是比丘色無常過去未來現復現在以何等故世尊說況復現在或作是說過去色壞敗未來色未生現在色生不壞彼名無常若壞

若生及未生況復生法有壞敗故曰況復現在或作是說過去未來色無處所現在有處所故曰無常如其無處所無常況無處所故曰況復現在或作是說過去未來色不可壞現在可壞彼名無常能使壞者可壞況復能壞故曰況復現在或作是說未來色未來久遠住過去色過去久遠住現在色現在久遠一時住故曰無常若久遠住者若當久遠住況復一時住故曰況復現在或作是說壽欲終時世尊說說過去久遠人壽命長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來久遠人亦當壽極長壽八十四千歲亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲出百歲者少少故曰況復現在或作是說此世尊教戒語況復眾生現在色言是義所意深著過去未來未必深著於中嬈意倫多現無常故曰況復現在尊作是說現在雙現過去未來不常住展轉往來接契經句說又世尊言比丘當取緣聞五納衣少易得人無貪愛云何緣聞衣易得云

何少云何易得云何不貪愛或作是說人著者少故曰少處處易得故曰易得是佛所許人無貪者價數甚少故曰少不從人求亦復無主

又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求苦共居苦彼云何行道云何乞求云何共居或作是說五盛陰是行道愛身是乞求結使是共居尊作是說如向者語比丘行道苦乞求苦共居苦衆生於彼流轉生死苦於此義故說行道苦於三苦甚苦身苦行苦變易苦悕望他樂亦是苦是苦一切乞求無方便共居苦

處無常法界　生諸著塵垢　使況復現在

補納衣甚苦

第五偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首　聚揵度之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不以偈故說不可食食非其義故　曰不可食或作是說彼婆羅門　梵曰 [illegible]　經貪嫉妬受彼食

時彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如採合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼婆羅門佛為現三變化而教戒之尊作是說以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現衆生應受化故使起護心

又世尊言斷柵斷塹而住門閫門閫者義云何或作是說於此憍慢依彼門閫吾我所造如婆蹉種說如是瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙穢淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節皮牙穢淨言牢固者其義云何或作是說戒於此法化中枝葉莖利養是皮三昧是穢解脫是牢固問云何於法化中無有戒無有葉無有利養無有三昧或作是說戒牢固是故枝葉莖利養利養是牢固皮穢者三昧現其少相解脫牢固或作是說有諸邪見於此經中枝葉莖皮穢作是說如是現其義此非瞿曇世尊法化見牢固解脫牢固或作是說戒成就葉莖現其相類三昧成就皮

亦現其相類智慧成就現其變如是羅漢世尊非以是故從梵行餘解脫辛因神通之德也

又世尊得言本所要歷云何邑處不相類失本所要歷起慈悲或作是說自然或作是說威儀自然或作是說以二事故因本所逕歷而起慈悲自識宿命或有來告語者或作是說如彼事說本因緣也

又世尊言聆忍羞進叔軀樹喻尒時二使者如其實事往語國主已復道而還彼云何如其實事云何復道而還或作是說四賢聖諦如其實事入賢聖道是復道而還問設道諦中云何有定處云何有別名答曰無虛僞者出要為道或作是說如其章如其實語如其所知復道而還或作是說如見諦道實語亦復如是如思惟道復道而還亦復如是尊作是說四賢聖諦如其實語入聖道復道而還此諦相語勸無相拗契經中清淨說是語恭經說

又世尊言耆塚閒五納衣有五事則

不應法是色壞脆饒鬚婆羅夜叉所
居處云何壞云何是云何色壞云
何饒鬚云何婆羅夜叉答曰衣死所
纏刑罰死人若臥若被在身故曰塚
間衣被塵垢汙染色陰雖染不成色
不淨是處熱暑暴如此多有悕望乃
至攘為首置彼已天神不往詣惡鬼
近故曰婆羅夜叉

又世尊言愛盡欲盡愛盡愛與
欲有何差別或作是說無有差別愛
即是欲問令無愛盡欲盡當作是說
欲盡欲盡故曰愛盡欲盡或作是說
愛少欲多問欲有上中下愛有中下
或作是說念貪為欲於彼遂染著彼
是愛故曰愛問如所說如痛貪欲愛
彼便滅如是彼痛當滅彼有違或作
是說得欲未得得愛時得便是欲問令
已得無有染未得無有欲或作是說
愛取為欲不愛取為愛問愛取無有
欲不愛取無有愛或作是說意地是
愛六身識是欲問若意地愛彼欲有
何差別或作是說內是欲外是愛問
令內無染外無有欲或作是說欲是

欲造者是愛問如所說痛中欲者彼所造是愛則有差違或作是說未得已得諸生歡喜是謂欲已得食欲諸貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色是欲娛樂志悅意迴轉是謂愛

無有柔歡念　已得而染著　意及內諸愛
悅色所娛樂

又世尊言因是有使有是不因是有非爲不有說此語時此義云何或作是說現在無明生諸行生過去未來問猶如此現在無有或作是說無明係吾我生諸行不係則無故因係此吾我無有或作是說不盡有餘無明生諸行已盡無餘則不生行故曰此不盡有餘無有或作是說一切衆具生無明行無衆具則不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰係意增益故係此說今非有無有苦諦當言過去耶當言未來耶當言現在耶或作是說當言現在不以過去未來覺苦問過去已縛未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶復次五盛陰中起苦諦想無數世時數演智慧苦諦

習諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來當言有問過去已辯未來當辯現在愛非一切辯耶欲使彼非習諦耶復次有漏行中起習諦想無數世中數演習諦道諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來道斷結問過去已滅未來當滅現在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行中已起道諦想無數世時數演道諦

偈詩頌門闕　婆嵯喜衿姉　塚間衣及欲

因諦各有三

第六偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集論偈品之七

佛有五眼　及三種生　有爲相實

不生有空

又世尊言比丘我以佛眼觀彼衆生利根鈍根可化易教少諸塵垢不聞退法者猶如此三眼云何眼謂之佛眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三眼者當言一切佛眼耶何以故一切是如來智慧眼問如今不觀一切衆生諸所觀者幽冥處悉遍尊作是說

如来聖智常住不變移一切衆生蠕動之類謂之佛眼佛眼者當言善耶當言無記耶或作是說當言善亦是無記何以故一切三眼是佛眼尊作是說當言善無有錯乱志佛眼者當言有漏當言無漏耶或作是說當言有漏當言無漏當言無漏何以故三眼是佛眼尊作是說當言無漏何以故不以有漏中間生有漏猶如此如来十智何等智是佛眼或作是說諸如来十智彼一切當言是佛眼也何以故一切如来是智慧眼或作是說法智未知智是如来常住不起不移不共一切衆生蠕動之類當言佛眼也猶如此十力何等力是佛眼或作是說根智者當言佛眼也以此知之或有衆生利根鈍根中根或作是說是一切十力當言佛眼此非如来智乃至十力猶如此諸行無數緣生以何等故生者言生或作是說生者取妙辟如以衆多事染衆裳染者是人問等無學中是妙是非妙此義去何有染青衣是故不定或作是說雖有

此緣生不縛是故生者生間緣有此生緣所縛生是故不定或作是說初無有實不生間初無有生及彼緣是故此非緣或作是說非生行生合合會行生是故合會行生或作是說若生行生如是彼緣無有方便等無㝵中生所生非緣生則有差違如彼緣法生諸法無緣則不生如是不異是故當捨此然生非自然造起諸法此事不然猶如此諸行二生等生何以故言一生或作是說一者生行餘生者亦是生間此亦是義說何以故一者非生餘行亦是生或作是說彼有一問餘者是異間辟有各各生此二非二因彼亦是緣或作是說行無二生間此衆事不相應行多法何有一生或作是說此二俱不生相應則生行復次此有欲意生自然生以何等故生者言生彼非有等法或作是說生者已生行或作是說此非生餘者生乃生差生者生者則有流轉生不絕若行自生行已自生此是自生彼亦何無生者生是故此義不然猶如此

三者有為有為相起盡住無變易云何住者有變易或作是說起者名生盡者無常住老者變易是謂變易問設彼老有勝者勝者變易若無變易則無有異或作是說未來久遠住過去現在則有變易如是住便有變易問若起未起變易有勝者設無有勝則無變易復次無有一物住有變易意住有變易起最初生死者滅所生處各各相遷身住轉轉移住則有變易此事當言等耶當言漸漸等或作是說當言適等一時俱起問一時老變易則有壞敗或作是說當言漸漸等起所作於彼住便有變易漸至盡俱生漸漸生復次作衆行有為相更不造行若得造行者則有等則俱生是故一時生老變易壞敗是故此非義云何為苦諦相習諦相盡諦相道諦相或作是說衆惱苦諦相轉移習諦相休息為盡諦相出要為道諦相或作是說成就為苦諦相迴轉為習諦相轉住為盡諦相能迴還為道諦相復次第一義作實諦相於五陰聚中等

銅鐵丸受如此三苦染著憂慽 如吞
熱丸 苦苦行苦 變易 苦 如 彼
燒鐵丸入火與火無異如是當觀若
苦知其惱相於此苦受轉行變易惡
趣之處奔走馳向是謂等有觀其習
諦相行始造行不縛等有是謂非等
有當觀盡諦相修戒休息智慧生相
應因滅如是修行觀道諦相以何等
故過去行不復生或作是說誰見更
生者若疑過去行或作是說已滅不
生問現在復生耶或作是說若不相
應彼不生也問 如彼過去相應有
復次一相應成一果非一相應成二
果是故不生云何得知言有虛空或
作是說此現事問謂增上偈空無根
本現在事得知亦有不可知或作是
說無著無生問有著者生則可知無
彼著則無生或作是說設無空者物
無分齊雖有分齊是故有虛空間夢
守所見一切物盡住若物所容受容
受增容受彼展轉彼展轉是故不定
亦不可究竟是故無虛空或作是說
以世俗 數故說此耳 如衆生等薩唾

那羅未眾闍摩納婆坻丈親反過眾叉炎反烹努
作是說不可究知何以故此智所知
何以故色與空不相應無色不與空
相應於此至彼無所有言空是世俗
言數
佛有五眼　及三種生　一有為諦
不生有空
世間八法攝幾陰幾持幾入如章所
說有利無利眾利財利衣裳利攝四
持四入色陰所攝為利馬利牙女利
攝十七持十一入五陰已獲所得利
攝法持法入行陰所攝有名攝無名
攝譽攝譽持聲入色陰苦樂攝法持
法入痛陰所攝一切世間八法攝十
八持十二入五陰五欲若苦若樂當
言成就當言不成就或作是說樂當
言成就因彼緣生欲樂間因緣生苦
欲使成就苦耶或作是說苦當言成
就世尊亦說如是摩檀提婆羅門名眾生
欲未盡於欲苦中起娛樂樂相得諸
顛倒乃至契經說問如今無有生欲
樂想苦曰顛倒起樂想或作是說無
有苦無有成就樂假另言有苦樂傷

生如種種趣或有一趣方俗殊異恩
惟生苦樂惕阿毗曇者其義云何或
作是說契經偈决生諸法義理深邃
故曰阿毗曇或作是說四賢聖諦法
能尊修行故曰阿毗曇或作是說泥
洹是法修行受證故曰阿毗曇或作
是說十二因緣十二緣法能自覺寤
故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷
演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解
脫永盡無餘於此義中分別諸法因
有名身句身味身漸著漸漸住漸
漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形
而作人聲當言是人當言非人聲或
作是說當言此非人聲昔見揵陁越
國鬼著摩竭國人語作揵陁越聲音
語摩竭國鬼視揵陁越國人作摩竭
國音聲或作是說此是人聲非鬼又衣
羅剎音響是人音響遥知聲響此某甲
音響問非人著人形語是故有音聲
復次當言此非人聲見過去人見未
来人亦見方俗神著人語實無虛神
阿輯耇棋離不憶所說世尊亦說此非阿
拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈

言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此
偈言此魔所說非其天子以何等故
天謂之鬼或作是說居住天上故曰
天如生水中謂之水種生山澤中謂
之山澤種或作是說生至天上故曰
天如其乘車謂乘車人或作是說宿
止天上謂之天如住城鄉是城鄉人
若比丘著衣食起欲想瞋恚想起欲
言想彼檀越主頗有罪無耶或作是
說彼檀越無有罪何以歎彼人作罪
已不受問如世尊言若比丘彼比丘
身著衣裳入無量念三昧專志不移
彼檀越主得無量善業功德如是契
經各相違荅曰彼不作是心我作欲
想問不作是念彼受我物入無量念
三昧專志不移問彼不作是心施此
入食食入無量三昧著檀越衣荅曰
若著檀越衣食彼使發禍問不應作
是說自身有患餘人受疼痛不於中
間思惟不淨有非罪咎應慙不慙應
善不著彼慚愧者當言善耶當言不善
耶當言無記耶或作是說當言善與
法相應問彼不與法相應可慚便慚

彼當言法相應或作是說當不善有
顛倒想為好復次當言不善如是彼
說增益魔界如所說命異身異諸所
生是命作是說此義云何問生者即命
耶命非生是故命非命命非命餘命
餘身此事不然身亦不得異或作是
說若生是命者又身非命是故身非
生身不生時命異身異身與命各各
異或作是說生者是命身者即生是
故身是命身與命　異對異無　有此
若諸法因對生者此法當言與法相
應生或作是說當言生曾一時見炎
光問若問此非辟喻如意炎者非光
如光非炎若俱取者則有二情或作
是說當言俱相應生者隻生者無初
火自然猶如彼有薪若無火設復有
火然復無薪是故當言相應生問如
彼初火自然火當生時謂之然如生
無薪或作是說此當言生設彼隻生
若十二因緣則不順如彼有無明無
有行如無明識時彼便有行問彼十
二因緣則不有順如有無明彼行不
生行生無有無明或作是說此等俱

相應生設受生者相應無有果果無有因如俱生無有果如有果無有俱相應生問彼俱相應生彼俱無有果果無有因如俱相應生果不生若果不生無有　俱相應生或作是說當言俱相應生若受者本亦當受生是故當言本生若不受生亦復不俱相應生亦當受生是故當言本生若不受生亦復不俱相應生永不復生問非境界因有果彼相應生受生也亦當受生是故本當壞若本不壞俱相應生亦復不壞是故永不壞問已生我有壞是故本不壞問若受不生相應亦不生是故永不生相應俱生或作是說當言相應生先有聲種後有藹牙問中聞聲子盡若種子時時則有生答曰此非譬喻聲子壞則無或作是說當言相應生若俱起相應與果二俱起此非方便言果證猶如牟猶問俱有炎光炎因有光此亦當今問此非譬喻二炎光二俱不可得或作是說當言俱相應生設俱生者因與果則齊等問此義云何答曰若心

因心彼則有齊等間我心已盡俱相應在內或作是說若一時俱相應果心彼亦展轉相因不一時俱生是故一時盡相應間或以我過去俱相應在內或時現在是故非我過去或作是說當言相應生設有相應生者如俱相應在內彼無也俱相應生是果果亦俱相應在內彼無相應俱有果是故俱應生

又世尊言如是相像邪命呪術畜生蛊蠱畜生呪者此義云何或作是說魑魅(蔿)毒唐畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應呪亦是呪如鹿烏鵲呪降鳥出蟠龍或作是說一切邪命是畜呪復次畜生之趣嘗有餘條毀是畜生呪解脫名者是義云何或作是說解脫縛善淨無染汙解脫或作是說心得解脫故曰解脫復次增上離三界有故曰解脫

法欲阿毗曇　二鬼及衣裳　慚愧命相應
邪命諸解脫

又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是說樂痛起愛如是痛緣有愛

問云何非求起愛答曰彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求問今云何苦痛求起愛著答曰彼亦名起苦緣起樂痛求愛

又世尊言彼為苦痛所逼娛樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答曰不苦不樂痛息想不復興感自知息想不復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不獨處愛來起求他愛苦痛起不求他愛已起獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛起三惡道上彼衆生有愛自恚是故身自有愛以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣樂痛從人乃至遍淨天生彼衆生於彼已越我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實天乃至攝有想無想天生彼衆生於已自起愛是故不苦不樂痛是愛緣或作是說愛樂報處當知痛如是愛緣此法當言相應起當言一一起或作是說當說相應起如緣縱滑

起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相應問欲使六入緣細滑耶與六入相應或作是說當言相應起何以故亦作是言說眼更痛眼更愛問眼更苦痛眼更樂痛欲使苦痛樂痛與共相應或作是說當言一一生以何故痛緣愛生非相應法各各相緣或作是說當言一一生世尊亦說眼更痛緣起眼更愛緣不眼更愛緣眼更生痛或作是說當言相應生有伴侶一一生愛樂報

又世尊言如婆闍明清國人如彼男女强相劫奪去何他男他女答曰妻人自守若為人所守下至婚女華鬘香丸此當言他女或妾奉出門嫁或復出門嫁有日期數當出門嫁當言他女成就者其義云何或作是說一切法空則不成就問如所說人成就善法此契經有違或作是說諸有所生是成就義問學法無學法欲使彼成就耶或作是說不滅盡者是成就義問凡夫人一切法在未盡欲使彼成就耶或作是說形有所得是成就義

問無垢人已得學法欲使彼得阿羅漢成就耶或作是說無棄捨法是成就義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應衆生法漸漸有尋縛彼成就猶如與人能有所忍寒熱地獄衆生復有冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中蟲在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡疥有千苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故遲黎畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自尒以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問說化生自識者餘者一切不自識耶

答曰一切生時皆自識諸天染著亦不自識三惡趣中苦痛切身意忘自識問此不相類何以故亦說化生天子展轉告化生天子所從来生復次一切無邊亦無定處或有衆生自識不自識者或以三昧力自識宿命或以智現在前彼當言自識宿命

又世尊言若有作是想思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏便增設尒思惟者欲漏為增耶或作是說若未生便生已生不復生於中便增多問前生不往或作是說彼不為多復次如未生前境界彼最初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不為多但依少有中便增是增多復次得一物修行斷諸著人不相應縛

選擇結使

愛著相應行　悕望取他妻　二憶宿命

無漏有四種

云何種種論　云何畜生論或作是說種種論者復種種論是故種種論如王論下至賊論畜生論造畜生論如所說如論如為廣說或作是說無因

緣論種種論無儀論畜生論復次諸論者無端緒無因緣無所應無有處是謂種種論諸所論者趣畜生及依餘是謂畜生論種種論者謂畜生論者有何差別如前所說復次諸種種論者及畜生論非種種論諸所論昔所更歷生死亦是畜生論諸所論是謂畜生論以何等故等越次取證先從法得喜然後佛僧或作是說先修行法修行法已是微妙法得法喜嘆一切智乃說此微妙法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得僧喜復次等生法智忍當言法喜不可壞如彼法喜彼得佛喜如所說於苦無恨於佛法僧是等得喜

又世尊言若此立觀十二緣起彼則觀法云何觀十二緣起彼則觀法耶或作是說觀十二緣起亦觀法時不觀人或作是說觀十二緣起如實觀之如人見諦此謂之法復次觀十二緣起等越次取證彼已越次取證則見賢聖法證見十二緣起彼一切觀法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶

或作是說諸觀十二緣起彼一切觀法也設觀諸法彼一切觀十二緣起觀十二緣起時彼亦觀法觀法時彼亦觀十二緣起或作是說頗觀十二緣起不觀法耶以世間智觀不等越次取證頗觀法不觀十二緣起耶空解脫門等越次取證頗觀法及十二緣起以是緣觀無願解脫門等越次取證頗不觀法不觀十二緣除上尒取事則其義也復次諸觀十二緣起彼一切觀諸法也頗觀法非十二緣起耶及諸方便行

又世尊言諸比丘我不與世俗諍世與我諍云何世俗與世尊諍或作是說世尊斅俗是故世尊不與世俗諍俗無此心我讓世尊或作是說以二事故有諍訟起貪欲愛意不肯離邪見取纏其著愛欲如此法世尊以盡是故世尊不與世俗諍世俗未盡是故世俗諍或作是說猶如惡馬不隨正路行如是世俗與世尊諍

又世尊現其義漸漸教化是故世尊不與世俗諍以何等故名何掘摩是

賊盡其力後逐世尊然不能還或作是說世尊前地卷後舒或作是說世尊威神使彼身重或作是說諸天使彼身重或作是說神足境界不可思議復次世尊於地上化使無色肉眼所不見是故世尊行疾自在解脫如是行時非人能測如尊者羅睺婆羅說彼微法言非法云何為微法或作是說如王法輸財或作是說如諸長者外斛稱寶復次如法難違甚微如貪利強言作想悕望利不親強親誑病求物比丘佐助衆事詐病所須取服胡麻子或詐言狂癡求索無厭足及諸非法現在前者諸病皆求利是謂微法

又世尊言諸比丘此八部衆剎利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四大天衆三十三天衆魔衆梵衆以何等故餘諸天不言是衆或作是說一切是衆世尊但說此世間不可思議或作是說是世尊勸化語然此諸衆數數來會盡流諸天至世尊所或作是說此衆則盡說八復次方便集會皆成衆

事於彼衆皆有數皆成衆事故曰八部衆以何等故物近眼不見遠則見然耳則聞聲或作是說此非方喻境界法尒或作是說無所到是眼境界是故不與耳同復次明是眼伴曉了諸色近眼失明境界不復得明

種種論歡喜　觀彼彼觀我　無諍世自諍
入部衆觀色

得等諦第一義諦定無有疑不可沮壞或作是說得是世俗義故曰等諦不曉了世俗是謂第一義諦或作是說名等諦說義名第一義諦復次曉了衆生心意故是等諦有此因緣曉了心意是謂第一義諦得名苦諦習諦定無有疑不可破壞或作是說得五盛陰是苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五盛陰是苦諦行垢是習諦問行垢亦在陰中或作是說果是苦諦因緣是習諦問果緣他果緣他果此非是苦是習耶荅曰苦即是習習即是苦如果是苦如緣是習問如果非習如緣非苦是故苦即是習習即是苦復次得五陰有漏苦習問

修行苦時亦有修行習耶答曰修習時不修行苦唯修行習得智通達定無有疑不可破壞或作是說得諸智耶知彼是智一一分別是通達相問智由他知智彼即是智耶通達亦復如是或作是說智即是通達耶或有通達非智知解脫物復次若智耶知及餘自然即是其事此無定義得味定無有疑不可破壞或作是說得味即是義味諸法是謂味問味非其義云何義非其味或作是說一義之中有若干味是故味異義異問一味之中有若干義義非味乎或作是說味即是義或義義非味味解脫物復次味即是義或處處有味如彼所說緣無定處自相相應相如上說因與緣如前所說得十二緣起十二緣起法定無有疑不可沮壞或作是說得如契經所說此十二緣起如性法法常住廣說十二緣起法無明行問十二緣起諸緣起法或作是說十二緣起因十二緣起法是果問因非果果非因十二緣起非十二緣起法耶或作是

說十二緣起十二緣起法起問起
亦是十二緣起或作是說若十二緣
起是十二緣起法耶或十一緣起法
彼非十一緣起諸起空寂法或作是
說諸法生時是十二緣起諸法已生
十二緣起法問如是者義無有定十
二緣起即是十二緣起法或作是說
與十二緣起相應果實是十二緣起
法或作是說已生諸行是十二緣起
彼諸法生由十二緣起問彼所生不
由十二緣起耶復次諸法自應介十
二緣起不造自相味相應法微妙法
成就授決有何差別或作是說平等
說如實無虛或作是說十二緣起是
平等法成就十二緣起相是授決法
或作是說說四聖諦是平等法順從
四諦是授法決或作是說審勝功德
是平等法弟子功德成就是授決法
復次語不虛猶是平等法語無狐疑
成就是受決法慈孝於父慈孝於母
有何差別或作是說恩慈於母孝養
於父故無差別
等智苦諦　習義自相　緣起十二

慈孝父母

云何眼識意識分別或作是說以是因緣彼境界如是眼識意識分別問不壞意識耶答曰如倒彼眼識界有意識界然界不壞如是倒彼色入法入不壞或作是說有眼識意識分別彼相類造是故造境界是意識問云何造相類設更眼識憶不忘失彼即不分別耶設不憶者云何不憶造色相類或作是說非更眼識意分別設當分別識入則壞問境界壞答曰亦說境界壞或作是說非更眼識意識分別何以故世尊亦說以二緣故生識意緣生法設彼更眼識意識分別者則增諸入意色聲亦復如是問多有諸入或生一或生二識雖有一物意識緣相多痛生識是故彼有多或作是說若眼識定青意識亦定青相類識是眼識此意識此是眼識義云何答曰若眼增上者彼是眼識若意識增上者彼是意識或作是說設眼增上不相應緣青起識意增上彼不相應緣青起識是故相應壞界無

有壞問如彼眼增上及相應或起諸識或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊知彼衆生宿命或作是說刧燒流轉衆多衆生生果實天於彼各各自相告語本宿命以是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此巳來經歷皆不知或作是說果生之類曾止住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一切不共行或作是說自挍計思惟則知彼意上巳說或作是說佛境界不可思議或作是說十二緣起善分別說或作是說自識宿命智知其力勢或作是說微妙智得其力勢復次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三佛故曰常住如所說難陁摩陁優波夷說尊者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢見失主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是語或作是說化作人形不作本象造如是貌問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本形昔造因緣有其力勢又盡思想夢轉見所言

覩形象復次睡眠志不如本　狂有所見或聞惡聲響諸法定有彼一切法等定耶定設諸法等定耶定彼一切法定有耶或作是說諸法等定耶定彼一切法定有耶頗彼法定有彼非等定耶定自相定有復次當言非諸法等定耶定餘人當言等定耶定達嚫名者何等法或作是說報施之法名曰達嚫導引福地亦是達嚫問非以所施而生上界如所說生上界者善功德報是達嚫業或作是說施法果報是達嚫法故曰說檀嚫法問非以施法果處所復次剖意所愛成彼施處於今所養義是檀嚫（秦言財施）法如餓鬼檀嚫以何等故佛世尊是大法主或作是說如王攝統國界誅斷刑罰如是世尊為諸聲聞斷疑網結故曰法主或作是說如王典國民無不順如是世尊一切善法無不成辦故曰法主或作是說如王與國所作自在刑罰榜笞皆悉自在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人

衣裳寶貝物如是世尊無財衆生施以七寶貝故曰法主或作是說正法之主故曰法主或作是說如所說梵相應契經我所覺寤法善諷誦念供養承事彼彼住如所說云何如來至真等正覺王法比丘世尊告曰以此契經義故曰世尊法主十六婆羅門阿逸弥勒其二是云何得知世尊有方齒四十味味皆列或作是說或觀一切種好三十二相盡知一切相然後得知復次等數者如觀掌器無不分別觀方類車師子聽知方齒四十味味分別如二因緣攝生死受諸行報無色界衆生以此因緣與欲界相應不成就行垢云何彼没生此間或作是說過去行垢來生此間如彼不成就云何來生答曰若退轉時便得成就如阿羅漢不成就一切結從阿羅漢退轉時復得成就諸結問阿羅漢云何成就諸結或作是說善根功德空無有不解脫不善根無所還問如欲界中餘善根滅盡以何因緣彼善根滅何等故復還善根或作是說欲愛未盡便

生彼界問如所說外神仙異學欲愛盡說欲愛已盡問愛未盡者當言盡如所說在塵土戲童女獸之便棄去後愛未盡便有盡名如所說乃至死便盡如人言有吾我或作是說處處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有一切結者界有壞敗答曰猶如此間有無色界結界不有壞如是彼間有欲界結界不有壞或作是說如於此間漸漸增益彼間漸漸減如於此間親近界便與彼合問設往彼起欲界結不為終耶答曰如往此間起無色界結彼則不終也如是彼間起欲界結則不終也問往此間起無色界結欲界中色則不滅盡則於彼間終也問我喜言無色界有色是故彼間起欲界結無色界色不盡彼便終如阿羅漢於色界化形往至色界欲界形體都在不除欲使作彼形取阿那含生有想無想天入不用定賢聖道現在前欲作是言彼終耶復次彼行陰所經欲界使識盛後彼行陰於我愛未永盡愚癡不除是故生此間甚

着不離非過去行而辯衆事
相有二貌行　四行亦有二　四無明愛使
相應及有弟
是謂初偈　第一品始訖以結揵度
識是世尊母　邪聚及樫嚫　十六婆羅門
生死是因緣　此第七品總結揵度
尊婆須蜜菩薩所集揵度初竟

尊婆須蜜論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第三　邑

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心揵度首

又世尊言彼心意執持不去乎手非二心齊等云何心意執持不去乎手摩訶僧耆作是說心自然持問攝不善心非善攝不善曇摩崛作是說心相應智慧攝問不善心善智慧攝非善智慧攝不善心相應尊弥沙塞作是說心不相應智慧而攝問心不相應智慧非心非意如所說心意所攝持跋次子作是說執持人心問人無心意如所說攝心意或作是說修不善心時善心因緣使斷如是彼心乃至不生如是彼心則有所攝問不善心修不善心時善心緣斷絕欲使善心成不善心耶答曰非不善心知善心因緣或作是說思惟增益心不淨猶如爲欲所縛思惟欲不淨彼欲漸少問欲與不淨二事不異或作是說思惟校計心有乱思惟心不有乱

如是彼心則攝問非思惟不淨及心有乱則等清淨或作是說心意生時緣現在心如是當言心有攝持問心已生未生不緣未生或作是說不善心意作大方便不順住不善心取其一緣如是攝持彼心問如不善心不作方便如其方便無不善心是故方便無有定處或作是說過去不善心意有處所識惡厭不用心常避如是彼心則有攝持問此義不然如二人相倚人人執持復次然二心俱等不有疑錯如燈燃見明復次當親近善知識衆生類聞正法思惟校計善心因緣轉增益縛著展轉相依漸漸多如是等相應力有增益彼力利不善心不普廣修行修行善心遂有增益如是彼心則有執持如所說心廣有覺心微有觀云何心廣或作是說有覺心感心感則廣是故心廣有覺或作是說五識身廣意識身微或作是說不善心廣善有漏微或作是說不修行心廣修行心微或作是說見諦所斷心廣思惟所斷心微或作是

說造彼造廣便有微欲界相應心大色界相　應心微色界相應廣無色界相應微或作是說泥犁心廣畜生心微畜生心廣餓鬼心微如是相像乃至有想無想天當是說復次何毗曇說選擇三界心展轉生造廣照明有覺與梵天相應更不出梵天上齊是說何以等故五識身有欲愛然非無欲或作是說如契經所說眼見色愛著好色問眼見色意識地愛著當如所見說彼契經眼見色眼根成就見不淨思惟校計欲使五識身無有欲耶或作是說如所說此六愛身及眼更愛乃至意問眼更因緣起意地愛彼有眼更愛如所見說思惟六識行欲使五識身有歡喜耶或作是說五識身無三昧心無三昧心中結則識藏三昧心不解脫是故五識身有欲非不無故問不一切等有欲愛設當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼阿羅漢於五識身中無有三昧修行心意便生欲愛如色愛無色愛如所喜一切十大地相應非五識身中有

三昧耶或作是說不方便求五識身便有結使不方便求使欲不生是故五識身有愛非爲無愛問若我等不勤求者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成就欲或作是說無有處所便有五識身生結使亦生非不欲有欲便有欲盡是故五識身有欲非非爲無欲此亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於中間廣出義方便修七覺意住求無欲是故五識身欲非爲無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中間生意識彼則有愛彼一切是五識身全越次彼五識身休息五識身觀不淨欲使無欲是故五識身有欲非爲無欲或作是說身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說

與六增上王　若染甚染著　不染便無染
染者謂之愚

問我受此語思惟染便有染思惟不染便無染以此契經五識身亦不有欲亦不無欲此義云何答曰若無護喜五識身思惟染便有染思惟無染

便無涤是故以此契經五識身亦不有欲亦不無欲或作是說五識身亦不錯乱設不錯乱若有欲若無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲問彼相應法有錯乱無色界無有錯乱欲使彼亦不有欲亦不無欲耶答曰諸相應法或有乱或無乱此義云何無色界計有吾我便有愛復次自相所攝五識身不言自相欲無欲是故五識身亦不有欲亦不無欲猶若此心所念法俱相應生云何相應義故作是說乗載義是相應義問眼識招致意識欲使眼識與意識相應耶答曰此依餘不與同問如所說乗載義是相應義此事不然或作是說不移動義是相應義問四大不移動欲使彼各相應耶答曰此非因緣問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說有因緣是相應義問眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶

答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣義是相應義問有衆多衆生觀月初出欲使同一緣相應耶答曰彼依餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有悕望義是相應義問壽命煖氣生欲使彼相應耶答曰此無因緣問如所說壽命煖氣是相應義是事不然或作是說俱生義是相應義問心不相應行等生欲使彼相應耶答曰此非因緣問如所說等生義是相應義是事不然或作是說一起一往一盡彼相應此亦如上所說或作是說一悕望一因緣一時造是謂相應問此義云何答云依一緣一時造或作是說一事所須義是相應義問忍智是一欲使彼相應耶答曰彼非一時造問如所說一事義者是相應義是事不然或作是說千義是相應義識所適處各相開避心所念法則有選數或作是說無有相應何以故彼非一切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著依

心廻轉彼有違亦說俱生痛想念彼
所說不與相應亦不俱生如是彼無
惟說無相應亦說見諦信不壞智相
應問若相相應聲二以丘亦說小有
諍訟與共相應欲使彼共相應耶若
已念聞聲是念者亦說眼色以二因
緣生念法識更樂痛行及因緣欲使
識是念耶若與聲俱生者亦說比丘
心俱生毗摩質何須倫頭有五縛而
自觀見欲使彼心俱生耶誰依意識
或作是說五識身已生依盡問無色
界中不生意識彼無五識身或作是
說依六識身問色有增減則不可知
或作是說心左右四大依意識問彼
視色無有增減或作是說一切身四
大依意識問所造色無有增減答曰
以彼四大便有依名字尊僧迦蜜作
如是說自根依身意識見一一心一
切自根身心所作處處有勝復次心
俱有四大當言依識識與彼四大各
各相依如束繩縱
如菩薩夢見五事如彼識為依何等
或作是說見聞念知是其緣問彼初

不作如是大夢見緩靂木在臍中生問我闍阿須倫作如是大臥具我亦闍婆修提婆臍中生大蓮花或作是說曩昔三耶三佛作如是大夢彼闍某甲授決時彼是識因緣或作是說彼識見聞念知本亦經歷彼非不有緣晝想夜夢是故彼夢彼識當言顛倒當言非顛倒耶或作是說當言顛倒本無今造復次當言非顛倒等正覺果如菩薩所說安詳降母胎安詳止住安詳出母胎去何菩薩降母胎去何止住去何出母胎或作是說彼降神時便自知我處母胎止住時便自知我止住母胎後出胎時便自知我出母胎次降時亦自知是我冣後處母胎住亦自知冣後住更不復處出母胎亦自知更不復入母胎彼安詳心當言相應當言不相應或作是說當言相應如所說我安詳降神問著所生心不著是安詳去何著與不著相應或作是說當言不相應何以故生心染著不染著心是安詳是故著不與無著相應問去何今安詳

降神咨曰自知身意如所說先起妄諍心後生染著心復次本亦有妄諍與中陰心相應觀身漸厚

生心與何等著相應或作是說與欲相應問若尒者無入地獄或作是說或與欲相應或與瞋恚相應或作是說生惡趣中者彼與欲瞋恚相應生善趣中者彼不與染著垢相應善心便生天上復次不與諸垢著相應生心與本行相應如乞陶輪當作是觀以何等故身根言是身識緣非因或作是說有瞋恚身根無瞋恚身識非瞋恚無瞋恚緣問有瞋恚是四大無瞋恚無教戒緣俱或作是說集聚是身根不集聚是身識非集聚無集聚緣問無集聚甚微欲使微因心耶或作是說色是身根無色是身識色非無色緣問設當有色便有因善不善心無色欲使善是不善因耶或作是說處所是身緣無處所是身識非處所無處所緣或作是說無境界是身根有境界是身識非無境界是境界緣或作是說若身根是身識緣者乃

亦身根彼便有身識是故有一根或作是說若身根是身識緣者身根生身識是故身根有差違或作是說若身根是身識緣者則有因緣處所不有因緣有增上緣或作是說自然因無自然身根身識復次彼非自性亦非迴轉及他眾生迴轉如一切心四因緣生有阿羅漢最後緣心以何等故阿羅漢最後心不還或作是說次第中間悕望因緣彼非後心次第緣或作是說有悕望或作是說所生因悕望復次於彼後心有四因緣果於彼數當作是說不於中間當有無明有愛當來受此非緣言阿羅漢有如所見法心意所迴如是身壞以何等故阿羅漢善無記心終不還或作是說中間緣有悕望或作是說悕望有違或作是說因悕望復次以二事故於現法中心性得還或以本行或現在造當來亦有以三事故得還行垢得還行垢自然阿羅漢無有行垢是故阿羅漢不迴轉

心定覺觀法　無欲相應意　睡眠諸義起

造生四因緣

顚五識身有顚倒行耶或作是說有如旋杖輪眼識謂是輪問非眼識謂是輪色自相境界眼識意識謂是輪或作是說五識身有欲顚倒性有欲是故五識身顚倒問當言非顚倒如樂痛言有樂或作是說非移動五識身非以移動當言有顚倒見問不移動亦是顚倒如於色生邪見復次自相攝五識身不顚倒攝自相是故顚倒移動

如非一心選擇有勝作是得是云何不善心心遷不親近者善威儀一心者一部僧名作是說曰若心意空轉轉有實虛空一心彼便有選擇問一心無有選擇此事不異便有增益以選擇無增益或作是說非一心選擇有勝意有選擇問如一一心不選擇勝意不有選擇耶答曰如二心意有多如是一一心無衆多有選擇衆多或作是說第一義無有心選擇行亦無不善便生善心於中遊復次善心以生則無有不善心問作是不得是復次

心有選擇不應作是說吾我自性自累教化衆生使有和合以作選擇見一切德彼選不善緣妙行善威儀與儀相應頗有一心不在此彼自相不前不後作緣也或作是說有辟如五欲發意相緣欲使一時周遍耶答曰無有自然五欲一時周遍設當緣者便有三藐生或作是說辟如青青謂青國意一時作緣問此非辟喻若當作緣如青則等知覺則有耶是故彼有諸是故彼有耶復次作識想心當言無也非以本作有餘識非一迴有二轉惟有一我是故無也

如一切衆生一一心迴轉一自相境界過去未來心不憶不知云何得知種種二自相或作是說由義說得知問設復說義云何得知或作是說餘各各心空彼無所有便得知一心憶本所更由是得知問若一心憶彼便憶青非黃一猶頗或作是說一一取自相和合取二相由是得知復次我自性意所一一相方便迴轉如青發青色有種種二相非所自相方便無

色界没生色界時云何欲界相應心
所念法得成就或作是說悕望得不
疑悕望是吾我欲界心所念法問無
漏心所念法有悕望欲使無漏心所
念法得成就耶或作是說得生使者
彼生解脱欲界心所念法問彼無漏
心所念法亦復解脱欲使得欲界成
就無漏耶或作是說得生有有是欲
界心所念法亦生欲界問生欲界中
起無漏心所念法欲使彼得無漏成
就耶復次必化作欲界形欲界心所
念法迴轉無色界没生色界時諸欲
界心所念法得成就當言彼心無威
儀耶當言伎術答曰當言彼伎術當
言威儀諸化化形彼是伎術處化往
處心非有移動當言威儀無色界欲
没時來生色界諸得善根彼善根與
誰相應云何得彼善根或作是說彼
善根色界相應便得悕望已得生必
得生不疑定生得復次當言欲界相
應當言色界相應得色有有本所觀
觀迫生不得過去當觀亦還時云何
得知一切心與十大地相應或作是

說若彼無痛者則無痛界亦無想者則無心若無念者便無心無更樂者則無此三法無思惟者則不生識若無欲者一切心所念法不生若無解脫者則無解脫若無念者則無境界若無三昧者心則有乱若無智慧者境界不可分別復次阿毗曇必有實相像因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀心果也以何等故生心不得報或作是說設生心有報者便迴轉非以報有報餘者有還是彼非報問報有福報如所說不住乃至智知有福報有所照或作是說染著生心不染著是報是故非報問染着有報如所說修行無明思惟廣說等徒如是衆生憍慢偏多復次行垢彼心有織咸去何彼報行

頗一心乱一定或作是說或乱相應心心乱三昧相應心三昧思惟一乱相應心一三昧相應是故一心乱一心三昧問若乱相應乱三昧相應思惟彼乱相應彼三昧相應是故彼有乱彼有三昧或作是說不善心乱善

心三昧一善一不善是故一乱一三昧問不善不得言三昧或作是說一心之中無有乱無有三昧意有乱有三昧無所因緣是心意是謂乱心意一緣是謂三昧惟一一心意乱三昧一切有一一分別是故一切心無乱無三昧彼非微妙不可究竟是故此非緣問若一心乱一心三昧彼一切一一分別是故一切心有乱有三昧此非微妙是故不緣

頗彼心乱是三昧耶或作是說有乱相應心乱三昧相應心及乱相應彼與三昧相應一切心十大地法是故彼有乱有三昧問三昧無乱相應乱亦與三昧相應欲使三昧與乱相應乱與三昧相應耶此非微妙是故非緣或作是說無也不善心乱善心是三昧善與不善異是故乱異三昧異問不善不得言三昧答曰無有不善三昧如所說三昧何者是謂善心獨處復次無有一心有乱有三昧此亦如上所說

滅盡三昧起心緣何等或作是說本

來是緣如所說本心成具有所興起作如是心者無有興起問云何斷滅心所念作緣荅曰如斷滅不善意善意中間復起不善問彼不斷滅心意便有縛著心意復次諸有此處不可思義滅盡三昧若本心本意有斷滅緣彼則有也心非為無因是故緣起復次若心次第起心於彼次第緣欲起當言因本緣以何等故心所念法不知自然滅或作是說若自然滅者三等相應無有更樂或作是說若自知者無有二亦說二緣生識如偈所說親近自然斷滅邪見有勝攝他不異於我如餘方便苦則有等以何等故心所念法自不知相應法或作是說不知二俱生設當知者生緣無生無生緣生生緣無作或作是說空一聚畜設當知者則不空則有無數聚攝一時須二分相應法如有餘緣如有餘相應法復次不知一緣設當知者亦知自然設當知者識緣痛痛亦緣自然如所說智者彼即是痛也以何等故心所念法不知等有法或作

是說此非等有或作是說等有不自知復次若還逆者云何有因緣彼有攝持

以何等故相應法謂之心內入然不餘相應法或作是說一切是內心亦是外心是一切心差降問無入處所或作是說內根及意根非餘相應法問意念心所念根如彼樂根乃至慧根或作是說由心故念迴轉猶如心流馳不住心所念法問二俱並生為由何等生若一一續生者由痛識念生想亦生智慧或作是說心所念法如彼境界心生彼亦生念問二俱並生為云何所若一一續生者痛識想念亦復生或作是說意心所依有識法問心亦依心欲使心非內耶答曰雖復心依心依心有識法念非依心或作是說心增益上此心念法此亦如上所說或作是說心意不自滅念便有滅如滅盡三昧問想痛於彼盡然非有心答曰心於彼滅何以故心行所念彼非有行已得休息世尊亦說諦當有人說有有想而無此言亦

無是念此事不然復次想識滅有所選擇當言內入及餘相應法意識入持常住不移復次識依衆生不牢固牢固與餘法相應於中得知過去識當言內入不與餘法相應

又世尊言無常是苦去何苦痛無常苦或作是說若有常彼是苦如無常彼是涅槃問如自知苦痛彼自以苦若有常彼不自知者非有常苦耶或作是說苦痛盡時餘苦則避無常滅盡時欲使無常是樂耶或作是說苦痛生時便有苦苦痛滅時便是無常生無常是故無常苦問樂痛生時便有樂便生無常欲使無常是樂耶或作是說彼非無常苦所攝彼苦自然彼無常非自然苦問如所說若無常是苦者此事不然答曰諸無常者彼一切是苦少有自然苦少有無常苦少有種苦復次彼非無常苦無常義異苦義異復次苦痛生時無常所逼自然苦各各自聚集

又世尊言受樂痛時彼便自知受樂痛去何受樂痛時彼便自知受樂痛

如上初揵度說云何自知有苦復次樂痛放逸彼境界生意識念彼識與意共同作吾我想便自知我受樂痛況復衆生以痛見逼心便憒乱以何等故心所念法不自依處所或作是說頗有見自依處所耶如心所念法問有色之物各自親近荅曰有色之物極微亦極微各各不相觸是故此非問或作是說無色亦不相觸問色識有教戒不自親近或作是說選擇不觸問選擇非教戒不自親近是故此非義或作是說無對不可觸復次設當受觸者則有細滑入問如觸身根此非更樂如是彼觸者非有更入也頗緣不愁憂生樂痛耶或作是說有如人見怨家死便生樂痛問彼樂痛非緣怨家怨家緣彼樂痛是故彼愁憂或作是說無也此事不定緣不愁憂不生苦痛問以彼因緣或生樂痛或生苦痛或緣 二生不以因緣俱知二事復次無有因緣有愁憂無愁憂成就如彼或有愁憂或無愁憂或彼亦不有愁憂亦不無愁憂彼或有

愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦不無愁憂因緣合會或生樂痛或生苦痛或生不樂痛或生不苦痛

頗緣愁憂生苦痛耶或作是說有如見母死便生苦痛問彼痛不緣母母緣彼痛是故彼愁憂或作是說無也定緣不愁憂生樂痛以彼因緣或生樂痛或生苦痛復次無有因緣成就有愁憂無愁憂或有愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦不無愁憂彼因緣合會或生樂痛或生苦痛或生不苦不樂痛二事因及一滅盡自然增上偈苦痛意不相觸無愁憂有愁憂

以他人為父起樂痛彼痛緣何等或作是說父是其緣問彼非親父答曰起如是思想問如有言是我痛我是其緣或作是說怨家緣問彼痛非怨若彼不造諸痛與因緣欲使造青耶若痛不緣青復次痛義父相是其緣怨是處所也諸身中痛彼是心痛耶設是心痛彼是身痛耶或作是說諸身中所有痛彼一切痛與心相應也問如所說有此二痛身痛心痛則有

相違或作是說一切痛是心痛乃至五根增上是謂身也色增上者乃至意根增上彼是心痛心增上也或作是說諸到境界攝諸根生是謂身也無有思想諸不到境界攝由三根生彼是心有思想也或作是說諸痛從身根攝內更樂緣生是謂身痛於中有餘痛生者是謂心痛復次諸身痛與心相應頗有心痛非身痛耶諸所痛外所造痛若知長短短亦知長彼識爲緣何等或作是說若知長短彼緣短若短知長彼緣長也問長非短短非長若日以此得知問若知有我我是緣耶或作是說若知長短彼則緣長若知長彼則緣短問如今不知如所造若知餘者識則有餘緣欲使青非緣青色耶或作是說無有不知長短短知長彼識不得言住不觀香味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以眼識見諸色耶或作是說有若曾與相應後獲果彼生眼識眼便壞敗是故盲人生眼識眼腐敗是故盲人眼識知色問彼眼有餘生是故不

得言盲答曰非以彼眼觀若觀眼者眼則不盲從生盲者是故不盲問非以從生盲與眼識觀若觀眼不盲者覺諸識相相應有諸覺或作是說若眼沒時生眼識彼眼識壞敗彼時生眼識是故盲人攝色問不等有是故彼生眼識若盡滅生眼識若一切滅盡生眼識者彼生眼不起眼識欲使盲人生眼識耶起眼生眼識復次不斷眼有彼迴轉亦有開避處便生眼識已得因緣迹則有相應若實相應不得言是眼識

又世尊言六塵界比丘以何等故意識言有漏耶或作是說彼界有漏所生是故言有漏也或作是說有漏生彼界故曰有漏也或作是說彼界行報故曰有漏或作是說彼界是人等數然人非無漏故曰有漏或作是說流轉生死無有窮極故曰有漏或作是說緣彼界降母胎中不緣無漏法降母胎中是故彼界言有漏也復次彼界言有吾我此非無漏實生有漏是故彼界曰有漏也

又世尊言攝諸相比丘識所攝尒時命過處所趣三惡趣展轉不止涅槃餓鬼畜生不染汙心云何生天上或作是說由諸結使生天上亦由結使或入地獄問云何造不善行耶或作是說由結使故便生天上以瞋恚故入地獄瞋恚之相當尒時或作是說以小染著亦得生天增上結使生三惡趣增上瞋恚尒時命過或作是說行相重累生諸結使如行造不善便生惡趣如結使所纏作諸善行便生天上起不善行有諸褁秏尒時命過也或作是說一切結使拔諸善根隨行善惡各趣其道復次徙上來生契經句則有違今當說要如船度彼此報行生行則受其果當於尒時無力之人不造善本是故有處所不得言最是後識合會有是死復次識與本行相應

又世尊言長夜依心思惟修行善諷誦讀云何心長夜修行一心者一部僧名作是說一心長夜修行不得衆多心修行修行得生問一心如是長

夜修行則不有生亦無差降思惟差降無有異展轉生思惟則有思惟展轉心意則有長益是故生意長夜思惟復次心有三行不有時乃至命終從此發意菩薩求道從是思惟乃至得無學術得利展轉心取相彼有思惟一時惟心所念善法當觀意思惟以何等故諸相應法想及識不謂是食或作是說彼一切是食世尊教語說一切則說一切問非以說識則說一切或作是說彼一切是食是世尊勸教語問諸相應法等有生或作是說二於中還食識意心有二方便揣食樂食問諸相應法或受有或不受此義云何復次相應法或有食相或無食相如色香味聲更樂欲使二生色是眼識境界耶餘者亦尒但欲自養是食義揣食差違諸根四大得長益軟美飽彼以食想則生彼界思惟相應意所念如彼有痛彼生無有量如心有痛若此諸法以樂為食想彼生受諸身根痛亦得將行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識意相

應身根縛著及心所念法當言迴轉

而有閙避處痛食想復次合會造相

是其相

供養及身名　長短音意界　取非以相著

有漏意在後

以何故諸相應法想痛是意行耶非

餘相應法法或作是說此一切由意

行興是世尊勸教語說此為首則說

一切意間說一則說一切或作是說

此世尊勸教語問諸相應法等生力

勢或作是說由意而生是故謂意行

問諸相應法法或隨意生或不隨意

生此義云何或作是說此意所作故

曰意行問諸相應法或意所作或非

意所作此義云何復次意所經如是

諸法不於中間有迴轉意識展轉迴

轉無有休止

又世尊言更樂習痛習想習行習名

習色習識習以何等故諸相應法更

樂習痛習想習行習名色習識習或

作是說一切相應法更樂習名色習

復次更樂勝意中名色識更樂增乃

至痛有增名色增識有增問等中間

此妙此非妙此義云何以一更樂非相由心生是故彼無也更樂增意便有增或作是說眼緣色因緣等中間緣緣名色生識此三集聚故曰更樂緣更樂更樂便生痛或想或意問惟由更樂生痛復由餘更樂生想世尊亦說有彼痛不言有彼痛便言有想此事不然此契經有違非以心所念法展轉相應或作是說眼緣色生眼識此三集聚有更樂彼識等有便生痛由痛便生想緣想便生意復次諸相應法方便便勝如二人共行一道所至必到色聲香味細滑萌牙欲使二俱生耶有增減如實

又世尊言眡羅羅多曾奚帝婆羅門如一人色住百歲及餘行痛起便盡不生色展轉不相應說此義云何或作是說色色展轉此世尊教誡語世作是相彼色是我所我著色住或作是說色亦展轉生死無記意自迴轉心所念法亦有善亦有不善或作是說色亦展轉復次色以入迴轉心所念法有實復有餘趣復次色亦展轉

然色自然乃至住不死如作智他自作方便求色亦住百歲

又世尊言此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒以何等故諸相應法不謂痛顛倒或作是說此世尊教戒語說此則盡說痛問說一則說一切或作是說此世尊勸助語如上所說結善有定問語相應法無有勸助或作是說此世尊教戒語此教戒與世尊教戒語此教戒與世顛倒想顛倒心顛倒見顛倒然痛非顛倒或作是說此一切顛倒也復次識想顛倒中心顛倒增上見顛倒復次一顛倒心所作無常想見有常想得諸相應法或說言不顛倒或作是說不可得也如識境不迴轉心亦迴轉問設一切有常者義一定自相無境界答曰有常是識有常有常知痛相知想心知心問若一切常者非一切痛耶一切智或作是說得識自相攝是故彼非顛倒心心亦顛倒亦非顛倒問善不顛倒然善不與不善相應是故此非義復次緣所相緣無由業相應是故彼有生

一切顛倒一切不顛倒一無有勝自
造我

又世尊言三集聚更樂去何意地有
三集聚更樂意界（一部僧名）作是說意持
意境界等樂問二心俱等亦說心意
識一心作是說若展轉心彼無有三
集聚復次依一心境界等有更樂問
亦說意緣生諸法意識三集聚更樂
彼不依心意是故無三集聚若彼依
心則有三心心性（一部僧名）作是說心滅
盡時生心境界此三集聚問心生時
未來未生心是故無三集聚復次過
去有得意根現在得意識境界普照
意識所更如是意地三集聚有更樂
問去何過去現在有集聚答曰此非
等集聚事集聚如是得彼事亦相應
去何眼識緣善識緣善或作是說以眼識善
心等起緣身教是謂眼識緣善問若
彼身教自然善去何彼等起不觀身
身有教已無彼輪無有眼唯色相現
故曰輪轉此謂身教若身亂是善者
去何讀頌不如是耶此非故當數觀
復次非自相境界眼識非色自相境

界善是故無有眼識緣善也云何眼識緣無記耶或作是說所可用眼識善不善心起除其身教及餘色處因緣是謂眼識緣無記問一一無有處所住色聲香味細滑覲其所生處復次色自相境界眼識非色自相善不善也是故一切眼識緣無記也善緣眼識不善緣無記緣有何差別此亦如上所說問若不善無記心起身教相類是故眼識無有差降非以所愛造有識自相緣青心心所念法青為意喜所更有何差別或作是說識青喜識痛青喜痛想知心念問一二共相應或作是說非一識與二相應復次眼識青自相迴轉痛痛喜忍此名數等所作心亦如是復次如是所說一識與二相應是故如是非識自性我一性自性非我自性是故無我此二有纖是故一識青善成就心造意造是故此事不相應彼或有喜或亦不有喜亦不無喜是故或有喜或無喜或亦不有喜亦不無喜是亦此事不相應

頗心三時住耶答曰無也何以故心無有壞是故初時不壞永不復壞是故心空若心有增住者因緣有若干相彼上更三緣若心第三時住者青黃赤無有色相有色相亦無增減亦無悕望是故心虛空或作是說若心增上住者或時歡喜而修行道此非微妙是故心虛空或作是說若心三時作者或遭惡時悕望境界便生悕望境界過去悕望境界二悕望境界不可究竟是故心虛空或作是說若心自然彼三時住初第二過時則有增減增減有餘是故心虛空若無增減中究竟亦虛空是故永不復壞若彼不自覺知彼三時壞何以故彼自覺知初時則壞是故心虛空復次若心住三昧中間心中間心中間相應心住相應心住相應亦虛空不於中間相應住中間不為不空是故心虛空以何等故言心虛空然不及色此亦所說上偈亦說聲是色因不有命等有迴轉或作是說若色空者住无住所生之處即於彼壞敗彼不有妙

是故上色住或作是說色亦虛空如心何以故若色不虛空者愛生色住恚生恚生色是故一時空則不有色與非微妙是故色虛空或作是說若色增上住者命過時心生色中陰心則有迴轉此非微妙是故色虛空或作是說若色自然三時或第二時時有增上轉有增上若初第二增時轉住若無增空是故永不有壞若彼自覺三時壞敗何以故即彼自覺初時壞敗是故色虛空復次若色增上住者中間相相應住若中間相應住者初時亦當中間相相應住若中間不相應住者相應則不虛空不於中間相應住相應非不虛空是故色空

想痛二字在　梵志識意行　眼覺境界青慢性亦虛空

如所說所觀見彼是眼所知者是識去何眼所觀識所知或作是說眼觀視色攝境界或作是說像眼生識如眼觀色識為因緣如是所知或作是說無有眼觀視識當觀視者乃至有眼則觀如識等有生如是識知是故

眼不觀視或作是說眼無所觀設當觀者乃至色有二相眼有所照一切觀視非一切觀緣是故眼不觀視或作是說眼無所觀識無所知復次眼緣色生眼識彼作觀想觀識所知世尊亦作是說復次眼無所觀設眼觀者耳所當聞鼻聞香是故二根義則有所攝是故眼無所觀

觀識有何差別或作是說眼有所觀識有所知或作是說所觀照是眼攝境界是識或作是說無有差別觀識而無有異此是一義是世尊教戒語復次有此處所觀異識異二俱不同觀他識識他設當如觀餘識同者是眼是識無有差別設眼境界識亦是境界眼觀色識無巧便攝取境界此事不然也是故當捨此

如眼緣色生眼識以彼眼識知有色然非眼也以何等故彼眼謂之識耶非色識當方便說如聚撻度依諸內入或作是說眼識知眼謂之眼識或作是說彼無有識復次眼緣色生眼識於彼作十世俗想謂眼識也世尊

亦作是說或作是說修諸根身識由根有識也如種種趣一趣之中由食思惟隨時自性造諸根當言身識如無色界相應諸心所念法已界為妙高下麁細思惟已云何彼作壞敗色想或作是說彼無有壞敗想然彼色未盡設色盡者彼謂壞敗想也或作是說彼有壞敗想彼不修色想若以離色想以離謂之壞敗色想復次彼非壞敗色想彼不入無色界定若入無色界定成就彼定彼謂壞敗色想如此五識身不知各自相依云何意識不自知相依耶或作是說知意依意識設意不知意識者則心心不相觀也或作是說知自身諸根依彼意識彼是意識境界一切諸法境界是意識也或作是說知一切身體周遍四大此依意識彼是意識境界設不知者此亦無痛也有依意識或作是說不知若以意識知者則無三聚此非微妙是故不知或作是說不知設當知者則有二世尊亦說二因緣生諸識是故不知復次諸根則依識設

意識自知根依者如是意識則有壞敗復次心俱生如是四大當言依識身彼非意識境界未壞六識身入無記心心所念法根得增益四大增益當言未得或作是說當言未得不以無記心心所念法生諸悕望問無記心性迴轉悕望則壞敗或作是說當言得也觀見諸根歡喜心者獘惡心者無記心者是故當言得也或作是說如此處所有隱沒無記心彼則成就有無記心心所念法諸根四大增益欲使我等說隱沒無記心耶復次一切心色增益一切心依色而有展轉相生乃至眼識生諸行此不微細若超越彼念識身起眼識亦無法不轉諸根四大如種子復次伎術諸藝成就威儀礼節皆以成辦威儀心無記如是伎術此則得知無記心所念法諸根四大得增益若心卒乱彼一切心解散耶設心解散彼一切心卒乱耶或作是說若心卒乱彼一切心解散設心解散彼一切心卒乱一切心染著亦卒乱亦解散彼與卒乱相

應彼是解散問無有愁心不善無有三昧或作是說無有一心若亂若散意亦無有亂散頗心卒亂非解散耶心有一因緣意有所攝持頗心解散非亂耶意識無數因緣亦無所攝頗心有亂有解散耶意性無數因緣亦有所攝持頗心不卒亂不解散一緣意識無所攝持問如一心不卒亂不解散彼不一切解散耶荅曰如一一心不在意有衆多意如是一心瞋恚無有解散亦無衆多復次若心解散彼一切心有亂也頗心亂非解散一緣迴轉辟如士夫從一路走如緣五識身自相迴轉如是想像意識或作是說如彼迴轉彼不想像或作是說若眼識青有定意識意識亦青想像識是謂眼識是謂意識者此事不然問想像意識若眼增上彼是眼識頗意增上彼是意識耶荅曰有如汝眼增上諸相應青黃白黑生識諸著亦有勝如是我眼增上諸生相應眼識如意增上相應生者彼是意識或作是說若眼增上及相應青黃

白黑生識著是意增上諸相應青黃白黑生識著是故相應界壞問眼增上界乃至諸生相應意增上界於中則界壞若眼青黃白黑界不壞汝眼增上諸相應青黃白黑生諸識欲使眼增上相應不耶相應不增是故此非義或作是說不如彼造彼相像問為誰造相像若憶彼境界則彼是緣若不憶者為誰造想像若憶彼境界彼即是因緣若不憶者或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則二眾多世尊亦說以二因緣生諸識問衆多生二識或一二生諸識如汝有衆多二也汝意緣生想癡識是故汝衆多二或作是說不如彼迴轉設如彼迴轉者則不有壞諸入已定是故不如彼迴轉問已達中間無有色入法入如還中間眼識持意識持不壞耶如是有諸入中陰中初心為依何處色或中陰或初死或作是說初死不生作衆事問非現中陰依心而住耶荅曰心無有住處心生便滅滅無所作是故彼無所依滅不生復次中陰依

色心耶念法亦是依色展轉相生如大葉阿羅漢最後心爲緣何等或作是說自緣意命等命想空解脫門而現在前取般涅槃或作是說一切諸行是其緣作一切諸行作不淨想無願解脫門而現在前取般涅槃或作是說涅槃是其緣涅槃滅想無想解脫門而現在前取般涅槃復次見聞念知是其緣彼心無記自無吾我想取般涅槃本行已盡永滅不起

諸根因緣本　修意增益生　心廣意遊行
中陰羅漢心

尊婆須蜜菩薩所集心揵度第二竟

尊婆須蜜論卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四　邑

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三昧揵度首

又世尊言諸比丘集聚來會有二因緣若當論經深義若當賢聖默然口不出言云何論經深義云何賢聖默然口不出言或作是說於欲不著觀欲惡露不淨是謂論經深義於第二禪賢聖默然思惟尊者大目揵連亦作是說於是比丘思惟第二禪是謂賢聖默然或作是說十二因緣是謂論經深義思惟十二因緣是謂賢聖默然或作是說契經偈史廣布是深經義心專一不亂而聽法是謂賢聖默然或作是說棄一切惡行是深經義念棄一切行而思惟之是謂賢聖默然或作是說空無想願分別廣布是深經義思惟空無想願是謂賢聖默然或作是說分別四賢聖諦是深經義善思惟四賢聖諦是賢聖默然或作是說法論者合集入民布現等

法賢聖默然者思惟不淨觀法起則起法滅則滅或作是說說法聲遠聞是謂法論思惟內事是謂賢聖默然復次集衆來會亦是其事當說諸法已說當善聽之於彼法論親近賢聖辟如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見智慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持諷誦讀意不染著不猒心不亂善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目揵連賢聖默然此是其義曇摩擬那比丘是作是說彼比丘從滅盡三昧起近三更樂寂更樂不用定更樂無想更樂云何寂更樂云何不用定更樂云何無想更樂或作是說空解脫門是寂更樂無願解脫門不用定更樂無想解脫門是無想更樂或作是說彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想定無漏不用定不用定緣涅槃無想也復次彼從識盡三昧起住有想無想起若干心當言近無想更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時

起識處起若于心當言近寂更樂是謂其義於五三昧彼起若于心當言起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如是漸漸入滅盡三昧不漸漸起當言是觀頗有二斯陁含成就無漏一禪現在前第二禪不現在前耶或作是說有若應空者則現在前若應無願者不現在前或作是說若所依有力者則現在前若所依力少則不現在前或作是說若利根者則現在前若鈍根者不現在前或作是說若厭欲界棄欲界行則現在前若厭三界棄三界行則不現在前復次未曾有所造行入無漏一三昧觀應無漏頗初禪中間近滅盡三昧耶或作是說有若得驗審度三昧則於禪中間入滅盡三昧也或作是說若依初禪等越次取證則於初禪中間四諦所斷結使則近滅盡三昧間彼非近初禪中間入三昧彼便得近或作是說初禪中間入第二禪時梵天上諸相應結則得滅盡間必起禪中間是故不近禪中間或作是說若依初禪中間等越

次取證彼於初禪中間四諦所斷結道滅盡三昧間與非初禪中間何以故必起世俗禪中間賢聖道而現在前復次非入初禪中間道滅盡三昧結使未盡外觀盡彼智種俱住之法當無覺有觀即起不滅盡如樂衆生入慈三昧非一切衆生有樂彼三昧為緣何等或作是說諸樂衆生即彼因緣問不緣一切衆生有其慈或作是說一切衆生有其樂根彼即緣問非一切衆生有樂根現在前亦有現在衆生有樂根或作是說若自受樂彼一切衆生解脫問非以此樂使衆生樂或作是說非以慈當一切衆生有樂復次以此方便堅住其心滅諸瞋恚成就諸法問以顛倒故滅諸瞋恚復次覺諸衆生有其樂根求衆樂解脫施恩衆生皆成就之如本所說彼三昧當言顛倒當言不顛倒或作是說當言非顛倒諸樂衆生是其因緣或作是說當言非顛倒一切衆生皆樂根此是慈因緣如本所說復次當言非顛倒瞋恚滅盡如苦衆生入

慈三昧非一切衆生有苦彼三昧爲緣何等或作是說諸苦衆生彼即其因緣或作是說一切衆生有苦根彼悲是其緣或作是說非以悲堂故一切衆生有苦復次以此方便而堅住其心滅其害心復次覺諸衆生有苦相苦解脫并及悲一切衆生皆求使安如本所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說言非顛倒諸苦衆生即是其緣或作是說當言非顛倒滅其害心如喜衆生入喜三昧非一切衆生喜彼三昧爲緣何等或作是說諸喜衆生是其緣或作是說一切衆生有喜根是喜其緣或作是說自得歡喜欲使一切衆生同或作是說非以喜堂故一切衆生有喜復次以此方便堅住其心滅諸愁憂復次覺諸衆生歡喜相喜解脫於一切衆生同喜如本所說彼三昧當言顛倒當言非顛倒或作是說當言非顛倒諸喜衆生即是因緣或作是說當言非顛倒一切衆生有喜根是故是喜因緣如本所說復次當言非顛倒愁有差

違又世尊言於是比丘當修安般守意斷諸觀想云何當修安般守意斷諸觀想或作是說修安般守意入第二禪已入第二禪觀已越過問亦有餘方便入第二禪是故餘方便斷諸觀想或作是說修安般守意依色界迴轉不依觀想斷諸觀想此亦如上所說或作是說計出入息有一緣於中無觀無覺如是斷諸觀此亦如上所說復次安般守意緣近不緣爲若干緣無衆生彼少塵業斷諸觀想又世尊言遍觀諸身覺出息遍觀諸身覺入息云何遍觀諸身出息云何遍觀諸身入息或作是說觀身盡無常覺出入息問不從三昧起耶答曰三昧不起彼方便必作不疑或作是說觀身一切不淨出息入息俱不染著亦不捨或作是說一切身中出息入息皆悉覺知或作是說一切身中觀色界觀迴轉時出息入息不攝其想亦不捨復次以此方便堅住其心以此享廣思惟之云何入第四禪盡出入息或作是說計出入息時即彼覺知

入第四禪於中出入息能悉滅之問以餘方便入第四禪彼出入息滅耶或作是說入第四禪時於四禪地息有迴轉壅諸毛孔無出入息問不從起三昧出入息不迴轉耶答曰起更依餘息迴轉或作是說如入初禪遂便增長第二禪微第三亦微如是漸漸息時第四禪無有復次猗棄覺彼時禪出入息不迴轉以何等故生欲界衆生得禪於禪不退命終時便生色界已生色界得一切禪於禪不退便命終還生色界或作是說此間行對地此間起禪而生彼間設彼入三昧設生彼間者有報不以報有報問如今無有彼沒還生彼間耶或作是說入第三禪淨氣味相應無漏禪淨得生彼間於氣味相應退以無漏般涅槃如是生彼間若淨禪三昧即生彼間若入氣味相應禪於彼間退若入無漏禪即於彼間而般涅槃或作是說此間入四種禪漸漸退住退增上退漸漸退住退生彼間增上退越彼間猒退般涅槃如是生彼間若入

漸漸退三昧便於彼間退若入住退三昧即生彼間若入增退三昧超越彼地以無漏道於彼間般涅槃或作是說非以禪得生彼間行垢染著得生彼間若已行對若復住彼間以行對不死即生彼間若不以禪生彼間者非中間禪生彼間答曰無著若從本來禪還欲愛盡於中間禪得生彼間復次此二俱非妙衆生生欲界得諸禪色愛未盡便命終生色界色愛盡無色愛未盡命終不生色無色界無色界愛盡便命終生　無處耶問云何愛報耶答曰若愛盡報相應則無也如彼前則隨後中間相應報界生色界衆生得禪色愛未盡更命終不從方便求生欲界若不賤棄方便不增方便求者便生　色界愛盡無色愛未盡便命終不生無色界無色界愛盡命終生無處所問云何令受報耶答曰無有定受相應行報於色界行禪甚難得況無色界三昧也

更樂斯隨合　有滅盡無量　念說一切身

云何滅欲界

若一切超越識入處無有不用定云何彼無耶少有思惟或作是說彼無猗處有所恃怙無有思惟問一切三昧思惟此事或作是說彼無有樂無有常亦有不思惟此亦如上所說或作是說彼無有吾我亦不思惟此亦如上所說復次如若干種相貌便離想解脫以何等故不用定謂之護耶或作是說彼三昧無有定無有當有以有是故不用定謂之護也或作是說道護越彼道是故不用定謂之護也或作是說護是異世尊亦說修護廣布越不用定復次無量定不選擇不造利養位也云何淨是不淨義或作是說諸不淨相則是淨義問無有不淨相彼或有淨或不淨答曰所謂淨者彼是顛倒彼或有常或無常欲使言無無常相耶或作是說淨相者言無淨問設彼無淨相者則不淨著非以淨相彼染著答曰不淨作淨相則染著設彼有淨相者如彼觀之彼則染著若不如實觀者是故彼無淨相或作是說尊意心念如是不淨問彼或

終成或不終成欲使彼彼是淨欲使彼彼不淨耶復次色無有淨無有不淨也如彼所趣貪著不離頗捨修四禪不開定生淨居天耶或作是說無也捨修四禪得生彼開問諸有修第四禪生淨居天彼一切生淨居天耶答曰以事行故不生叙子生萌芽行事故不生復次頗依未來修無漏道彼滅諸結生淨居天諸修分別禪入第四禪彼一切生淨居天耶設生淨居天彼一切修分別禪入第四禪耶或作是說諸生淨居天彼一切修分別禪入第四禪頗修分別禪入第四禪不生淨居天耶阿羅漢若無色界阿那含或作是說頗修分別禪入第四禪彼不生淨居天得修分別入第四禪淨居天上愛盡也頗生淨居天不修分別入第四禪耶依未來修無漏道彼滅諸結使也頗修分別入第四禪亦生淨居天耶得修分別入第四禪淨居天上愛未盡頗不修分別入第四禪亦不生淨居天上耶除上尒所事則其義也云何修分別入第四

禪耶或作是說入淨禪三昧以無漏思惟分別問淨禪彼非無漏思惟如無漏思惟者彼不淨禪復次無漏禪於其中間入淨禪淨禪中間入無漏禪不以無漏長養淨禪彼長養淨居禪去何知有淨居天耶或作是說修分別第四禪生淨居天如此間見修分別第四禪無色愛未盡命終然後得知有淨居天如此禪因緣復次由阿那含知世尊亦說此趣不易得猶如我凡夫人長處生死除淨居天如初第二第三禪修分別禪以何等故初第二第三禪不生淨居天耶或作是說最初得頂第四禪復能分別禪及欲愛盡不生餘地問如不觀入思惟三昧分別四禪何故不觀入第四禪分別八地或作是說諸得利根便能分別四禪特枯利根復越餘地問越第四禪是故不生第四禪地復次天地變易時乃至第三禪地壞然非賢地變易世尊變易時此有諸賢以行報對故得生淨居天若得第四禪依初禪等越次取證諸結不相應

於四禪退當言得彼諸結彼成就耶或作是說當言得問如所說以外道滅便得賢聖道乃至究竟盡彼無或作是說當言不得以作彼賢聖道乃至究竟問不於中間生四禪地荅曰此事無苦復越第四禪或作是說思惟所斷非四禪所斷何以故四諦所斷是賢聖道非思惟所斷復次依彼念復更造念復次於第四禪退何以故彼等越次取證忍智迴轉然彼等方便方不於等方便力退是故不於四禪退若得想三昧依第三禪等越次取證無想三昧不退命終後生無想衆生或作是說生果實天此三昧是彼閒地問如彼越地云何復言彼地等越次取證或作是說不得無想三昧等越次取證彼遲鈍彼三昧永寂問入第三禪意耶無疑復次等越次生第四禪越次取證想三昧不廣布亦不親近復次生第四禪中無有淨不淨　云何知方便　如得三四禪無想名不終

如一切第四禪得念待喜以何等故

謂三禪非餘禪耶或作是說此世尊
教戒語也問此義云何謂第三觀禪
念待喜非第四禪或作是說世尊勸
助語說此則說餘問說初禪則說餘
禪耶或作是說三禪中樂彼是寂妙
是故念待護於中不退問當護一切
禪或作是說三禪中樂是妙者念待
是其事如氣味者問此非第三禪念
待所以者樂第四禪亦當有念造無
教如是我有禪復次彼事有勝云何
第二禪相應念心不斷喜處所也如
一切第四禪得護念淨以何等故得
護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是
說是世尊教戒語問於中念護有淨
相則一切護或作是說於中有淨護
念求護喜根或作是說威力初禪迴
轉是其緣亦依第四禪得念處所護
若苦若樂有覺有觀及出入息以離
諸惡或作是說於彼衆生多結盡亦
時護念亦護諸禪復次於中行有識
心不移動樂所造念息而護三昧頗
凡夫人及滅盡三昧耶或作是說凡
夫人不及彼三昧此非凡夫人三昧

也或作是說凡夫人緣上界得滅上界至有想無想有生入處如所緣滅有想無想處是故不入彼三昧或作是說凡夫人亦有三昧入三昧時心初得休止想心得定復次想界彼是因緣揹棄彼緣不欲三昧如憂持迦羅那子入無想定便恐懼生有想無想天是故不入三昧復次不入定也何以故如如凡夫人入三昧漸漸有力勢乃至究竟凡夫人恐懼自見吾我滅盡想是故不入彼三昧頗有菩薩入滅盡三昧耶或作是說入彼三昧也菩薩發大弘誓求索一切處所若不入此三昧者則不能一切衆生處所或作是說不入彼三昧何以故彼非凡夫三昧此凡夫人菩薩或作是說不入彼三昧也菩薩以世俗道緣上地滅下分結有想無想盡無所有有緣滅有想無想處是故不入三昧世尊曇摩多羅作是說雖菩薩自觀羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智慧越彼瞋恚竟無有限非不有三昧方便無想三昧滅盡三昧有何差

別或作是說無想三昧是凡夫人三
昧滅盡三昧非凡夫人三昧問我不
論此事為誰三昧復次當說三昧相
貌或作是說此無想三昧廣大無邊
滅盡三昧休止不起問若此俱無心
所念法此二俱非廣大休止耶或作
是說無想三昧與色相應滅盡三昧
與無色相應問我亦不論此三昧廣
所但當說三昧自相或作是說無想
三昧無想衆生果滅盡三昧有想無
想果問我亦不論為誰果但當說三
昧自相或作是說無想三昧自知入
有想三昧滅盡三昧想痛自知入三
昧此如上所說復次如所欲二俱心
所念法則有是想無相如所說有想
三昧心得覺知於心三昧廣大休止
色無色界相應果方便則有勝若依
不用定得阿羅漢為思惟何等相應
心所念法得阿羅漢或作是說不用
定相應世尊亦說如彼所有痛想行
識法思惟彼法如契經本說或作是
說有想無想相應自知有想無想遠
有想無想不遠不用定也得有想無

想欲盡或作是說若不用定愛未盡依不用定逮阿羅漢果彼與不用定相應有想無想相應心所念法思惟得阿羅漢果若得有想無想三昧依不用定逮阿羅漢果彼與有想無想心所念法相應逮阿羅漢果復次如自思惟吾我無吾我所纏已得斷智便得愛盡思惟何等苦陰行而得盡餘苦如自因業作餘者不獲此此亦苦如是以何等故無漏三昧謂之餘緣非淨三昧耶或作是說無漏三昧緣三界以無漏初禪覺知　三界然淨初禪無巧便覺知梵天是故若有因緣然非淨或作是說無漏三昧者一一相生是故以此初禪得無常想則獲一切也然淨初禪不以此同或作是說無漏三昧者斷諸一切結使永盡無餘依無漏初禪滅三界結如是一切以淨初禪無巧便滅梵天上或作是說以得無漏初禪得已無漏色繫不以淨初禪而現在前亦不得第二禪復次非以淨三昧展轉而得修行增上禪淨現在前復以餘方便第

二淨禪而現在前無漏初禪現在前時得增上無漏無色是故無漏三昧展轉有因緣然非淨以何等故諸三昧上氣味相應三昧與下氣味相應三昧中間因緣謂之因緣然非下上緣或作是說入三昧時起禪中間彼退不迴如欲上梯從一一桄始若從梯下亦由一一下復次入第二禪氣味相應退復有入初禪然非初禪氣味相應入第二禪慈大慈有何差別或作是說微謂之慈廣謂之大慈或作是說少所入為慈一切遍入為大慈或作是說慈緣身苦大慈緣身意或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆生苦苦復次大慈廣無有邊遍至一切衆生無不蒙賴復次如來世尊讓一切衆生然非聲聞有近有遠一切衆生有所慈念欲使聲聞慈有色無色衆生若淨解脫門如自因緣八現色入及自因緣十二入此有何差別或作是說微解脫門中八現色入增上十二入或作是說少有三昧解脫門大三昧謂之現色入無量三昧十

二入或作是說淨相謂之解脫門結
盡入現色入無有思惟十二入復次
增上是解脫門因緣十二入長諸結
亦是十二入

一切苦凡夫　或菩薩威勝　無漏上下界
勝行解脫門

又世尊言無禪不智無智不禪有禪
有智是謂涅槃說此謂其義云何或
作是說以此契經得須陀洹得諸禪
故說無智不禪須陀洹亦有斯智慧
是故禪亦依彼問平等覺觀於中有
禪若如契經者外亦有禪是故彼有
智故說無禪不智問外亦有世俗智
慧答曰若彼外有智慧者亦外涅槃
故說有禪有智是謂涅槃或作是說
若智慧是心地者亦無智慧彼無有
一心禪故說無禪不智若無一心禪
彼究有思惟智慧故曰無智不禪若
有一心禪思惟智慧彼滅諸結使故
曰有禪有智是謂依涅槃復次若有
無生智得等禪法便有休止況成果
實故曰無禪不智若縛著心意得便
變易況當有果實故曰無智不禪彼

若有止觀彼止觀觀外時時修行解脫牢固不有滅盡故曰有禪有智是謂涅槃三昧義云何或作是說緣一心所念法是謂三昧問無想三昧滅盡三昧無有心所念法等生欲使彼非三昧耶或作是說衆多心緣一處所是謂三昧此亦如上所說

復次三昧有若干相善法三昧雄雌三昧九次第禪護諸義與心等者是謂三昧頗因苦相應禪禪現在前耶或作是說無也與苦相應便有念待念待禪是故不現在前或作是說或現在前與苦相應如實知之便起念於中禪現在前復次不戲笑時依苦禪現在前此大瞋恚四等梵堂何者最勝或作是說慈最是勝慈愍衆生皆令安隱慈彼而已入慈三昧無有狐疑或作是說悲最是勝以大悲故來出世說法亦不見有大慈大悲大護或作是說護最是勝為良果實修護則修不用定復次護最是勝衆事休息是護筋力欲瞋恚滅以衆生故是故護勝以何等故初禪曰寂第二

禪曰三昧或作是說斷二俱寂三昧

初禪休息衆多是故第二禪寂復次
如其地種水種如是空寂不善法由
初禪生故曰空寂是故意定由二禪
生故曰三昧內喜者此義云何或作
是說有覺有觀生心離緣有覺有觀
生心便歡喜如去汙泥水漸漸清或
作是說調戲心息使清淨如水踊使
緩流消消澄清或作是說彼心緣一
住彼謂等清淨如所說去濁復清復
次入二禪意得清淨有此彼處得初
禪也喜樂有差別或作是說下為喜
增上為樂或作是說心所念樂痛為
喜身樂痛為樂或作是說踊躍生喜
猗生樂復次彼方便心喜無有垩导
於中相應喜身心不亂謂之樂諸有
不廢禪者彼一切成就禪耶設成就
禪彼一切不廢禪耶或作是說諸成
就禪彼一切不廢禪也頗不廢禪彼
不成就禪耶若無垢人生無色界復
次頗不廢禪不成就禪耶諸有漸漸
稍稍彈指之頃思惟眼無常也頗成
就禪非有不廢禪耶阿羅漢智慧解

脫也頗不廢禪亦成就禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除上尒所事則其義也以何等故世尊於四禪起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說愍後衆生故故現照明以斯後衆生知佛世尊常不離四禪況當我等能離禪耶或作是說如檀屋寶零時欲命終以珎奇寶物㝡後妙寶施彼貧窮如是四禪衆禪中妙是故留在後然非如來世尊有諸染著或作是說彼有自在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四禪復次諸入一切佛如轉輪聖王所欲便至佛世尊亦復如是自在諸法王所欲便至當作是觀以何等故佛世尊般涅槃時一切禪解脫入三昧正受而現在前或作是說自將養身或作是說身體羸弱養得筋力或作是說衆柰（人也）名全師子報其施福或作是說爲後衆生故現照明或作是說現有自在不有自在命終時入第一禪尚難況入一切禪解脫正受復次現法不盡如來世尊一切功德成就以得自在所

欲便至禪三昧苦樂
當寂及心意　歡喜念不廢　四禪寂在後
如所說十八經安般守意貪欲恚瞋
睡眠調戲疑無想攝不思惟止不端
思惟方便求少有方便多語無益悕
望念著多行貪實怨恨從此以起集
聚意此有何差別荅曰欲有義是謂
貪欲衆生心瞋恚是謂瞋恚心有煩
悶是謂睡睡董謂之眠心未休止謂
之調戲心不專定謂之疑心不究竟
流馳萬端亦疑出息入息觀不離意
攝無想思惟處所安般守意於中作
方便安般守意少方便不思惟不專
意思惟增上方便安般守意意少方
便不作增上方便等數多語有覺有
觀力所逼以此方便不樂怨恨增上
悕望思想萬端喜愛安般守意得他
處意方便起意有所攝二月專成行
經如經所說說此語其義云何以何
等故世尊二月專成行經或作是說
此非問也是佛世尊威儀化導緣大
慈悲故說此法或作是說當言於介
時無有佛事請導執根便得度脫諸

不淨熟根彼得聞法或作是說彼比丘數往親近於如來所彼時世尊入三昧定渴善易化或作是說彼比丘聽深妙法數往承受不入正受是故世尊常三昧定我若入此定彼諸比丘亦當入此定或作是說以後沉溺衆生故現照明或作是說於現法中自在所欲如所說鬱多羅摩納或作是說此是要言義使諸比丘無有異行世尊說入定福然不自入定或作是說一切智長養如種樹隨時溉灌因緣相成或作是說有異學梵志倫作是說翟曇沙門無有禪定但說法耳是故世尊入定坐禪如所化耶見衆生而攝取之是故世尊入定坐禪復次以二因緣故世尊入定三昧自所見法而遊戲其中復以衆生故現其照明當於尒時我比丘專念入息專念出息現四意止觀入息短自知息短觀入息長自知息長入定不久息出入速如入定三昧亦堪任久住一切身毛孔悉皆知之此亦如上所說猶身行觀身行相廣布漸漸至

禁其中間住出入息依歡喜喜若初

禪地若觀第二禪地常作是觀地亦
依其事樂初禪地若第二若第三禪
地皆觀其地心行所由亦觀想痛義
作是說觀心意行猶心意行意行漸
薄是謂由心觀識心遂歡喜如來無
有憂喜心等若當解脫所以菩薩心
常歡喜若三昧若解脫起若干相觀
無常想觀出入息壽觀滅盡除愛結
使承盡無餘觀無欲觀愛盡觀諸使
盡復作是說觀無常觀身無常觀盡觀
無明盡觀無欲觀有愛盡觀盡觀有
餘有餘無餘涅槃界盡復作是說觀
無常觀五陰無常觀五陰空無我觀
無欲觀無陰苦觀盡觀五陰無生法
復以微妙無欲入第四禪彼有天曰
嗚呼豪哉如來命過無出入息雖諸
根未錯命終不久此諸賢聖堂相諸
賢聖人持以此得賢聖道神通堂淨
大堂淨天處梵天堂佛堂是佛行不
還者還阿羅漢禁現法樂四禪賢聖
樂行復次尊念入息有入息想觀出
息有出息想不離方便有出入息有

如是珍除思惟念出入息想有覺有觀漸漸薄廣大休息彼復作是念身意違屬自知息短便自知之不捨本相如復有餘世尊思惟思惟漸休息作無覺心休息彼身心無有是念身心有移動身往心住無願息長觀出息長觀出息長亦知之不離本相於中世尊出入息一切身體皆悉觀之不離本相復次世尊轉修行倍得休息心出入息薄皆悉觀之不離本相是謂世尊四種思惟出入息是其事無量因緣自然氣味復次世尊作是象彼心不移動心如金剛迴轉歡喜和顏悅色皆悉觀之不離本相復次世尊實坐身心皆悉觀之不離本相復次世尊觀彼喜樂無命有無命想心行得解脫皆悉觀之不離本相復次世尊彼歡喜樂有曠大想心得解脫彼心休息行漸薄休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種痛思惟彼痛分別解脫無量因緣所由除其自相復次世尊彼愛化入無命有命想心得解脫皆悉觀之不離本相彼心

得歡喜思惟歡喜倍甚歡喜皆悉觀之不離本相彼心歡喜為一水味起方便皆悉觀之不離本相彼心緣三昧定方便解脫如實無異皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟心分別解脫無量因緣所由除其自相復次世尊廣解脫心如實觀之無異以作勞勤當於今時出息入息展轉觀之是謂觀安般守意亦觀其緣觀次第縛觀罪行報觀遍一切心所行展轉觀之是謂觀安般守意次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆悉觀之不離本相彼如是十事住諸法意法想諸感陰皆悉捐棄思惟休息皆悉觀之不離本相無相無常想者愛永盡無欲思惟休息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟法分別解脫無量因緣所由除其自相如是十六事者以要歷廣文安般守意堂世尊思惟本習離彼則有相與共應亦與行相應以微妙行起第四禪乃至滅盡三

昧彼有一無觀此無出息入息亦不搖動亦無所覺知亦無本心嗚呼衰哉瞿曇沙門命過有第二天觀如來身顏色未變便作是語此未命過今命過亦當不久有第三天曾觀世尊及弟子入三昧正受時亦見從三昧起便作是語此非命過亦當不命過所入堂作如是形象當戒阿羅漢問云何今世尊知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根清淨是故彼大因緣清淨意識生從彼起復作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比丘不還者還無學果實於現法中善講堂得無疑法

如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗彼云何樂無有痛痒廣說如契經彼無痛痒故曰樂說此語時其義云何或作是說尊者拘絺羅痛樂為彼說彼樂痛不究竟尊者舍利弗說休止樂乃至究竟樂有常樂或作是說觀

痛樂彼少有痛樂少有苦樂無觀樂是涅槃故曰所以樂者彼無痛或作是說痛樂為苦所縛休息樂者不與苦相應故曰彼樂或作是說痛樂無有定實樂休息樂有定實樂故曰彼樂復次如性行迴轉得彼入初禪時欲界相應遂便有增若彼與欲縛見思惟想行瞋恚便感如樂衆生必當受苦是故生死垢外惟涅槃樂是謂尊者說此義故曰無痛痒故樂又世尊汝有吒婆羅色四大人自言是我所者則當久住若更生餘想者亦有滅盡說此語時此義云何問世尊所許汝學布吒披羅彼想起便滅欲使移轉問云何瞿曇沙門我者即是想耶想顛有所見耶設當見者是我想若便知想若干種如上所說便知想非類彼時世尊逆覺其義云何汝有吒婆羅人有吾我也彼曰實尒瞿曇有色四天人有吾我彼時世尊欲生其言汝有吒婆羅言色妙及四天身人有吾我住者是我所若生餘想想生便滅如來性行志不可移動又世尊言如是阿難想

三昧者教戒成就又生有想無想天若比丘入彼禪一一分別說此語時其義云何或作是說此七三昧志如金剛衆聲悉備是故教戒成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧心不相應休息不起是故彼無教戒成就或作是說此七三昧亦有漏亦無漏以無漏道教成就是故彼賢聖教戒成就無想三昧及有想無想三昧滅盡三昧盡有漏非以有漏道得成就教戒是故彼無教戒成就也或作是說無常想苦想無我想滅盡休息想道出要想便教戒成就無想三昧及有想無想三昧想遊出三昧想是故彼無教戒成就復次智慧照明與身相應等觀身中彼無想三昧滅盡三昧相應行以得休息猶如禪人從禪中起能有所說若親近住入禪中餘時不能有所說有想無世尊故說此耳又世尊言五法成就常處閑居山頂叢林衣裳麁弊不以為醜不擇飲食牀臥病瘦醫藥常作去欲之想觀如是色法成就諸義常處閑居山

頂叢林說此諸語時其義云何或作是說猶如有人嬉意偏多欲愛未盡有此諸病或作是說是世尊勸教語況成就五法不樂閑居常作城傍行雖處閑居亦少少耳復次如山澤法不肯修行不能至閑居所樹閑空處不修變易想是故彼人不處閑居山頂叢林自計吾我彼處閑居復有是妄自計吾我者常處人閑又世尊言於彼比丘內起無色想外觀色乃至觀白有白想如契經說以何等故白像色色便有鮮衰衆行中妙或作是說此為上色是故彼緣色為上或作是說緣白思惟生心白復次亦天眼與諸行以是故白色為上又世尊言有此三樂無諍訟樂居獨處樂無欲於人樂云何無諍訟樂云何獨處樂云何無欲於人樂或作是說戒無諍訟是故常學禁戒無欲於人樂者思惟三昧定居獨處者降伏其心居獨處樂智無有亂是故當學智慧無諍訟樂當學智慧身意無怒樂或作是說一切生死為苦無生死為樂彼禁

戒盡無諍訟樂諸乱永盡居獨處樂無有戒禁盡居閑處樂復次戒禁清淨去苦行意無過行痛樂便生念與相應無欲於人樂念禁戒者身有喜惱於此禁戒常意修行生諸樂痛念相應者居閑處樂如尊者舍利弗說諸賢半月說戒不起法現在前作證不起法觀者何等是或作是說所可用道得須陁洹果常親近彼道半月說戒成阿羅漢果或作是說彼諸賢半月說戒以無常智苦諦未生便見習諦習諦中閒便見盡諦盡諦中便見道諦或作是說半月說戒與長拚梵志說法時即思惟十二事所遭眾相分別無數乃不起法觀

猶著念身樂　色若想想至　閑居分別行

三樂及止觀

尊婆須蜜菩薩集之三昧揵度第三音

尊婆須蜜菩薩所集天揵度首

又世尊言汝等比丘如人三十三天快哉往生善處以何等故如人相三十三天言快哉往生善處或作是說於此間造行使人天所生或作是說

於此間諸佛興出世復作是說於此間說等法故此間得信於此間修梵行於此間受具足於此間等越次取證於此間得阿羅漢果復次一切諸趣唯天人彼如人天善處如是天人善處以何故光音天身一形像有若干想耶或作是說彼一切自有得禪報是故有若干想彼一切天皆樂想苦想故曰若干想間梵迦夷天光音天得禪報彼一切天有樂想有苦想欲使彼一身一形像有若干想耶復次有覺有觀三昧心便熾盛便得因緣此心等數入第二禪有覺有觀休息若光音天顏色曄曄彼同一形此之謂也念者生高下是故彼有若干想以何等故色界天眼觀色耳聞聲然鼻不聞香舌不知味耶或作是說彼不有香味處所問色界之中無香味耶答曰得境界諸根以遠離香味故也問如来欲界不遠離則知答曰彼根不錯乱欲界香味錯乱彼以行故来云何欲界之中無錯乱縛問或以欲界香味縛著方便求滅若来曾更

者欲使緣報此事不然若使苦復加
苦者色聲亦復當介是故色聲而不
可得答曰眼非境界耳者色聲不縛
着問色聲在遠亦縛着日月在遠譬
曜目睛若擊大鼓而耳聞聲設得色
聲香味更樂身根亦當縛着是故身
更樂不縛着或作是說彼無苦根鼻
根則有亂亦諸根成就是故彼一切
諸根答曰彼所問者是故彼根成就
也問彼諸所有者即是諸根成就耶
生喪目者根亦當具足答曰人事生
喪目者亦不同其相根不有異問無
色界中根不具足此非妙是故無或
作是說彼無有鼻識舌識問光音相
應無五識身彼彼使不見不聞答曰
梵天上念相應生眼識耳識亦見亦
聞何以故不與欲界相應生鼻識舌
識知有香味答曰彼不因香味是故
彼不生識彼亦明色聲是故生眼識
耳識或作是說彼根能彼境界能是
故不迴轉問眼耳不迴轉耶答曰眼
耳頓疾不攝境界亦能起神通復次
亦聞香味知於少少不明設復本不

得香味是故彼根成就得自在境界已得根境界便生識根如色界未來至欲界眼見色耳聲彼眼識耳識當言欲界相應耶當言色界相應耶或作是說當言欲界相應亦當言色界相應化作是欲界未來彼當言欲界相應還作欲界未來者彼當言梵天上相應次諸相應彼自然當言彼相應彼便作是念如有覺有觀五識身云何彼光音天相應三昧亦有覺然非三昧心乃至有想無想以何等故色界天有鼻根舌根然無男根女根耶或作是說彼說無男女用也問鼻根舌根彼亦當無用或作是說彼不習欲聞不於香味無欲耶鼻根舌根亦無欲或作是說男根女根亦無欲或作是說彼生入處自今復次已除婬根彼行不往彼有男根女根彼便作是念云何於此閒有不成男阿羅漢亦有此亦復如是欲界之中無女根不成男處惡胎欲使知識愛欲更樂彼阿羅漢識不再更至死不起心以何等故色界天起等行習之往耶

或作是說淨無有亂問入欲界禪三昧欲使彼各無壽行耶或作是說彼自然意尒此亦如上所說彼亦各各壽世尊亦說閻婆那天子壽命速疾壽不常住無處所復次無有壽命生死有住者彼相應生自然縛著若作是說諸有怨家彼則有害意也又世尊言比丘閻浮利人三處勝欝單越人此間捷勇猛亦修梵行住其義云何答曰此勝於彼勇健亦不畏死一切生死方便求天無有境界著有勝志憶念所說造詩頌天無有境界縛勝於此間修梵行而不遠離於此間出家於此間修行道然天無有境界勝以何等故諸天子喪逝便懷愁憂或作是說身愛未盡也問色界之中身愛未盡彼使彼亶逝時生愁憂耶答不以色界相應有根也問如今愛未盡生欲界中復次彼境界淨甚深著彼不相應便生愁憂諸有命觀六愛身畏懸力行何以故彼命過時不生愁憂依彼勝亦作是說欲界之中有愁憂云何天子知亶逝法或作

是說亦自知我久生我壽命盡不久
問彼不定壽命復次本有相應相彼
即知亦當聞云何天子知於此沒生
彼聞或作是說於彼道要報行欲使
宿命所更則有果報果報未熟彼自
憶知我當生彼聞或作是說彼宣逝
時彼行相應以此行故以此法當生
彼處復次聞須誰能分別知生因緣
自知所趣云何天子知於彼聞逝生
此間或作是說彼生自然或作是說
憶彼化生復次彼不一切憶諸不捷
疾根者彼不憶捷疾根者憶如所說
彼化天子諸使憶乃至契經意
善趣各各觀　此間無有根　生憂無所攝
自知此間沒
彼天子宣逝法便五相此義云何或
作是說本所造緣善報不善報善報
行者得天眼自然福不善報者則生
五相或作是說愁憂因緣則是彼緣
若已生愁憂彼則有生是故愁憂中
間當言愁憂因緣或作是說自依因
緣則生彼行報因緣愁憂因緣如因
緣淳熟自依因緣則有行報壞緣無

常心天子曾遊法生五相時當言等生當言漸漸生或作是說當言等生也彼一切緣愁憂生故愁憂生此五相起或作是說當言漸生已生愁憂便順熱使彼華餝枯見已悟懷愁憂色變憔悴便自驚愕使彼流汗盈面已有流汗衣裳自見衣裳汙便自不樂坐復次當言漸生如蓮華欲熟時葉稍稍落如是彼天行果熟時此相漸漸生以何等故曰天子住一劫或作是說衆生行果使日往行增上則有此報問衆生行無有經劫者或作是說天地壞爛時行報便滅問前造行後受報彼無有力勢盡壞敗爛復次曾聞此非劫之數以何等故月往一劫荅曰如日無異以何等故梵天言住一劫或作是說天地壞爛便有此生天地不壞爛便斷問此非劫數或作是說二十中劫四劫劫大劫住二十中劫是謂作劫問契經則有違如所說天地反覆梵天宮室便生彼間若天地不反覆生光音天宮復次此曾聞不有生處壽住劫也又世尊

言於是比丘有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿鼻名六更樂地獄於彼衆多復次一切地獄皆六更樂於彼衆多苦毒愁憂又世尊言於是比丘有六更樂天云何六更樂天或作是說他化自在天彼宮衆多復次一切天皆更樂共相娛樂而受其福以何等故七神止處是惡趣界實有想無想天非所攝或作是說此如來勸教語入欲界天說欲界已初第二第三禪地分別則分別無色界說三無色界則說色界闕如所說二入處彼則有違或作是說是如來勸教語於中識犍疾如諸惡趣界實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天犍疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天是諦所斷無識無想衆生盡無有識是故彼識無住處闕彼不生也云何阿那毗天淨居天說彌樓天界實天彼有識處有犍疾識亦不識彼處相應復次所樂處識住處不樂惡趣苦惱衆多界實

天或與相應學餘滅有或未無想睡
眠時住或無想衆生是故彼不樂處
所更增生有想無想天復次天心得
除息彼少所緣是故不得言彼識攝
處所以何等故無衆生居謂惡趣然
果實天所以攝或作是說是如來教
戒語說人則說惡趣餘殘說色界則
說果實或作是說是如來教戒語此
衆生居衆多衆生娛樂其中復次惡
趣苦多不樂其中果實天或攝住處
所或不攝住處所何以等故無想衆
生自生壽命行住然此立不入有相
三昧或作是說彼志寂靜開於此此
立入相三昧志意寂靜欲使彼不各
各有壽命行耶或作是說彼無有壞
敗無刀火毒害或作是說於彼心意
則有迴轉亦不死或作是說彼常入
三昧此亦如上所說或作是說彼亦
各各有壽命行世尊亦說如住牢固
契經所說復次或有壽命行自說生
或皆相應生然於此間多有怨家此
不究竟入三昧若作是說則無壞敗
如無想衆生修道想盡云何彼間終

来生此間或作是說如想中爾入無想三昧於無想三昧退還彼想則作因緣或作是說非彼三昧想有滅盡於此間起復修行想如久處閑居造諸愚冥上亦有增復次行因緣故受諸想著以彼行故猗著愛染自恩善彼愚如所墮處則墮其中　如以聚子散虛空中即還墮地

命終上日月　梵天劫數限　泥犁趣七處
九神有想天

尊婆須蜜菩薩所集天揵度第四竟

尊婆須蜜論卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第五　邑

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等　譯

四大揵度首

又世尊言比丘色無斷智亦無所知無斷滅欲愛未盡不斷苦原云何色無斷智云何亦無所知云何無斷滅云何愛未盡滅或作是說自相斷智智相應觀彼自相諸結使盡永斷無餘從此以來常懷知合自斷智拔諸結使彼無欲愛色拔諸結使更不復滌或作是說以世俗道斷智以第一道知彼世俗道者結使得斷彼已盡謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作是說以四諦道知以思惟道斷知四諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作是說身諦處所是知智慧處所是斷智施處所欲愛盡休息處所不起復次於是此色分別知色彼色亦無常知苦空無我彼空無我色恒隨愚癡彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如是自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡

無餘身壞命盡身名識除如是不有等苦盡以何 等故地種為 堅相或作是說於中無有事法性自尒問設地堅無緣者水亦當無緣如水無有堅如是因無地也或時為水是故當說地有緣或作是說有不堅緣不以財界相應有其緣也問財無有因緣則有常一切相應相類異流轉諸行或時有或時無復次地是其尋堅有堅報問亦曾見軟成堅是故堅無有緣答曰 一切諸四大或時有堅有實有軟因緣成堅是故軟與堅地為因緣火種風種 亦復如是如地種堅相可使不堅相耶或作是說不可得也獨自思惟自相不知思惟思惟無量斷思水種火種亦如是可得四大一時俱生有多少數也答曰可得也憂鉢花以風相知有一四大處彼有四四大耶或作是說有一大則有四大不得分離問有一則有四大者終不有一欲使無四或作是說有一則有四大世尊亦說諸所有色彼則有四大由四大生問此但說色是謂為色

若如汝經說則無有四大或作是說
曾見如石在火精練然後乃軟故彼
無者亦不成軟是故一切是也或作
是說有一則有四設地無水者則有
壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是
說不遍有一切若當遍有一切者石
無有水風不可得問使有增益荅曰
炭凸　長者則在處處復次此不有定
不遍有一切所可無處彼不可得以
何等故四大謂煖法非冷法耶或作
是說若四大是冷法者則在處處一
時有煖有冷問此所造色則無處處是
故一時有寒暑或作是說若四大是
冷法者此非四大當言五大問此亦
是我疑何以故無五大或作是說煖
法冷法大亨興是故四大當言非冷
法復次此四大亦煖法亦冷法若無
煖法者但當言冷法初新眼識當言
是微非眼識知荅曰當言非眼識知
無有根微妙未知智知問如彼色新
者一切無見荅曰一一不可見合集
然後可見如身中垢一一不可見垢
盡然後可見復次色寂解明當言造

眼識不習餘色有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶或作是說不可得也此在處處問如色處所如瞻蔔花香甚香好云何無處所或作是說不可得四大增益四大因緣依彼四大復次不可得四大中間說可得者則彼無有造色彼則有非不有瞻蔔花香瞻服當觀如是此身非以瞻蔔花香從彼生少有迴轉又世尊言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當言燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上所說

色所知相者　堅并及多少　如有一履色

色住二相燒

諸所有火盡有所燒耶設有所燒盡是火耶答曰或是火非有燒過去未

柔火在木鑽火在舍火神祠火也頗有所燒彼非火耶答曰汝為寒耶燒彼非火耶如所說炎暑繁熾生老病死頗有火有燒耶答曰依彼所造火現在欲怒癡也頗有非火非燒耶答曰除上尒所事則其義也以何等故欺惡四大生微妙色或作是說緣所造色依彼四大便有色生色緣彼色香緣彼香味緣彼味是故展轉增或作是說四大增上所生色復以餘事彼則有勝或作是說緣四大生色非一因緣想應彼則有勝如一弦琴高下隨曲聲與歌同如衆人有咽喉聲各有異字亦復異復次四大境界各有異是故四大與色不同問有一人見色非與色聲香味同答曰彼非一色彼或有好醜依彼色或依香或依味亦見多少色聲香味如琉璃雲母方鹽苦摩利瞻蔔花自然自然者當言減當言增答曰當言有增有減或作是說不增不減非有增非有減復次若觀彼事亦不有增亦不有減是故不作是說等生四大展轉相觸帶

言不觸耶或作是說當言觸也各各集聚或作是說當言不觸空無所有初各各不相觸復次當言觸三昧中色彼有觸想根依四大當言根轉有下當言根轉有上或作是說當言不高不下亦不移動或作是說設當有下有高者則有移動或作是說此則散乱如車輪轉轉不常住義無有處彼亦如是復次觀有住相於中有高下未知根是故根力四大於此間是昔法色聲香味依四大色聲香味當言下當言上耶或作是說亦不下亦不上此皆集聚設有下有上者則當有散復次當言雜糅如車輪轉轉不常住若一色可得者於彼中間色復有色耶或作是說可得若亦無邊亦無有中間盡無所有問設彼有中間者則非第一義有餘中間復次不可得空無所有寂細微色者得聲香味或作是說得皆為集聚問今非有細微色耶彼則為微或作是說色寂細微彼色聲香味不住獨處設當有者一一不別復次更有異剎土想設當

少所有者一切無吾我我亦如是色不去離色習不可稱問若四大若小若大者彼所有色聲香味當言觸彼色耶或作是說亦離彼色色則有壞問四大壞色亦有壞問云何得知四大壞色壞四大亦壞問亦見怖望壞所依亦壞然怖望不壞復次彼不觸設當觸者則為細滑更樂問如觸身根彼非細滑更樂答曰非以觸身根有細滑更樂也彼處以何識知或作是說眼二識知眼識意識復次或不以識知何以故彼非識處住色聲香味細滑法本所造處聲當言耳根來耶當言至彼聞或作是說當言來順風聞聲逆不大聞問設順風來者逆風何以不聞或作是說當言彼聞隨如大市中聲甚高遠四方皆聞問迴轉速疾則無方有方便憍慢如旋無技輪其像如輪若聞其聲周遍四面如以一滴油著水器中皆悉周遍答曰觀無技輪人向不同非以聲速疾得住義也設當聲滅者則少有所攝當言彼相依來當言彼不相依來

問如人來者彼則有聲也相依來不是其聲若聲從耳根來當言依相依來當言不相依來或作是說當言相依來問彼則有是各相依來不以聲故而耳根

若有少勝者　不觸根一色　一微依更樂　依住聲相應

香鼻根當言來為於彼聞聞香耶答曰當言來香無處所鼻聞香鼻根來者當言彼相依來不相依往問依痛作諸想當言相依來如薝羅薩羅花逆風聞香當言香近鼻根不近鼻根耶或作是說當言不近設當近者則為細滑更樂復次當言近也不以不觸彼聞香也味當言舌根來耶當言於彼知味答曰當言來非以舌根無處所知味諸味從舌根來者彼當言相依來當言不相依來答曰當相依來非不相依知有味味舌根當言近當言不近或作是說當言不近設當近者則為細滑更樂復次當言近非以不近彼有所攝更樂身根當言來耶當言於彼住答曰當言來彼不以

身根觸無處所諸更樂與身身來者當言相依來當言不相依來或作是說當言相依來各各相依復次當言不相依來彼相依則所造色可見者其義云何或作是說自現故曰可見或作是說從眼中得故曰可見復次可現示人故曰可見不可見者其義云何如上義無異有對法其義云何或作是說對住故曰有對或作是說選擇故曰有對復次覺知空義故曰有對法者其義云何如上義無異可得餘色處所或作是說不可得與集聚義或作是說不可得色處想著復次住三世知有處所如彼處所是故不餘無對有對造作處所空空處有何差別或作是說空無有形可數處是故空識色空界或作是說空不可見色不可見識處可見或作是說空無有對有對是空識復次不可移動謂虛空造色本末是空識相亦微妙可住無住得無住住得青無青得無青青如此四義前已說以何等故樹若干種蔭影不異或作是說是樹蔭因

緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭
無有義在在處處寘去無處所彼彼
常住不移處自作識想

香味現更樂　有對住不移　因緣境界盡
二情樹及影

以何等故大海水同一醎味或作是
說昔仙聖呪術使然耳或作是說海
中衆生大小便使然耳或作是說彼
有大鹽山使然耳或作是說潮波水
激波蕩如此間見水滂為鹽復次彼
器自然使水成醎如此間見器淨水
淨器不淨水如四大相觸各各聞聲
彼義云何或作是說緣四大是其義
實相觸其故各各聞聲問此間作聲
彼間響應聲遠爲荅曰本行報故如
挻埴器輪或作是說前已生響聲各
各相應非以中間更有聲異聞初聲
然後有中間聲欲使彼非聲因緣耶
復次彼聲展轉有其諦故如瓮器聲
搆便出聲展轉聞聲如有神通地壁
皆過空亦無㝵彼云何知此是地此
是空或作是說若家有力方便者此
是地此是空如所說入地踊出其猶

能浮入出水也水中常可用力空不
用力或作是說空無所著不入三昧
亦復自知空去地遠地亦是空復次
意性迴轉名色有勝有染著處所如
地不可見空亦如是空無有義如所
說染著衆生空為地想地為空想欲
使彼想獲果實耶或作是說由想故
彼獲果實問彼則自想壞耶或作是
說彼不以想故得獲果實彼想顛倒
問空為地想則有壞地為空想亦作
壞不以想故戒有顛倒設當以想戒
顛倒者一家同相然後衆生空為地
想地為空想此不相應齒者當言根
相應當言非根相應答曰諸血肉相
著彼根當言著彼便有痛若肉血不
著齒彼非根所縛設彼無有痛當言
無苦不淨當言非根縛答曰當言非
根縛不以捐棄不淨時有苦痛也不
淨當與欲俱起數數當積答曰當言
與欲俱起彼生有長益空為何相或
作是說空相不可數或作是說容受
為空相復次空無有義是故彼無有
相觀在物言有空耳又世尊言無邊

無際去此東刹土流轉反覆時世尊亦說世無限數此不可記說是謂時其義去何或作是說此不可記斷滅有常刹土無有邊無有限現其有多復次衆生境界世尊不答彼生死方便無有衆生邊際如無數集聚有二果如兩石相磨便有火出或作是說彼不一集會火因大聲因聲有聲二事合會成火因緣或作是說彼或有集會便有聲出或有火出是故彼不與相應復以因緣力便有色色非因緣當觀如是如心彼或有色習或聲或為相應

一味兩相觸　無想及神通　齒澤有二相

無邊無有限

微當言不空或作是說當言不空設當空者則有往來以生勝故則有往来或作是說當言空何以故彼無有壞敗設不空者亦有壞敗或作是說微妙自然空初第二處則當有勝各各有異若無勝者彼故空是故究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞是故彼不自覺初時則壞是故當言

虚空復次當言空何以故相應無有空設此微妙當住者彼非相應住是故住相應初時則住勝若不住中間相應者則不空設中間相住相應亦不空相應亦空是故當言相應空微妙者當言有方當言無方如所說彼集微妙方便成就如所說當亦有方當言亦無方設微妙者集無有限量於彼有減復次無有方不有無方空無所有不可見說若於此若於彼以何等故內六入三入謂之死或作是義此緣無記或作是說此是死根復次此還境界還有死想與一色聲香味細滑彼當言一因當言無數因或作是說當言一因一相應生問云何果不壞有相應果相自然壞得無果報問不以自然得果報證我相應便有果報是故相應不壞荅曰雖相應無記是故相應無因相應作因彼亦復無也或作是說當言一因為四大因問云何四大不壞有壞果報荅曰事相應故或作是說當言無數因色為色因香為香因味為味因復次當

言無所因相應壞則界壞是色相應
異香亦異問有衆多相應一微妙耶
答曰一微妙衆多色聲香味之數有
其微妙想得六大勝知色所由各有
上中下或作是說得如薪出火如牛
屎火觀事增減自相亦有增減答曰
上中下各有勝或作是說火亦增火
若鑽火時若見日光出光皆是因緣
界有壞敗可得火自相或無自相或
作是說不可得也何以故非以熱知
熱上中下彼各有冝聲當言空當言
不空或作是說當言不空設聲空者
聲無所攝不以事故心持心俱有壞
亦見聲自作是故彼不究竟彼心不
生問以本故心聲出響應若二俱事
者此理不然是故此無苦或作是說
當言空設聲有住處者彼則當久住
何以故聲無有壞此非妙是故聲空
或作是說當言空設聲有住處者則
當數數聞若不數數聞者是故當言
空或作是說若聲自然空者初第一
第三處則有勝無有異復次聲當言
空設聲有住處者中間相應亦當住

此亦如上所說聲當言有方尋聲當言無方或作是說當言有方尋聲知有人亦知一切東方有聲非餘方聲問不取彼聲或有須聲處所彼則有聲如言頭有痛不知所在痛所生處彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當現復次不當言有方聲等俱生不當言無方俱當觀聲若此若彼方當言成就當言不成就或作是說當言成就如日初出光從東方所没處從西方問若閻浮利日出欝單越日没若閻浮利日没欝單越出是故不成就問一切四方中央有須弥山是欝單越成就問此亦不同須弥山在一邊一北一南東西方亦如是北方從北方或東或南是故欝單越不得成就復次當言不成就何以故此非義以生思惟觀便有智慧彼亦不住性成就色或無也或作是說當有過去亦爾未來現在亦爾問此因緣為辯何事答曰因緣有尋復次觀彼往物等行其業空無所有亦不造新能說等業以何等故暖水之時先從上熱非

下熱或作是說鎗盧更緣先熱冷氣
下流復次先從下熱反由火炎多少
炎先至上冷氣下往
二微妙入　水大諸根　二聲東方
水熱在後
頗有一色不前不後四方盡現耶或
作是說無也一色微妙彼不可見方
不成就是故無也復次作四角想擲
毱空中此毱或墮東邊或墮西邊或
墮南邊或墮北邊以何等故彼燒丸
鐵既軟且輕或作是說是火本筋力
亦用風力彼風力輕水力使軟火力
使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者
相則自壞彼性自尒必熟不疑復次
自然觀輕重自然於其中間或時觀
輕或時觀重彼則軟細地種等生彼
鮮明者由地種生當言與火相應應
如四大所造青色四大所造黃色耶
或作是說青色微妙或作黃色非青
色如青黃石復次餘四大所造青色
餘四大所造黃色或依微妙或依黃
非以一色微妙相像如是青赤如是
青白如是黃赤如是黃白如是赤白

是謂六閰如四大所造酢味彼四大所造醎味也或作是說或四大所造酢味則四大所造醎味亦見其義酢醎復次餘四大所造酢味餘四大所造醎味或有微妙依酢或依醎味如是醎苦如是酢辛如是酢甜如是酢澀如是塩苦如是塩辛如是塩甜如是塩澀如是辛苦如是辛甜如是辛澀如是甜苦如義所說頗地種因水種耶或作是說無也無有四大復因四大各各別異復次有曾見地種有軟時如剛物融消頗地種因火種耶或作是說有如鑽木得火頗地種因風種耶荅曰有耶如扇則有風頗水種因地種耶或作是說無也如種無有餘因此各別異復次有如剛融消頗水種因水種耶荅曰有如水朽故頗水種因火種耶荅曰無耶非以中間有熱氣頗水種因風種荅曰無也不以中間風生風頗火種因地種耶荅曰無不以中間軟堅生火也頗火種因水種耶荅曰無也不以中間軟堅火生水頗火種因火種耶荅曰有亦

見火還生火頗火種因風種耶答曰
無也不以中間風堅火生風也頗風
種因地種耶答曰無也非以餘種復
因餘種此變易法復次有亦見虛空
中風集雲雨頗風種因水種耶答曰
無也不以中間軟堅生風也頗風種
因火種耶答曰無也不以中間熱堅
風生火頗風種因風種耶答曰有亦
見虛空中風漸漸速疾頗涅槃中陰
還因涅槃陰耶答曰有如從涅槃中
死涅槃中陰現在前生涅槃中受涅
槃汞頗涅槃中陰因畜生陰耶或作
是說無也非以餘趣復次有如從涅
槃中死受畜生陰如是一切諸趣一
一諸趣各各有五義一切四大覺別
所知問欲使往有鬧鬪耶復次說世
俗相衆生四大一切有對一切四大
依色或作是說一切四大依一切色
四大所造或作是說三大依色一風
不依色非以依風得色復次地種水
種依色非以中間此四大依火依風
而得色也云何得知餘四大餘所造
色答曰非一切色有牢固非一切色

中間知四大當說如聚捷度中而無
有異
知有若干想
一切方鐵丸　色味及持陰　攝彼諸知法
身幾陰幾持幾入所攝當隨象根答
曰身根身持身入色陰所攝四大身
四持四入色陰所攝色身九持九入
色陰所攝痛身法持法入痛陰所攝
想身法持法入想陰所攝意身法持
法入行陰所攝受身法持法入行陰
所攝名身句身法持法入行陰所攝
爲身爲身葉身身十七持十一入
五陰所攝色陰幾陰幾持幾入一切
所攝界若干種色陰色持彼色持色
入色陰所攝藥擣色持十四持十入
五陰所攝神山處色陰十八持十二
入五陰所攝如尊者舍利弗說有炎
則有火有火則有炎然見炎各異處
說是時其義云何或作是說此孛生
語或作是說展轉無中間故說此義
復次欲解縛故說此義如尊者舍
利弗說彼諸賢如壽如戚嬈此法成
辯非爲不爲不辯色不因色習說是

語時其義云何或作是說欲界色界
性所造此方便說或作是說欲界色
界性造展轉無尋亦方便說復次三
界所造展轉相依日當言因日光當
言因四大或作是說當言因日光色
因有色或作是說若覆蓋色便生煖
氣影者是光因緣當言無緣色則不
生復次當言因四大煖氣為光淨當
言因聲當言因四大或作是說聲亦
因四大亦因自然或作是說當言因
四大四大相因便有聲出響應當言
因聲當言因四大或作是說當言因
聲前已生聲彼因自然復次當言因
四大由四大有聲彼於中間生不觸
自鳴者當言因聲當言因四大或作
是說當言因聲當言因四大或作是
說於其中間本聲不自鳴復次當言
因四大四大不自鳴諸所有圓色者
彼所有色聲香味亦圓耶或作是說
彼不於中圓彼有一處圓問設有圓
者色聲香味亦當圓云何彼不圓答
曰如有白色麁色如是彼有一白無
色聲香味 如是當有圓彼有一處圓

或作是說彼一色圓非以色故有色處所復次觀往有對則知有圓不以往故便有色也以何等故色法不謂之中間次第耶或作是說色不有壞復更生餘色是故彼無中間次第復次以少少中間生衆多色衆多中間生少色云何得知性明各各別異或作是說所造永盡所生即滅復次因緣集聚展轉有生微者即生便住與身纏縛或作是說當言與身俱縛如心意迴色亦如是復次微色不可限量色習者或心意俱生彼迴轉時知有心意性無有色何以故識少中間有衆多色生是故色性無也無所造是故俱生當言住也如不見麦一萌牙陰有迴轉云何得知一麦牙緣彼影耶影亦緣牙或作是說自然得知彼自然迴轉復次彼身有自然後得知亦見麦陰牙生諸芽亦見麦種因緣生萌牙於中得知設本麦因緣緣生則有所得有諸萌牙生設後緣麦等生得者影亦當迴轉於中得知是二因緣麦也

身界光炎壽　影響普靜圓色　因緣光性縛

亦不見一表

尊婆須蜜菩薩所集四大揵度第五竟

尊婆須蜜菩薩所集契經揵度首

又世尊言我弟子中第一比丘居處巖峻遊止山澤名婆那伽婆蹉居處巖峻其義云何或作是說三昧得自在捨前三昧更入餘三昧復捨此三昧復遊餘三昧如是居處巖峻或作是說入逆順三昧如是居處巖峻或作是說入擲奏度三昧是故居處巖峻復次諸隱處巖峻於無數中解脫是故處巖峻又世尊言於是比丘有四人或有人利已不利彼或有人利彼不利已或有人利已亦利彼或有人亦不利已亦不利彼與有何等別異答曰利已不利彼者自居平等欲使彼不平等雖像彼有居平等彼不於中得平等意利彼不利已者欲使彼發平等意自不居平等雖與彼說法有法想少有平等不應與彼說利已利彼者自處平等亦教餘人使處平等雖彼不得教者彼二因緣說平

等得不利已亦不利彼者自不處平等亦不教人使處平等又無等言於是比丘有四人或有人所生結盡不更受餘結或有人不受餘結盡非所生結或有人所生結盡不受餘結亦盡或有人所生亦不盡不受餘結亦不盡說是語其義云何答曰所生結盡不受餘結者中般涅槃不受餘結盡非所生結生無色界中阿那含所生結盡不受餘結盡者阿羅漢亦不受所生結盡亦不受餘結盡者彼是餘學人亦是凡夫人

又世尊言於是比丘有四人或有人受身痛不受命痛或有人受命痛不受身痛或有人亦受身痛亦受命痛或有人不受身痛亦不受命痛說是語言　其義云何答曰受身痛不受命痛者欲界色界命終緣色界阿那含者也受命痛不受身痛者無色界命終便般涅槃也受身痛亦受命痛者欲界色界命終若阿羅漢也亦不受身痛亦不受命痛者除上尒所事則其義也

又世尊言於是比丘有四人或有人於現法中行般涅槃及身壞非不般涅槃也或有無行般涅槃非行般涅槃或有行般涅槃無行般涅槃或有人無行般涅槃亦無行般涅槃說是語時其義云何或作是說猶如有一人以衆多行以大方便以大懃懃滅五下分結於此間命終生色界中衆行少少方便少少懃懃滅上分五結是謂此人於法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於此間少彼多者第三二俱不大者第四或作是說猶如此人緣行依三昧滅五下分結於此間終生色無色界依般涅槃三昧滅上分五結是謂此人行般涅槃及身壞無行般涅槃第二於現法中緣般涅槃身壞緣行第三第二俱者緣行第四二俱緣涅槃或作是說猶如人於此間為苦滅五下分結生色無色界中受樂滅上分五結是謂此人行般涅槃無行般涅槃者若人於此間受樂滅五下分結生彼受苦滅上分五結是謂此人無行般涅槃云何

此人現法中行般涅槃及身壞無行般涅槃第三二俱苦第四二俱樂復次此人愚戇凡夫人滅下分結生彼得犍疾智滅上分結是謂此人於現法中行般涅槃第二於此間犍疾智故彼間愚戇第三二俱愚戇故第四二俱犍疾以何等故阿羅漢成就世間第一法然非苦法忍或作是說不捨苦法忍得須陁洹果時然不滅世間第一法問此亦是我疑何以故捨苦法忍然非世間第一法答曰由死處所世間第一法果果遊滅苦法忍阿羅漢果果遊者是故世間第一法不滅也或作是說禪攝世間第一法學攝苦法忍阿羅漢禪成就者非學法是故世間第一法成就阿羅漢非苦法忍問若修禪等越次取證彼禪攝苦法忍欲使禪成就苦法忍耶答曰學攝禪苦法忍不學亦不不學禪攝世間第一法以捨此學此學禪然非不學亦非不學也問如所說若禪攝世間第一法者是故禪成就世間第一法是事不然或作是說得微妙齋

漏法或有不成就非世間第一法是故不成就若法忍問得增上世間第一法微不成就

復次作默然想復次諸善根緣增上中下法當言成就若凡夫人五下分結盡彼當言一處阿那含耶或作是說不得作是語如阿羅漢一切結使盡阿那含不一處所盡趣處盡阿羅漢一處盡不復次若彼賢聖道一處五下分結盡斯陁含亦當復說一處阿那含況當凡夫人若欲界結使於中間少有不盡也

又世尊言人有五志誹謗諸賢口出惡言瞋恚無常作不信罪人所憎嫉說是語時其義云何或作是說若人與不相得不觀行作意懷猶預誹謗諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人懷顛倒意醜惡喜諍除四所犯諸犯罪業身懷猶預於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作是說婬欲偏多瞋恚無常不避尊卑為人憎嫉而前欺詐幻惑謾人無實常習非法復次彼人以精進意去欲戲恚欲行頭陁威儀礼節

常不失時人所信樂歎譽彼人不還
使還是謂此人當言犯法此人不順
戒律意常親近於其中間所得利養
亦歎譽說常威儀礼節得不喜亦不
修行不知恩養是謂此人當言不存
設有人增上戒不成就戒喜鬪諍訟
誹謗諸賢是謂此人喜怒無常若人
微妙行行中分別戒律諷誦禁戒事
事學知無戒無智慧者是謂此人常
憭猶預復次有人微妙行中分別戒
律諷誦禁戒是謂此人人所憎嫉如
憂陁耶耶婆嗟羅耶說去何尊者婆
羅墮闍以何因緣此諸比丘年少端
正出家未久脩善功德於深法中娛
樂順教諸根柔和顏色暉暉皮體軟
細樂靜知足如野麋鴛盡形壽清淨
脩梵行知足如野麋鴛其義云何答
曰坐禪諷經而不順從不著事務是
謂知足隨法乞求亦不染著是謂如
野麋鴛

又世尊言我見調達無有毫釐之
善我不記之調達入地獄更歷劫數
不可療救所以然者如調達入骨徹

頗三歸命佛當言彼調達此非善法耶或作是說此非善法此亦非歸命三尊瞋恚盛故說此語設當入地獄者如所說若歸命佛者彼不墮惡趣設當實者若不向三惡趣如所說調達入地獄經歷一劫是故彼調達無有善法或作是說調達亦有善法猶不能拔調達還是故彼不可療救調達有三不倩羅復次彼有頂法調達由此方便故曰有善法

又世尊言我弟子中第一比丘遊四空定名跋陀婆梨四等力成就名僧迦摩寺此二人有何差別或作是說尊跋陀婆梨得歡身護以自多娛樂彼以此娛樂先得護堂尊者僧迦摩寺得增上護然不多調習於中先見護力成就復次尊跋陀婆梨得四禪四等心恒諷誦習於中得自在先見護堂尊者僧迦摩寺遊六善來堂是謂先發意得護力成就云何知阿羅漢而不復更生或作是說以捨諸結使有諸結使便生阿羅漢無有結使便不生亦未曾見無結有生者於中

知阿羅漢不復更生復次身愛諸垢永盡故曰阿羅漢不於中間無明有愛更染著身以是之故阿羅漢不復更生中陰之中當言如所趣當言往不如所趣或作是說當言往如所趣中陰是山神之處如世尊言彼有如是懈辟如極黑羊毛亦如冥室無明復次是中陰之傍復次當言往如所趣如死欲至時善惡俱至中陰亦如是隨行善惡各趣其所中陰當言住過七日當言住不過七日或作是說當言住過七日何以故如隨行善惡亦無方便有過七日者問如七日中間未得處胎便當斷滅耶答曰不斷滅故度中陰形復次乃至因緣集聚俱住不斷若不得生因緣者是故久住

步遊四句中　世俗凡夫人　王婆利毫釐

護阿羅漢陰

又世尊言若是比丘有四人程記智慧宣布智慧頤從頡齒齊一句說是語時其義云何或作是說程記智慧人者發語便知義如易化者若比丘如彼法便滅世尊亦知宣布智慧說

即解如所說比丘非汝色非汝痛想
行識非汝世尊亦說順從頑鹵人者
以若干行誘進便順從去何比丘為
色諸所有色彼盡四大四大所造廣
說頑鹵齊一句人者亦不解義或作
是說强記智慧人者利根心心相知
分別智慧人中根順從人者軟根頑
鹵人齊一句者無有根或作是說强
記智慧人者宿命求解脫力宣布智
慧人者宿命求軟解脫頑鹵齊一句
人宿命之中不求解脫復次强記智
慧人設便知如尊者舍利弗貧便嘿
然分布智慧人者分別曉了然後能
知如尊者弗迦羅婆梨審明義理順
從人者隨時學增上戒律隨時降伏
心意隨時學增上智慧此之謂也本
性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉
行如尊者羅雲漸漸至道頑鹵齊一
句人者受句義亦不解義理亦不解
深法以何菩薩本宿命時不等越
次取證或作是說以盟誓故以此誓
願當出世作佛未度當度未解脫當
使解脫或作是說菩薩思念觀彼以

智慧意常發願言度諸衆生或作是
說菩薩達一切智以自具足以衆生
故不等越次取證復次諸根未熟故
不等越次取證以何等故阿那邠提
長者供養四如來不於彼佛出家學
道或作是說此盟誓因緣以願誓故
當供養餘如來或作是說親族力勢
不能去恩愛意或作是說彼長者意
常樂寂靜好施鈍根以寂靜故不起
惡趣之功德處處獲大報鈍根者不
見家累之惡以是故不出家作沙門
復次彼長者婬意偏多常樂婬女之
間作方便一切諸佛如所造事得賢
聖道以何等故不成男不應法義或
作是說諸情闕少是故不應法義或
作是說心馳万端不得三昧是故不應
法義或作是說障諸報實宿所作緣
得受此形不捨智慧復次遂障結使
拔結所蓋不得休止心無慙愧又世
尊言作論婆有三事多薩阿竭阿羅
訶三耶三佛比丘漏盡者轉輪聖王
以何等故學辟支佛不入此三事或
作是說是如來勸教語說佛則說辟

支佛說比丘漏盡者則說學彼或有漏盡者復次彼亦是數以此衆生故現其深義此勸教語如上所說

又世尊言於是比丘有六阿羅漢退法阿羅漢念法護法住法分別法無疑法此有何差別或作是說種種無學根上上中上下中中上中下下上下中於彼下下中成就謂退法阿羅漢也下上成就者謂念法阿羅漢也中下成就者謂護法阿羅漢也中中成就者謂住法阿羅漢也中上成就者謂分別法阿羅漢也三上成就者謂無疑阿羅漢也彼聲聞增上下成就辟支佛者上中成就多薩阿竭上上成就或作是說猶如一人方便造業有不慇懃者亦有鈍根彼以方便業不慇懃鈍根求等心解脫受證彼復以方便不慇懃鈍根於等心解脫便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人方便求甚慇懃鈍根彼以方便甚慇懃鈍根得等心解脫受證彼以方便慇懃鈍根護等心解脫是謂護法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慇懃

然能根彼以常方便求甚慇懃然能根得等心解脫證彼以常方便求甚慇懃然能根等心解脫亦不增亦不減是謂住劫阿羅漢也猶如一人常方便求甚慇懃然利根彼以常方便求甚慇懃然根利得等心解脫證彼以常方便求甚慇懃然利根方便得無疑是謂分別法阿羅漢也猶如一人常方便求甚慇懃然利根彼常方便求甚慇懃然利根得無疑等心解脫證是謂無疑法阿羅漢也復次若人恃怙他力尋生得等心解脫證是故等心解脫猶如羸病人尋起無持扶人便還臥牀是謂退法阿羅漢也若復有人等心解脫不牢固但恐失意欲求死以刀自害是謂念法阿羅漢也若復有人等心解脫護等心解脫我能護此盡形壽守持隨時育養是謂護法阿羅漢也若復有人等心解脫超越能根住中根是故等心解脫不退轉亦不增不死是謂住劫阿羅漢也若復有人等心解脫初始有益得諸根彼恃怙外方得無

疑是謂分別法阿羅漢也若復有人
自以己力初始得增上根住等解脫
自知時節是謂無疑法阿羅漢也
又世尊言阿難鞞舍離甚樂無極跋
闍復弥亦甚快樂遮波羅寺亦甚快
樂瞿曇弥那拘驢亦甚快樂閻浮利
有若干種快樂無比人民茂盛以何
等故世尊作是說或作是說正坐入
定使諸比丘生樂悕望或作是說鞞
舍離城甚樂無極豪食豐賤乞求易
得跋闍復弥甚樂無極人民和順不
遭苦厄遮波羅寺轉法輪處瞿曇弥尼拘
陁種種座具少事寂靜閻浮利地有
若干種　園菓種種人民茂盛智慧業
明復次世尊亦復現去諸縛著滅若
干彼無欲永息
初發意菩薩　出家不歲男　三塔大羅漢
鞞舍離在後
又世尊言遊鞞舍離從今以後不復
更見鞞舍離更無三佛來鞞舍離何
以故尊作是說或作是說更不復覺
胎復次等智滅彼死迹欲鞞舍離城
樂法衆生報諸狐疑是謂彼時以何

等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作是說時諸比丘輕易迦葉起深汙心不知迦葉入大法要以是故世尊與半座坐欲使比丘心開意解懼獲不善報或作是說彼尊者有種種功德世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或作是說第一尊重尊者阿那律世尊往視依衣更請摩訶迦葉與半座或作是說世尊欲付授戒律後來衆生信受其言復次未曾有與弟子半座者復次世尊欲布現大德又世尊言諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想夜有晝想彼心意顛倒比丘如我晝有晝想夜有夜想於我心無有顛倒說是語時其義云何或作是說彼起天眼除外想修向明想觀晝如觀夜無異彼或無異彼或時晝有夜想夜有晝想然世尊不爾或作是說彼沙門婆羅門於眠寐中夜有晝想晝有夜想是彼顛倒復次閑居右脅倚卧觀如是色入禪中然世尊若行若坐常如一定

又世尊言於是比丘有三如來於是

比丘於現法中實有無疑自得智慧自得智慧亦教他人入智慧云何自得智慧或作是說彼不可得虛無有實況當得實復次是世尊勸教語也作是語我覺此或作是說若彼著色心所念法自譽戒益自憑仰作以實爲虛世尊觀彼見益復次是彼邪見五陰之中是我所實住佛所語亦如是不有餘陰言我所以何等故以外道盡欲愛等越次取證相應不退轉法此之謂也或作是說彼以二道滅諸結使或以世俗道或以無漏道斷諸結使或作是說若依禪等越次取證彼觀禪便有道生彼不見諦所斷是故不退轉復次彼等越次取證時修行忍智得等方便力勢尋益若力勢無益者不於力勢中退轉是故不退轉

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無果成就或作是說五果成就須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及阿羅漢一非果成就趣須陀洹果證二人或果成就或果不成就趣斯陀含果證趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者

方便欲愛未盡等越次取證當言非果成就有得須陁洹果求趣斯陁含證當言彼果成就也以無為須陁洹果趣阿那含果證彼欲愛盡等越次取證當言非果成就彼復得斯陁含果求趣阿那含果當言彼果成就無為斯陁含果彼果有為當言諸根壞敗是謂知有八人

又世尊言四沙門無有五說是語時其義云何荅曰道智為如來自得證果無著說道清淨說法而轉法輪彼故數演道命為學諸智慧斷諸疑網誹謗道者無究竟行無戒律威儀犯諸戒為沙門服皆悉覺知彼第二沙門當言攝辟支佛第三沙門當言攝凡夫人第四沙門當言攝外道異一切假沙門被服計吾我著命計衆生彼一切若道退轉

又世尊言無染著謂戒

無染著袈裟　袈裟被服始　意已得所欲

袈裟非無著

說是語其義云何荅曰有三種獨身口意穢獨彼若思惟 校計是謂無穢

袈裟服虛稱詐逆非神仙所學彼非
其宜此謂之忍亦非移動如實而對
意常審諦彼若不得忍被罵便報罵
被打便報打此非沙門法況當作如
此行是故不應袈裟故彼袈裟無著
又世尊言若已生刈斷更不種說是
語時其義去何荅識對生受於四禪
止處生行始因緣所造之義便有斷
絕来無有對亦不受生四禪止住處
亦復不生選擇取受設與四禪止處
因本行緣彼亦不受已除棄愛已盡
受第二人馳走當言此無學亦無威
儀亦不觀於無上智慧涅槃滅盡得
仙人法是謂大仙人

初迦葉睡眠　最勝無有欲　已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智　降伏作牢固　有漏盡無餘
是謂為梵志

說是語其義去何尊者大迦葉契經
是說也自持法比丘習智智者學非
諸梵行人住彼業者獲法養生之真
報亦是法戒律之義故曰智者知不

於中間住已修行心得觀覺照住二解脫彼已思惟無明愛盡欲說眼根此沙門法故曰有漏盡無欲故曰為梵志者世尊即是大梵志心垢已盡

又世尊言

比丘無有欲　有欲見大懼　於欲不退轉
是謂為涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂靜以自娛樂無有憂感是謂比丘無有欲無事清淨靜事為苦惱有欲彼見法者乃能覺知是謂有欲見大懼於欲不退轉捐棄諸垢善漸漸益等相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖道是謂涅槃以何等故入慈三昧不可傷害或作是說諸天衛侍而護其身或作是說彼三昧者閑靜無事害不如身身不有壞復次受色界四大身

又世尊言

麤鹿歸野　鳥歸虛空　法歸分別
羅漢歸滅

分別人者何者是答曰學謂之分能分別色痛想行識賢聖之道皆悉分別

又世尊言

緣想有思想　思想不有想　如是變易色緣想有其數

變易色入何者是或作是說生無色界阿那含當言變易色想彼則色想變易復次阿羅漢於中亦變易想阿羅漢不於五陰有所變易修行究竟

以何等故世尊謂調達食唾子或作是說爾時調達方便欲壞衆僧以是之故世尊呵之恐諸比丘意有移動或作是說淳惡之人以柔和語之數數往求欲壞聖躬爾時世尊逆其意利誘誇或作是說若於佛得供養具調達欲使入已故曰食唾子復次調達本有大神足化作小兒形金縷帶腰住阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼時阿闍世太子抱弄嗚口與唾使吮彼時調達亦復食唾太子亦復知此尊調達爾時世尊以沙門息心意呵曰食唾子也云何調達先善根斷壞衆壞衆僧仁後善根斷或作是說調達本善根斷後壞衆僧亦告人民善惡無果報以是語故發意壞衆僧問非以令壞衆僧有非法想或作是說

調達先壞衆僧後善根斷非以善根斷壞衆僧有劫數償罪設當彼告語者善惡無果報不以壞有非法相也問若壞衆僧非已善根欲使向惡趣耶世尊亦說我不見調達毫釐之善契經句廣說復次調達從壞僧以來齊是以來善根本斷如彼告語我壞瞿曇沙門衆僧斷轉法輪便歡喜踊躍彼當言善根本斷從是以來作衆惡事無變悔心是故壞衆僧善根本尋斷云何善根本斷得善根本或作是說設生泥犁中者知受泥犁苦痛我作是罪令受此報此當言得善根本或作是說如此受泥犁中陰便有觀心有是果實當言得善根本復次於現法中或有得者於彼有善知識者便起悔心漸漸教至道廳膊腸者其義云何漸漸臚脞故曰廳膊腸之合滿盈其義云何肉脉平正鉤鏁骨七處滿足平住色不變移是謂七合滿盈師子臆其義云何身無高下不前却是謂師子臆味味知者其義云何輕軟微妙皆悉能知是謂味味曉了

不羨賢恐懼　慈及諸所趣　無想有想墮
曩昔去何相
以何等故烏耆生昔日皆能語今不能語或作是說爾時從人中終生畜生中以前所習故能語也問如今從人中終生畜生者亦復能語或作是說所可食噉與人無異如今無有此食皿大毀異以是之故不能語也問如今與微妙食使噉者能語不乎或作是語昔日時人無鬪諍訟無殺害心爾時畜生見人亦不恐懼與共止住聞其音響故能知語問如今生畜生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不可解若得音響辯才便能解語如美狄語語不可解若俱解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才便能知乎復次不見畜生知文字者或聞欲音響者鸚鵡鷙鷲此便可解然世尊喻無有善違智者所說欲使人解是事不然精進者去何自知不墮惡趣或作是說知無解者不墮惡趣我無此犯戒意是故不墮惡趣或作是說得功德力如寤寐

中善意不變彼便作是念我命終時有不善報不墮惡趣或作是說不誠之恩墮惡趣中亦不生惡念彼有識感衆生我不墮惡趣或作是說彼無有此方便能自覺了世尊亦說如是精進者覺知亦自知所趣我生彼間如我亦知精進所趣以刀自害若飲毒藥問精進雖知故不如佛究竟復次若有教戒者不恃怙戒我不生惡趣亦不得第四禪心發涅槃想有趣三惡道也遠離七處亦作是說大行分別契經以心識濁衆生趣惡道世尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸不捨能拔惡趣邪欲使六師逼迫衆將拘利人入惡道中此之謂之惡彼得第一精進彼亦好信世尊者有惡趣法智慧自在也諸邪定者彼一切成就邪見耶設成就邪見者彼一切成就邪定耶或作是說諸定邪見者彼一切成就邪見設成就邪見彼一切成就邪定五逆爲邪見成就邪定或作是說諸成就邪見者彼一切成就邪定頗成就邪定非成就邪見也

斷善根本不成就五逆復次諸定邪

見者彼一切成就邪見也頗成就邪見彼非邪定耶想心成就邪見諸定等見者彼一切成就等見耶設成就等見彼一切定等見耶或作是說諸定等見彼一切成就等見也設成就等見彼一切定等見賢聖之道是等見彼定成就等見復次諸定等見者彼一切成就等見也頗成就等見非定等見耶等心想心一切成就等見諸上流者彼一切阿迦尼吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若阿那含生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也若欲界中生若阿那含生無色界然憶上事若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處㝡初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那含生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒

答曰除上尒所事則其義以何等故
阿那含阿羅漢住刼不移動或作是
説住刼者不爲世所迴轉也復次得
等解脱柔軟下根超越住上是故等
解脱亦不増亦不減故曰住不移動
然阿那含當言住已得擔願凡夫人
者當言善心命終當言不善心命終
當言無記心命終或作是説當言不
善心念非以善心有所住處問如世
尊言臨欲終時得善心所念已還等
見是謂契經有相違或作是説若生
惡趣中者彼不善心命終也若生天
上者彼善心命終如寂後心住受生
亦復如是或作是説當言無記心命
終也以無記心自住身中有報數望
終復次若不修善不修善法不住後
心亦不滅是故當言無記心命終若
作是説必死無疑是時當言命終有
所避處以何等故阿羅漢不得寂後
善心或作是説自住心受報望終然
命時無善是故不得善復次若修善
終時亦不住復次彼心無記本行休
息又世尊言與共止住然後得知或

有不知顏色和悅其義云何答曰若聞彼毀譽輕舉信用樂受他語雖顏色悅彈指須信樂忍受有威儀礼節身樂靜寂得歡喜外如不密內懷詐僞若復說法之時無義辯才無法辯才如是不如至實是謂愚癡又二等信等戒等聞等智慧等施現在前時何者最是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分別俱清淨世尊亦說於彼比丘布施之家二分俱清淨是謂檀越親第一之德問云何兩意或作是大果或非大果答曰田業良如良聚子猶田業良彼聚子好問猶田猶聚子然不隨時是故難可齊或作是說二分俱清淨已得清淨作如是施心所有因緣得諸報實問若施勝者則施無有等當說等施復次量二果平等思念所行是故彼施二俱清淨有諸果實問如向者世尊言於彼比丘二分俱清淨檀嚫者第一之施如是則差違答曰多二分俱清淨意所念行亦清淨心意平等果亦平等云何緣害之虫有淨法生或作是說

鄰國時俗使親友朋黨意所思惟復次如水波動世俗等者彼有淨行者或以行報故便有止淨行者墮煞害中於彼生中間行報因緣便受其殃親近善知識而聽受法思惡露不淨如是煞害之人也云何清淨之人而生黑法或作是說鄰國時俗使尒親友朋黨意所思惟復次如水波動彼不善等者清淨行者或以行報閑塞不善行已得淨彼生中間便受行報彼親近不善知識聽不善法亦不思惟惡露之行如是清淨便生黑法

又世尊言二法成就若不有善自不精進若他精進牢固不移云何他精進牢固不移或作是說以五法內自省察教他精進牢固不移若一切違與共相應者則有壞敗復次學他非法不應法而犯未曾有如義法不尒以何等故世尊言聲聞第一耶或作是說現微妙法或作是說現聲聞威儀或作是說擁護法故或作是說為諸比丘發勇猛意等行具足復次以二因緣故世尊言聲聞第一弟子現

授決義故於彼解脫現變化故

畜生語精進　上流住不移　凡夫人止住

施之所供養　黑白無戒人　此弟子第一

尊婆須蜜菩薩所集論經揵度弟六竟

尊婆須蜜論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第六　邑

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

更樂揵度首

又世尊言有二樂出家者所不應學若於欲中染著樂現世無事樂云何於欲中而染著欲樂云何現在無事樂或作是說憶過去欲所生樂者是謂於欲中染著欲者樂憶現在欲諸所生樂是謂現在無事樂或作是說結使欲相諸所生樂是謂欲中染著欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事樂或作是說貪欲相諸所生樂是謂於欲中染著欲樂意喜想欲便睡眠樂得利養樂是謂現在欲樂復次習習向欲已得先足身意所生樂是謂於欲中染著欲樂已得等意諸所生樂由身意與是謂現在無事樂也又尊者舍利弗言諸賢此十二行法集聚得賢聖法說是語時其義云何答曰處處止住造處住住智慧處住應適處是謂已身威儀若徧授次則者

一事分別義理則演分別問疑論者則演其疑安處論者則論其安是謂彼身威儀或有觀見無姧詐無幻惑性質朴是謂巳威儀分別根義是他威儀巳得人身生中國得賢聖體眼耳根意根諸根清淨現其賣藝行諸使意不染著以智順從無有過失得十力尊佛出世得三喜入本無如来樂深妙法如来弟子善成就者緣彼意無有誤乱得賢聖法廣分布智慧所攝說微妙法無有狐疑奉持諷誦初不遠離諸法法者展轉流布於等法中以法食施於彼以因緣故以巳威儀施彼人作諸梵行四無空處現有長益得賢聖入生彼善處現五無空處皆使遠離諸根具足現六無空處皆使遠離所求曾行現七無空處皆使遠離六住處現八無處皆使遠離復次以人賢聖諸入因緣生者現仁良義他威儀佛與出世說微妙法以因緣故故丈夫力巳威儀者諸入歡喜現迴轉說諸法巳住使求演說諸根具足現最昔所作功德

又尊者大遍者延說
信歡喜念者　不遍佛境界　最勝所至處
意常連屬善
說是語其義云何答曰智慧成就信堅固喜樂佛法志性不亂受持智法意常專精如是諸法無有差違順從法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇翼從初無空缺所至到處意常連屬還歡妙義莫作是觀此非妙法
又世尊言信為第一財說是語時其義云何答曰智者所用故曰信為第一財錢財之業賢聖財非賢聖財已得不失心便作是念彼非賢聖財摩尼寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間復有異寶車𤦲碼碯為人所貪常當擁護亦無厭足不可藏匿賢聖財者各有七相如信財乃至智慧財於此間各自娛樂心踊躍喜然不懸慇自住平等貪著他財心不堅固所欲便造不守智慧除貪愛欲智慧充足以智勝彼復次非賢聖財者邪志業相應然賢聖財等志業相應故曰信財第一復次信名者信著外財意無有

乱成就家法善知止足善有田業善意娛樂猶如此間沙門法出要為樂樂靜處休息樂道場處樂故曰擇法善為樂先服甘露言無有虚語甚吉祥功德成就故曰味味吉祥縁此因縁知智慧為明無有愚意不與顛倒相應故曰寂為明

又世尊言如阿難比丘於六更樂無餘已離皆使滅盡亦無有身諸所生苦樂而受其報亦無心亦無形體亦無諸入亦無作所生苦樂而受其報亦無空數處此是苦際說是語時其義云何答曰此六更樂內六更樂永盡無餘捨諸欲著更不復習欲盡愛復無除滅盡見結不起復作是說無欲思惟惡露諸欲已盡修行止觀復作是說無欲得無願解脫門盡成就空解脫門彼無有身亦無有至智亦無語亦無彼心亦無智亦無復體及外諸入未盡者則無有諸入亦無內入及餘未盡者亦復無也亦無所依亦不永盡復作是說彼無有身除去結使如是一切彼無有身身之相貌

如是一切彼無有身亦無身行口行亦無心意行亦無彼體境界行報亦不迴轉彼諸入亦無邪見內諸入便具足依彼諍訟無有苦樂之報尊曇摩多羅作是說六更樂相應之時則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘全具無欲愛著未盡於彼性相應便觀苦根本如是無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼苦相應性住無我想亦現智慧如是無餘盡修行滅盡如是修行已去離愚癡住黠慧中無明無欲便起有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神止處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神止處意迴轉閑避處以盡熾然又世尊言眼悕望意欲見色諸不善色眼不樂云何眼悕望意欲見色不善色眼不樂或作是說悕望由眼門愛瞋恚現其所由復次云何眼悕望非境界所攝復次心相應便有所照生便有益如尊者舍利弗說諸所有

色見是我所等自觀知已遠離分別肢節云何知色止住不移動已捨離觀肢節想荅曰如是便有更樂集聚彼則還境界或有是或非彼如長抓梵志作是語瞿曇一切我不忍如是經句說是語時其義云何或作是說見尊者舍利弗出家便起是念我一切不忍彼二人者皆出家一切如我所願故語世尊如是見不忍耶復作是說一切觀皆有疑

尒時世尊便作語汝疑復有疑耶復作是語現一切非觀一切非

尒時世尊復作是語此復是汝非見

又世尊言閑居樂靜意常娛樂親近思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居樂靜思惟樂靜此有何差別或作是說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已得止觀或作是說閑居樂靜者現涅槃休息思惟樂靜者現道出要或作是說閑居樂靜者現初第二意斷思惟樂靜者第三第四意斷復次有二想諸結使斷拔諸淤著娛樂彼初不遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟

諸法住處所謂相應住有所益止觀
相應故曰娛樂是為思惟樂靜
又世尊言若是比丘當身身相觀莫
起身想亦莫作觀想說是語時其義
云何或作是說觀身不淨莫味著身
亦莫起淨想或作是說身無常空無
我當作是觀莫起身常想樂想是我
想當作是觀復作是說思惟身身觀
從汁身出由復次淨除行地觀辯六
事捨時悉露方便思惟悉了知已盡
不生智慧眼所照分別悉了
又世尊言有四法句不可祖法句不
敢法句等念法句等定法句句義為
何等或作是說諸法句斷故曰法句
不可壞善根無瞋恚善根等念等定
無癡善根或作是說修行諸法故曰
法句不起貪欲貪盡無無瞋恚恚
盡等念睡眠等念等定調戲疑盡復
次沙門法句不可祖壞無瞋恚戒等
念求定威儀等定求智慧威儀如是
摩提比丘說樂痛是苦痛分分者
其義云何答曰有對則有分於彼樂
痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛

分自然之分苦樂痛有不苦不樂痛
之分除去不苦不樂痛有無明分明
相應無明是明分展轉相盡因明是
行分行始是無明分斷滅作如是行
是涅槃分無餘涅槃界滅一切諸行
已作是涅槃無分
尒時世尊歎譽謂甚哉梵行又世尊
言尊者摩樓子說是命是身見諦是
我所修梵行云何身異命異耶於是
比丘見諦是我所不修梵行說是語
時其義云何答曰雖記別一見不記
別餘見尊曇摩多羅作是說如是見
命是身於是比丘見諦不修梵行知
見之所趣彼所依處見便往照不依
處所二俱有累寂勝如是說
有十二聚事　有身有我見　一切忍思惟
法句比丘命
又世尊言云何汝摩羅大子有異梵
志年少端政當作如是行說是語時
其義云何或作是說尊者摩羅大子
志樂十想而作是說亦世尊欲拔諸
結使復作是說如是彼人欲使貪欲
結使滅盡尊作是說如契經句語然

與異學梵志論結使集聚由思想得
汲端政摩羅大子甚幼少而卧抱辱
未有色欲況當有貪欲繫著心意結
使者貪欲愛使云何世尊觀犯諸過
罪如貪欲使知有力劣受教衆所攝
持若彼有力語無有違若貪下中者
不化則無有五上分結如是當察此
事此無有異是故世尊知
又世尊言於是跋陀婆梨比丘有具
足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐
禪以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作
是誨天亦復誨智者梵行亦復誡誨
亦自訓誨訓誨之義爲何等或作是
說被責之人是最勝教戒語亦訓誨
天亦訓誨智者梵行亦自訓誨或作
是說當言責數世尊亦責數此非我
弟子諸天亦責數此沙門非釋子智
者梵行亦責數此非平等之法復自
責誨我非沙門復次如是數譽世尊
平等教戒故如是世尊義責數如世
尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪
以朽弊衣而知止足以飲食病瘦醫
藥之具知足作欲愛想介時世尊以

義貴誨又亦訓誨如所說世間增上智又梵行者亦復訓誨如所說世間增上法增上我增上

又世尊言是謂苦是謂苦習是謂一觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂第二觀說是語時其義云何或作是說是謂苦是謂苦習觀因緣果實是謂苦盡是謂苦盡出要觀因緣果實或作是說一觀結使第二觀淨復作是說一觀本所造第二觀已過復作是說一觀苦第二觀無苦復次一觀有漏第二觀無漏如摩竭糧提梵志作是說我見色對渡籔羅嚧遮我見瞿曇沙門坐辱色壞者其義云何或作是說諸根讀壞彼以無生法眼者尊作是說諸根眼亦是異異學書籍彼以此迴轉於泥遊行不見染汙

又世尊言觀其力勢亦觀訓誨無力勢無訓誨當為說法云何有力勢有訓誨非為說法或作是說以人根故善行之者說不善行之時亦歎譽訓誨若於彼人歎譽善行去不善行說平等法間又世尊為人說歎譽善行

去不善行欲使世尊歎譽教戒耶答
曰世尊亦知此戒律世尊不作是言
彼有教戒或作是說無有功德力勢
教戒功德有教戒各歎譽其名若不
歎譽其名實無有疑隨時說法復次
亦無巧便雖指授亦不教戒若有方
便於彼踏步而教誨之不觀方便而
觀不方便欲使彼當言說法分別隨
時作觀至使得望
又世尊言以女人八事繫縛男子歌
儛談笑顏色細滑姿態恩愛義者為
何等或作是說身體瘡瘢是恩愛義
復作是語身體瘡瘢身體平政是
恩愛或作是說諸根瘡根相根義是
恩愛義尊作是說愛女人相是恩愛義
又世尊言沒復沒伽梵志也　如來有四
說法彼有無量功德無量法句無量
法句味廣說說是語時其義云何或
作是說此是不善是謂第二意斷彼
復滅不善是謂初意斷是謂善此謂
第三意斷彼復思惟此謂四意斷彼
有無量功德文字無量謂之法句文
字次第是謂法句味或作是說是謂

不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡諦是謂道諦彼有無有量功德是謂法句名身味為味身復次如來說法有盡應一切說法由二迹平等身習出要迹得平等身盡出要迹彼無顛倒無有忍無有善有是顛倒有退轉忍善之中有無量功德所以作是說謂法句語法句味滅身字如優婆塞長者說如來世尊於彼愚癡異學不善之中說是語時其義云何或作是說不可使無信人火能燒也復次彼無信者現無有義或作是說現彼無信者盡復次或於彼時至揵荼（優婆雞字）無信於此法中現其有信如尊者阿難說尊者舍利弗已般涅槃我今世尊精神閉塞不知四方亦不思惟法說是語時其義云何答曰身無所覺現身行惡不識四方者現心無行不思惟法者現不諷誦復作是語身無所覺者現身說重不識四方者現心有愚不思惟法者現不說法復作是語身無所覺者現身無行不識四方者現心有亂不思惟法者亦不聞往古

又世尊言

識法如幻　最勝故說

說是語時其義云何答曰色是我所彼若聚沫因緣合會無數物成就漸漸集聚所持不牢性劣弱不得久住饒諸怨家親近怨家作如是色愛著色欲因緣合會更樂色味香根如是無數物色之根本處母胞胎處胎長大年壽時過當於尒時漸漸前進集聚一處有男女傷知有衆生處所衆生不牢固形牢固相應因緣性弱造作諸行化若干種怨家集聚必當壞敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自性住親近怨家故曰色如聚沫痛如水泡者彼如水中泡潤雨與風合成如是吾我痛者諸根境界與識等生故曰痛如水泡想如野馬者彼如野馬盛夏炎暑無有雲蔽亦無風塵無有漿水便起水想如是作吾我想者皆是幻惑衆生悉是顛倒故曰想如野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻高大皮皮相纏中無有實如是吾我者不得久住作若干種行然無有實

皆不牢固故曰行如芭蕉識法如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法寂勝爲釋種故曰寂勝說

又世尊言學者生三剌三剌義者其事云何答曰此三集聚知有不淨謂婬怒癡又世尊言王波斯匿云何大王若草竹藂或大藂積而以火燒彼諸草木頗有種種異形不乎答曰義各各異聲音不同

端政住閑居　愚癡無教戒　優波離所說色幻及三剌

又世尊言有四捨法云何爲捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義

又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供養病者脫若困厄復作是語佛世尊常法供養病者長益諸法復作是語彼不供養供養佛世尊復次世尊愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我

無異
復次如来常自悲衆生供養世尊擁護衆生世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何為義云何為味或作是說名為味相分別名者是為義復作是語敷演為義為敷繹為味復作是語一切名為味微妙為義復次義依彼契經章句分斷漸相應為味如所說婆羅門言人依何所說是語時其義云何答曰若有相應選擇長益即是彼所依便有人名生等方便亦依槃米有人名生槃米依地地為水所漂風持水當於是時風寒虛空風為空所攝空為明所攝然後知有虛空照明為日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵忍成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿含得知世尊亦說迦葉我亦不見天人及魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我

者解脫成就勝我者解脫見慧成就勝我者或作是說如來藏身復次記授決於法身中智慧成就者則知三昧成就三昧成就者則知戒成就戒成就則知有涅槃教意不能猶如三昧住意亦不亂亦不犯戒是故世尊戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝以何等故無常謂心不相應行然無苦空無我或作是說無常非心意法苦空無我者是心意法也問此皆心所念法亦是心不相應法若作空觀思惟空者彼則是空若思惟無常非無常觀彼是無常若不作無常觀無常異空異復次集聚智有苦患忍知爲空無我是無常復次無常者無相之物

又世尊言此不可造作處所在居家螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義者其事云何或作是說昔有仙人名螺文精進純備而處居家不有梵行或作是說如彼螺文有清淨行然居家不清淨不清淨善復次螺文造書文風雨不能沮壞處俗修梵行此非

為清淨如阿那含在家眷屬圍繞此非為善清淨行耶云何以神足能隱形不現或作是說自化形極細或作是說化無色四大或作是說思惟輕舉使形昇虛空肉眼見廣大復次神足境界不可思議云何神足化形極細或作是說化無色四大復作是語以大入小重垂於輕如所從生大火炎中取螢火光復次神足境界不可思議如所說仙人有五復曰六其義云何或作是說仙人五世尊為上此之謂也復次五比丘中世尊為六此之謂也如尊者朗耆說汝選擇念見聞念知見聞者其義云何或作是說謂結使也不盡謂之流結盡謂之漏盡也復次諸所聞者方便所攝一切彼聞菩薩時謂見聞念知如尊者廣頭盧說如大王所說揭陀婆梨梵志千千不覺不可計數如彼愚人無明不善非良福田彼非良福田其義云何或作是說如耕田人不別良田彼謂非良田人彼亦不知有此良田亦不深着是謂非良田彼亦不知有此

無是亦不染著是謂非良田復次槃
子所生處別其好醜則知有良田是
故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡
欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟
耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲
界相應也或欲界相應彼非諍訟行
垢相應解無著法復作是語或有諍
訟彼非欲界相應也荅曰色無色界
相應染汙法或欲界相應彼非諍訟
耶欲界相應不染汙法及諍訟欲界
相應染汙法或非欲界相應亦非諍
訟色無色界相應不染汙法及無漏
法也諸不諍訟彼一切色無色界相
應耶設色無色界相應彼一切是不
諍訟耶或作是說諸色無色界相應
彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色
無色界相應耶欲界相應不染汙法
及無漏法復次或不諍訟彼非色無
色界相應欲界相應不染汙法及無
漏法或不相應不諍訟色無色界相
應不染汙法或不諍訟亦不色無色
界欲界相應染汙法色無色界相應
染汙法觀現在事其義云何或作是

說現在所作目悉覽見是謂現在事復作是語得諸色根是謂現在事復作是說有二種現在根現在意現在於彼根現在中若得色根意現在者若悉意不觀復作是語如彼眼識相當言有三種更苦樂有其痛痒意便有想色聲香味細滑法中思惟自相便有識生是謂現在自境界外彼亦不空有境界也我者其義云何或作是說我者愛已著形也復作是語內是我所復次自性諸入彼是我所餘不牢固現在及我此二事有何等異或作是說緣前有物是謂現在著已是謂我所也復作是語攝持諸根是謂現在內為我所復次露現緣前眼若有我所者彼則自違

又世尊言擾此梵志

造作諸業事　從涅槃無疑　無有有滅盡

比丘不處胎

說是語時其義云何答曰解道彼以此道自竪立處等以此道一切結使盡故曰造作諸業事從涅槃無疑者聞真得除究竟得智無有有滅盡者

生有死無復度與生老病死以現其妙自豎立者以修梵行以倚住諸道梵行求以倚更無有如是有處胎彼滅謂之胎盡彼比丘者於七法中現其滅盡如所說雖多婆羅門

我見天人世　無穢淨行除　故我礼大仙
脫我無明疑

說是語其義云何荅曰如我見尋原本故曰我見天人世無穢者現無所攝云何得知以一切去離愛欲漸去除無穢一切婆羅門行淨彼志成就無有諍訟故曰婆羅門習業之時覲其所求故曰礼大仙所求以此然大法我如來以此大法故曰大也以得智當言見三昧解脫我疑判以究竟授我三昧

我不堪解脫　洗除頭多胡　法為微妙智
如是能度流

說是語其義云何我不堪解脫者洗除頭多胡梵志自現體中現著淨法為微妙智如是能度流緣二等見有愚因淨因觀也

住義將養病　數演無常理　六關田難洹

現露淨不堪

又世尊言

究竟不驚懼　無縛亦無疑　已斷諸有刺

此最是後體

說是語其義云何答曰有二究竟欲究竟已辦事究竟修梵行以此度究竟緣此因善智修定理亦不驚懼於無記體中亦不恐畏亦不驚怖老病死故曰不驚懼如有異梵志不以寶智不以真威儀便作是說數譽彼此數譽已身此究竟智不如彼說究竟智成就故曰不毀彼戒盜盡者便盡生故曰此最是後體三界愛盡亦無縛善是觀謂其緣故曰離三有刺因緣盡永無有餘

又世尊言

此最為究竟　迹滅為最上滅一切諸相

淨迹永常存

說是語其義云何答曰此最為究竟現事究竟休息者現三火息現有餘涅槃迹者現智作處盡一切諸相者衆生相衆生所作方便初中竟之貌也作是觀一切結

又世尊言

最後愛念語　訖情親朋友　不應作便說

智者皆分別

說是語其義云何答曰藏匿之語與衆生相應故曰意念語也於中所有親友有二益彼不益彼此二親友指授彼時智者皆別知以彼結此彼此共同

又世尊言當於尒時槃賁飢饉生苗不生實苗義云何或作是說以食故授善故曰苗復作是語以善選擇故曰苗種種子生一莖故曰莖也復以種種槃子亦不生苗故曰苗也

又世尊言比丘當學自然自歸法然法歸不異歸我然法然法歸有何等異或作是說我然者我好也自辯其事法然者歡喜踊躍或作是說我然者內身身觀痛心法法然者外身身觀痛心法復作是語我然者思惟惡露於法順法者是法然也復次親近善知識及聽正法我然也思惟惡露欲辯彼事者是法然也教誨欲辯彼事者欲爲如是諸事則其事

又世尊言若問難生是意我有是比

丘僧緣我有是比丘僧我當讓比丘僧
世尊復作是語舍利弗目揵連求索
比丘僧我常不收況當汝汝鈍愚食
唾之人說是語其義云何或作是語
如彼世尊如彼世尊舍利弗目揵連
求索比丘僧我常不收或作是說從
慈定起調達求索從定三昧起尊者
阿難作是問復次現依我盡以前契
句我當讓弟子以二契句非我因緣
慈悲於彼

又世尊言有是十法愛慾念潤情世
間驚懼以何等故戒多聞梵行愛慾
見喜娛樂或作是說作其善果復次
作衆多想

又世尊言那迦頻頭婆羅門長者彼
作如是眼見色便娛樂說是語其義
云何或作是說如此形彼無歌儛香
薰塗身香價甚貴或作是語妝樂戲
笑因是故說復次緣女欲故說是語
非不閑居境界能作欲愛剝利衰毀
譽以利養故居處山澤如曇摩塵那
比丘足說樂痛姓所使苦痛瞋恚所
使不苦不樂痛無明所使說是語其

義云何或作是說是如來教戒之語復作是語是如來勸戒之教義當言可說當言不可說或作是說當言可說何以故如世尊言我當說法有義有味味可演說是故義亦可說若義不可說者 說法則無有義問說義為說味二俱說義味之時有義有味若所說欲使義味與法異耶設義理與法異者是故不如契經文或作是說義可說名義展轉是謂名於義當言不可說復次想所作語無想所作義是故義不可說

又世尊言義當說法初善中善竟善云何於此法化中云何為初云何為中云何為竟或作是說戒為首思惟惡露為中涅槃為竟復作是語初學大戒中學增心竟學增智慧復次說法之時緣初現初受化受化迴轉為中後為究竟彼於此初為結原中為結原竟為結原故曰初善中善竟善

又世尊言如所說以三事不忘而憶取本相自緣已初不失其言說是語其義云何答曰昔本境界取持守護

為想所受持故曰本相所攝自然於巳迴轉因緣自然者方便自然親近自然故曰自然於巳數數降伏心便有識護持故曰志强記不忘也如所說如是於中法法住法空法如實緣是因緣是謂因緣生說是語其義云何荅曰如是於中諸法者彼修行法法住者不有變易法空者因緣果實如是知修行不異因緣者觀所作行

又世尊言更樂為一隅更樂習為二隅痛痒處中說是語其義云何或作是說更樂為一隅所作為習想更樂習為二隅者痛處中者異也復次更樂無明更樂六入為習無明生更樂痛處其中

又世尊言是故比丘當如是學如出家想降伏其心說是語其義云何或作是語是世尊勸教語當於尒時求解脫故出家學道復次等出家故說此語

又世尊言於中摩羅童子餘比丘當何所為年在幼少出家未久學道日淺来入此法亦復未久云何沒今年

老形熟長老欲與我速疾求教戒說是語其義云何或作是說年少比丘更作是念此亦年老方欲習學我等亦當在後習學所作自恣復作是語年少比丘復作是念此如是年老亦無所違況當我等有所獲乎無勇猛志復作是語彼年少比丘當作是知彼求教訓況當我求道復作是語眾多見聞年少比丘況我等彼求教訓況當年少比丘不求耶復次是世尊羸累之語各莫作疲惓意以何等故曩昔如來等正覺閑居山澤巖崟具歎譽尒所事然不處其中然世尊歎譽其德亦處其中或作是說昔曰之時無有閑處山澤叢林村落相違鷄皆飛過閙誤無閑居以何等故今歎譽之答曰歎過去閑居之德復作是語彼時佛教化眾生尒時不以閑居作教化事恐不入彼教律中復作是語尒時眾生貴重思惟定不許彼閑居靜處村落之中應受化眾生起惡露觀復作是語尒時眾生意多著樂皆不許閑處恐意欲不堪閑處

又世尊言是語此契經句之語誰能堪調達於世尊前有所論世尊亦不於中住諸於壞增中歎其快者世尊亦當尒彼人無緣亦不有彼人不逆亦不能有如是善比丘於如來前從彼惡語何以故世尊功德相應無能知者諸聞居者礼敬承事便知彼人是故世尊不許以何等故今世尊等正覺乃至證弟子等法住然後復世尊久般涅槃尒時復住或作是說彼衆生是佛所化是故聲聞不能教化復作是語尒時衆生貴重止觀彼時說法復次是時如來極長壽彼亦如今閻浮利地然後世尊處短壽中為諸受化衆生及餘趣我觀去來契經所說教戒語勅聲聞

語夸世明我衆僧　受無有痛不可說
善說三法及更樂　年少端正歎譽本

尊婆須蜜菩薩所集更樂揵度第七竟

尊婆須蜜論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

結使揵度第八

此纏當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說或隨顛倒或不隨顛倒四顛倒當言隨顛倒欲慢瞋恚邪見當言不隨顛倒問云何不如實染耶亦說如實觀彼使知是故不與相應答曰集聚便可知亦非自相若觀自相知者皆有默愚意無有自相意不迴轉問如集聚可知是集聚則有欲也觀彼顛倒如自相觀使染著無有不染著無有自相意不迴轉或作是說當言隨顛倒與癡相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡隨顛倒耶或作是說當言不隨顛倒顛倒設當隨顛倒者彼則不斷滅非以顛倒還滅顛倒問如善無記心心法不隨顛倒彼亦可滅此亦如是答曰善無記心心法還續如故結可使永無是故彼當言顛倒復次當言不隨顛倒與邪志與使

相應不與相順生不成就彼不淨成就以何等故謂身見是顛倒不淨無能有害者無有實我身見迴轉或作是說意有淨相不淨迴轉答曰無有淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼有顛倒彼或曰有常或曰常欲使無常相不成就耶答曰無常相不成就設常無常相不成就者彼亦當有相然非相是故無常相不成就或作是說見顛倒與愚癡相應不淨非顛倒與智相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡非顛倒耶智不與智相應欲使智顛倒耶或作是說身見是垢垢與顛倒相隨是故身見顛倒不淨由智之功智不智不隨顛倒是故不淨非顛倒問垢相應心心法然非垢著欲使彼隨顛倒耶智相應心心法然非智欲使彼隨顛倒耶復次如其種類不淨相共染著不可使諸陰自相有所染著如陰無我成就如其種類淨成就也是故身見顛倒然非不淨一切諸見攝六十二見為六十二見攝一切諸見或作是說一切諸見攝

六十二見為六十二見攝一切諸見或作是說一切諸見攝六十二見六十二見亦攝一切諸見問如所說薩毗梵志三乃至三十六種種異云何彼非諸見耶答曰此事如是二及六十亦復如是或作是說一切諸見攝六十二見非六十二見攝一切諸見不攝何等彼涅槃言無涅槃俱生者至五邪見無一邪見復次六十二見所生見當言所攝也

如薩毗所說三乃至六十沙門依智慧依智慧相依字想諸垢盡云何六十三見或作是說無有六十三見正有此二見或作是說言無涅槃者是邪見是謂六十三見或作是說言無道者是邪見是謂六十三見復次所見是謂六十三見如是五邪見身猶豫見邪見見盜戒盜無因所生見為何等見所攝至死不捨見為何等見所攝或作是說無因所生見言有所因是邪見習諦所斷復有至死不捨見無作言有作此是戒盜苦諦所斷復次無因所生見無有見有見所攝

也至死不捨見者當言有見所攝以何等見使已盡心相應使更生耶然無有因緣或作是說因緣者結使便盡因緣未盡有餘盡不復生問如是諦無漏緣結使有盡不盡者緣盡因緣答曰緣已盡無餘是謂滅也問此緣不同諸使未盡緣便盡是故非緣是故結使便盡也或作是說常相應無有不相應時問非因緣復次或有彼不緣或作是說未盡彼即是緣復以此緣更不復生復次盡不復生問若緣有漏諸結使盡數數彼緣不復更生不滅亦不生欲使無漏心是彼緣耶結使轉生結使或作是說彼相應一生一住一滅不如其緣已盡各散不一處彼心有使不如其緣問彼心未盡諸相應使一起一住一盡不如其緣欲使不斷者是其緣耶結使非結使緣也或作是說諸相應使與心共住不如其緣是故已盡是相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說諸相應使染著于心不如其緣是故已盡相應結使彼心有

使不如其緣此亦如上所說或作是說相應使者彼心染汙不如其緣是故已盡諸相應使彼心有使不如其緣此亦如上說復次設當如彼緣者彼心有使亦見無漏心緣使彼則有使復次諸相應使當言彼心有使也若盡若不盡如力勢王所欲自至以何等故欲界相應邪見謂色無色界苦煞非於彼界所使或作是說自界所使不干餘界閒此亦是我疑何以故不干餘界設於欲界造餘界者欲使有漏界造自有界邪見故彼界亦使所使或作是說彼界少僥漸去離是故彼界非使所使問若去離者在自界中亦當去離是故自界亦為使所使或作是說非以彼見有所疑亦不緣彼界問云何彼有無此說法耶答曰有彼若以此說使說者此非其義無長益問無有苦惱彼亦不作是念有所說或作是說知而言無設當知而言無者此非苦智耶云何言無苦若不知無知云何言無是故盡無亦所事問知而言無不知而言無設

無知知而言無者若不知去何言無
是故無也復次緣使所使何以故彼
不為使所使復次彼見界無定處一
切有苦而言無欲使欲界越次彼謂
不盡然後與欲界相應以何等故緣
涅槃邪見言無涅槃然不於彼使所
使或作是說彼不有此使問無能誹
謗彼者欲使誹謗緣涅槃邪或作是
說誹謗之言去涅槃遠是故不於彼
所使問有漏之法亦去離誹謗是故
有漏亦為使所使此亦如上所說誹
謗所說亦如本無異有是誹謗復次
若緣使不為使所使陰持入中彼見
無生處所已有所生何以不為涅槃
所使以何等故涅槃中無有瞋恚或
作是說此非瞋恚境界問彼誹謗境
界欲使誹謗非緣涅槃邪或作是說
有漏之法便有瞋恚無是涅槃是故
緣涅槃無有瞋恚問有漏之法便有
瞋恚無漏是涅槃欲使瞋恚非涅槃
緣邪或作是說以方便捨衆生便有
瞋恚起然涅槃非衆生之數是故緣
涅槃無有瞋恚問有漏之法衆數中

便有名生復次無造之相遠有瞋恚
起然涅槃無造之事是故涅槃中無
有瞋恚善作是說我必墮泥犁中不
須涅槃彼心與何結相應或作是說
與瞋恚相應聞緣涅槃有瞋恚耶或
作是說彼染相應無明之數彼不知
涅槃復次彼心當言與愛相應
又世尊言若是比丘欲界之中有歡
喜樂天契經句廣說彼去何命終更
受形便自憶我本為歡喜樂天便作
是念我本為歡喜天或作是說於彼
退轉復作是念彼不於欲界起吾我
想聞生欲界中憶宿命所更我本某
甲身如是起吾我想欲使彼謂退轉
耶復次諸所有名色相應結使欲界
因緣彼則有彊記復作是念最生之
時審有慧觀復次我見之想不觀斷滅
復作是念等故凡夫本為歡樂天以
何等故凡夫入不於苦觀苦欲界相
應身見猶豫見謂之斷滅耶或作是
說不還滅貪欲現拔一苦亦用思惟
斷聞四諦所斷非思惟耶此二種所
斷一種子四諦所斷以盡若思惟所

斷不盡不捨或作是說種種結已盡永盡漸漸盡於彼身見已盡不究竟盡問若漸漸結盡者更亦當不生亦說有三種身見結生身見使盡身見處所之法便有所照於彼作惡露觀如是身見使便生復次生十想法所種便作是語如是意所斷不於中間賢聖道能斷結使

顛倒不淨見　薩耽五見說　二種及瞋恚
涅槃德本者

以何等故欲界相應身見猶豫見謂之無記然非不善耶或作是說彼非大身口意行所能造作問亦有餘見諦所斷結由身口生欲使彼言無記耶或作是說彼身有優劣問云何得知有優劣或作是說彼結長益時不生惡趣問彼未必不善乃至入惡趣或作是說不善有報結無有報是故此無記問如彼見受形時云何無有報復次設彼作是顛倒見無有安處云何無有不善彼便當有彼見無有報是故不善云何有詐受不善報是故無記是事不然世尊亦說如是比

丘愚癡者即不善根若當言無記者此事不然以何等故色無色界相應使謂之無記然非不善或作是說彼非造身口行或作是說彼受報無優劣或作是說彼不受果報或作是說彼無有報此亦如上所說復次諸欲著者彼不善耶彼則有是意不受惡報彼不受顛倒彼不迴轉彼不安隱彼亦不然是故當離若結非非善者云何今不善耶結亦由行增是故言無記者是事不然所可用心誹謗四賢聖諦者云何彼心因染義耶或作是說非可以一心能使四諦者若干相復次彼心因緣集衆問若四諦異因緣亦異者則不誹謗四諦也若四諦因緣同心則緣四諦也此亦如上答無異所說不順其理復次非心誹謗用邪見誹謗也一步始苦諦處所非因苦諦無有盡諦盡無有道各自求苦諦處所此之謂也彼無有義可從得者以何等故無垢人遂斷結欲界相應結使及思惟所斷先盡然後色無色界相應或作是說此漸

生賢聖道先辨欲界事後色無色界
問欲使賢聖道生先辨欲界事後色
界後無色或作是說欲界結使蓋色
界相應使細是故先斷欲界相應結
後色界相應後無色界相應或作是
說欲界相應近色界相應遠無色界
相應轉遠或作是說有對之處即前
滅結欲界相應先在前後色無色界
相應也是故欲界相應結先滅後色
界相應後無色界相應此亦如上所說
復次彼道漸漸盡有對即滅後則有
竟也何以故思惟所斷結不漸漸斷
那當作是觀未知智觀色無色界彼
不有長益齊限亦有展轉持信奉法
以未知忍知是故彼無苦以方便觀
以何等故欲界相應行思惟苦等越
次數諸結非色界相應無色界相應
或作是說此漸生賢聖道先辨欲界
事後色無色界同問彼欲思惟道生
先辨欲界事後色無色界等此亦如
上所說此苦處以是縛著此亦如上
所說復次此斷教方便諸普等雖能
越是等於此造事一切諸行捐棄已

盡苦根本以何等故色界相應行於
苦思苦不還阿羅漢果然非欲界相
應色界相應此亦如上所說此苦盡
親近此間以是縛著復次作無吾我
想所可縛著當言盡無欲也欲使苦
行不思惟更思惟餘苦耶如自捨因
除他田中草穢觀彼亦如是頗有一
心諸法滅盡還智慧然身不受證耶
或身受證不還智慧耶或還智慧身
亦受證耶或不還智慧身亦不受證
耶或作是說若得盡法忍時欲界相
應盡諦道諦思惟所斷結盡尒時還
智慧然身不受證色無色界相應苦
諦習諦所斷結盡尒時身受證不還
智慧欲界相應苦諦習諦所斷結盡
尒時還智慧身亦受證色無色相應
盡諦道諦所斷結盡思惟所斷結盡
亦不還智慧亦不身證問若盡法忍
生盡諦所斷結未盡亦非其類答曰
生者便滅已滅不生若生者不滅則
非其類問欲使便觀生盡者已盡當
作是觀或作是說盡法忍起時欲界
相應道諦相應所斷結盡還智慧身

不受證色無色界相應苦諦習諦所
斷結盡身受證不還智慧欲界相應
苦諦習諦盡諦所斷結盡尒時還智
慧身亦受證色無色相應盡諦道諦
所斷結盡亦不還智慧身亦不受證
復次得盡法智時亦如是無異二分
俱不盡頗見相應痛愛結相應非見
結相應耶或作是說或於欲倍愛盡
等越次取證習已生盡智未生欲界
相應盡諦道諦所斷上中下見相應
痛下愛結相應非見結相應問世尊
亦說若比丘於痛貪欲而滅盡時貪
欲盡痛便盡也云何貪欲盡痛便盡
耶或作是說見諦人與世俗等見相
應痛與愛結相應不與見結相應非
見結盡彼見結
復次習智已生無色界愛盡與世俗
等見相應痛與愛結相應非見結相
應云何緣涅槃無明而隨涅槃耶或
作是說彼無智愚癡所纏謂彼作是
念無智是愚癡耶或作是說有二種
癡隨涅槃也與邪見相應無明言無
涅槃疑相應無明者猶豫不定一法

相應問邪見無明各不異耶如是疑
無明此諸法各異復次無明隨涅槃
耶復次如是五盛陰言是我所如開
兩目一切智有目者少如身緣有漏
生諸結使如所緣結彼身有漏或作
是說諸身有漏如彼緣生結使彼身
非有漏如緣盡緣道有　諸結使問
又世尊言於是比丘諸所有色過去
未來現在貪欲生便生瞋恚癡其餘
心所念結使是謂在漏泡此契經則
有違或作是說諸身有漏緣彼生諸
結如緣生結彼身有漏生無漏義有
漏義結有漏義復次若身不中間生
見彼身有漏不如彼緣生諸結也彼
遣結時染著身處所
二種說不善　誹謗捨離去　向羅漢一忍
亘有漏在後
以何等故調戲有思惟斷或作是說
見諦者有調戲故曰用思惟斷問見
諦者亦有無明彼見諦思惟所斷或
作是說二俱調戲見諦所斷亦思惟
復次此見諦所生調戲見諦所斷如
彼調戲少所說不順此所作不辨者

越境界彼思惟所斷若少有辨逼迫
尋持是故二俱調戲或作是說凡夫
人調戲熾盛見諦者調戲微是二俱
調戲見諦所斷復次無恐懼有穢汙
意何以故不見諦所斷若見迹者或
有隨從彼調戲思惟所斷從無色界
終生欲界云何欲相應結而現在前
如上聚揵度所說復次若作是意生
無色界欲界相應使永斷然非無色
界相應使是欲界相應使緣彼則有
是耶彼則不生欲界誤生時中間不
生結使亦不現在前無因緣現在前
復次凡夫人無有結盡作不善行彼
欲界相應結謂之盡也如世尊言於
是比丘潑等不思惟亦不作方便則
是結因緣神識所止處彼於此間當
作方便從無色界終生色界時云何
色界結使而現在前荅曰不拔諸結
使譬如火炎緣炎有如是明所經作
不善行者便受色有此亦如上聚揵
度所說色界終生欲界時云何欲界
相應使而現在前如上聚揵度所說復
次漸漸欲愛增有力勢因本彼欲愛

盡此三災變風災水災火災此由衆
生垢生此三災爲此三災衆生有垢
或作是說由衆生垢著有此災變猶
如衆生罪有刀劒刧或作是說由災
變故衆生有垢著猶如狗犬陰陽有
時或作是說由垢著故有災變生彼
彼衆生有欲界結彼彼有災變起如
彼彼有災變結使使增益復次衆生
善法常修習行便遊餘國土彼國行
增上衆生有壞敗學本所習云何緣
使便有所使云何相應所使或作是
說貪欲使甚愛著是謂所使瞋恚使
不愛著意不染著是謂所使有愛使
甚愛著是謂所使憍慢使熾盛極熾
盛心勇悍是謂所使見使五見於彼
身見使自依所使猶豫見者斷滅有
常是謂所使邪見使無因誹謗無作
是謂所使見盜使不可護持極微妙
好最爲上是謂所使戒盜使淨解脫
上出要是謂所使無明使無智盲冥
愚惑是謂所使疑使悕望猶豫爲是
爲非意不審實是謂所使如是緣使
所使也未曾更與相應所使問無漏亦

緣使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶或作是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各相牽引為是使所使如是如是使緣所使彼使染著如是使相應所使問無漏使如其緣轉轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使或作是說緣相應不得解脫是謂所使問無漏緣亦是使緣亦是使無有餘緣所使

復次雖使所使者所迴轉處彼則有使若相應使所使者餘亦相應復次衆生使因緣所使也貪欲緣法為有數使所使或作是說欲界相應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所使使名者其義云何或作是說次第所使使亦所使緣亦是使使為者義亦是生義使為持義亦是使義復次當說著智是彼所使以彼使著有漏所使也或用或不用垢者為何義或作是說垢者人體受諸愛亦是垢緣昔亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心垢著染著心意如

垢汙衆生垢有或隨他如負重擔以此因緣以此事計校彼時便有心垢生世尊亦說爲心垢所惑心淨行則淨合會成衆生世尊故說此善根者其義云何害不善根是謂善根義起諸善行是善根義復次於神種善原順從受報是善根義不善根者其義云何無記爲棨子義無記爲根義無記爲因緣義無記爲根復次形體色無記法順從受持是謂無記義以何等故身見謂之苦諦所斷耶或作是說緣彼苦如是知苦便滅已滅緣便盡諸結使盡或作是說有常想我想身是我所身見作無常想苦我想已盡是故謂之苦諦所斷復次見身見身彼身受苦惱是故彼身現說苦惱是故滅當作是觀

調戲不復生　如有三結使　身及諸結使
三種根所斷

以何等故習智生盡道見盜謂之盡耶或作是說始初有見盜染縛彼見彼滅盡時此亦滅也問結使便有見盜是故亦是思惟所斷或作苦諦有

違見盜及疑是故四諦所斷問苦有緣
結寂在前為上為妙盜云何與苦有
差違復次云何度苦結前為盜耶若
苦不能在前導者是故見盜苦諦所
斷斷斷如所說諦無住處言是我所以
何等故彼謂邪見或作是說由此因
緣故說之耳是故謂邪見或作是說
若此諦實作盜復次彼非緣空
復次有我所便有是見云何是上分
結或作是說五下分結者貪欲瞋恚
身見戒盜疑此不盡有欲界苦上界
三結不盡受色無色界陰欲使是上
界病耶答曰不由此有病彼已盡阿
那含受色無色界有是故無病問若
彼三結已盡受色無色界有是苦彼
不生欲界無垢人已盡復受三結有
欲使界有不迴轉耶或作是說二結
屬下分貪欲瞋恚也若不盡受欲界
有已盡不復更受問一切欲界結未
盡受欲界有欲使是欲界結盡耶是
上分結或作是說當言一切是上分
結若不盡受欲界有問如所說五上
分結則無其名或作是說二結未盡

貪欲瞋恚不出欲界三結未盡復還
來欲界是故五上分結未盡復次諸
結使從欲界滅不在餘處彼當言上
分去何是上五分結或作是說五上
分結色愛無色愛調戲憍慢無明以
何等故此未盡愛色無色有三結未
盡修行彼時受色無色有欲使上是
五上分結耶答曰彼不由受有色無
色界有是故不受彼有問三結已盡
此無垢人受欲界欲使是五上分結
耶或作是說若諸結未盡離欲界受
色無色界有彼謂五上分結或作是
說二是五上分結色愛無色愛於中
修行受色無色界有或作是說一切
色無色界有一切未盡受色無色界
有復次諸結使可使色無色界結盡
彼是五上分結

云何緣瞋恚或作是說非妙非上有
愁憂苦惱或作是說愁憂漸去離遠
或作是說以衆生之故有其瞋恚復
次永離去如去惡草欲與念有何差
別或作是說欲是垢著念非垢著或
作是說欲是不善念是善無記或作

是說欲愛有念不愛有或作是說欲與念當相應者或有欲有念如有人欲受盡有念於師復次欲以方便生念悕望生是故欲亦是悕望瞋恚穢汙此二有何差別或作是說瞋恚是結穢汙非結復次瞋恚是不善穢汙是善無記復作是語瞋恚受有穢汙不受有復作是語瞋恚彼是穢汙耶或是穢汙彼非瞋恚如修不淨時是其義

復次瞋恚受諸有穢汙不受有於彼瞋恚亦不受有懈怠睡眠有何差別或作是說懈怠是身睡眠屬心或作是說世俗義爲懈怠出世俗義爲睡眠復次初爲懈怠疲倦爲睡眠邪解脫四顛倒有何差別或作是說見諦所斷是爲顛倒見諦思所斷是謂邪解脫或作是說能爲人教演是爲顛倒不能爲人說是爲邪解脫或作是說諸顛倒者是邪解脫或是邪解脫彼非顛倒解脫結使復次邪解脫者當言是心顛倒耶亦不離四顛倒有意顛倒耶調戲疑有何差別或作是

說調戲思惟所斷疑見諦所斷復次心染汙有悔恨心是為調戲心不究竟猶豫不定是謂疑也以何等故凡夫人退時見諦思惟所斷結使有增益然世尊弟子退時思惟所斷結使增益然非見諦所斷結或作是說以一思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道退時一切增益然世尊弟子或以思惟道斷非見諦所斷彼一切無有增益或作是說凡夫人以智滅諸結使彼智退時一切增益言世尊弟子以忍智滅諸結使然不於忍退亦不大增益或作是說凡夫人於中間滅諸結使彼退轉時一切有增益然世尊弟子於中間少有滅盡不究竟盡彼退轉時於其中間彼退轉時彼便有增益復次凡夫人以行緣有諸使彼盡形壽而為覆蔽彼行緣所繫故便增益然世尊弟子以見等越次取證諸結使盡便增益是故彼增益不可移動等見想心等彼護守彼或時退持以何等色無色界相應結使謂之無報耶或作是說彼不長身口意行有

所補或作是說彼雖有身口意行彼不有增益或作是說不有好醜之報或作是說無記無有報也復次若結彼有報者云何有違如彼有緣若彼誹謗者不愛色無色界報如是有緣亦復無也彼不愛有是故無結亦復不定是故捨離

不度不敗壞　瞋恚欲瞋恚　增上解脫戲

退轉無業報

若五欲有欲無染汙心此二有何差別或作是語五欲有愛使不染汙心者而不愛有愛復作是語五欲之中有愛不善不染汙心是善復作是語五欲之中有愛愛有不染汙心者而不愛有復作是語五欲之中有愛有諸善想不染汙心者不斷諸苦原復次五欲之中有愛者言有我緣便獄動起衆生想以得等智真是不染汙善踊躍不染汙心者第一義諦不移心復則當有云何彼凡夫人謂非染汙心我可所緣彼非凡夫人有所造諸神仙人於外以巧方便謂無染汙心若苦諦所斷見盜及習諦所斷此二

有何差別或作是說苦諦所斷見盜者彼則苦諦所斷見盜者彼則習諦所斷也問此二俱是見盜遍在二諦或作是說若與苦諦不相應則彼苦諦所斷也若習諦不相應彼則習諦所斷問如苦結現在前㝡妙㝡上為㝡第一盜云於苦諦不相應復次苦諦所斷結使以苦諦核則有妙想當作是觀與化有何差別答曰內心所攝心使為斷詐外不與心同是多化有差別以何等故心非賢聖道耶或作是說是世尊教化之語說此則說心無異彼則心相應問何以故說心之時不盡說心所念法或作是說是如來教誡之語有是教誡而有智慧如擣香末以香為首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸福應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一緣三昧者心有增減無有異三昧也

復次道心遂感志意所造心有所說

也欲界相應身見猶豫除彼相應無明及得餘法可說隱沒乎或作是說可得諸法相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須陁洹已盡也問若顛倒須陁洹已盡者彼則不染著也若想無我想不淨想彼當染著復次然須陁洹不淨有淨想已盡也見中邪見當知已盡何等蓋中疑結耶云何非蓋中疑結耶或作是說若欲界相應彼是疑出要也若色無色界相應彼非疑蓋也或作是說若入三昧內者彼是疑蓋若眞果者彼非疑蓋也復次一切調戲是疑蓋甚增多欲界相應非疑蓋也若自計吾我者彼一切是身見設是身見彼一切自計吾我耶或作是說諸所有法自計吾我者彼一切是身見也頗是身見彼法非自計吾我自依我見或作是說頗有法自計吾我彼不身見耶我見相應心所念法頗有身見彼不自計吾我耶自依我見頗有身見及自吾我見是也頗非身

見亦非自計吾我除上尒所事則有義復次彼有法自計吾我彼非身見耶又世尊言我今當說彼說我當說或有身見彼不自計吾我我見或非身見亦非自計吾我除上尒所事則其義也諸有見生無病自言樂云何生此見或作是說以三昧力自識宿命初第二第三禪地皆悉識知於此間樂故使尒耳知有樂復次貪嫉見身觀上方便有寒熱觀諸苦言於中便作是念我有是樂然苦趣其惡道諸所生見偏有一苦無病當死云何生此見或作是說此是三昧力自識宿命墮惡道中亦自識宿命於此間憂苦於中便作是念我已甚苦復次自計吾我以善方便觀其所造作如食想偏見一苦樂亦是苦諸所生見自計苦樂有安隱想此是何結或作是說三昧力自識宿命人天之中及欲界自識宿命於此間自識苦樂於中便作是念我有是苦樂復次自計吾我觀其方便受其苦樂於中便作是念苦樂是我所安隱處起死想諸所

生見自計不苦不樂安隱處所作如是想云何生此見或作是說此是三昧自識宿命四禪地自憶了知於此間受其苦樂彼便作是念無苦樂想復次作我想見墮惡趣受苦樂或時無樂彼則有是想也彼復作是念無苦無樂無我見亦作死想諸所生見所謂我色起者四大所造壞敗至死如是我見趣彼等見此是何見答曰或有時見行以天眼知欲界便有生彼不作是觀便作是念不墮惡趣諸所生見言有我者斷欲界痛壞敗至死如是我者等斷絕此是何見生答曰或有時見行以天眼見色界形彼不作是觀復作是念墮惡趣中諸所生見言我無色空處斷絕壞敗不成至死不捨如是等斷絕云何生此見答曰或有時見行知有色界形彼不觀餘軌復作是念墮惡趣中諸所生見所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有想無想處

亦復如是如所說命異身異乃至死以何等故彼無見生或作是說自計我常住有淨果實亦不見果此無見生復次心所念法言有常因彼因緣便誹謗言彼則生無如體中有現在無明使相應於彼體現在無明使相應若體中與現在愛使相應或作是說如體中有現在愛使相應於彼體中有現在無明使相應也頗體中與現在無明使相應彼不與現在愛使相應也及有餘結而現在前復次二結俱不有一時而現在前何以故用思惟諸結使不一時二俱生也是思惟譬喻有四顛倒當言緣諦當言不緣諦五陰顛倒是其緣陰中無有常無我設當緣彼者此事不然答曰無常陰者而緣有常設當不緣諦者則是顛倒無常有常謂顛倒無者則非無常

復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不有相諸所因緣以何等故色界相應使空處相應謂識處相應耶或作是說彼不可知問一切結使可知又世

尊者言於是此在有著耶我及彼亦著或作是說三昧無常彼相應結使謂之無常相應問此亦是我疑何以故彼三昧謂之無常答曰此已休息閑上三昧已修欲使彼亦是無常耶或作是說彼地有常然相應結使謂之無常此亦如上所說又世尊言味欲織露犯諸結使亦不捨離云何味欲云何有犯云何織露云何有結云何為捨答曰於欲染著起欲想意想樂想是謂味欲於欲染著起欲想是謂味欲於欲染著起欲想有苦樂想是謂織露於欲染著欲想多習愛著有衆多於便是謂犯欲有衆多縛著心染汙是謂欲結使欲結使者欲有若干想觀知所生是謂捨欲也

著蓋邪智偽　清淨我苦樂　及體顛倒者
結使貪欲悕

尊婆須蜜菩薩所集結使揵度第八竟

尊婆須蜜論卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜論卷第八

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集行揵度首

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡諸行不得阿羅漢受色無色界報設速阿羅漢於現法中受報界是故後世受報緣則有微妙報若彼行還阿羅漢不捨因緣以雜行還阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報第四禪地及無色界相應受不苦不樂報此亦如上所說復次阿羅漢若般涅槃受善報拔諸苦原不善善者緣云何般涅槃有其處所彼作是念云何彼無所有耶當作是觀設彼行無報者彼行則無所有亦无果實行亦無所有如禽獸欲使不得成就不生萌芽彼則無所有若阿羅漢行果

已壞是謂報果阿羅漢亦無所有是故此不尒行所有頗有人自害身命非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是說有也作父想往煞人者受五逆罪復次母化為男子彼人作母想往煞人者則受五逆罪頗煞女人非母非阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也作母想煞他女人者則受五逆罪復次母化為女人彼女人作父想煞人者則受五逆罪也不成男煞父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡不能起上結使不於中間有上結有不情罪或作是說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是五逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言不受報何以故彼不有恩慈向於父母心不一定設當受報者受五逆罪或作是師想當作是論世間純是五逆罪若畜生還自害父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說當言不受五逆罪何以故畜生無有是智有尊卑想於其間有是五

逆罪或作是說有智衆生便受五逆罪有智能造結使猶如御馬師以衣纒頭合馬牡者便知是我母還自齧根斷或作是說彼法自尒有智衆生無有限量畜生之類如聞音響千秋人面鳥身生子還害其母後逮阿羅漢果復次當言無五逆罪彼無有恩慈於二父母設有慈心日日衰耗受五逆罪當以歸想作是論設當尒者一切世間皆是五逆凡夫人住煞害心當言是說當言不成就彼無此智慧能悉分別彼無禁戒問令凡夫人不生天上唯聞戒生天上或作是說當言或成就或不成就若生天上彼則成就若入地獄者彼不成就問此義不然云何亦聞大行分別契經說於七處犯則入地獄不犯則生天上復次或有成就或不成就誰成就於三昧戒具足不犯戒律禪不退轉命終後是謂成就誰不成就三昧戒不具足犯戒律於禪退轉便命終者是謂不成就阿羅漢寂住後心有漏界當言成

就當言不成就或作是說當言成就不捨戒律問云何受果報於彼後心而受果報問行與報等無有異此非論是故無此或作是說當言不成就彼三昧戒不受其報問盡形壽三昧戒不具足復次阿羅漢遍滿世界復次當言成就盡形壽彼便作是念云何令受報彼言前若後云何於其中間而受果實耶若作講堂房舍當言身行當言意行或作是說當言身行身求方便勤懃勞有功問是何等身善行所攝答曰非盡身行是身三善行所攝或作是說當言口行口有所陳我施衆僧房舍口行所作當問是何等口善行所攝答曰至誠語知時語不麁獷語或作是說當言意行意有決了以物施彼意已施了後發口言我今施至誠不妄語問是何等善行所攝答曰意三善行不起貪嫉無瞋恚等見復次若身教戒我有所施彼身有教戒我有所施彼當言身行意行若口有教戒我有所施彼當言口 教意教若身口有教我有所施彼當言身 教

口意教不於中間起房舍福念諸善根成就於此間設復還生為人若出家若處俗修法彼以何故不於現法中不出家修行法或作是說彼善根未熟已更生諸善根便成熟或作是說彼以善因緣有㝵不得出家復以此因緣得豪貴家復次於此間或有憑依外力而有成就所依者強諸結已盡諸善行具足若無方便諸善法衰耗彼於此間終更生復得出家當作是觀有尒所事以何等故結有果實行無果實或作是說行報是其對已受此報諸結使盡道是其對道來生而有果實問行亦是道對道生結則滅復次有報受其教　一切消滅或作是說若行數數有果實則上亦无果實是故不斷絕問欲使不斷絕耶復次此俱有二果共一法何以故無果復言有果若彼有自然行

受報教男女　不成男亦尒　凡夫人後心

施講堂房舍

如此地須弥大山王衆生受行教衆生般涅槃彼漸微小耶答曰不微小也

何以故一切衆生緣其行報若不受報者彼或有衆生受報不受報者此非彼過有其微小蘗子等鬼等藥草樹木當言自受行報當言受增上報或作是說當言受行報問則無有不與取者曰他所受則無有不與取問爲受護物或作是說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷若原樂原如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長壽田業豐熟如今日之人修十善行時亦不長壽亦無田業或作是說往昔人長夜修十善如今日人不長夜修十善問如今不長夜修十善彼則得長壽也亦得好田業或作是說彼往昔修十善如今日人不修十善間無始之人修清淨之行令可得受長壽耶及大田業或作是說彼非現在受行報餘處受行報彼時長壽及大田業於彼行果餘處受如今日修行十善彼時餘處受報問如今亦不

觀或餘處受行報亦得長壽有大田
業復次無量衆事延衆生命亦由田
業不獨此行行亦無量衆事如今可
觀或有方俗諸趣或有衆行延命長
壽以何等故持戒人教他不持戒便
自墮罪或不持戒人教他持戒使有
戒律或作是說持戒人教他不持戒
是故犯戒若犯威儀然精進人不精
進人不得威儀若持戒人教他不持
教使不持戒然不持戒人不教使持
戒人教使持戒或作是說精進人教
他不持戒處在悕望悕望以壞教戒
不持戒人教他持戒不起悕望悕望
壞則戒壞復次持戒人教他不持戒
人若起想念則曰不持戒有持戒力
而不退轉不持戒人教他不持戒若
起想念當言持戒人以精進力遊願
有一口行有福無福報耶或作是說
有愛此教彼有是二心口有一教本
起想念作是語收某甲縛某甲鬪發
善心有教有功德生善法具足起諸
教戒若不善心有教則有不善福生
心所念有善不善生復次教戒有衆

想生或作是說口無善行善心有教
不善口行不善心口行不以一教有善
心生是故無也復次口教相類亦有
虛亦有實善心生不善心亦生無記
心亦生復次一切屬心行亦有善亦
有不善亦有无記是心所念口行處
所當言行口一心亦善亦不善是故
無也以何等故身行亦善亦不善或
作是說有作煞害想一處有教身本
起念當煞某甲當賞某甲問設善心
有教則有福生善心已生若不善心
有教則無有善福生不善心有教心
是身本若心所念有福無福然教戒
者有二煞害心或作是說善身行善
身口教不善身行不善身心有教不
以一教當言善當言不善是故無也
復次教相類亦見礼敬興起善心興
起不善心興起無記心復次一切心
所念有是教善不善無記是故心所
念不以念有善有不善是故無也云
何得知阿羅漢有漏戒成就或作是
說彼非具足有盡威儀猶如是威儀
不還阿羅漢如還阿羅漢無異或作

是說設阿羅漢有漏戒不成就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就阿羅漢復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏此是世俗是謂因緣亦不蔵匿起衆生想以等聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘尼若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦是比丘尼行云何出家要云何禁戒云何比丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼行或作是說捐棄家業是謂出家承受重法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂比丘尼行復次於現法中習學威儀被沙門服出家學道得具足戒以方便得此禁戒順從不失時節是謂比丘尼行云何學增上戒云何學增上心云何學增上智慧或作是說身威儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂

學增上智慧等等念等定是謂學增上心等見等志等治是謂學增上智慧或作是說若戒依思惟是謂學增上戒若依止觀是謂學增上心若以止觀斷諸結使是謂學增上智慧或作是說見不持戒志爲穢能去離彼若志在禁戒彼一一學是謂學增上戒見去離穢意不滐著習學三昧於彼一一學是謂增上心無有方便見諸穢露能捨去離以方便智慧親近善友於彼一一學是謂學增上智慧復次順道賢聖八道分別威儀是謂增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖道起諸三昧以智慧學增上心於此三昧有方便遂增益於其中間諸賢聖道智慧是謂增上智慧於此智慧方便修行以何等故舒屋二十億沙門名也以一房施之得九十一劫不墮惡趣菩薩於此中間作無數功德而入地獄或作是說舒屋二十億心偏在施衆生以此好施功德所生之處常好惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡

趣或作是說舒屈二十億意在閑居有信解脫以此閑居之德不墮惡趣然菩薩者修行道業彼或時不墮惡趣若失志便墮惡趣若不失志不墮惡趣便生天上或作是說菩薩者九十一劫不入惡趣古昔經歷出九十一劫無數生死也尊曇摩多羅作是說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩薩發心以來求坐道場從此以來不入涅槃不入畜生餓鬼不生貧窮處倮跣中何以故修行智慧不可沮壞復次菩薩發意還三不退轉法勇猛好施智慧遂增益順從是故菩薩當知不墮惡法

大王曇昔時　持戒身口行　羅漢瞿曇弥
學不墮惡趣

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作是說心無垢著能供事彼者便獲大福如田除去惡草穢好滋茂闓於彼不敬當獲大罪此當言不善福田答曰不有福也如稻田中善理惡草設有一日種異草故名稻田如實無疑或作是說心修行根力覺意便縁善

心生諸福業是故阿羅漢謂之福田也問不善心亦生欲使非福田耶答曰阿羅漢無有不善念緣其德業何以故惡緣不善念然阿羅漢無有是惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使他有信是故阿羅漢謂之福田雖於彼生惡念者意亦不移動復次心當意施諸法之本是謂福田彼生便長益廣有在大果是故阿羅漢謂之福田於彼便作是念彼非實福田然實福田雖復於彼造邪業事不於中住隨彼邪事若一揣施之福生善樂天處於彼得種種宮殿屋舍當一揣之施獲尒所福耶當非獨一揣之施獲尒所福或作是說當言一揣之施獲尒所福也何以故所可由行生彼間者此行種種宮殿屋舍問云何一行得種種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一揣之施獲尒所福可緣善心所念法以是之故而生彼間彼行亦種種得彼宮殿屋舍或作是說非一揣之施得生彼間持戒得生亦作是說施獲大福持戒生天問如宮者

說緣一揣施之福七生天上人間受
福自然答曰以此因緣彼戒成就是
故彼間受福設作是說是揣施之報
七生天上人間受福自然不以一行
七反受福也是故彼自然如是不以
揣施之報生彼間此事如審一揣之
施復次揣施相應彼亦在外無身根
生頗彼行是身根展轉相因增上生
因緣行相應受種種果報如一種行
有增益有種種藕華報如彼畫師作
種種圖像如實以何等故聲無有報
或作是說聲有響報中間無有報
是故聲無報問心心中間生報欲使
心非報耶或作是說聲現在合會而
有聲然報不尒是故聲非報問境界
現在合會而有欲使彼非報也或作
是說聲亦是報世尊亦說懽喜欲聞
聲便有是答曰彼聲或懽喜或非懽
喜如今無有報如二俱當有報聞聲
亦當有報問聞或時懽喜或時非歡
喜欲使聞非是報耶或作是說聲亦
是報菩薩梵音大人之相受諸行報
實問咽喉四大此是行報以有梵音

彼非受報答曰金色四大所造欲使彼非報耶復次聲非報亦不非報何以故聲是巧匠有一心還造所造生喜生憂然報不念是故聲非報頗有煞生口行所攝耶或作是說如大王所說勅彼煞生問身行口行則無有定復次因緣亡行而造煞生煞害不得言口行所攝於彼便作是念云何今勅使煞人彼有口惡行若煞生者則有煞嫉不盡以煞害意便墮惡趣頗有妄語身行所攝耶或作是說有猶如手印口不發言有種種教引證時人間亦無身行口行復次無也無有身行彼便作是念今云何手印及身行當作是觀相行不等也若於夢中修行十善當言是身行耶當言是口行耶當言是意行耶或作是說當言三種以三種行攝十善行問若於夢中害衆生當言犯煞戒耶復次當言是意行意之所念於中便有是如夢中見身行口行此非為喻若非法作法想壞乱衆僧若法作非想何者罪最重答曰壞非法想鬪乱衆

僧者彼罪最重問設俱作二法想鬪乱衆僧者二罪俱等復次若瞋恚熾盛心發惡念彼罪最重又世尊言三種德業施戒思惟於彼比丘施者戒為微妙戒思惟為妙以何等故施戒為妙戒思惟為妙或作是說施得大福戒生天上思惟離惡趣微妙彼便生天以生天離惡趣復次以施恭敬相應獲施之德若施少與心有違能使衆生而使住戒可使不可使衆生自心解脫是故施戒為妙戒思惟為妙如所說二種德業能所施能食人信施彼云何有所施云何能食人信施或作是說若割已惠施是謂為施若受施能消是謂食人信施問云何得知有福德耶或作是說若緣施心是謂為施若緣食施心是謂受人信施或作是說若割已惠施心是謂為施若緣尊心是謂食人信施復次長諸功德如隨種福德種所經絡或作彼福德增益若施無厭足數求方便又世尊言

種園果茂盛　或作橋度人　病則醫藥救

晝夜獲大福

云何彼獲大福或作是說受施者得福問云何知得大福或作是說由施得福於彼思惟是故得大福如前說

善覺能覺者　是瞿曇弟子　晝夜勤苦行　念常不離佛

彼不作餘念常思惟念佛或作是說如種子或時茂好或時不茂好福亦如是一切作善福隨時茂好或作是說如所說獲大福或作是說如所說念獲大福復次於彼身得福或時彼身於彼福漸漸以方便得福

田業善豪生　二聚夢威儀　何者最福重　福謂之園觀

若從果實天衆生何塔(多虐反)鞞(尼淨反)天彼當言與行緣故生彼天當言以結彼生彼或作是說當言以行緣生彼四禪微妙思惟得生彼修行四禪而生彼問是故當言以行因緣生彼或作是說俱以二事生彼受結使對是故有結使名便有行名復次以行因生世尊亦說是故當言緣行生又世尊言於是不鄰(門沙)或有一人造惡續

造身諸行云何彼造諸身行或作是說身行有三種下中上於下為造惡續造為上造惡續造為中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂續造欲界天人造惡續造惡也處無定要造惡續造作諸衆行或作是說三種無明緣行有福者無福者無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復次人作種種行無數處解脫此不可一時而辯一心所為如一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間復次諸等識滅而有定處不更處有苦樂行以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自余問或有惡微妙數或作是說善微妙數者言是我所問惡趣之中亦有善言

是我所欲使彼善生耶或作是說若能拔濟彼無有惡結行由結生是故不善適在一切間如所說戒生天上者此事不然答曰戒拔惡趣不善行結而生彼間是謂戒生天如所說五下分結盡謂之生上無有盡而生者復次無有報生無記報復次緣禪行而生生因緣便有名興如此而生彼間如方俗處所不得處所於彼意而生心以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名興則生天上云何障行或作是說生諸悔心以彼誨心而不障道復次有貪欲處所田業燒敗於彼所須田業盡為障蔽如所說有五罪行或有人無慚愧不恥眾人揵妄無志情意迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧永住不慚愧心已有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人无有尊卑教授戒律亦不肯受不潤漬其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於

此間學彼不復憶更犯餘罪於此間或有人不知當作是學彼後不知更犯餘惡是其同異又世尊言不知迹解脫不知迹解脫說云何迹解脫云何為迹解脫說荅曰有二迹解脫比丘僧目前而說比丘戒清淨與相應是謂比丘迹解脫比丘尼僧在目前而說與共相應是謂比丘尼迹解脫此迹解脫有五相於異僧前而說而誦習讀敷演使人奉行是謂迹解脫

又世尊言不解戒不解說戒

云何為戒云何為說戒問戒清淨是謂戒五種賢聖聚是謂戒行又世尊言還衆行比丘便運集聚屬授人往行屬授云何為屬授云何為屬授行人或作是說四部所行得四行餘殘屬授往行人十部所行而十行餘殘屬授往行人二十部所行得二十行餘殘屬授往人行衆所行事得衆行與戒屬授往行人復次若比丘德行成就彼日得行病不堪任入衆彼謂屬授人往行

又世尊言於是目揵連深妙法中漸

漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨去何於深法中漸漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨或作是說馬師滿宿之徒於此間得信而修行之聽微妙法聞法而奉行觀察諸法量諸法應適不違身便受證智慧分別以禪而觀或作是說如所說揵槌目揵連契經身威儀口威儀等命清淨漸漸而學根威儀念威儀漸漸布行四禪謂漸漸迹也如是如來之教化如是受訓誨或作是說初將至戒場乘唱三唱四唱四行具足是謂漸漸行如是受具足如是學增上戒於彼增上心後學增上智慧如是漸漸學戒若學是時初四諦所斷結盡便建道迹後思惟所斷欲界相應色界相應無色界相應如是漸漸而知此一切漸漸而知如是漸漸受訓誨復次以色身說法比丘歎佛歎法歎比丘僧意堪忍心好喜常不遠離不以口所陳心淨為淨當受歸命亦說初出家人戒律具足本所造行去離非行亦不及此亦不及彼如是漸漸布教如是漸

漸而作漸漸佐助衆事增上律增上迹解脫而說戒如是漸漸布教於彼學時隨時學增上戒隨時學增上志隨時學增上智慧如是布具足迹隨行彼時漸漸受訓誨是謂斷滅是謂受證是謂住入要如是受訓誨又世尊言備十功德如來為沙門結戒欲使增聚使增善住不移欲使增安隱不信者令信信者重令信降伏惡人為慚愧作導師於現法中教盡盡有教未生衆生使盡有漏梵行之住此有何等異荅曰當學此戒本無如來聲聞衆便有所攝而不壞與共相應等學諸戒說當等說得等解脫同其一類此何集聚義當言有勝故曰增集聚作是學時欲降衆分別義分別法欲使成就善住沙門妙法故曰攝取增學如是戒時降伏衆分別義分別法欲使成就善住沙門法故曰欲使增善住也

學如是戒時降沙門展轉無欲展轉無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱學如是戒時化自相未曾得喜令便

得之故曰不信者令信學如是戒時化
自相已得信重令增益界不相干故
曰信者重令信如不信者已生信重
令脩行於中邪路衆生導亦大道不
越戒次故曰降伏惡人已降伏惡人
於中慚愧衆生得惡伴侶無有苦惱
惡人何等異以第三訓誨第三一切
衆生皆作是觀七事自相自相已故
曰欲使慚愧者安隱降伏如是戒者
於現法中於惡行中已自修行故曰於
現法中盡有漏教降伏此戒便生善
處閉惡趣門戒律成就故曰未生衆
生使盡有漏有漏當言當作是觀不
作如是學戒者增上戒增上心增上
智慧而不斷絶如是深法得久住故
曰梵行久住

種種業所作 如三善所障 不熟現在戒
囑授及訓誨

又世尊言阿難令是汝過汝作不善
云何三告汝而不答吾使如來住劫
設當答者如來為住劫耶或作是說
如來住劫然如來無處所問令何故
作是語諸修行四神足意欲住劫亦

能盡其劫數答曰現神足威力問世
尊若善修行而不住云何現其威力
答曰聲聞住劫便能住劫問若為聲
聞說溺者則無有相根或作是說亦能
住劫復次為侍衛人能久住亦不求
索設當請使住便住至阿難得阿羅
漢果或作是說若緣前請若緣後請
求世尊住者然世尊不作是說令去
何作是說先何以不說譬如有人過
他邦土人便作是念不請使住設請
使住者便住也乃至尊者阿難得阿
羅漢果或作是說若前請若後請然
世尊不住也云何今作是說猶如有
人適他邦土還時便有人告若前請
若後請而不住設當語何以先不告
語或作是說不住也何以無處所二
阿惟三佛俱出世於此劫中彌勒世
尊當出現世是故不住此尒所事前
以歎說竟復次設尊者阿難不聞如
來告為魔所厭世尊知魔厭云何告
語乃至二三於中有何過厭不能應
答彼便作是念雖世尊告時未疲厭
於其中間魔便起厭意是故不能應

荅尒時告語無有力勢能後便作是
語我目前聞如來語承受奉行云何
瘦獸而憶本所作若世尊欲住者是
設餒其怖望欲化道 衆生故如所聞
阿 羅訶彌勒授決亦 聞無有二三三耶
三善阿惟三佛而出現世也以何故
當善使世尊住劫此至三事當作是
觀以何等故十二入四善不善無記
八無記或作是說四行報八是報非
行問意入非行欲使彼是無記耶或
作是說四與心相應與心俱起問設
令自然善不善彼云何有起有方便或
作是說心自然善不善彼相應心所
念法及心不相應行俱起身口行問彼
如上所說湟槃無有善復次色入者
色不可壞聲入聲不可壞此因緣集
聚如是便有善不善所作意相應
不住色聲中獨無有侶是故當觀若
覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如
草莚體布地而悔便睡眠復次求請
悔過請衆人解過作三行便睡眠故
眠不覺頗有持戒不梵行或作是說
有五戒優婆塞以己妻爲足及餘優

婆塞奉賢聖戒以已妻不淨行比丘者持戒精進身威儀具足然有婬意不盡而共相應當言非梵行及餘比丘於賢聖戒精進婬意未盡與共相應當言非梵行若阿羅漢已般涅槃而供養當言彼得行報耶當言現在有其功力或作是說當言得行報若先已作福德彼便得供養若本不作福德彼生存在世求食難得說當獲供養問云何令受報復次現在方便所造諸於彼功德具足者彼方便所造如空中不可受報如世尊言猶如有人於此間不承受請問已此因緣報故作如是行作如此事生惡趣入地獄中若還生人間無有智慧此是何行報或作是說已愚癡故彼不請問事事不明便隨惡趣復作是說不請問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷復次如此堅信常奉持法於中生諸方便是伴非伴而亦現道以此深法中信契經阿含深語不於中忍有諸方便如是阿毗曇阿含微妙三語身證之教不於中而作方便如是禁律

阿含微妙之語而信趣向不於中作方便復以此法疑無智慧此是智慧之路設不請問趣惡道者彼便住世滿此衆生又世尊言彼身惡行口意惡行各相違遠去何行相違遠或作是說見有惡行亦見瑞應命過時便作是語見火炎起見狗犬若善行命過時便作是語我見天寶宮殿屋舍見諸園果或作是說有諸緣報有此瑞應行是謂惡是謂善或作是說報漸觀近懷諸悕望如觀近無善覺知成敗是謂緣無義行違遠或作是說於惡趣況浸設心亦覆蔽是謂違遠復次去何緣過去行復次如此惡行意便好喜當於尒時便有證有驗亦見諸瘡痍結使遂增惡行又世尊言於現法中便有悔意彼悔意當言善耶不善耶當言無記耶或作是說當言善惡自見惡於彼作惡行念問不於今墮惡趣中荅曰彼善少不善力大復作是語與少善生於善處如所說得善心念法與等見俱或作是說當言不善與邪見相應雖復憶念後更

忘失所不應憶者後便憶之是故當言不善復次云何世尊說譬喻與不相應自不相應此非譬喻也一切作惡行者則有悔意也能自修已則生天上世尊亦說設彼悔者亦是善心云何善心無善命過若悔是不善者云何不善心多彼智相應若悔是無記者云何無記心無善命過是故此非佛語以何等故未來教不得成就或作是說不以未來教而有教耶問過去教者亦無教欲使不成就過去教耶答曰教已過去問未來亦當有教復次雖不作行便有所獲如是無行而有果實於彼便作是念云何令不思惟亦有福德彼當作是觀又世尊言有緣生云何有緣生或作是說中陰中五陰是謂有緣生或作是說所生五陰是謂有緣生或作是說已處母胎是謂有緣生或作是說所生五陰諸得行緣而受報數是心將從受諸色報命根心不相應行是謂有緣生復次趣惡生者最初得有是謂有緣生有有則有生

礼彼諸聅覺供養或羅漢不問魔所獃
告語不還緣
以何等故本所作行謂之一結緣如
令無明為所作行是一切行緣或作
是說如今過去一切緣過去亦是一切
結緣復次過去取要言之現在廣說
現其善教問不如彼一切結緣或作
是說本所作行一切結是緣過去無
明聲已說與無明相應現在所造聲
與無明相應現在所造聲已說無明
造聲相應問不以現在無明聲作是
說與無明相應或作是說生無智力
少足故譬喩衆生亦現若行無明於
此生是緣由結故生諸行是故譬喩
衆生現在若行問彼迴轉譬喩衆生
現其善行過去之時一切結是緣復
次結結相生行緣其根生彼結彼結
彼各相應結由行生行由結生行由
行生謂無明緣行生結緣行生復作
是說愛緣有行已識然作諸行當作
是觀以何等故色界無垢人謂之成
就無漏戒然非有漏答曰此不捨賢
聖道便成就戒界界遊已滅世俗事

界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等故行報故生無色界天或作是說以無想三昧衆生報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由是報故生荅曰無想三昧有漏善心不相應行有報問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相應心報而生彼間無有無想三昧相應心何以故彼無有想世尊亦說彼想有教無教有心教耶此無處所復次無想三昧彼則有是不由行而生彼心亦無行方便世尊亦說由行報而有生復次無想三昧心相應心所生報是緣能作是住如生無想界天如善御車人所向無疑如報緣除其報則受其有頗緣滅盡三昧報生有想無想天耶或作是說彼三昧有漏之有報非有想无想天更受生緣是報而生問滅盡

三昧亦不與行相應世尊亦說由行而生或作是說滅盡三昧有心是故滅盡三昧相應心報故生有想無想天問無有滅盡三昧心相應痛何以故彼無想世尊亦說彼有想無想心覺當有覺亦無處所或作是說不生也何以故已越有想無想天以滅盡三昧不以妙三昧報故生九地也問彼地滅盡三緣是果報而生彼間問如所說越有想 無想天入想忍三昧則有彼地亦說盡越不用定處脩有想無想定彼亦是不用定地問滅盡三昧入是三昧不以貪欲故欲愛未盡入有想無想三昧非不欲盡不用入處有想無想定復次如所說滅盡三昧無有心彼則有是也彼無有報無有心復次有想無想天滅盡三昧報而受彼三昧非報緣又世尊言歡喜施者便得歡喜從心所好施真正處偈也云何觀是歡喜為觀受者為觀施者或作是說當觀施者從物因緣若施彼時彼則受報也問設彼受者有福歡喜答曰彼非真正處亦說

從心所好施真正處或作是說從檀越心如郁伽長者說是謂如來二端氍我所愛者願世尊納受以大慈故而不見逆我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當觀施者意從施氍時便作是念我今割意施作是心已受大報如尊者舍利弗說若行後世受報者彼不可得現世受報設行現世受報彼不可得後世受報世尊亦說或有尼揵子若行現世受報彼不可得後世受報耶設行後受報彼不可得現世受報如是尼揵子輩愚癡盡無果實說是語其義云何或作是說尼揵子作是見行盡苦盡行盡謂一意識不可得後世受報行現世受報痛若彼愚癡盡無有果實於此法中垢盡苦盡若道生時滅諸結使若無愚癡無有果實問若於此法中不盡行本不得般涅槃亦無有上答曰如阿羅漢速疾受報問如所說契經則有違或有阿羅漢行報漸薄不相應果便滅若阿羅漢能行報者亦能磨博諸行或作是說猶如彼行實在者彼行

道亦復實在或作是說諸行實在便
有集聚設行不實在者可使作集聚
復次此非行報義也於深法中不失
深法如其義理遊戲其彼義無有疑
彼作是念如今云何後身受報當作是
觀如是阿羅漢不得衆行而受報也
以何等故祭祠餓鬼得然不及餘趣或
作是說此生趣自尒問此是我疑何
以故生趣自尒耶或作是說餓鬼嫉
妬心意便顛倒河無河想見水不淨
及諸飲食糞水若餓鬼祭祀飲食便
發歡喜意心不顛倒若彼餓鬼得增
上行時彼受食或作是說餓鬼以嫉
妬意彼不能作好境界若彼餓鬼有
所祭祀發歡喜意於彼得好心遊好
境界或作是說餓鬼以嫉妬意身體
長大心常懈疲以懈疲心不至神妙
餓鬼所若彼餓鬼而祭祀食於施發
歡喜心便得身大心廣以彼心廣大
故得遊諸大餓鬼所彼亦歸伏礼跪
以身大故彼餓鬼得增上行於彼受
食復次與人作福彼人不得如餓鬼
與彼施食者餓鬼善心好施彼便受

行若彼飲食是故非餘趣諸心與身
行俱起口行俱起當與心共同耶當
言不與心共同或作是說當言與心
共同與心俱起問云何心不與行同
耶或作是說當言不與心共同奉所
生心與行俱起若不生則不有起是
故當言不與心共同或作是說或與
心共同或不與心共同諸與心迴轉則
與心共同諸不與心迴轉則不與心
共同復次彼有心行有迴轉亦各
相攝共有迴轉便有所攝行與結有
何差別或作是說行是身是口是意結
結是意問若行是意與彼結有何差
別或作是說行是善不善無記結是
不善問若行不善與彼結有何差別
或作是說意行意行結亦不意亦不
不意問云何意無有報耶復次一切
心所念當言皆是行然世尊視若干
種行漸漸有說云何無重便有欲意
或作是說如無有重便有欲重之想
如無重便有欲害意若有重處彼無
有恚意何以故彼重或有常或無常
設有常者亦不能墮此無有相設有

常者如是得斷滅復次所造五陰作垂思想便言我盡形壽不煞若越被意者行各散一處是故彼便有害想若㭊彼垂便有煞意何以故由彼垂故因緣合會則有差違設不差違則不能有所起若有差違則有所起云何不有所起則有所起若有違不得無違者不得無有力能起若得有所起云何起無差違或不能起又世尊言有四不可思議世間不可思議衆生行報不可思議及佛境界不可思議以何等故此謂之不可思議或作是說方便力少不足思議或作是說無有餘方便作如是知如佛世尊或作是說不可思議深妙難究是故不可思議復次作我思議者成狂愚癡思惟心亦亂衆生行報及佛境界非己心所了亦不可觀

無明無色界　及彼無垢人　無想及滅盡
舍利弗餓鬼　種種諸根相　衆生難思議

諸入不善三昧彼盡犯二罪耶或作是說諸犯不善者彼盡犯二罪犯彼罪時或五逆罪云何犯五逆時不犯

二罪耶復次唯犯一罪何以故世尊說有五罪若犯不善罪時而犯二罪作是廣說而思惟說一時彼無罪是故犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲香味當言由行報得當言不由行報增上得或作是說當言由行報得問云何餘行報餘者受報荅曰女寶者由行報故彼便得若彼得彼王得是報復次由行增上得若由行報得不作行而受報女寶則有壞敗轉輪聖王不由他行受報鬪乱僧若鬪乱僧當言一刧入泥犁耶當言中刧受泥犁罪或作是說當言一刧受泥犁罪世尊亦說鬪乱僧經歷一刧問已過半刧云何全受一刧罪荅曰餘方剎土至彼泥犁如犯罪重之人數移徙入深獄然後脫其罪過若復受刧罪一刧泥犁中受罪問泥犁受罪之人無有與理至他方泥犁受罪命未盡便死或作是說二十刧中及四刧刧大刧二十中刧受罪是謂一刧受罪若刧壞燒時便生二十中刧云何彼經歷尒所時復次當中刧受泥犁

罪無有欲界衆生受一劫之壽諸鬪乱僧彼一切住一劫受罪耶設住一劫受罪者彼一切鬪乱僧耶或作是說諸乱僧彼一切一劫受罪破壞僧者㝡重之罪或作是說鬪乱僧非住一劫受罪耶若壞乱意而鬪僧者受五逆罪復次或住一劫受罪彼非鬪乱僧現其報或鬪乱僧及一劫受罪耶若非法壞鬪乱意而壞僧者或不鬪乱僧亦不一劫受罪耶除上尒所事也鬪乱僧當言性受罪當言非性受罪或作是說當言性受罪何以故鬪乱僧㝡重之罪若此非受罪者云何令性受罪問諸鬪乱僧彼一切受無救之罪問如煞生者性受罪諸不煞害受罪害罪如是鬪乱僧性自受罪諸不鬪乱僧彼一切受無救之罪復次當言非性受罪何以故僧成就鬪乱罪然非無救罪諸惡行鬪僧彼性當言受罪也

又世尊言意行者㝡是重如法慧契經言一行㝡是重罪鬪乱僧非意行鬪乱僧也說是語其義云何或作是

說一切行寂是重罪除其五逆及餘
行意行寂是重罪或作是說意口行
思惟彼行已口行彼寂第一意行意
行寂是重罪思惟行鬪乱僧寂是重
罪復次不於中間意行有鬪亂僧非
彼思惟而鬪僧諸惡行鬪乱僧者當
言彼寂是重罪以何故非滅五人不
得鬪乱僧答曰必當有二部僧勅使
如調達鬪世尊聲聞衆彼壞凡夫僧
不能壞賢聖之人問今不受五逆罪
答曰作僧想而壞凡夫衆受五逆罪
如父作父想而煞害其命受五逆罪
問若今世尊說鬪乱僧受一刧罪答
曰此世尊教戒語調達作是想我壞
僧或作是說比丘衆謂之比丘僧於
彼凡夫人勅使鬪乱或復賢聖人在
世尊側而不能壞乱或作是說有十
四事鬪乱之章無垢人不可壞敗不
能壞世尊是故世尊不可壞復次世
尊聲聞衆内無垢人外凡夫人於彼
壞外凡夫人衆内無垢人不可沮壞
是世尊衆不可沮壞以何等故記之
結言無報耶或作是說無記者即無

報也或作是說彼不於身體有所長
益或作是說不化身口意行復作是
說無記心所念法自憑依有是苦惱
攝持諸法而有報也復次無記無報
法亦是有報也如所說我今不行乃至
不知為趣何所而見光明去何是報
復次諸善不善法或有因或有緣有諸
果實於彼作報想無記之法或有因
或有緣有諸果實是故無記法而有報
也須陀洹性有瑕罪當言性無瑕穢
或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢
病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸
穢病或作是說無瑕罪依善不諍復
次當言有瑕穢想心邪見未滅
犯罪樂鬬乱　住劫及性罪　不滅五壞衆
無記性淨行
酒槃者當言性罪當言非性罪答曰
當言非性罪何以故若飲酒者淖酒
有餘教以入腹若服呪術飲食術當[illegible]
是觀非梵行當言性罪當言非性罪
或作是說當言性受罪不於中間結
穢有其梵行復次當言非梵行心是
其罪性染汙觀復結興起當言有罪

性罪者其義云何或作是說性染汙是謂性罪復作是說性不善是謂性罪復次性有瑕穢是謂性罪非性罪者其義云何答曰不染汙是謂非性罪復作是說性常不善是謂非性罪復次非性有瑕是謂非性罪頗有比丘四事之中各無所犯然不捨戒而就白衣當言非比丘或作是說有人根變易根已變易當言非比丘或作是說因緣果實邪見而現在前若布現亦人是謂當言非比丘或作是說若自長養此比丘非比丘也彼若勤修戒行於中移轉云何當捨戒而越戒律復次有所悕望悕望者流轉生死當言於比丘法退轉若無教誨也又世尊言若比丘於比丘受衣裳入無量心三昧而思惟之彼果報無量施主檀越福增益善增益善食無病是謂自作餘者不受耶答曰非自作餘者受報復次施主檀越所受之德問云何不成就而受其福答曰由田業潤厚於彼種穀子若種人憶田好不好必獲好穀問此亦不相應云何

於田種子不於三昧檀越有其德復
次有彼人受彼信施施主檀越得其
處所便有福德長益是故不可沮壞
無瞋恚之體彼便有休息根心意歡
喜受施之人不堪任施施者自受福
又作是說以此法施彼彼為誰得或
作是說無有得者是謂不與取復次
受施主之語此何由施若依比丘者
彼則有所還若於道果道果受其數
識無有所還又世尊言摩納衆生行
由與由行所造由行因緣由行施為
衆生由行成若好若醜說是語其義
云何答曰自所造行受其果報衆人
不牢固如所作行便受其報是謂行
因緣受其生報行若處處生在在受
其報是謂行胎生若捨其行有若干
相若捨其行此衆生如上所說衆生
有上下是故行衆生有所演說若其
有好有醜有何行故若夲劫衆生自
然食身能飛行或作是說於欲界
愛盡諸欲界識感善根由其果報也
問今亦不有所現耶或於彼種善根
之中 果報有自然身能飛行答曰衆

行備具彼果不得生實復次由生因緣行報因緣有如是對於彼自在施所造得彼則身能飛行由彼施主之德方便彼則有頭光明諸尊重梵行者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯鄒　性犯最重罪　飛比丘遊行行自造人後

尊婆須蜜菩薩所集行揵度第九竟

尊婆須蜜菩薩所集智揵度首

又世尊言彼於不淨修念覺意云何於不淨修念覺意或作是說計意作不淨想挍計身中而修念覺意如是於不淨修念覺意或作是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不三昧中間修念覺意復次相各自有義當作是觀然不與不淨念覺意相應

又世尊言比丘汝等當修護比丘若修護已盡斷除欲界愛盡色界愛盡无色界愛盡於此憍慢盡無明云何修護或作是說諸覺意四禪四等或作是說修無漏四禪或作是說護覺意不忘失復次修道得諸果實故於

此說諸所生即滅常得護也於欲界愛盡等越次取證時云何修斷欲界相應結思惟所斷而修行道或作是說彼不盡便修行道彼本以盡已世俗道問四諦所斷結已盡世俗道欲使彼盡不修道耶修道法忍是故思惟所斷盡而修行道荅曰彼非四諦也斷修法忍也以賢聖諦起此道問若四諦所斷已盡不修行道者不以彼結世俗道永斷結使是故見諦人不究竟盡或作是說彼滅未來結問欲界愛盡等越次取證以未来所修以思惟斷荅曰彼不得思惟斷道設得是時世間思道若知彼力契経者或作是說未知智中間起思惟道問彼不實有阿那含須陁洹得禪荅曰進前取阿那含是故修行道諦便得阿那含然須陁洹不得禪復次二種結已盡思惟彼二種事修行二事有二智修行於彼愛盡等越次取證無量之事皆悉具淨脩其心作如是行道以三界結四諦斷欲界相應用思惟斷修行諦　聖住阿那含處彼時亦

作是觀欲界相應結使用思惟斷脩
行道時諸得未來善根當言滅諸結
使也或作是說當言斷滅問云何以未
來道滅答曰未來之道便有力勢現
在不滅也諸有力勢生彼則能滅如
是未來之道有力勢生彼則能滅復
次當言彼不能滅也以未知智所領
當言用思惟所斷以世俗之數彼非
身所習出要以何等故五臧之陰不
言是想意止或作是說法意止所攝
當言想身意止色陰所攝痛意止者
痛陰所攝也法意止者想陰所攝也
行陰者此無為也復次心意止所攝
當言是想也身身相觀痛痛相觀於
痛思惟一切心處所作如是觀法意
止者合數之義於陰垢著染汙當作
如是觀須陁洹住果實心於三界中當
言成就等智當言不成就等智或作
是說當言成就何以故善根者以二事
滅不相應果滅縛著於彼若去離界
然須陁洹不退轉越彼界是故當言成
就復次覺知三界時以捨等智復次
空於空無願於無願無想於無想當言

成就也彼不捨意也又世尊言

法園觀浴池　婆羅門異學　閑靖無垢濁
與諸真人俱　我浴神諍訟　不漬體滅惡

說是語是義云何答曰賢聖沙門津於此義中法園觀浴池也彼不顛倒結已盡心枝葉諸垢永盡謂之法也不順從戒是謂戒梵志未越一不善根觀彼不善是謂閑靜无穢無濁於佛聲聞發懽喜心是謂與諸真人俱成就等智分別等智覺知深義而入其中是謂浴神心無有垢穢亦不作是想或作是說滅本惡心不作是想是謂不漬身滅惡也以何等故空緣有漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏或作是說空者緣苦諦緣有漏無願者亦緣苦諦亦緣習諦亦緣道諦是故無願亦緣有漏亦緣無漏復次各自憑已亦不自覺亦不得無漏法是故空緣有漏也現有所失能知棄捨介時無復有願田業之想如羣鹿驚四面無有障礙於中無願亦緣有漏亦緣無漏世俗上無我智有何差別或作是說世俗為下增上為世俗上或

作是說一切無我智是謂世俗上

切順越世俗復次諸分別曉了是謂世俗諸不曉了彼謂之世俗上復次世俗無我智作識別觀方便非方便有如斯事作是思惟彼自相彼無巧便無我自度視世俗上以何等故未知智非緣欲界或作是說法智已作緣問忍已作緣法智不作緣或作是說現有法智懸思未知智現有欲界是故而不作緣問欲界之中或有現或無有現色無色界或有現欲界愛復次此不相應世尊亦說彼以此法見知自過去未來將往是謂往是謂當言未知智是故有未知智緣欲界

覺意而敷演　欲界根上陰　須陁洹法空

差別若干界

以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上或作是說世俗智富足以智相佐世俗上智者亦富足以彼相佐而不脩行或作是說垢力勢大非世俗智以垢所纏然後世俗力大非結不為結所纏復次作世俗智想作等想現有所說世俗上智者作無想與相

應如實義因長益處所緣得其章義依彼有功德不可沮壞以何等故阿羅漢謂之不成就學法耶或作是說此已捨學法遊果果行或作是說得無學法則不成就學法此之謂也或作是說若成就學法者則是其學若成就無學法則無學法也復次根度無極則有緣果度無極果度無極緣入度無極於中阿羅漢當言不成就學法彼則有此不如意亦不學亦不不學法不成就也當作是觀當作限量世俗之法學無學法也以何等故四辯才二界有漏二於三界無漏或作是說不於此色界中名身句身有所繫有所敷演所有無漏智是故二界有漏也復有無色界第一義不迴轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復次無色界無有辯才然辯才非有漏亦不生有漏中間有漏以何等故六通三有明三非有明或作是說一第一義明盡有漏二便招來得其明辯或作是說阿羅漢因果報智明自識

宿命知我從其處終緣此因緣而生是間因果報者微視通我某處終由此因緣當生彼間因果智而知盡有漏智者我已此道而盡有漏諸因果報智復次第四通自知所從來第五通知始生智者第六通與共相應是謂智盡有漏若相應智者彼第一義明初通者知諸伎術第二通者攝持諸聲第三通者而觀自相如此三解脫門空無願無想以何等解脫門等越次取證荅曰空無願生便能越已生當言等越次取證如得分別智以何等故未知智不與同緣色無色界或作是說一時敷演見諦所斷結問此亦是我疑何以故二界見諦所斷一敷演然非三界二界有何差別一見諦所斷然非思惟所斷或作是說無常苦空無我問三界集聚是謂無常或作是說不現未知智彼可量現在前問欲界少有現色無色界不現是故現非義復次是謂三界等越次取證是謂當言未知智此是其道等越次取證忍與智有何差別或作是說

忍能忍事智能知物問無智者能忍乎忍時有智耶或作是說忍為下智為上或作是說盡道為忍道果為智復作是說斷道為忍解脫道為智復作是說斷道為忍無所罣㝵為智復次如行道人不能前進便自勸勉安隱到處所如是等越次取證先得智慧眼導引為忍越彼岸為智忍為下

諸不忘學法　分別覺意門　来生及分別

忍法是十經

用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能斷忍無不斷結或作是說盡道為忍道果為智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道為忍解脫道為智非以解脫道斷也是故智不斷復次見地　見諦　所斷結盡道障道不等道斷也此相應是故忍斷以智覆不生當作是觀以何等故盡時忍斷結斷結非生時或作是說盡時忍現在道斷結是故盡時忍斷結若忍生時道未生則不能斷是故生時不斷問若生時忍不斷結者

彼不有違耶答曰然生時忍不斷者如是彼則不有違所以生斷是故彼相佐助問若自觀者忍已生彼便自滅無生無復闇冥復次若所生忍滅結已生當言便盡猶如然明闇冥悉除問若所生忍滅當言是結耶已生道未知忍一切見諦所斷結盡是故忍成就須陀洹答曰一切見諦所斷結盡不以智集聚名須陀洹何以故不以此有為得須陀洹果如世尊說於是比丘諸觀五盛陰如實而知是謂須陀洹不以見苦名須陀洹亦作是說三結盡名須陀洹不以忍集聚名須陀洹

又世尊言比丘說一切結時四意止等說而說世尊亦說說善聚比丘時四意止等說而說然一切諸法非善說是語其義云何或作是說說一切法時四意止等說而說道有緣以是故說善說善聚時四意止等說而說亦由道說復次說一切法時四意止等說而說由八正道二十七品以是故說說善聚時四意止等說而說第

一義聚善聚由是故說諸如來相義起微妙智諸聲聞亦有此微妙智耶設聲聞有此微妙智彼是如來相義起微妙智耶或作是說諸如來相義起微妙智彼相義聲聞有也起微妙智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙智如彼智境界迴轉時復次不應作是說衆生微妙智心智慧懽喜有其誓願微妙智者彼聲　聞漸漸而知現在前如來者於智得自在心思惟心三昧清淨於欲便能無有罣礙起微妙智以何等故四意止無身意止生耶或作是說意止無有思惟漸漸而至復次漸漸有益如來之教漸漸諷誦承受者復次身身相觀作諸意痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意心心相觀有流行心心相觀作諸意法法相觀有流行如是漸漸修意止以何等故七覺意中謂先謂念覺意耶或作是說次第言之復次如來次第所說為誦者所說復次念覺意先現在前為人次第說修說覺意如所說如彼所念法選擇諸法亦復觀知味

諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之
時便有勇猛發懽喜意意感不少無
有異身心有所猗受樂使三昧觀其
心意以何等故八賢聖道先謂之等
見或作是說賢聖道不審修行復次
如來次第說為誦者所說復次等見
為人次第行道猶如一切四神足中
以得自在精進心定以何等故一切
自在三昧盡行成就是謂四神足精
進三昧心三昧三昧盡行成就是謂
神足或作是說諸增上起諸三昧彼
復所說如所說比丘自在增上得諸三
昧彼有自在三昧精進心比丘增上
得諸三昧彼則謂三昧復次如此諸
事轉增以三昧定或時禪三昧增得
自在起諸自在自在迴轉或時精進
增起諸精進精進迴轉或時心增起
心心心迴轉或時味增起味味迴轉
於中說四神足便有增上五根五力
有差別或作是說增上為根義不可
沮壞為力義復次外種力當觀修根
內種力當觀修力於彼修行人諸根不
牢固謂之根不可沮壞謂之力

又世尊言猶言一信餘或從餘處聞或覺諸種以見觀人復次有智不可壞智此處不然說是語其義云何或作是說須陁洹種於彼心欲親近善知識何以故由信生欲礼拜承事從彼聞現說法言得知諸種思惟惡露見諸禪現法法相生義復次先有所聞如一切諸行無常也於彼智得諸信由有信便有智慧善亦智慧如其實義彼謂之欲欲義者已智攝彼好醜觀諸行挍計筭數如其實義起智慧眼如憶彼諸法見諸忍

二忍一切法　諸種身為初　覺意見所墮

種種及餘處

以何等故以苦種等越次取證然不由惱瘡癀或作是說瘡癀有漏然非有漏道等越次取證苦種無漏以無漏道等越次取證復次瘡癀種者界柔差集聚漸漸興起苦種者以苦陰相應作如是觀苦種瘡種癀種有何差別或作是說苦種瘡種癀種有漏苦種無漏復次苦種切身之相癀種瘻瘀之相瘡種起漏之相以何等故

眼根謂之見耶或作是說是世俗所
見語如有見淨有見不淨復次還眼
便有所見世間契經是謂眼根謂見
以何等故忍不謂智或作是說智能
知事忍不能知是故忍不謂之智復
次已得見是謂有智非以忍有智是
故忍非智以何等故盡智無生智不
謂之見或作是說若盡智無生智是
見者則九種成就阿羅漢亦說十種
成就阿羅漢是故彼智不謂之見問
如無學等見謂之智有其定處云何
彼非智是見耶彼亦有行處復次智
當見度彼岸為見彼所度便有是云
何不十種有定當言是觀八種為地
如此智當言無學法猶如此三解脫
門空無願無想等越次取證當言得
已起等越次取證當言得荅曰空無
願等越次取證當言得以越次取證
當言得無想者已越次取證當言得
若空三昧時彼修無願三昧耶設修
无願三昧彼修空三昧耶或作是說
或空非無願云何空非無願已得空
三昧現在前是謂空非無願云何無

願非空巳得無願三昧現在前不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空云何修空無願不得空三昧而現在前得是時修無願三昧不得无願三昧而現在前得是時修空三昧不得無想不得世俗智而現在前得是時修空无願三昧是謂修空無願三昧云何不修空非無願本得無想三昧而現在前若本不得無想三昧而現在前不得是時修空無願三昧本得世俗智而現在前若本不得世俗智而現在前不得是時修空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心滅盡三昧無想三昧無想天是謂非空非無願復次或空非無願學見迹若阿羅漢得空而現在前或無願非空修行習忍智迴轉時道法忍迴轉時道法智修行迴轉時道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無願三昧而現在前或空無願修行苦時忍智迴轉修行法時道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願無想而現在前或非空非無願三昧

修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢本得無想三昧而現在前一切世間心思惟不修空不修無願三昧於中亦有降伏想若修空三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修空三昧耶或作是說空非無想云何空非無想得空三昧而現在前若不得空三昧而現在前不得是時修無想三昧不得無願三昧而現在前得是時修空三昧云何无想非空得無想三昧而現在前若不得無想三昧而現在前不得是時修空三昧云何修空無想不得空三昧而現在前得是時修無想若本不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得世俗智而現在前得是時有空無想三昧云何非空非無想得无願三昧而現在前不得無願三昧而現在前得世俗智而現在前不得世俗智而現在前是時不得修空無想三昧而現在前一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧不修空三昧非無想是謂非

空非無想復次或空非無想修行苦時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前或無想非空修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前或空無想修行道時未知智迴轉學見迹若阿羅漢不得空無願無想三昧而現在前云何非空非無想修行習時忍智迴轉道未知智周迴修行道法智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢本得無願三昧一切世間心思惟不修空無想三昧不於其有降伏若修無願三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修無願三昧耶或作是說或无願非無想云何無願非無想得無願三昧而現在前不得無願三昧而現在前是時不得空三昧而現在前是時不得修無想三昧不得空三昧而現在前三昧而現在前不得無想三昧而現在前是時不得修無願三昧云何修無願無想三昧不得無想三昧而現在前得是時修無想三昧不得無想三昧而現在前得是時修無願三昧

不得空三昧而現在前得是時修無願無想三昧不得世俗智而現在前是時修無願無想三昧云何非修無願無想三昧得空三昧而現在前得世俗智而現在前不得世俗智而現在前是時不得修無願無想三昧一切染心無記心無想三昧滅盡三昧無想天修無願無想三昧是時謂不修無願無想三昧

復次或無願非無想修行習時忍智迴轉道未知忍迴轉時修行道未知智道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無願三昧而現在前或無想非無願修行盡前忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無想三昧而現在前云何無願无想修行道未知智迴轉時學見迹若阿羅漢不得空無願三昧而現在前或非無願非無想三昧學見迹若阿羅漢得空三昧而現在前一切世俗心思惟不修無願無想三昧於其中有降想若應時修空三昧彼時修无願三昧耶說應時修無願三昧彼時修空三昧耶當作是說如上所得

然不及現在前復次若應時修空三昧彼時不修無願三昧設便應時修無願三昧彼時不修空三昧何以故時節迴轉當作是觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是說即彼三界所有彼是有漏也或作是說所謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得不如彼諦此當修行復次三界所修等智師意作是想譬如空無願無想於無想故曰修於彼作是想當作是觀以何等故色界不等越次取證或作是說彼無有此猒患之法猶如欲界也問不以此患等越次取證設有患者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色界無色界行報非欲界受色無色界行報或作是說以其軟根不等越次取證問猶如此問利根而生彼聞云何彼聞有軟根答曰彼生自尒問非色界元始人起賢聖道耶答曰已

得能起間不得無學道能起復次便
有降伏想復次於此間作行命終生
色界因相有力故彼不等越次取證
若最初起無生智爲幾智中間起或
作是說或盡智中間起我已知苦盡
智然不知無生智起一切諸諦復次
三盡智中間起我生死盡是謂盡智
我梵行立是謂盡智所作已辦是謂
盡智更不受後身是謂無生智

已說二苦相　眼忍智越次　思惟觀三界
有生猶如本

以何等故苦智知苦智習智知習智
道智者唯道智耶或作是說苦諦有
漏五陰於彼苦智迴轉因智亦迴轉
道者無漏五陰彼出要智便迴轉於
彼有道智復次於苦思苦與迴轉有
順是故謂習智道智復次苦與迴轉
有順於彼有習智道智一思惟相若
緣是說者於中不可沮壞世尊界根
智滿緣何等或作是說因智道智界
根智無彼因道是其緣或作是說諸
根最勝界根智是其智也復次最第
義善緣界根恐畏厭患有所差別

或作是說欲界相應為恐畏三界為
猒患或作是說有已為恐畏彼我為
猒患問結中間為畏善根中間為猒
患復次覺知怨敵欲住障者是為恐
畏心馳逸為猒患強顏無畏有何差
別或作是說結中間為強顏善根中間
為無畏復次意所入餘處為強顏意
剛強為无畏捷疾智速智有何差別
荅曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸
方便義次第捷疾智利智無㝵智有
何差別荅曰斷諸結為利智分別諦
為無㝵智甚深智慧普遍智慧有何
差別荅曰覺知此緣是甚深智慧
長益衆多普遍智慧別智慧廣智慧
有何差別荅曰種種相覺知諸義是
謂別智慧一處普遍智是謂廣智慧
所可用智逮須陁洹果彼智慧當言
已知根所攝未知根所攝荅曰所可
用知無為逮須陁洹果彼智當言已
知根未知根所攝猶如一切結見四
諦悉斷以何等故或見諦斷或思
惟斷此之謂也或作是說見諦道斷
者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思

惟斷也問彼有長益現一長益或有
餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思
惟如齊眼思惟彼眼所見是故無力
勢或作是說彼寂初見諦斷者彼見
諦所斷也見諦者已見諦住斷或習
而斷彼思惟斷或作是說諸忍所斷
彼見諦斷也諸智所斷彼思惟斷也
或作是說有前敵彼思惟斷諸無前
敵彼見諦斷也復次諸等智歷非
因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見
長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷

若世尊獸患　強顏棣疾利　甚深別智慧
須陁洹及諦

尊婆須蜜菩薩所集智揵度第十竟

尊婆須蜜論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜論卷第九

尊婆須蜜造

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

若諸法是彼法因緣頗有時彼法當言非彼法因緣耶或作是說猶如彼法未生尒時彼法非因緣或作是說以事因緣故因及餘因緣非因緣次定一切諸行各各自因自果及獲餘果報永不復生設當尒若界有差違最有言法

菩薩所集見揵度第十一

阿羅漢從阿羅漢退還復得阿羅漢果諸得根力覺道意當言本得得當言本不得得或作是說若得等解脫當言本得得若得無导解脫當言本不得得復次阿羅漢有六種根而有增減諸阿羅漢分別其義彼於此相應時彼本不於他得道迹有益思惟有益斷有益思惟當言本得得是謂有道思惟斷有長益當言本不得得若阿羅漢作阿羅漢想布施假使非阿羅漢而作阿羅漢想布施何者最

得福多或作是說若阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多也何以故田業有增益妄處良田間如心意行如念所起云何作是說受福最多若由良田得福多者諸有施一阿羅漢彼盡得平等福是故此事不然或作是說二俱受福等何以故一以良田第二由心故問若以良田心有益者非由心故云何得平等福復次若非阿羅漢作阿羅漢想布施者彼最得福多何以故彼阿羅漢功德心最微妙問若是揵子外道異學作阿羅漢想布施者彼最得福多耶答曰彼不知阿羅漢功德也若復彼是阿羅漢作阿羅漢想布施者如是彼最得福多彼無是力緣阿羅漢功德若得知阿羅漢功德彼不與外道異學尼揵子施復次取要言之猶如枯朽燋柱作阿羅漢想而惠施者於彼亦大得功德

不得何等須陁洹果誤得便失或作是說如彼須陁洹七反往來有信解脫彼見諦果所攝不得須陁洹果彼

若得見諦彼信解脫果所攝便棄須陀洹果復次彼須陀洹七反周旋彼濡須陀洹所攝諸鈍根不得中上如須陀洹家家遊者若二若三於彼遊行盡其苦本彼須陀洹下根所攝便次之已得中上若須陀洹家家遊者二家周旋盡其苦原彼下中須陀洹果所攝便棄之非以無為須陀洹果若得若棄

若諸法成就彼法相成就耶假使諸法相成就者彼法成就耶荅曰若諸法成就者彼法相成就也外衆相不成就若諸法自相成就彼法成就也若諸法不成就彼諸法相不成就耶或法相不成就彼法非為不成就外衆相不成就彼法自相成就

成就者其義云何自相相應是謂成就不成就者其義云何不自相相應是謂不成就又世尊言是謂生此生作如是說命異身異設作如是說彼二同一義分別有若干云何同一義荅曰若自依已得彼緣義作如是說當親近尊

諸作此見彼命彼身云何生此見或作是說生身便生此見乃至有根身與相應今亦復然於中復有命復有身或作是說觀衆生根衆生相衆生者衆生根衆生性衆生類衆生種於中便有彼命彼身如是所說女身有力於中不有短有大身不覺更樂苦者意根斷絶

諸所生見命異身異云何生此見或作是說展轉觀身心心者亦展轉相觀彼心心法作我想命異身異而有此見或作是說諸有禪者觀其威儀作因緣觀彼因緣彼便作是意身異命異身所爲行廻轉時或作是說身不壞敗便命終便作是念身異命異若身未往便命終或作是說睡眠之中夢見身遊行於是有身彼便作是念命異身異若夢中有所遊行或作是說以三昧自憶宿命於彼彼終生是間彼見身往於中便作是說身異命異或作是說徹聽以天眼觀衆生類衆生生時衆生死時身在中陰縛而見彼便作是念是命身俱遊復次

身中間憶本所更巧便迴轉彼便作是念命異身異若後他人曰命異身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有緣衆生染著云何生此見或作是說若處閑居或作是說觀諸垢起觀處宮中或見清淨彼便作是念無因起諸垢著復次以二力故生諸垢著若因力若境界力由是因緣而不知無因無緣衆生染著得諸見若他人說諸所生見無因無緣衆生清淨非有因非有緣衆生清淨云何生此見或作是說於此觀至空閑處而不清淨處深宮中或有清淨於中便作是念無因而有清淨復次以三力故清淨因力境界力方便力彼相應時因力境界力善法如迴轉有清淨生由是故不知無因無緣衆生清淨得此見若以他說

諸所生見無因無緣衆生無智無見非有因非有緣衆生無智無見云何生此見或作是說彼便有無懇懃著云何起無智無見若復生者如是無

智於中便作是念無因無緣衆生無智無見也復次生死行因緣無方便行亦不勤求住無智無見中不思惟彼因與餘相應無智無見相應有不相應時智相應時無因無緣衆生無智無見得諸見若由他說諸所生見無因無緣衆生智見非有因非有緣衆生智見云何此見或作是說觀慇懃者不起智見以少慇懃或起智見於中便作是念彼以無因衆生有智見復次有五事智見迴轉名所攝義所攝斷僞知彼因與餘相應智見相應不相應知是時無因無緣衆生智見得諸見若由他說

諸所生見無力無精進云何生此見或作是說或見人貌有得田業有不得田業或復有人貌少有田業於中無果人貌無無力无精進得諸見復次有衆多相應於今世後世或有得果報於彼或以事而不得果報慇懃人於中不得果時　無力無精進得諸見若由他說

因他本所緣　須陁洹成就　四種及二種

因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見荅曰善行惡行果所生若親近時於中不可知果實無善行惡行得諸見或由他說無今世無後世亦無衆生類有生者如是有彼觀無有父因事而有世無阿羅漢修行道人而无有道

諸所生見於此間有命活後世更不復死云何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若命終時地身還歸地水歸水火歸火風歸風諸根歸虛空或作是說度世陰時不見歸來於此間命活得諸見復次處胎中若胎中終而觀其命彼亦見終始於此間命活得諸見或由他說

又世尊言有六生云何有六生或作是說如契經所稱黑生之人於黑法生復次異學言有六生黑生青生黃生白生赤生微妙白生於彼黑生屠膾魚捕鹿放鷹煞牛及餘惡行青生者居揵子學道者黃生者處在居家稟受於梵志赤生者如沙門釋子及

諸修梵行者白生者倮形學道微妙白生者難陀婆磋說梨舍僧說栗姤瞿舍盧味迦梨子

諸所生見實有此七大身不作不應作不化不應化寡聚難甚深住云何生此見或作是說四大性苦樂性展轉迴轉不觀有勝彼依識命相此七身不作不應作得諸見或作是說四大苦樂四大以生觀彼時有七身不作不應作如是得諸見復次心之與色選擇所見於中不懷自覺七身不作不應作如是得諸見或復有時由他說

諸所生見無有風云何生此見或作是說風有命想彼復作是念無有風此是衆生類復次有常想壞敗想依彼無有風得諸見若由他說

云何得知此非富貴所造或作是說設當自富者彼則富一切諸物俱有迴轉也續生不斷是故富貴非其因復作是說若富是因者一切諸物則相類也與前是因展轉妙物是故富貴因復次若富是因者內無物事不

集聚不於中間事不集聚不有物是故富非因云何得知此非因答曰設非因作者集聚當有一切物續生不斷觀彼因縛續不復生復作是說若無因物迴轉者一切諸物皆當相類因有增便果有增是果非因復次若物無因迴轉者不於中間有進有集聚也不於中間事不集聚於中得知非有因物迴轉云何得知彼非命彼非身答曰身若干種自相壞敗無壞之相命所愛也於中得知彼非命非身也或作是說身因緣所縛展轉而生非命展轉愛於中得知彼非命非身也復次身所造若自為若他為如是不愛命於中得知於非命非身也云何得知非餘命餘身答曰餘命身不可得亦不有可得時亦不可說於中得知非餘命餘身復作是說身義異無數自然无所為然無數愛於中得知非餘命身也義所造我事往有展轉命非展轉愛於中得知非餘命身也

又世尊言彼作彼自得無記不可說

餘作餘自得此不可言說是語其義云何或作是說彼作彼自得者此順從有常餘作餘自得者此順從斷滅此二物而求如來處中而說法於中不記或作是說彼作彼自得此無記最第一義覺知諸行餘作餘自得此無記得等諦是故現行不可壞非由而受行報復次彼作彼自得已作已自得世尊說空於中不說餘作餘受報者富所作餘者受如是世尊說因緣是故不記云何得智餘行事所造或作是說設有行事造者彼事一切行行二俱所作行續生是故事不造行復作是說設事造行者一切行則非妙一事之中展轉行妙於中得知非事造行

復次設事造行者於中間有集聚行不於中間行集聚迴轉於中得知非事造行云何得知有餘處終或作是說見心被柔心迴轉於中便見終心被柔心迴轉也如是於中得知餘處終後作說本所生根所依根便有曠大根意因觀彼若處母胎中不於中間

本根意彼亦不於中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復次不於中間心心有所為見心色依彼色有其心垢相為心見色迴轉於中得知見有餘處諸有物步步生者以何等故本時不生或作是說事不究是問或無二事答曰無不有時得有果實問頗不有二時耶答曰無不有時現在因問與亦是我疑何以故不生或作是說諸物本時生彼現在因復次在未來因猶如無因若彼本時不生復次諸物本生今盡因生然本不盡本時果不生於中便當有況復行本時不盡耶當作是觀論中間非以盡事故說

如學學作是說物有壞敗然不盡去何得知物盡而不壞敗或作是說設物壞敗者於彼亦有來若子處母胎一時來若步步知於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴轉於中得知物有盡而不壞敗復次見是其事相應相思惟而生是故集聚

物盡壞敗方便瞋恚有增所可得往
於中知物有盡而不壞敗
若有於此生　富貴亦無因　命作餘處終
物盡及壞敗

見揵度第十一竟

尊婆須蜜菩薩所集根揵度第十二

贊俺羅耶契經廣說是語其義云何
或作是說五識身境界意有迴轉於
中復作是說此意遊行境界意有揣
棄問如六垂契經說種種若干種門
一切境界是意彼五識身見境界使
有威儀或作是說五識身根聲所說
意識為意聲五識身各各相持彼義
是意識一切境界所持強記不忘猶
如五匠師各有伎藝往詣受一人或
作是說五識身境界現在五識身威
儀過去未來意此契經之要復作是
說五識身境界五識身自相現意識
集聚而更之復作是說五識身境界
攝五識身與餘相類復作是說五識
身持意識身來彼相似因果種法是
意識也五識身便有境界此之謂也
復作是說意識身有二種有數演有

不敷演有敷演謂之意境界
復次此是世尊教誡之語若說因緣
優陁羅耶那五識身於此種義而
敷演是故當知根欲知根者當憶身
云何界諸根故曰意威儀境界意有
盡意有念意本憶事意本憶事[illegible]
欲知意方便者當憶所念云何彼意
周流傍望本四意止而迴轉是故
念方便欲知意方便者當憶四意止
云何彼有念故曰念婆羅門當憶四
意止四意止為本七覺意迴轉是
故欲知意止方便當憶七覺意云何
有此意止是故婆羅門四意止當
憶七覺意修七覺意住明解脫是故
欲知覺意方便者當憶明解脫云何
有是七覺意是故婆羅門七覺意憶
明解脫也猶如作明解脫彼彼得二
根結斷是故欲知明解脫無明有愛
愛斷當作是憶云何住明解脫是故
婆羅門無明解脫憶涅槃欝陁羅耶
憶久遠論以越此論世尊亦說是謂
賢聖禁戒迴轉或有所覺少有所憶
彼無明斷愛盡所作事辦故曰往至涅

賜我梵行立

未知根其義云何或作是說未越次之人不修行諸學智慧智慧根諸所有根堅法未修行四諦而修行之是謂未知根也何以故彼不一切覺智問須陁洹一切不覺知亦復以此一切覺知見諦之人便知諸根復次未知根者有如是相猶如眼根此人無有是相是故當觀阿毗曇相已知根者其義云何或作是說見諦之人諸學智慧智慧根及餘根信解脫見諦身證修行上四諦是謂是諦已知根何以故無知之人問彼人向便知欲使彼是智慧根耶復次我已知是謂已知根猶如眼根眼根是謂已知根猶如王目如依賢聖是已知根如依果樹有果無一切相是故當觀阿毗曇相

無知根者其義云何答曰漏盡阿羅漢諸無學智慧智慧根及根已辦解脫智慧解脫若阿羅漢見法善居處是謂無知根何以故以作衆事此諸根也

以何等故涅槃謂之無漏或作是說彼不生有漏復作是說不能生有漏復作是說彼不起有漏復作是說彼不與有漏相應復次彼不造有漏亦不希有漏是故涅槃謂之無漏以何等故涅槃謂之無智或作是說云第一義無智阿羅漢問此亦我疑何以故作是說無智果謂之無智猶如行果六情謂之本行尊作是說諸有敬此無智是涅槃彼便有無智自然涅槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說修無常想盡斷欲愛是故想亦斷結復作是說想不為根所攝如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說造想相者攝持自相如觀所持諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦根或成就苦根彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

諸樂者彼一切成就樂根耶設成就樂根彼一切樂耶答曰諸樂者彼一切成就樂根也或成就樂根非樂得樂根而不失及餘根而現在前

未知根者為攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護根九根攝未知根此亦尊曇摩多羅作是說未知根一根所攝未知根也復次一根攝未知根即未知根也已知根無知根亦復如是未知根與幾根相應幾根與未知根相應或作是說未知根與八根相應五善樂根喜根護八根與未知根相應如上無異或作是說未知根者與九根相應如上義九根與未知根相應尊亦作是說未知根不與諸根相應諸根不與未知根相應已知根無知根亦復如是頗依壞已依壞諸愛著先集聚然後果作是說頗眼根壞眼識不壞問云何不依眼識耶答曰生者不有依諸欲一時集集聚果

實彼作是說无也眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依色聲香味四大此之謂也問此亦於中有疑頗依壞依不壞諸愛上愛色住彼作是說有也若眼識壞眼根不壞問若眼根有眼識者彼則令無云何令十二因緣而有違耶亦因彼而有無彼則無有若欲空色者彼作是說無也所依壞彼所依盡壞也

頗眼根與眼識俱生耶如上義所說

以何等故五根盡善耶然後三根善不善無記或作是說五根是無漏三根亦是有漏亦是無漏尊作是說五根偏等相應辦大事三根者无有定理

以何等故憂根報不可得荅曰現在懇懃便有憂根此不可得已亦失是故彼非報尊作是說憂根偏深著不類其報是故彼非報也以何等故欲界疑與二根相應憂根護根色界相應疑與三根相應樂根喜根護根或作是說色界無有憂根是故不與彼相應問欲界中亦有樂根喜根欲界

與彼相應耶尊作是說疑無有難與憂根相應憂根左側便有護根憂根之數無有疑有樂有喜有喜一頗世間第一法不於苦法忍中間緣緣或作是說有除其智慧及餘世間第一法智慧智慧中間緣尊作是說識識中間緣心心法者於彼性迴轉少中間有多多中間有少是故不於中間有緣頗世間第一法不與樂根喜根護根相應答曰有如上三根如此間第一法相應問如所說依第三禪等越次取證若世間第一法而現在前是謂世間第一法與樂根相應如是彼有違以何等故男根女根謂之有形耶答曰於中有名是男是女問若俱有二形亦名有二形諸女人彼一切成就女根耶設成就女根彼一切是女人耶答曰諸女人盡成就女根也頗成就女根彼非女人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種諸男人彼一切成就男根耶設成就男根彼一切是男人耶或作是說諸男人彼一切成就男根頗成

就男根彼非男人耶猶如有二形復次或是男人彼不成就男根耶猶如色無色界天頗成就男根彼非男人耶猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種亦如上半月易形嫉妬希望外形或男人成就男根若人生欲界中或非男不成就男根女生而宜作病宜處卵鷇衆生及餘生或時漸厚諸非男非女彼一切不成就男女根耶設不成就男根女根彼一切非男根非女根耶或作是說諸不成就男根女根彼一切非男非女頗非男非女彼成就男根女根猶如有二形復次或不成就男根女根非為非男也猶如色無色天界頗成就男根女根非為男非為女猶如有二形成就二根猶如熊羆及餘生種頗成就男根非女根然非為女非男根猶如半月易形嫉妬病頗不成就男根女根彼不得言是男根是女根猶如生腫病處胎衆生卵鷇漸厚及餘種不亂衆生

五三無漏智　想苦樂方便　不擾有二意

疑世間男女

根揵度第十二竟

尊婆須蜜菩薩所集一切有揵度第十三

當言一切皆有耶答曰當言一切皆有何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有問若一切皆有者云何無者亦當有無物者亦皆悉有答曰云何於無言無復有耶若言有一切者一切言無亦有云何得知猶如無者亦有欲使現在亦有無為現在有為中有無耶設一切一切有者亦當有此無云何得一切有若無一切有亦當虛無無者無物一切皆有復作是說當言一切有如此一切乃至有為無為彼則有是故一切有問計校一切吉相應因無是故不吉一切有答曰如現在有為現在計校現在無有吉因欲使現在有為耶若有一切者一切辨無因云何還一切有不有一切吉因若實一切無吉因如所說有一切無一切因彼無復作是說當言有一切何以故說無一切者亦無一切所持攝持三一切是故一切有

問云何不一切持還自然持一切內有答曰若一切持還自然持一切內有欲使有現在持耶還自然持現在內有若有一切持還持還自然持云何還一切持云何還一切持不有自然持若審有一切持有自然持如所說有一切持有自然持彼亦無也復作是說當言一切有何以故如余所覺不如彼有不有彼彼無也是故一切有一切遍有一切耶答曰不得言有何以故猶如有青色彼無黃色尊作是說不當言何以故不以物有勝有餘也不以住勝有餘若彼有者此非妬不等威儀當言有一切耶答曰不得作是說何以故不以無常言有常亦不有常言無常尊作是說一切名者此相無處所是故盡不得言有一切盡當有一切耶答曰不得言無也盡有一切何以故不以無常言有常有常言无常尊作是說不應作是語何以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸法耗亂諸法無有定處是故不應作是說一當言一切有耶答曰不應作是

說何以故凡夫人亦不還學無學法學無學法無學學無學法是故不應作是說尊作是說不應作是說若成就者彼則有也然無有一切成就也是故不應作是說一當言一切成就耶或作是說不應作是說凡夫人不成就學无學无學法是故不應作是說復次不應作是說何以故若有所得而不忘失彼當成就彼亦不盡得不失是故不應作是說也一切智者其義云何或作是說覺知一切是謂薩芸然猶如明書則名書師復次於一切事知自在是謂薩芸然諸薩芸然後悉知一切假使悉知一切彼悉薩芸然耶答曰如是悉知一切是謂薩芸然復次不得作是語悉知一切言薩芸然猶如書師明其書疏然一切智不尒普知一切有常無常然非一切智一切有一切一切根一切一切一切一切一切智而智云何有有相答曰智是其相法是其相有是其相無是其相實是其相復次有三有觀有如所有称實如所有是謂有此間有彼間

有實有如所有志是謂有云何無是無相無智相無有相無物相無有相無法相無有相復作是說如彼無者即是其相復次有一無二觀如所有是謂無無稱實如所有此間無彼間無云何有漏是有漏相耶答曰無漏所生是有漏相復作是說無漏所生是有漏相復作是說有有漏所起是有漏相復作是說無漏相應是有漏相復次不於中間有有漏者是故無漏是故當觀有漏相彼便有是云何令不起園林彼眾生行報因緣彼行當觀有漏所起云何無漏是無漏相答曰如上所說復次或中間有漏整行為無也彼當觀無漏云何有為是有為相三是有為相起滅作變易復作是說無常相是有為相復作是說因緣滅相是有為相復作是說所作相是有為相復作是說久遠墮相是有為相復次若有眾生集聚是有為相云何無為是無為相當說如上無異云何過去過去相答曰壞與相是過去相滅盡相為過去相復次迴轉

意所越是過去相當作是觀去何未來是來來相答曰未生相是來來相來起相是未來相復次意迴轉不還是來來相當作是觀去何現在是現在相答曰生不壞敗是現在相復作是說生不盡是現在相復次意迴轉時當觀現在彼令生

若相及有為有漏并無漏有為無為過去未生及現在三世當言過去當言未來當言現在答曰過去世當言過去未來世當言未來現在世當言現在世久遠行熾然與三論議章五陰當言過去當言未來當言現在答曰五陰當言過去未來現在所要言之五盛陰亦如是十二入十八持亦如是意身所有諸過去者彼一切有設有彼一切過去或作是說諸過去者彼一切有頗有彼非過去如所說尊者曇摩闍頭比丘從施家親屬家知識家然彼家非過去

復次或過去彼非有如所說一切結使過去彼不結使起而滅或有彼非過去如所說尊者曇摩闍頭比丘從

施家當於尒時等行或有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過去除上尒所事則其義諸未來彼一切必當有耶假使有者彼一切未來耶或作是說諸有者彼一切未來也頗未來彼不有耶未生法行復次或有未來彼非有未生法行或有彼非未來如世尊言彼阿難當作比丘若大若小意不聰明不善年少意無智當於尒時等俱行或未來及有諸行未生必當生或非未來非有除上尒所事則其義也諸現在者彼一切有耶設有彼一切現在耶或作是說諸現在一切有也頗有一切彼非現在耶過去未來行及無爲復次或現在非有如所說

我無有家長　亦復無親屬　無妻子僕從
已得離解脫

或有衆生家數尒時等俱行亦如是於此間無餘處無或有或無彼非現在過去未來行無爲或現在及有諸色生便滅亦不有亦不現在也若色過去如彼色所有彼色過去耶設有

過去彼色有耶或作是說諸過去物問如所說諸過去彼一切色或作是說諸色物彼過去物問諸所有色彼一切過去也或作是說色物異過去物異問一則有二復次色過去物所生色亦自然亦復所生如是有也未來現在物亦復如是

世章二陰　諸持二入　過去來物色有及三

猶如色無常如彼色物亦復無常若無常者盡無所有彼所有如上無異苦空無常亦復如是猶如青色用眼識知云何彼青彼識無異耶設如彼知彼是青色耶或作是說猶如青色彼是智也問過去是青色是故過去亦知作是說彼知即是青色問過去不知是故過去非有青或作是說青異知異問眼識則顛倒或作是說彼青異知異問眼識則有顛倒復次智者是等諦復次自然物所事辨又世尊言識用知物是故謂之識也說是語其義云何或作是說此是識相用知物故謂識問無過去未來識彼非

識尊作是說久遠契經句復次取要言之當作是說若知衆生當觀彼識猶如彼識彼是知耶或作是說猶如彼識彼是知耶問過去未來識知或作是說猶如彼識彼是知問過去未來不知是故彼非識復次識不知緣所因識所生知有衆生便有等諦諸所識彼一切知耶設知彼一切識耶或作是說諸有識彼一切知也問過去未來識知或作是說諸所識彼一切是知頗有識彼非知耶過去未来識問如所說識者是知是謂識是謂契經有迷復次識知緣所作識所生知衆生便有等諦巧便云何知一切心是緣或作是說一切心緣四因緣生或作是說境界心有所攝或作是說世尊亦說緣二因緣識便生或作是說若心無緣者彼則是識知者是識也尊作是說所為性說心迴轉緣迴轉此知識於中得知一切心有緣

無常苦空　無我知識　諸所為知
彼因緣心

一切有揵度第十三竟

尊婆須蜜菩薩所集偈揵度首

等二不等逮　如来無量智　不染守内外
如實敬供養

畏等辟支佛自寤等阿羅漢解脫等二者是等覺一切智十力四無所畏等一切趣向等　所見故曰等等不等逮彧作是說此事等於等中等猶如羅云調達本　無如来如如不如如道来是謂如来言無有異故曰如来成就大智慧無量智成就無限智慧是謂無量智慧無量境界智慧成就是謂無量智慧無量涅槃是謂無量智慧復次無量智慧成就無量大智慧世尊除彼覺智慧智句　是謂無量智慧不染汙者於此閒内愛有外是餘物復作是說於此閒内愛有外趣善處復作是說於此代說法一愛不起外者於彼說法愛不起諸結如實敬供養如是應供養

於著不著者　於惕不著惕　知苦自田業
如實敬供養

於著不著者諸見是著若於三界見盡彼謂過去若於惕不著惕者三種

慢世俗著而不著知苦自田業者忍彼苦外諸入復作是說於著不著者已越慢著是謂不著於慢不著慢者於七慢種中於彼染著而不染著知苦自田業者苦識受識住處田業染著復作是說於著不著者現見諦所斷結盡於慢不著慢者現思惟所斷結盡知苦自田業者苦五盛陰田業行是結復次一切著彼越一切著是謂無著也於慢不著慢者染著諸慢染不著諸慢知苦自田業於彼苦苦諦知者知道諦彼田業者是習諦本所有結盡是謂盡諦

不依望猒觀　相佐起諸見　因緣無所有
如實敬供養

不依望猒觀者貪望命望不應依彼有二種愛見者諸佐彼愛命愛佐見猒觀有二種道道果也得起他諸見他猒觀有二斷滅見有常見已越彼因緣無所有者有二因緣愛見是也彼滅盡復作是說不依望者有愛見望猒觀者於彼現出要起他諸見於一切諸見中亦知他出要已越彼

已因緣無所有者識識處住盡復作是說不依望者現愛結盡起他諸見現諸結盡因緣無所有者若愛結緣結盡彼無所緣復次不依望厭觀思惟所斷結盡起他諸見起他諸見現諦所斷結盡因緣無所有者已越一切諸結思惟見諦所斷結盡彼無所緣也

於家能滅意　他家無染著　不起此彼患
如實歎供養

於家能滅意者有三家愛見是也滅意者以此家依依意若歡喜已依彼二便依意相應此斷若意相應道於斷他家無所染著有二他家愛家見家於彼不染著不起此彼患者愛所起由見故諸此愛見盡彼無所起復作是說不起此彼意者亦如上得無異復作是說於家能滅意者一切結是行一切結盡他家不染著者於妻子男女不染著若愛若見不起者於四愛起中現其滅盡復作是說於家能滅意者結欲於他家意不染著者不起者不愛不起者於欲不起欲愛

盡復作是說家者是習諦意者是道諦於他家不染者是苦諦也不起者是盡諦復作是說於家能滅意者現見結斷於他家不染著者現愛結盡不起者諸愛結見結盡彼無所造復次於家不染著者現見諦所斷結盡於他家無染著者現思惟所斷結盡不起者諸見諦思惟所斷結盡彼無所造

多望口文字　捐棄滅無有　覺一切解脫
如實敬供養

多望口文字者多望者修望口文字亦修作是說多望者多望是愛口文字者口所陳說復作是說多望者是諸見文字者愛復次多望者思惟所斷文字者見諦所斷捐棄者已滅盡無有所著者是謂不起法能覺者覺知一切諸法是謂覺覺知三痛是謂覺通達諸智皆悉成就是謂覺也於一切解脫者於三界解脫也於三縛解脫愛縛諸縛見縛也

癡無得其便　一切法照明　由身而扶持
逮覺最上等　此最淨鬼語

癡無得其便者癡者是無明緣內無明愚中間愚相應復作是說愚是無明諸見愚中間與愚相應復作是說無明是愚結愚中間與愚相應復次無明是愚無明緣行愚中間與愚相應無有此盡於一切法現諸智現其因緣現其方便現其道迹由身而扶持者住有餘涅槃界逮阿惟三佛以此忍覺知無覺時十力一切智四無所畏最上過者休息安隱處此淨鬼

又夜語此最妙鬼清淨此無學門

偈說不應食　等觀於彼法　偈說諸佛喜

諸法本梵志

偈說不應食者作是說世尊不為食故往尒時世尊欲教化婆羅門故是住也後作是說或不承受我語復恐婆羅門作是念沙門瞿曇為食故說法復作是說欲現其神足故不受食彼婆羅門應受佛化若觀彼法時以是故觀及聲聞及大丈夫是彼威儀行說得諸佛喜者斷滅而不取諸法本梵志於中有賢聖沙門法如是賢聖教

諸餘大神仙　盡漏觀慚愧　皆以甘饌供養
種德最福田
諸餘者諸雜識飲食現受請供養大神仙者還大法是謂大神仙盡漏者諸有無明愛在身中能除去是謂盡漏慚愧休息若戒盜盡彼慚愧休息以甘饌供養種德是福田是何謂德田是福田於中專精意著萌身長益是謂福田或作是說復有偈以此事飾造彼大神仙盡漏慚愧休息以甘饌供養種德是福田或作是說彼婆羅門作是說偈諸餘大神仙盡漏慚愧休息以甘饌供養種德者福田
教化沉沒人　越生老病死　能仁漏具足
諸願悉普土
教化沉沒者沉沒諸見結以彼捐棄越生老病死者越度生老病死能仁者謂無學斷諸結使漏具是者諸智漏具是成就是謂解脫成就智無限是謂能仁成就漏成就諸願悉普至者有如是功德越生老病死越諸果願復作是說一切沉沒結使彼能捨離度生老病死謂之涅槃與亦悉逮知

是謂度生老病死作是說教化沉沒人見其垢染著度生老病死者現愛結盡復次若教化沉沒人者現諸見諦所斷結盡度生老病死者現思惟所斷結盡餘殘亦如是

能仁行無婬 不為牡所纏 於欲身解脫
彼牢固能仁

能仁行無婬者於尊者大迦葉授决廣說能仁者是無學也行者往就行無有婬去離非梵行不為牡所纏者或復有時若少 壯不與貪欲況當老邁於愣得解脫者於四愣不造意不貪是故當遠離彼牢固者咄棄諸惡法牢 固智慧成就是謂牢固能仁者是無學也覺知所為復作是說能仁行無婬者現安隱處不為 壯所纏者現少 壯當盡於欲永解脫者現業當盡餘殘亦如是

不二倍越岸 亦不一倍終 高下語句義
是沙門所傳

不二倍越岸者有諸疑網不越無量生死岸疑網未盡不能越生死二倍者姧偽幻惑也復作是說諸有二倍

者彼不能越不越彼二倍者 行垢成
就一倍衰終高語句義者高者現
身出要不高者 現身習出要復作是
說高者是謂生天不高者趣惡道中是
沙門所傳世尊敷演

或有不著褭 亦不樂校飾 或有持戒香
語直不卒暴

或有不卒暴者或有不著衣故犯諸
禁限亦不樂校飾者不作是意莊嚴
身口亦不聽伎樂或有持戒香者或
有學士遊行四方稱揚其名常無倦
心或修梵行者不說戒有虧

歸命佛寂勝 一切皆解脫 是尊寂勇猛
遊至無為中

佛者覺知一切諸法寂勝者具足諸
力歸命者恭敬義一切皆解脫者於
三界解脫於二縛解脫愛縛見縛也
復有三縛欲怒癡縛也是尊寂勇猛
者受尊教所說法語遊至無為中
者亦無精進現有精進非為不精進
不還悉獲現所作事辦非為不有精
進意當作是守護猶如不退現不退
法尊者婆須伽婆離居止深山與齋

頭羅摩子自說偈執鼻執婆鼻鄰提帝詳人不辭比比劉賴樓多彌遮我意不染著心常懽然寤執鼻執婆鼻鄰提帝者飛鳥之音響比比劉賴樓多彌遠者麁覺處之音響我意不染著者不退亦不起諸欲心常懽然寤者樂諸道樂涅槃是謂比比劉賴句桂反

五塔廟樂處　枝葉不壞敗　彼見生諸枝
能仁以慧斷

五塔廟樂處者於五陰有中枝葉不壞者愛枝也三界生諸見枝無常苦能仁以慧斷者學人智住斷復作是說五塔廟樂處者是苦諦枝葉不壞敗者是習諦彼見生諸枝者是道諦能仁以慧斷者是盡復作是說五塔廟樂處枝葉不敗壞是謂垢著彼見生諸枝能仁以慧斷除結淨相尊者婆鄰婆蹉居在深山天降雨時心懷歡喜便說偈曰

巖峻善茂生　伏流水浴身　離欲處閑居
智者倍生善

巖峻善茂生者山澤樹下伏流水浴身者以雨水浴身離欲處閑居者居

遠處樂閑靜生諸不貪欲不處衆智者信生善者生諸喜及善增益居喜覺意

愚者造生死　數數入胞胎　故智者不造
頭破亦不眠

愚者造生死無智成就無明造生死者行有漏一切成就樂欲數數入胞胎者處母胎中是故智成就故智者不造行有漏受諸有於中亦不為頭破亦不眠者猶如此人或作是說愚者造生死是習諦數數入胞胎者是苦諦故智者不造是道諦頭破亦不眠者是盡諦猶如此人也

等數堅有愚偈義胎不度意常佛執
鼻執婆耶庶及五愚惑不聰明

尊婆須蜜菩薩所集偈揵度初品竟

尊婆須蜜論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜論卷第十　華

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集偈品首

尊者優婆夷説以水道步尋往作足蹊行乃至入有想三昧更不復見緣能因緣滅有想無想彼問世尊曰

我獨流無量　不依不能度　與我説其緣
所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不二一無緣生死流不能得度復作是説不能度此有想無想復作是説一無明流不能得度與我説其緣者普眼遍彼緣無眼度生死流此謂有想無想度無明流

觀不用念定　依彼而度流　云何斷欲愛
愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常苦空無我作如是觀念者尊精其神足住止處所是謂休息復作是説觀不用定時觀涅槃休息如是汝度流於彼而滅愛猶如彼愛先盡問三界

諸愛染著於欲復作是說住愛而使盡亦當使求盡復作是說彼愛未盡諸纏著住非以外道而滅去離非論彼聽善論愛數數使退以是故世尊使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅槃有隨想彼自守持於是世尊說不涅槃休息一切欲無愛依不用定寂寂想解脫寂勝住彼而不起一切欲無愛者於三界欲盡欲界結永盡以賢聖道盡愛依不用寂定者不依不用定三昧同有想無想及餘三若依涅槃想解脫寂勝者想解脫有想无想若住涅槃休息者彼住不起於彼退亦無所起世尊說曰

彼住而不起　無數劫淨眼　於彼兩解脫
識誓知所傳

彼住而不起無數劫淨眼者荅曰亦當久住於彼兩解脫於彼般涅槃識誓知所傳我於彼退轉亦復不生不於生入而入誓

猶火風所吹　沒滅不可數　仁能名色脫
沒滅不可數

猶火風所吹沒滅不可數者如彼火

不於空中滅亦不可稱數若往東方
西方能仁名色脫者名四無色陰色
身身彼俱曰名色
沒冥必還明　若沒如今無　作有常之想
淨眼與我說
沒冥必還明問云何為明猶如日明
照若沒如今無者若有常若斷滅還
處入淨聚淨眼與我說與我布現尊
無所不知
沒滅不可數　願說所無者　散離一切愛
亦散一切義
沒滅不可數者有限之法彼則無也
願說所無者諸愛盡者諸愛限數彼
無有此愛諸陰由行生者諸陰限數
彼無此陰散離一切愛者亦散一切
義三界愛盡
二問釋種子　淨眼不授決　乃至三大仙
授決我欲聞
二問釋種子淨眼不授決彼尒時作
二問云何觀世間亦不見死生世尊
不與授決何以故欲教訓之彼亦聞
三語而授決於中作是說乃至三大
仙授決我欲聞

今世及後世　梵天上諸天　見亦無所知

瞿曇者德至

今世者是人世後世謂惡趣梵天者
謂梵迦夷天諸天者謂欲界天見亦
無所知者云何見瞿曇音德至者世
尊聲振四方如是世諦一切智猶如
轉法輪說聲聞乃至梵天

若欲如是見義論之所歸　云何觀世間

而不見死生

若欲如是見者如是成就妙智世間
及天梵天而不知見義論之所歸者
欲聞受決之所歸　云何觀世間而不
見死生者云何觀六入不生餘境界

觀世皆悉空　愚王亦尋念　以能拔我見

如是越生處

觀世皆悉空亦自見愚王尒時世尊
為說空常尊不移動念者不念邪事
遊意止中我見者是愚身見而滅之
如是度死處亦不生闇淨境界尊者拔
蘇盧作是說闇斷滅有常尒時世尊
不與授決彼亦聞第三句跡而授決於
中作是說二問釋種子今世後世者
是欲界天梵天者梵迦夷天及天者

及餘色界天見亦不知者住中迹中而不知如是越所見者成就如此妙智世及天者不能解知如此中亦斷滅有常觀世斷滅有常而不見死生云何除斷滅有常而住中迹越生死岸觀世皆悉空者自還所覺若斷滅有常彼觀皆悉空住其邊際如是觀六入則能越生死岸

天女衆所園　亦親近婇魅　彼園名愚惑　云何獲安處

天女衆所園彼修行人聞三十三天天女衆所園者以天音樂亦親近婇魅三十三天在街巷頭門閾左右園果浴池四天王有諸女鬼顏色弊惡聲響爲獷喜[?]恐怖人彼園名愚惑者雜園果甚樂無極天五樂自娛園能惑人云何獲安處者云何得出要

彼道名曰等　彼方名不恐　事亦名無聲　覺法名具足

彼道名曰等者無嶮亦不曲彼方名不恐者涅槃名曰方於彼無生病老死之恐事亦名無聲者止觀是名事無有結著故曰無聲　若賢聖無

漏三昧覺法之具足者覺出要與共
相應
慙亦不有緣 念者將從人 智慧能御車
等見先導前
慙亦不有緣者慙諸結縛惡彼猶如
船車如是緣慙而起道意不復思惟
念者將從人猶如車以虎皮覆上若
豹皮纏恐不得其便不可親近若怨
家盜賊不得其便如是念將從不得
親近諸惡行智慧能御車者猶如侍車
人如好車如是道智慧寂是道猶如
御車者知道非道猶如御車者侍車
而行應進則進如是智慧欲退時便
起勇猛意意若熾盛便使休息猶如
御車者知進便進如是智慧思惟方
便等見先導前者等見先在前而修
行道世尊亦說等見生等志復作是
說如彼賢聖人八種道本 亦說故曰
慙亦是彼緣行學增上戒念者將從
人也學增上心說智慧御車也等見
先導前者復作是說彼車是其處衆
行具足慙是其緣者有三種道等語
業等命念者將從人等念也智慧能

御車者等志等方便也等見先導前者即等見也復作是說諸止觀是食者如本車所說慙亦是緣者戒是其食念將從人者止是其食智慧能御車者觀是其食

諸有如此乘　衆萌男女類　彼乘如此車往至無住方

諸有如此乘衆萌男女類者彼已脩行道以乘往至無住方彼已脩行道未至涅槃便使至涅槃也

五斷五已滅　脩行五上者　五數比丘過是謂已度流

五斷者五蓋也五已滅者五下分結也脩行五上者是五根也五數比丘過者已越五上分結是謂度流者已度生死流也復作是說五斷者五邪見也五已滅是五身結也脩行五上者五禪種五數比丘過者已度彼欲數如所說著欲是謂欲數是謂度流者已度欲流復作是說五斷者五趣中結也已滅五者是五道也脩行五上者五解脫入也五數比丘過者即越彼五趣是謂度流者度生死流也復作

是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂是度流者度生死流也

五覺及眠寐　五眠寐及覺　有五受塵垢
五是清淨行

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根與寐五睡眠及覺者五根睡眠五邪見覺寐有五受塵垢者五見也是五清淨行者五根也如是五身結力結念處所下分中禪數上分中解脫入阿那含凡夫人

奔走不樂中　養新新縛著　猶奔冥燈火
見聞一所作

奔走不樂中者已斷解脫奔有常不樂斷滅復離斷滅有常不樂有常養新新縛著者謂所生見增益諸縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽虫蛾飛油燈休息想非捨離墮作如是邪見有休息想作捨離想墮見聞一所作者見淨有淨緣間淨有淨緣如是一切諸見復作是說奔走不樂中者不樂五欲中不樂一欲養新新縛著者欲愛

縛隨墮見聞一所作者住五欲中復作是說奔走不樂中者不樂欲界奔走色無色界中餘亦如是如奔所趣如令所覺或作是說亦復此尊不樂奔結走解脫牢固向新解脫牢固

老覆蓋世間　為死所圍繞　衆生患愛病
法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫為死所圍繞者亦不得走避如所說

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死

衆生患愛病者愛縛所纏不能度三界法住於世間者住世八法十善行迹或善或不善復作是說住十二因緣或作是說為苦所害使住道也或作是說住於七法或作是說其事云何住世間

偈頌緣為事　文字為甘味　依名而有偈
造者偈之身

偈頌緣為事者意欲便造偈敷演諷誦文字為甘味者分有文字次第分間布行依名而有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身造偈頌為首

以六興起世　六已成就業　六造世間法

有六愛苦惱

以六興起世者六愛身也六已成就業者六滿身也六造世間法者造內六入也有六愛苦惱者外六入也復作是說以六興起世者六愛身也六已成就業者外六入也六造世間法者造六塵也有六愛苦惱者六痛身也

四方非四方　上下最勝界　不聞不覺知

說法使我寤

四方非四方上下最勝界者當言結聲響不聞不覺知者集聚之相故曰無所無不知說法使我寤者說道審諦出要之業世尊知根說法之義使我時得寤

本盡不造新　於有無愛著　種盡法不生

涅槃猶燈滅

本盡不造新者過去貪欲盡更不造新者未來貪欲盡也於有無愛著者現在貪欲盡也種盡者識種及所生有種盡也法不生者彼識處不生除去行垢涅槃猶燈滅者不起使涅槃

猶如燈滅者不可限量住至東方若後南方如是阿羅漢般涅槃不可限量復作是說本盡者過去結滅不造新者未来垢盡於有無愛著者現在垢盡種盡者此垢種盡不生法者受不受住涅槃者燿然無垢猶燈滅者不為造有所縛復作是說本盡者過去行盡所可受報者也不造新者新垢不造於有無愛著者行有餘復作是說本盡者因盡也不造新者於彼因無有果實於無愛著者於彼有餘復作是說本盡者六入盡及本行空不造新者不造新行餘　亦如是

此王車朽敗　身亦如是朽　真法不朽敗
於已而平均

此王車朽敗者王波斯匿車在深朽故無有光色身亦如是朽者如是身在隱匿處為老病所逼無有光顏真法不朽敗者亦不羸弱何以故於已平均平均法何者是道諦是也諸佛說法是平均法

道為八等妙　聖諦有四句　無欲法為上
與二足作眼

道為八等妙者一切諸道賢聖八道為上聖諦有四句者一切諸諦賢聖諦為上一切諸法涅槃息為妙與二足作眼者一切衆生佛最為聖一切悉知問猶如實有涅槃道何以故雙出二事於尊因陁摩羅沙門名作是說求為道出要為涅槃不空為諦義眺舒佉作是說猶如智於境界廻轉道亦如是猶如智有境界如是諦涅槃猶如斷結猶如智有境界諦　亦如是也

覺麄亦覺細　意慼慢所畏　此非智所覺
意或本諸趣

覺麄者不善也覺細善有漏受諸有也復作是說覺麁者見諦所斷覺細者思惟所斷復作是說覺麁者與欲界相應覺細者與色界相應復作是說覺麁覺欲也覺細者覺智也意慼慢所畏者自意所生意流馳意流馳與相應覺知如是與無明智彼有覺也各各馳走展轉覺知心意常乱

如是意覺知　無惱威儀念　在心意熾慼
無餘諸佛滅

如是意覺知者等住覺知漸為方便無惱威儀念者威儀者亦不覺念者專其念心不移動住者如念無異熾盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無有疑身絕欲使彼亦是佛耶答曰諸佛是法親近諸佛於此契經復次諸界佛所滅聲聞不能滅諸界復作是說無餘諸佛境界滅

天遠地無邊　大海亦無際　日月降光處
及其滅處所　有實無實法　是謂四極遠

天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方遠俱越有實無實法者是四極遠曰極遠此法道無實法是垢復作是說有實法十善無實法十不善法復作是說實法是涅槃無實法是生死復作是說實法是諦無實法是諸見復作是說實法是七法無實法是七非法復作是說實法諸佛之要數演法教無法不闕等法印法教也彼於是不失自然之理

優婆伍摩王　既覺寤馳走　偈緣世滅盡
生老道二迷

偈揵度第二品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

盡形壽愚癡　親近諸智者　彼不識了法
猶杓不別味

盡形壽愚癡愚癡者謂之無此力勢知善語惡語義彼盡形壽親近諸知識亦不解了法智在須臾間親近諸智彼能識了法猶舌盡別味智在須臾間親近諸智者智者謂之諸陰善持善入善又此力勢成諸器教愚癡者謂之無此力勢不能解十二因緣智者謂之有此力勢說十二因緣愚癡者不成聖諦之器智者謂之數四四演諦故曰智在須臾間親近諸智者

彼於死不死　住者亦不住　於窮亦好施
此法非無義

彼於死不死者於嫉妬中於妬死而死好施者於妬著不死以智慧命為活住者亦不住猶如逐商人失道為惡狩盜賊所害猶不失道人不為惡獸盜賊所害此寂是施於貧能施者彼慇孤窮此久遠常法或作是說於彼死不死者慳嫉於惡趣中死好施者生天上儲糧在前猶如商人糧食

之少便遭困厄於少能施者　此法是
孤窮是爲孤窮之法
本樂得存命　此瞿曇弟子　保命自知短
無常求所施　坐具亦無常　覺知甚無常
命知足易滿　本盡苦原本
本樂得存命者　尒時諸天爲諸懈惓
比丘說佛語本　樂得存命知足易滿
易養禪樂三昧善居止無常求所施
者亦不留遺餘以乞求爲命坐具無
常者在樹下空處遊戲其中意不專
一處知世無常者本盡苦原本知六
入無常度生死流復作是說本樂得
存命者　此瞿曇弟子本以智慧爲命
無常求所施坐具亦無常者　以無常
想乞求復以無常想處彼坐具覺世
無常本盡苦原本者修无願　解脫
覺無所造而般涅槃
以何智慧知　慧必不有難　以何智慧知
是謂名爲慧
以何智慧知　慧必不有難　是何智如
想無有異以何智慧知是謂名慧者
以何等智慧知已知而知者若法無
有難諸法無有二想於中　以何智慧

知是謂名為智慧諸法無有二想無
有二種生以何智慧知是謂名為智
慧此智慧智已知便是其知此是何
智猶如一切無常智智亦無常一切
無我智智亦無我猶如有一切智亦
有知

有寃有生者　出牛入牛者　亦有牛長大
欲著天便雨

有寃有生種足所由原寃不生牸牛
犢摩導引前在後驅牛者牛長者大
牛長無寃無有生者出牛入牛者亦
復無也亦無有牛長大欲者天便雨
無寃世尊作是說一切無現無所取
復作是說色無色界結無有不盡者
无生者欲界無有結不盡者也憶牛
者無明也入者彼相應心心法與彼
迴轉心不相應行牛長大者於此愒
盡所作事辦

無怒除去穢　流水側一宿　蘆露我大覆
若欲天便雨

無怒除去穢流水側一宿者現無怒除
穢者現瞋恚盡大穢除盡流水側一
宿者涉道於彼宿也欲化牧牛者種

種斷偽盡身斷彼不淨見根斷是識身彼亦盡也我已除火三火息

我已見屋室 更不起愛著 汝盡胥勒摧

屋舍皆壞敗

我已見屋者 愛受諸有是屋舍復作是說屋舍者 此間愣也復作是說屋舍是有漏行復作是說屋舍者起諸識更不起愛著者更不復受有汝盡胥勒摧者愛欲已盡復作是說胥勒者於此愣相應法彼永盡復作是說胥者起諸行結彼盡也復作是說胥者是愛彼盡屋舍壞敗者五盛陰彼盡無餘復作是說屋舍皆壞敗者身見彼盡無餘復作是說屋舍是無明彼盡無餘復作是說屋舍是識處住彼盡無餘

人能善眠寐 亦復愛所護 心常樂禪中

欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿㐌羅婆尸佉法授決中廣說也阿㐌羅婆作是說彼亦不作憂如我所憂世尊說彼不作憂如我所憂

彼不為比丘 從彼乞求者 受取屋舍法

如是非比丘

比丘契經彼非為比丘不作比丘作比丘行法家法者愛取屋舍作諸屋舍行非以乞食為比丘也

若有福有惡　除去修梵行　練滅愛不起

彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不善除去者謂已斷也梵行者修行其道練滅不愛起者降伏一切魔衆降伏一切諸結行者是住也彼謂之比丘成就比丘行法復作是說福者不用定行惡者無福行已斷滅彼而修梵行二三三昧二二共會練滅不起者背彼彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青縠白陰覆　一輻車而行　不勝觀此邊

斷諸流結縛

廣說如雜阿含

二十九修跋陀人　我出家行學道　我已知五十歲

於中學修跋陀　戒定修行術　獨步思惟念

數演說法智　於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行者是其事術者是智獨步心

思惟三昧數演說法智於彼此無沙門者智法是道彼入內外無沙門問戒行有何差別答曰戒是有漏行是無漏復作是說戒是學行是無學三昧心獨處有何差別答曰三昧是有漏一心獨處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作是說戒是增上戒三昧是增上心行術增上智慧是謂見諦道一心思惟道是謂見諦道思惟道甚深法此少入無外沙門也復作是說戒行是增上戒三昧獨處學增上心術者學增上智慧此是智法如少所入無外沙門也復作是說戒三昧如所說於戒是修行謂學增上行行術者是增上智慧是謂學增上智慧獨處心思惟者是謂學增上心是謂知法少所入外無沙門也

有量無量集　能仁捨諸行　自謹慎內情

無明卵自壞

有量無量集者有量是行報生有諸行者是壽行捨之能仁者是無學能仁內樂者禪解脫三昧樂三昧中自謹慎以空為首三謹慎自謹慎成就

無明卵自壞者猶如壞卵鷇也不復觀卵鷇如是世尊捨壽命不觀壽命行或作是說量者是人無量者是餘行也行者受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是

若愛無住處 意漸得開解 彼愛能仁除
不知天及人

若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見也無住處若由愛若由是意有二種意愛意見也漸者俱越二三愛盡能仁行天及人所不知能仁行天及人所不能知復作是說若愛無住處愛是欲愛也住處諸見也意漸得開解者意是有愛漸是無明有二愛盡天及人所不能知諸見無明盡

若內無瞋怒 有有獲種稷 彼無恐畏惱
諸天不往見

若內無瞋怒者自喜無瞋恚有有獲種稷者中有有是謂有於此間有彼無恐畏惱者善修空善明十二因緣樂者四出要樂而成就無惱者無有遺餘也財物之憂設有遺餘財物之中若得若失亦無愁惱 諸天不往見

者已取涅槃不見五趣復作是說若
內無瞋恚者現瞋恚盡有有獲種稷
者現其欲盡彼无恐畏惱者善無有
憂現愚癡盡諸天不往見者無欲無
瞋恚亦無愚癡已所涅槃不見涅槃

人中等正覺　自訓專正志　遊行梵迹中
常樂心滅息

人中者生於人中等正覺者盡覺知
諸法自訓者自然具專正志者得三
三昧遊行梵迹者敬尊法中心常樂
滅息者諸三昧心得休息害諸結心
得休息而樂其中

衆人所敬仰　盡超一切法　諸天亦歸命
是謂聞無著

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切
法者越諸善法猶如超諸偈頌亦度
諸不善法諸天亦歸命者諸天亦承
事歸命是謂聞無著者彼從
世尊聞佛天人所供養也

一切結過去　於園越園界　於欲出要樂
猶如鍊真金

一切結過去者度九結是謂一切結
過去復作是說度於三結過去也於

園越園果者五欲為園於彼愛盡越諸愛患越諸結越有樂於欲出要者於欲解脫樂初禪復次欲中出要樂淨處樂等樂其中是謂於欲出要樂猶如鍊真金者如金被鍊無有穢垢極妙如是如來已越於欲盡無諸漏

三佛名流布　猶如日除冥　於世第一尊
亦如安明山

三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃至阿迦尼吒天皆聞其聲猶如日除冥者如日出時普照世間冥皆為明無不蒙其恩如是世尊已逮正覺以光明普照三界於世第一尊者以此名為尊彼一切為現照明亦如安明者如須彌山王於衆山中極高最大世尊亦如是於一切衆生中而作偈導

我當說其義　亦不作悕望　一切名龍者
貴名為如來

我當說其義者當龍功德亦不作悕望尊因隨摩鄉作是說是無義語尊摩醯羅作是說不作諸衆行或作是說不作怨讎如所說亦無瞋恚而有

所作復作是說亦不造惡行一切名龍者實名為如来諸有名龍者於一切中如来寂妙龍

能忍不嫉彼　如龍有二足　慇懃修梵行
所行龍餘迹

能忍不嫉彼如龍有二足者彼猶龍為前脚已得隱然後身得迴如是如来以牢固法身得迴轉慇懃修梵行所行龍餘迹者猶如龍為後脚以得隱然後身得迴轉如来亦如是賢聖法服曩昔諸如来已得牢固法身得迴轉

信為大龍為　護為白雙手　念頸智慧頭
威儀用法觀

信為大龍為者猶如龍為受取皆由鼻如来如是以信棄不善法而攝善法猶如龍為鼻寂為要尊曇摩多羅作是頌契經者之重過不得言如来之信更自有因緣一切諸智筭數為為大龍猶如龍為受取皆由鼻如来亦如是親近諸法數亦復分別觀有色身清淨行如来護亦復如是賢聖八品道清淨無塵垢復作是說猶如龍

爲牙不可移動如来亦如是於四等中受取諸氣味便得自在如来牙亦如是勇猛有衆相如来亦如是於六善来當有衆相好丈夫之才念頸者猶如龍爲頸盡取一切諸味如来神足亦復如是一切諸法皆悉普具復作是說猶如龍爲頸而扶持頭如来亦如是念㝡為上頭為智者猶如龍爲以頭為命如来亦如是以智慧為命復作是說猶如龍爲色身之中頭㝡為上如来亦如是法身之中三耶三佛㝡為上威儀用法觀者或作是說此事亦如是二眼用法觀猶如龍爲左右有兩肩如来亦如是有二種等身習出要等身盡出要迹滅不復起復作是說猶如龍爲有諸法觀速疾而知如来亦如是有衆相知衆生或作是說猶如龍爲心意有衆相若步若行皆悉知之如来亦如是於色身中頭㝡為上如来亦如是阿耨多羅三藐三菩提法身中㝡為上或作是說此亦是其事有入法觀猶如龍爲左右有二肩如来亦如是有二種

等習身出要等盡身出要復作是說猶如龍象法觀作衆相御爲知其相如來亦如是亦知其相解衆生或作是說猶如龍象意之所念悉能成辦若行若住皆悉知之本無如來亦復如是知衆生根本或作是說猶如龍爲意之所念若行若住皆悉知之本無如來亦如是知衆生根相或作是說猶如是知衆生根或作是說猶如龍爲意之所念若住若行皆悉知之如來亦如是知諸根相親近諸行於衆生中敷演法默然承受奉行展轉相應

法藏皆滿具　照明除拂去　樂禪出入息

內自善護慎

法藏皆滿具者猶如龍爲腹入若干種食皆依仰之如來亦如是法等諸藏依法食照明除拂去者猶如龍爲尾拂鼓塵穢皆能拂去如來亦如是身中敷演教樂禪出入息內自善護慎猶如龍爲以出入息而養其形常以爲樂如來亦如是常以四禪而養其形內方便具足

龍行求茂草　龍住威儀臧　龍臥威儀具

坐亦威儀成　一切龍威成　是謂龍威儀

龍行求茂草者乃至是謂龍威儀者

世尊於一切威儀中戒三昧成就　得

三昧亦成就若威儀成就意貪不穢

處而不食龍食而量腹命亦不貪意

食不穢處穢處而不食者穢處食者

何等是有貪意起與邪命俱彼是穢

處無穢處者夏上事也彼如來除去

穢食擇無穢食使根充足而無衆病

猶如膏拼創亦如膏車服衆藥草無

有貪著故曰不貪

以得食斷飢　不畜積遺餘　受彼信施食

除彼不與取

以得食斷飢者草為食覆為衣不畜

積遺餘不得畜積不露形體得施食

繞欲存形受彼信施食除彼不與取

者以法求取復次當說其要若得遺

長復次截貯以為家業彼如來皆悉

知除去非行故曰斷諸飢渴者也

斷諸一切結　亦斷諸縛著　彼行在在處

亦無憂畏患

斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著

者滅三縛也復次本無如來結根使
根永盡無縛著起諸照明故曰斷諸
一切結也如來見諸織心不染著故曰
彼行在在處處也
愚死命有二數 有無怒見家業善眼痲二比丘
草覆衣一切使
偈揵度第三品竟
尊婆須蜜菩薩所集偈品首
見色無娛娛 無欲及諸貪 況草囊盛糞
使五意移動
見色無娛娛者何以故世尊作是說
況草囊盛糞者或作是說覩其愛盡
天樂天女常無欲於彼況草囊盛糞
復次欲斷摩訶檀提梵志縛不欲使類
至佛所
梵志慢滿擔 怒烟害為灰 口淨心如火
心者火燒藏
梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於
人如是慢所縛不畏懼怒烟者猶如
先有烟然後火乃然如是先有怒然
後方有教猶如烟亂一切色怒亦如
是而亂眾色害為灰者猶如灰無用
於物如是害亦無用於物也口淨者

猶如淨授火如是舌長益於諸法心者火垸藏者猶如祠火處所如是心為智火所然自動人中明者猶如自

第一火

信種自暴露　智慧為耕犁　慚愧心所縛
心手之執杖

信種自暴露者猶如先有萠芽如是信為道然後行道暴露者暴為閑居猶如莖生得雨潤澤如是生善功德以暴潤澤智慧為耕犁者猶如集聚耕地如是信成衆善功德如是智慧成衆善功德耕者結使慚愧者猶如犁轅如是慚愧住智慧心縛者三三昧是意縛猶如輻如是三昧猶如不移動手執杖者猶如耕地杖用驅行如是念耕結得善驅

身整口亦整　猶如往求食　實作擇去穢
受語而解脫

身整身律儀也口整者口律儀猶如往求食者命清淨也實作擇去穢者以智諦耕除諸受語而解脫者猶如耕犁人事辦則捨如是等與相應而捨其行諸已滅便有勇猛意

勇猛共二軛　方便獲安處　已往不復還
所至無憂畏

勇猛共二軛者猶如牛有力勢不捨其軛如是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安處者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志彼已往不復還者有力勢不復還所至无憂畏者已到涅槃諸憂畏患永盡无餘

如是耕田作　彼曰甘露果　能忍如是業
一切苦解脫

如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露果涅槃為果能忍如是業者修行此道一切苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道教於彼智慧斷諸結使身登口亦登猶如往求食者等語等業等命勇猛共二軛者等方便也念為杖者等念也意縛者等三昧也已說五根彼信種信根也勇猛共二軛精進根也念為杖者念根也意縛者定根也智慧唱導是慧根也

專念巧便求　亦不樂在家　群鴈往奔池
盡流除瞋恚

專念巧便求者出家學道專念者繫念不移亦不樂在家者不樂處家恩愛之中群鴈往奔池盡流除瞋恚者猶如群鴈捨大山林無戀慕情如是彼滅於五欲無戀慕情所可用道滅於五欲如所說法之所除況非法也復作是說專念求巧便者常樂閑居坐禪亦不樂在家者不樂於三界衆生群鴈往奔池盡瞋恚者流為無明所可用道除無明彼道亦除復作是說專念巧便求者而修行道遊居意山中亦不樂在家者遠離愛著如所說諸痛中愛此是愛也已能捨彼亦不樂愛著群鴈往奔池盡流瞋恚者流為六入如所說長者眼為識流源彼能滅六入所可用道滅六入者彼道亦滅

諸度江海者　作橋度彼岸　有縛我求度
智者先達岸

諸度江者如所說如瞿曇世尊由異學故往受恒水水神作是說偈彼河恒灌牢頻闍作諸橋諸不得神足或作是說諸受頻闍者結為頻生死為

薩守如所說由薩羅有是池作諸橋修行道也捨山者滅於五欲縛拔求度者外道求道智者先達岸者說度生死岸復作是說諸度頻開者見諦所斷結滅也薩羅者思惟所斷結滅也作橋者興起道也捨山者滅諸蓋縛拔者修學道智者先達岸羅漢度生死岸

不於見健疾　是我之齊限　非行能除往不染於家累

不於見健疾者等智成就健疾彼不淨之見不聞健疾非健疾者能淨其邊彼亦欲淨於欲懇懃界亦不聞將往何以故不染於家累者彼不隨此見

若林柱守固　於他盡其語　若無欲善根能仁亦守固

若林柱守固者尊者阿那律授決中廣說猶如林柱不可移動如是彼尊者若毀罵若嘆譽不可移動於他盡其語者語在內若毀罵復有嘆譽者善無欲者諸結使盡善根者於三三昧是三昧根能仁亦復守固者佛替無學智

丕行作講堂　養妻子非比丘　於衆生不毀瞋
能仁常護衆生
不二行作講堂者猶師喻中已說不
二行作講堂者猶師所行閑居聚中
比丘行聚中聚閑居猶師所為非行
比丘護賢行養妻子非比丘猶師及
妻子比丘非其行唯自養以法聚彼
於衆生不毀瞋者猶師不毀於衆生
能仁常護衆生者比丘無有瞋意
於前中間後　從他受信施　亦無怨恨心
能仁亦護彼
於前者不食中間者半食後者餘食
未盡從他受信施比丘得食亦無怨
恨心者亦不罵亦不能傷其形不作
強顏不是語我不得物然不離此法
復作是說於前者好微妙食中者中
食後者下食從他得信施者從他受
信施不說惡語所得惡食處亦不避
亦不執語所得惡食處亦不頻往彼
乞求皆悉遍復作是說惡不能壞其
意好不起愛著
有說第一者　夜叉淨非淨　何為此解脫
無餘名曰善

有說第一者此夜叉淨說猶如此有想無想天何為此解脫者如是無餘智者方便說淨

飢渴第一病 行為第一苦 如實知是者涅槃第一樂

飢渴第一病者斷手授決中已說彼斷手不大苦如飢渴者行為第一苦者彼行有若干種若如實知此者涅槃第一樂能知如是行不成就所作行口彼便有樂復作是說飢渴第一病者常為所縛乃至不可治行為第一苦者如實知之能知此諸行諸行涅槃第一樂者休息為樂無所觀為樂永樂復作是說飢渴為第一病者是苦諦也行為第一苦者無明緣行也受諸患是謂習諦也如是實知者是道諦也涅槃第一樂者是盡諦也

慚愧梵志衣 梵志手為淨 水常流不住古陳為深溢

慚愧梵志衣者尊者大目揵連授決中已說猶如衣裳用覆蓋隱處慚愧亦如是覆蓋隱處梵志手淨者猶如已淨祀火我亦如是而修淨行去離

行水常流不住舌陳為澡滌者猶如以澡滌盪滌不淨器我舌亦如是除去穢行晝夜不休息

祀火有常想　以依內心意　晝夜勤祠祀律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依內心意者自依猗心彼能滅晝夜修行律儀不失節諸根在內彼能思惟心被教訓是謂藏匿復作是說隱處者身口意律儀訓者諸戒具足復作是說慚愧梵志衣者現善行起梵志手淨者水常流不住舌陳為澡滌舌善行第二偈謂心善行於三善行名婆羅門

度慙常呵彼　我與況汝要　亦不作非行當知此非我

度慙者可慙而不慙彼當知不自覲況當親餘者常呵彼者當非親者當知是怨仇而往我所我與汝說要者諸有雜穢雖慎從衆生當知此對穢亦不作非行者諸有親厚事彼不起惱所作方便當知慎怨家

於欲意不離　念亦無猒足　觀彼能離者

彼具智慧足

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念欲心亦無猒足不能去離彼愛能離者現欲想盡於中次第觀彼盡時是說曰彼能離者彼具慧乃足者諸觀欲不淨彼著愛欲也

諦諦而善見　尊者轉嘆

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上第一義諦

解脫彼此脫　解脫復見縛　賢聖不見脫

解脫於愚惑

一子授決中已說解脫彼此脫者於妄語中解脫為煞所染解脫復見縛者於一害得脫復為他所染也賢聖不得脫者見諦而得解脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如是身見中得解脫為猶豫取縛於貪欲得解脫為色愛所縛於色愛得解脫為無色愛所縛

若於長短中　麁細好惡行　於世不與取

故曰名梵志

若於長短中者荅曰長短不成就於彼少有所觀便有長也少有所觀便有短也此如來教誡語也又麁者亦不成就問云何量亦不成就耶荅曰於中不説量不可持亦無來者若受不與取彼則麁亦不成就於彼亦不盡有量有清淨行亦有少成就閑諸有清淨行成就荅曰非以行不與取色於中淨不淨行彼則成就是廣舌教誡之語故曰梵志者具足梵行是謂梵志或作是説起諸不與取結諸結盡是婆羅門

不善而有善　當依三佛家　不住益衆生
彼日而依有

不善而有善者於不善中終便生餘處彼先滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母胎不住益衆生者於他家命終在母胎長大彼日而依有意生有是善行

若數於世易　無勝況當世　永滅無烟曀
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者

諸入異於彼外不異者是內復作是說異者是天不異者是地獄復作是說異者色無色界相應不異者欲界相應與數是無常苦空無我因果自相過相無勝況當世者無明見所知如說染著魔所縛息者三火息滅休息常永寂有滅息永烟曀滅現瞋恚所纏盡復作是說現內緣諸結盡無烟曀如所說愛所行也有覺息亦無烟曀如所說有覺亦烟無害者現三害盡無望者現利望命望盡復次現有愛盡能有所越

解脫墮復墮　貪著復來還　已還歡樂處
於善住善處

解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫欲界結使色無色界愛未盡於彼墮墮便生貪著復來還者彼不能展轉除盡欲界相應結來住彼於彼方便染著欲界諸結使不能拔離復起欲界結使來至欲界已還歡樂處者謂佛聲聞彼已還安隱處無生無病死之患歡樂處者賢聖八品道於善住善樂三昧樂於中遊行　永還安樂

憂者復作是說解脫墮復墮者於須陁洹得解脫墮地獄彼墮天貪著復来還欲界愛未盡還来人間還歡樂憂著無有恐懼入地獄之憂樂者賢聖之道於善住善者越一切諸結還於涅槃復作說墮墮者斷滅見解脫有常見墮貪著復来還者地獄餓鬼畜生於有常斷滅解脫而修行道餘者亦如是

見偈起信意　見偈等前後　飢饉欲及諦
解脫滿願子

尊婆須蜜菩薩所集偈揵度第四竟

尊婆須蜜論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 964

入阿毗達磨論卷上　華

塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

敬禮一切智　佛日無垢輪　言光破人天
惡趣本心闇　諸以對法理　拔除法相愚
我頂禮如斯　一切智言藏　少慧要說闡
釋蔽牟尼言　照了由明燈　發蒙然燈者

有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由拘事業有未得退有少慧者聞對法中名義稠林便生怖畏然俱恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨法相海中深洄復處欣樂易入故作斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想四行五識六虛空七擇滅八非擇滅此總攝一切義色有二種謂大種及所造色大種有四謂地水火風界能持自共相或諸所造色故名為界此四大種如其次第以堅濕煖動為自性以持攝熟長為業大而是種故名大種由此虛空非大種攝能生自果是種義故遍所造色故名為大如是大種唯有四者更无用故无堪能故如

牀座是所造色有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸一分十一無表色於大種有故名所造即是依止大種起義此中眼者謂眼識所依以見色為用淨色為體耳鼻舌身准此應說色有二種謂顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯色有十二種謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇形色有八種謂長短方圓高下正不正此中霧者謂地水氣日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此名闇方謂界方圓謂團圓形平等名正形不平等名不正餘色易了故今不釋此二十種皆是眼識及所引意識所了別境聲有二種謂有執受及無執受大種為因有差別故隨自體者名有執受是有覺義與此相違名無執受前所生者名有執受大種為因謂語手等聲後所生者名無執受大種為因謂風林等聲此有情名非有情名差別為四謂前聲中語聲名有情名餘聲名非有情名後聲中

化語聲名有情名餘聲名非有情名此復可意及不可意差別成八如是八種皆是耳識及所引意識所了別境香有三種一好香二惡香三平等香謂能長養諸根大種名好香若能損害諸根大種名惡香若俱相違名平等香如是三種皆是鼻識及所引意識所了別境味有六種謂甘醋鹹辛苦淡別故如是六種皆是舌識及所引意識所了別境觸一分有七種謂滑性澁性重性輕性及冷飢渴柔軟名滑是意觸義麁強名澁可稱名重翻此名輕由此所逼煖欲因名冷食欲因名飢飲欲因名渴此皆於因立果名故作如是說如說諸佛出現樂等大種聚中水火增故有滑性地風增故有澁性地水增故有重性火風增故有輕性水風增故有冷風增故有飢火增故有渴無表色者謂能自表諸心心所轉變差別故名為表與彼同類而不能表故名無表此於相似立遮止言如於剎帝利等說非婆羅門等無表相者謂由表心大種差別

於睡眠覺亂不亂心及無心位有善
不善色相續轉不可積集是能建立
苾芻等因是無表相此若無者不應
建立有苾芻等如世尊說於有依福
業事彼恒常福增長如是無表總有三
種謂律儀不律儀俱相違所攝故律
儀有三種謂別解脫靜慮无漏律儀
別故別解脫律儀復有八種一苾芻
律儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四
正學律儀五勤策女律儀六近事男
律儀七近事女律儀八近住律儀如
是八種唯欲界繫靜慮律儀謂色界
三摩地隨轉色此唯色界繫无漏律
儀謂无漏三摩地隨轉色此唯不繫
不律儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥
捕魚劫盜典獄縛龍煮狗罝弶魁膾
此等身中不善無表色相續轉非律
儀非不律儀者謂造毗訶羅窣堵波
僧伽邏摩等及禮制多燒香散華讚
誦願等并捶打等所起種種善不善
無表色相續轉亦有無表唯一刹那依
揔種類故說相續別解脫律儀由誓
願受得前七至命盡第八一晝夜又

前七種捨由四緣一捨所學故二命
盡故三善根斷故四二形生故第八
律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀
由得色界善心故得由捨色界善心
故捨屬彼心故无漏律儀得捨亦尒
隨无漏心而得捨故得不律儀由作
及受由四緣故捨不律儀一受律儀
故二命盡故三二形生故四法尒得色
界善心處中無表或由作故得謂殺
諍心猛利煩惱禮讃制多及捶打等或
由受故得謂作是念若不為佛造曼
荼羅終不先食如是等願或由捨故
得謂造寺舍敷具園林施苾芻等捨
此无表由等起心及所作事俱斷壞
故如是无表及前所說眼等五根唯
是意識所了別境齊此名為初色句
義然諸法相略有三種一自共相二
分共相三遍共相自共相者如變壞
故或變礙故說名為色如是即說可
惱壞義如法王說苾芻當知由變壞
故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即
便變壞乃至廣說如能疾行故名為
馬以能行故說名牛等分共相者如

非常性及苦性等遍共相者如非我性及空性等由此方隅於一切法應知

三相

受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不樂即是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生身心分位差別所起於境歡慼非二為相能為愛因故名受如世尊說觸緣受受緣愛此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意觸所生受五識俱生名身受意識俱生名心受由根差別建立五種謂樂根苦根喜根憂根捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅是攝益義諸身不悅受名苦根不悅是損惱義除第三靜慮餘心悅受名喜根諸心不悅受名憂根諸身及心非悅非不悅受名捨根此廣分別如根等處

想句義者謂能假合相名義解即於青黃長短等色螺鼓等聲沉麝等香醎苦等味堅軟等觸男女等法相名義中假合而解為尋伺因故名為想此隨識別有六如受小大無量差別有三謂緣少境故名小想緣妙高等

諸大法境故名大想隨空無邊處等名無量想或隨三界立此三名

行有二種謂相應行不相應行相應行者謂思觸欲作意勝解念定慧尋伺信精進慚愧不放逸輕安不害捨欣猒不信懈怠放逸善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏瀑流軛取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆與心所依所緣行相時事五義等故說名相應與此相違名不相應謂得非得無想定滅定無想事命根衆同分生住老無常名身句身文身等如是相應不相應行揔名行蘊故大仙說行蘊聚集如芭蕉莖

思謂能令心有造作即是意業亦是令心運動為義此善不善无記異故有三種別觸謂根境識和合生令心觸境以能養活心所為相順樂受等差別有三欲謂希求作事業隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令心警覺即是引心趣境為義亦是憶持曾受等此有三種謂學无學非學非無學七有學身中无漏作意名學

阿羅漢身中無漏作意名无學一切有漏作意名非學非无學勝解謂能於境印可即是令心於所緣境无怯弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當作謂事業義定謂令心專注一境即是制如獲猴心唯於一境而轉義毗婆沙者作如是說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有簡擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察為義尋謂於境令心麁為相亦名分別思惟想風所繫麁動而轉此法即是五識轉因伺謂於境令心細為相此法即是隨順意識於境轉因信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名為信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所迷緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇悍為性即是沉溺生死泥者能策勵

心令速出義慚謂隨順正理白法增上所生違愛等流心自在性由此勢力於諸功德及有德者恭敬而住愧謂修習功德為先違癡等流訶毀劣法由此勢力於罪見怖不放逸謂修諸善法違害放逸守護心性心堪任性說名輕安違害惛沉隨順善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱他能違於他樂為損事心平等性說名為捨捨背非理及向理故由此勢力令心於理及於非理无向无背平等而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品見功德已令心欣慕隨順修善心有此故欣樂涅槃與此相應名欣作意猒謂猒患於流轉品見過失已令心猒離隨順離染心有此故猒惡生死與此相應名猒作意心不澄淨名為不信是前所說信相違法心不勇悍名為懈怠與前所說精進相違不修善法為放逸遠前所說不放逸性即是不能守護心義如是所說不信等三不立隨眠及纏垢者過失輕故易除遣故

善根有三種一無貪是違貪法二无瞋是違瞋法三無癡是違癡法即前所說慧為自性如是三法是善自性亦能為根生餘善法故名善根安隱義是善義能引可愛有及解脫乎故或已習學成巧便義是善義由此能辦妙色像故如彩畫師造妙色像世稱為善不善根有三種即前所治貪瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能為根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引非愛諸有乎故或未習學非巧便義是不善義由此能辦惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善

無記根有四種謂愛見慢無明愛謂色無色界各五部貪見謂色無色界各十二見及欲界有身見邊執見慢謂色無色界各五部慢無明謂色無色界一切無明及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自所許修靜慮者有三種異故一愛上靜慮

者二見上靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙者立無記根唯有三種謂无記愛无明慧三疑不堅住慢性高舉非根法故於善不善義俱不記故名無記又不能記愛非愛果故名无記以不能招異熟果故是无記性亦能生餘無記染法或諸无記法故名无記根結有九種謂愛結恚結慢結无明結見結取結疑結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染著相如融膠漆故名為愛愛即是結故名愛結恚結者謂五部瞋於有情等樂為損害不饒益相如辛苦種故名為恚恚即是結故是名恚結慢結者謂三界慢以自方他德類差別心恃舉相說名為慢如傲逸者凌蔑於他此復七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事若於劣謂已勝或於等謂已等由此令心高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢若於勝謂已勝由此令心高舉名慢過慢若

於五取蘊執我我所由此令心高舉名我慢若於未證得預流果等殊勝德中謂已證得由此令心高舉名增上慢若於多分族姓等勝中謂已少劣由此令心高舉名卑慢若實无德謂已有德由此令心高舉名邪慢如是七慢揔名慢結无明結者謂三界無知以不解了為相如盲瞽者違害明故說名无明此遮止言依對治義如非親友不實等言即說怨家虛誑語等无明即是結故名无明結見結者謂三見即有身見邊執見邪見五取蘊中无我我所而執實有我我所相此染汙慧名有身見身是聚義有而是身故名有身即五取蘊於此起見名有身見即五取蘊非斷非常於中執有斷常二相此染汙慧名邊執見執二邊故若決定執无業无業果无解脫无得解脫道撥无實事此染汙慧名邪見如是三見名見結取結者謂二取即見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧名見取取是推求及堅執義戒謂遠

離諸破戒惡禁謂受持烏雞鹿狗露形拔髮斷食臥灰或於妄執生福滅罪諸何他中數數澡浴或食根果草菜藥物以自活命或復塗灰拔頭髮等皆名為禁此二俱非能清淨道而妄取為能清淨道此染汙慧名戒禁取諸婆羅門有多聞者多執此法以為淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名為取結疑結者謂於四聖諦令心猶豫如臨歧路見結草人躊躇不決如是於苦心生猶豫為是為非乃至廣說疑即是結故名疑結嫉結者謂於他勝事令心不忍謂於他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌是不忍義嫉即是結故名嫉結慳結者謂於己法財令心悋惜謂我所有勿至於他慳即是結故名慳結

結義是縛義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪說名為結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣說先所說結亦即是縛以即結義是縛義故然契經中復說三縛一貪縛謂一切貪如愛結相說二瞋縛謂一

切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如無明結相說

隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠此七別相結中已說然應依界行相部別分別如是七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪此貪即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五部為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠亦唯欲界五部為五有貪隨眠唯色無色界各五部為十內門轉故為遮於靜慮无色解脫想故說二界貪名有貪慢隨眠通三界各五部為十五無明隨眠亦尒見隨眠通三界各十二為三十六謂欲界見苦所斷具五見見集滅所斷唯有邪見及見取二見道所斷唯有邪見見取戒禁取三揔為十二上二界亦尒為三十六疑隨眠通三界各四部為十二謂見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨眠唯有部別无界行相別有貪疑慢無明隨眠有界部別无行相別見隨眠具有界行相部別行相別者謂我

我所行相轉者名有身見斷常行相轉者名邊執見无行相轉者名邪見勝行相轉者名見取淨行相轉者名戒禁取微細義是隨眠義彼現起時難覺知故或隨縛義是隨眠義謂隨身心相縛而轉如空行影水行隨故或隨逐義是隨眠義如油在麻膩在摶故或隨增義是隨眠義謂於五取蘊由所緣相應而隨增故言隨增者謂隨所緣及相應門而增長故如是七種隨眠由界行相部差別故成九十八隨眠謂欲界見苦所斷具十隨眠即有身見邊執見邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠於前十中除有身見邊執見戒禁取見滅所滅所斷有七隨眠亦尒見道所斷有八隨眠謂即前七加戒禁取修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明如是欲界有三十六隨眠色界有三十一隨眠謂於欲界三十六中除五部瞋無色界亦尒故有九十八隨眠於中八十八見所斷十修所斷三十三是遍行謂界界中見苦集所斷諸見

疑及彼相應不共無明餘皆非遍行十八是無漏緣謂界界中見滅道所斷邪見疑及彼相應不共無明此十八種緣滅道故名無漏緣餘皆有漏緣此中有漏緣者由所緣相應故隨增無漏緣者但於自聚由相應故隨增九是无爲緣謂界中見滅所斷邪見疑及彼相應不共無明緣滅諦故名无爲緣餘皆有爲緣十種隨眠次第生者先由无明於諦不了謂苦於不欲乃至於道不欲由不了故次引生疑謂聞邪正二品便懷猶豫爲苦非苦乃至爲道非道從此猶豫引生邪見謂惡友由邪聞思生邪決定无施與无愛樂无祠祀乃至廣說從此邪見有身見生謂取蘊中撥无苦理便執有我或有我所從有身見邊執見生謂執我有斷常邊故從邊執見戒禁取生謂此邊執爲能淨故從戒禁取引見取生謂能淨者是最勝故從此見取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生謂自見中浮著已恃生高擧凌蔑他故從此慢後

次引瞋生謂恃已見於他見中情不能忍必憎嫌故致於自見取捨位中起憎嫌故十種隨眠次第如是由三因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非理作意故三境界現前故由因加行境界三力煩惱現前此說具者亦有唯依境界力起煩亂逼惱身心相續故名煩惱此即隨眠

隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復有隨煩惱謂餘一切行蘊所攝染汙心所與諸煩惱同蘊攝故此復云何謂誑憍害惱恨諂等有無量種如聖教說誑謂惑他憍謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已令心傲逸無所顧性害謂於他能為逼迫由此能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事由此不受如理諫誨恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲如是六種從煩惱生穢汙相麁名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍二種是貪等流貪種類故害恨二種是瞋等流瞋種類故惱垢即是見取等流執已見勝者惱亂自他故諂垢即是

諸見等流諸見增多諂曲故如說諂
曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行
蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名
隨煩惱纏有十種謂惛沉睡眠掉舉
惡作嫉慳无慚无愧忿覆身心相續
无堪任性名為惛沉是躰重義不能
任持身心相續令心昧略名為睡眠
此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不
寂靜惡所作體名為惡作有別心所
緣惡作生立惡作名是追悔義此於
果體假立因名如緣空名空緣不淨
名不淨世間亦以處而說依處者如
言一切村邑來等此立纏名亦唯依
染嫉慳二相結中已說於諸功德及
有德者令心不敬說名无慚即是恭
敬所敬對法於諸罪中不見怖畏說
名无愧能招惡趣善士所訶說名為
罪除瞋及害於情非情令心憤發說
名為忿隱藏自罪說名為覆此十纏
縛身心相續故名為纏此中惛沉睡
眠无愧是无明等流惡作是疑等流
无慚慳掉舉是貪等流嫉忿是瞋等
流覆是貪无明等流諸心所法行相

微細一一相續分別尚難況一剎那俱時而有微密智者依佛所說覩果差別知其性異為諸學者無倒宣說有劣慧者未親承事无倒解釋佛語諸師故於心所迷謬誹撥或說唯三或全非有

漏有三種謂欲漏有漏无明漏欲界煩惱并纏除无明名欲漏有四十一物謂三十一隨眠并十纏色无色界煩惱并纏除無明名有漏有五十四物謂上二界各二十六隨眠并惛沉掉舉同無記故內門轉故依定地故二界合立一有漏名三界無明名无明漏有十五物以无明是諸有本故別立漏等稽留有情久住三界障趣解脫故名為漏或令流轉從有頂天至無間獄故名為漏或彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏

瀑流有四謂欲有見无明瀑流欲漏中除見名欲瀑流有二十九物有漏中除見名有瀑流有三十物三界諸見名見瀑流有三十六物三界相應不共无明名无明瀑流有十五物漂

奪一切有情勝事故名瀑流如水瀑流軛有四種如瀑流說和合有情令於諸趣諸生諸地受苦故名為軛即是和合令受種種輕重苦義

說一切有部入阿毗達磨論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

入阿毗達磨論卷下　華

塞建陀羅阿羅漢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取即欲瀑流加無明名欲取有三十四物謂貪瞋慢無明各五疑四纏十即有瀑流加無明名我語取有四十物謂貪慢無明各十疑八及惛沉掉舉諸見中除戒禁取餘名見取有三十物戒禁取名戒禁取有六物由此獨處聖道怨故雙誑在家出家衆故於五見中此別立取謂在家衆由此誑惑計自餓服氣及墜山巖等為天道故諸出家衆由此誑惑計捨可愛境受杜多功德為淨道故薪義是取義能令業火熾然相續而生長故如有薪故火得熾然如是有煩惱故有情業得生長又猛利義是取義或纏裹義是取義如蠶處繭自纏而死如是有情四取所纏流轉生死喪失慧命身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫欲界五部

貪名初身繫五部瞋名第二身繫六戒禁取名第三身繫十二見取名第四身繫種種纏縛有情自纏故名身繫是等羂網有情身義

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋欲界五部貪名初蓋五部瞋名第二蓋欲界惛沉及不善睡眠名第三蓋欲界掉舉及不善惡作名第四蓋欲界四部疑名第五蓋覆障聖道及離欲染并此二種加行善根故名為蓋

前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說去何界趣生地界有三種謂欲界色界無色界欲界有二十處謂八大地獄一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無間并傍生鬼界為十有四洲人一贍部洲二勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六欲天一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天合二十處色界有十六處謂初靜慮有二處一梵衆天二梵輔天第二靜慮有三天一少光天二

無量光天三極光淨天第三靜慮有三天一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮有八天一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天合十六處大梵无想無別處所故非十八無色界雖無上下處所而有四種生處差別一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處趣有五種一捺洛迦二傍生三鬼界四天五人生有四種謂卵胎濕化地有十一謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色為十一地欲界有頂一向有漏餘九地通有漏及无漏前界趣生一向有漏

智有十種謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并法智地中所有无漏智名法智無始時來常懷我執令創見法故名法智於色无色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并類智地中所有无漏智名類智隨法智生

故名類智諸有漏慧名世俗智此智多於瓶衣等世俗事轉故名世俗智此有二種一染汙二不染汙染汙者復有二種一見性二非見性見性有五謂有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者謂疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不染汙者亦有二種一善二無覆无記無覆无記者非見不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智諸定生智能了知他欲色界繫一分无漏現在相似心心所法名他心智此有二種一有漏二无漏有漏者能了知他欲色界繫心心所法无漏者有二種一法智品二類智品法智品者知法智品心心所法類智品者知類智品心心所法此智不知色無為心不相應行及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知於五取蘊果分有无漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五取蘊因分有无漏智作因集生緣行相轉名集智於彼滅有无漏智

作滅靜妙離行相轉名滅智於彼對治得涅槃道有无漏智作道如行出行相轉名道智有无漏智作是思惟苦我已知集我已斷滅我已證道我已修盡行相轉名盡智有无漏智作是思惟苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修無生行相轉名無生智此後二智不雜度故非見性他心智唯見性餘六智通見性非見性世俗智唯有漏他心智通有漏及無漏餘八智唯无漏滅智唯無為緣他心苦集道智唯有為緣餘五智通有為無為緣苦集智唯有漏緣滅道智唯无漏緣餘六智通有漏无漏緣法智在六地謂四靜慮未至中間類智在九地謂前六地下三無色他心智在四地謂四靜慮世俗智在一切地餘六智法智品者在六地類智品者在九地

忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍此八是能引決定智勝慧忍可苦等四聖諦理故名為忍於諸忍中此八唯是觀察法忍是見

及慧非智自性决定義是智義此八推度意樂未息未能審决故不名智苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱滅苦法智與彼斷得俱生忍為无間道智為解脫道對治欲界見苦所斷十種隨眠如有二人一在舍內駈賊令出一關閉門不令復入苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得俱滅苦類智與彼斷得俱生餘如前說如是四心能於三界苦諦現觀於集滅道各有四心應知亦尒此十六心能於三界四諦現觀斷見所斷八十八結得豫流果餘修所斷十種隨眠謂欲界四色無色界各三為十欲界四種辟如束蘆惣分為九謂從上上乃至下下彼對治道无間解脫亦有九品謂下下品道能對治上上品隨眠乃至上上品道能對治下下品隨眠六品盡時得一来果九品盡時得不還果如欲界四惣分為九亦有九品无間解脫能對治道色無色界各有四地一一地中能治所治各有九品應知亦然漸次斷彼八地

隨眠乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果四果中間所有諸道及前見道名為四向隨在彼果前即名彼果向如是有八補特伽羅謂行四向及住四果如是向果由種性別分為六種謂鈍利根種性異生若入見道十五心頃名隨信行及隨法行即此二種至修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信勝解及名見至即此二種至无學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心所種類差別有无量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行

不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學既無无漏心故應非聖者異生若起善無記心尒時應名已離染者又諸聖者與諸異生無涅槃得亦相似故應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就

十無學法故名聖者永斷五支乃至廣說又世尊說苾芻當知若有成就善不善法我見如是諸有情類心相續中善不善得增長無邊作如是說汝等苾芻不應校量有情勝劣不應妄取補特伽羅德量淺深乃至廣說故知法外定有實得此有二種一者未得已失令獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有得非得於自相續及二滅中有得非得非他相續无有成就他身法故非非相續無有成就非情法故亦非虛空無有成就虛空者故彼得無故非得亦無得有三種一者如影隨形得二者如牛王引前得三者如犢子隨後得初得多分如無覆無記法第二得多分如上地漫生欲界結生時欲界善法得第三得多分如聞思所成慧等除俱生所餘得此中應作略毗婆沙謂欲界繫善不善色無前生得但有俱生及隨後得除眼耳通慧及能變化心并除少分若威儀路若工巧處極數習者諸餘一切無覆无記

法及有覆無記表色唯有俱生得勢力劣故無前後得所餘諸法一一容有前後俱得善法得唯善不善法得唯不善无記法得唯无記欲界法得唯欲界色界法得唯色界無色界法得唯無色界無漏法得通三界及无漏法無漏法者謂道諦三無為俱不繫故道諦得唯無漏非擇滅得通三界擇滅得色無色界道力起者即隨彼界無漏道力起者是無漏故無漏法得總說有四種學法得唯學無學法得唯无學非學非無學法得有三種非學非無學法者謂諸有漏及无為有漏及非擇滅得唯非學非無學擇滅得學道力起者唯學無學道力起者唯無學世間道力起者唯非學非無學見所斷法得唯見所斷修所斷法得唯修所斷非所斷法得有三種謂修所斷及非所斷非所斷法者謂道諦及無為道諦得唯非所斷非擇滅得唯修所斷不染汙故是有漏故擇滅得世間道力起者唯修所斷無漏道力起者唯非所斷一切

非得皆唯無覆無記性攝非如前得有差別義然過去未來法一一各有三世非得現在法無現在非得得與非得性相違故無有現在可成就法不成就故然有過去未來非得欲色無色界及無漏法一一皆有三界非得無有非得是無漏者非得中有異生性故如說云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名又諸非得唯無記性故非無漏

已離第三靜慮染未離第四靜慮染第四靜慮地心心所滅有不相應法名無想定雖滅一切心心所法而起此定尊為除想故名無想如他心智此無想定是善第四靜慮所攝唯非聖者相續中起求解脫想起此定故聖者於此如惡趣想深心猒離此唯順定受謂順次生受是加行得非離染得滅定者謂已離無所有處染有頂心心所法滅有不相應法能令大種平等相續故名為定滅是有頂地加行善攝或順次生受或順後次受或順不定受起此定已未得異熟便

般涅槃故不定受此定能感有頂地中四蘊異熟彼無色故聖者能起非諸異生由聖道力起此定故聖者為得現法樂住求起此定異生於此怖畏斷滅無聖道力故不能起聖者於此由加行得非離染得唯佛世尊於此滅定名離染得初盡智時已於此定能自在起故名為得諸佛功德不由加行隨欲即起現在前故若生無想有情天中有法能令心心所滅名無想事是實有物是無想定異熟果故名異熟生無記性攝即廣果天中有一勝處如中間靜慮名無想天生時死時俱有心想中間無故立無想名彼將死時如久睡覺還起心想起已不久即便命終生於欲界將生彼者必有欲界順後次受決定業故如將生彼北俱盧洲必有能感生天之業

先業所引六處相續无間斷因依之施設四生五趣是名命根亦名為壽故對法說云何命根謂三界壽此有實體能持煖識如伽他言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺
契経亦説愛異熟已名那落迦乃至
非想非非想處應知亦介若異命根
無別有法是根性攝遍在三界一期
相續無間斷時可依施設四生五趣
生無色界起自上地善染汙心或起
下地無漏心時依何施設化生天趣
起善染時應名為死若起無記應復
名生撥无命根有斯大過諸有情類
同作事業同樂欲因名衆同分此復
二種一無差別二有差別無差別者
謂諸有情皆有我愛同資食樂欲
相似此平等因名衆同分一一身内
各別有一有差別者謂諸有情界地
趣生種姓男女近事苾芻學無學等
種類差別一一身内有同事業樂欲
定因名衆同分此若無者聖非聖等
世俗言説應皆雜乱諸異生性異生
同分有何差別同樂欲等因説名彼
同分異生性者能為一切無義利因
如契経説苾芻當知我説愚夫無聞
異生無有少分惡不善業彼不能造

又世尊說若來人中得人辰分異生性於死生時有捨得義故異生與同分別

諸法生時有內因力令彼獲得各別功能即此內因說名生相謂法生因揔有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性若無生相諸有為法應如虛空等雖具外因緣亦無生義或應虛空等亦有可生義成有為性是大過失由此故知別有生相能引別果暫時住因說名住相謂有為法於暫住時各有勢力能引別果令暫時住此引別果勢力內因說名住相若無住相諸有為法於暫住時應更不能引於別果由此故知有別住相老謂衰損引果功能令其不能重引別果謂有為法若無異相衰損功能何緣不能引別果已更不重引引而復引應成无窮若介又應非剎那性由此故知別有異相無常者謂功能損已令現在法入過去因謂有別法名為滅相令從現在隨過去世此若無者法應不滅或虛空等亦有滅義此

四有為之有為相若有此四有為相者便名有為非虛空等然世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知為所化生厭有為故如亦黑耳與吉祥俱住異二相合說為一是故定有四有為相非即所相有為法體若即所相有為體者如所相體與能相一能相亦應展轉無異若尒諸法滅時應生生時應滅滅或全不生此四本相是有為故如所相法有四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四本相各相八法隨相唯能各相一故謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自體生餘八法隨相中生於九法內唯生本生勢力劣故住異滅相應知亦尒本相依法隨相依隨相法因相故得有因相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有為法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力用得成故名身句身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮自

義名名句文即是想章字之異目如眼識等依眼等生帶色等義影像而現能了自境名等亦尒非即語音親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義生他覺慧非與義合聲有㝵故諸記論者所執常聲理不成故不應離此名句文三可執有法能詮於義然四種法似同一相一聲二名三義四智此中名者謂色等想句者謂能詮義究竟如說諸惡莫作等頌世間亦說提婆達多驅白牛來搆取乳等文者即是哀壹等字此三各別合集同類說之為身如大仙說苾芻當知如來出世便有名身句身文身可了知者意說諦實蘊處界沙門果緣起等法名句文身又世尊說如來得彼彼名句文身者意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身等謂此中義類差別諸行句義齊此應知識句義者謂揔了別色等境事故名為識即於色等六種境中由眼等根伴助而起現在作用唯揔分別色等

境事說名爲識若能分別差別相者
即名受等諸心所法識无彼用但作
所依識用但於現在世有一刹那頃
能有了別此亦名意亦名爲心亦是
施設有情本事於色等境了別爲用
由根境別說有六種謂名眼識乃至
意識佛於經中自說彼相謂能了別
故立識名由此故知了別爲相
前於思擇有爲相中說法生因惣有
二種一內二外內謂生相外謂六因
或四緣性今應思擇因緣者何因有
六種一相應因二俱有因三同類因
四遍行因五異熟因六能作因心心
所法展轉相應同取一境名相應因
如心與受等受等與受等受等復
與心各除其自性諸有爲法更互爲
果或同一果名俱有因　如諸大種所
相能相心心隨轉更互相望二因別
者如諸商人更相助力能過嶮路是
俱有因諸所飲食展轉同義是相應
因心隨轉者謂諸心所及諸靜慮無
漏律儀諸有爲相以彼與心俱隨一
世一起一住一滅一果一等流一異熟

因善因不善因無記由此十因名心隨轉自地自部前生諸法如種子法與後相似為同類因自地前生諸遍行法與後染法為遍行因一切不善有漏善法與自異熟為異熟因諸法生時除其自性以一切法為能作因或唯無障或能生故如是六因惣以一切有為果為是所生故謂相應俱有因得士用果由此勢力彼得生故此名士用彼名為果同類遍行因得等流果果似因故說名為等從因生故復說為流果即等流名等流果異熟因得異熟果果不似因故說為異熟謂成熟堪受用故果即異熟名異熟果唯有情數攝无覆無記性能作因得增上果此增上力彼得生故如眼根等於眼識等及田夫等於稼穡等由前增上後法得生增上之果名增上果擇滅無為名離繫果此由道得非道所生果即離繫名離繫果緣有四種謂因等無間所緣增上緣除能作餘五因名因緣過去現在心心所法除阿羅漢最後心等名等無

間緣一切法名所緣緣能作因性名
增上緣
容有㝵物是虛空相此增上力彼得
生故能有所容受是虛空性故此若
無者諸有㝵物應不得生无容者故
如世尊說梵志當知風依虛空婆羅
門曰虛空依何佛復告言汝問非理
虛空無色無見無對當何所依然有
光明虛空可了故知實有虛空無為
此體若無風何依住說無色等言何
所依因有光明何所了别了龜毛等
不因此故
衆苦永斷說名擇滅衆苦者何謂
諸生死如世尊說苾芻當知諸有若
生即說為苦諸有即是生死别名有
若不生名苦永斷如堤壍水如辟障
風令苦不生名為擇滅擇謂揀擇即
勝善慧於四聖諦數數簡擇彼所得滅
立擇滅名此隨所斷體有無量以所
斷法量無邊故若體一者初道已得
修後諸道便應無用若言初證少分
非全即一滅體應有多分一體多分
與理相違隨有漏法有尒所量擇滅

無為應知亦尒此說為善應正理故此隨道別立八十九隨斷遍知立有九種若隨五部立有五種又隨果別總立為四謂預流等由斷離滅界別立三由斷苦集及有餘依無餘依別總立二種約生死斷總立為一如是擇滅有多異名謂名盡離滅涅槃等如人經說苾芻當知四無色蘊及眼色等總名為人於中假想說名有情亦名意生亦名為人摩納婆等此中自謂我眼等見色等發起種種世俗言論謂此具壽有如是名如是族姓乃至廣說苾芻當知此唯有想唯有言說如是諸法皆是無常有為緣生由此故苦謂生時苦住等亦苦於此眾苦永斷無餘除棄變吐盡離染滅寂靜隱沒餘不續起名永不生此極靜妙謂一切依除棄愛盡離滅涅槃所言一切依除棄者謂此滅中永捨一切五取蘊苦言愛盡者謂此滅中現盡諸愛得此滅已永離染法故名為離獲此滅已眾苦皆息故名為滅證此滅已一切災患煩惱火滅故

名涅槃
非擇滅者謂有別法畢竟障㝵未來法生但由闕緣非由擇得如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等由得此滅能永障故住未來世畢竟不生緣闕亦由此滅勢力故非擇滅決定實有如世尊說若於尒時樂受現前二受便滅彼言滅者除此是何定非无常及擇滅故又契經說苾芻當知若得預流已盡地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者是非擇滅尒時異熟法未得擇滅故
為初業者愛樂勤學離諸問答略制斯論諸未遍知阿毗達磨深密相者隨自意集諸戲論聚置於現前妄構邪難欲相誹毀彼即謗佛所說至教如世尊說有二種人謗佛至教一者不信生於憎嫉二者雖信而惡受持

說一切有部入阿毗達磨論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 965

三法度論卷上 華

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

德品第一

知生苦無量 善寂趣彼安 用悲衆生故
輪轉於多劫 捨已之妙善 爲一切說法
普智藏諸趣 稽首禮寂覺 開此三法門
功德之所歸 安快彼衆生 離於一切苦
前禮於善逝 法及無上衆 今說眞諦法
三三如其義

說曰今說三法問尊云說三法三法何義答此經因法故唯三相續撰三法者是假想問何故三法撰答此佛經依無量想衆生爲惡世所壞命以食存欲求其眞爲彼開想故及善持故此三法撰一切世間亦依眞想及假想是以開想故三法撰問已答三法撰三法唯願說答德惡依覺善勝法門若覺德惡依覺則善勝法門此三法經本三三品說品各三眞度問可說三品但於說有答所以者何善勝者應前說是善勝說善勝已然後說德惡依當覺答樂所向者則不應說

此一切世間樂向善勝乃至昆虫亦樂向樂所以者何為食故有所求善勝者樂妙愛如是比義說善勝世間者多樂向樂而背樂因樂者大涅槃及無病是多樂向但背是因若已樂向不應為說譬人趣道若已知道則不語道彼亦如是故无咎問云何此德惡依覺便有善勝頗有見金得富見藥病无耶是故不可德惡依覺而有善勝答雖有此言是義不然當取如燈譬如然燈即時壞闇非然燈已後壞闇如是智生即有善勝智覺是一義問德名何等為衆生數為色味香比為攝為諍伏耶答我欲不樂自想作經而此中德者福根無惡福根無惡者此三是德想白淨法及法果我以為德想是一切此三中攝令當相續顯示問已說福根無惡何等為福答福者施戒修數數處善勝謂之福亦揚去人惡謂之福是三種施戒修如所說

福者數數　將人善處　亦揚去惡
故謂為福

問已說福施戒修何等為施答為已他攝故捨財時俱思願及無教是三種施問此云何答施者法无畏財法施无畏施財施是三說施法施者說經出於世間无畏施者八種三歸為首如世尊說歸佛為无量衆生施无畏不結恨无惡法衆亦如是問如三歸亦殺生云何施為无畏首答不說一切衆生但如此邪見為癡殺生盜他財作衆惡是三歸者所不作已得正見故若三歸无正見者則非三歸是故施无量衆生无畏為首无咎財施者飲食為首攝他故施供養等以香華為首自為故或復俱故是已他俱德故得大果此中施淨應廣分別如所說

譬樹用其根　時復用於枝　或有二俱用
是事世之常　如是方便成　是施得大果
有從因緣淨　俱功德亦然

問云何戒答戒者身口二攝他不嬈饒益戒者有三相從身口生問此云何答攝他不嬈他及饒益攝他者飢之時衆生變命恕已不害離他財他

妻亦如是此是攝他離兩舌惡口妄言綺語是不嬈他復次七枝不逼他是不嬈他衆苦所逼無所歸依而救濟是攝他受持此二若福相續生是饒益我從今離煞生發心即饒益增長譬如出物日有滋息受戒心生善相續受實已滅如種有萌牙饒益若不捨善相續乃至眠亦增益福此是饒益是謂戒問云何修荅修者禪無量無色此修於善行是故修如華薰麻習是修如習近王譬如王日善習近必成其果如是習修必得白淨果故說修禪者是念義此四種問此云何荅禪者離欲觀喜苦樂是四禪初者已離欲惡不善法緣善繫心住謂之離欲第二離觀觀者微於覺如鈴有餘聲是此中無謂之離觀欲前已離第三離喜喜者心悅如海涌波是此中無及欲觀故說離喜第四離苦樂樂者身心不逼苦者逼是此中無及欲觀喜故說離苦樂是四說禪問云何無量荅無量者慈悲喜護是四假想為無量無量衆生彼緣故無量亦不

可數功德故無量慈者愍一切衆生心行一切衆生潤在前念是慈悲者苦惱衆生愍傷在前離憂惱念是悲喜者於多樂衆生繫縛悅踊是喜護者無求不勇猛怨衆生過若衆生作惡是不作爲快是反觀衆生自業如是怨過謂之護問已說無量云何無色荅無色者空識無所有非想非非想處處者依是四種空者除色見色過是離欲一心緣空於空繫想是空處不猗於空但有識緣識便有識處是亦爲依無依乃勝若無所 有是謂無有處於想見過滅想見怖一心是非想非非想處是無色道是名一切福問根云何荅根者無貪無恚無愚癡不貪不瞋不癡此三根相問此是誰根荅非是前說德本鄣是一切趣善勝法之本隨其義一增餘相隨如無貪於施增無恚於戒增無癡於修增復次無貪於財施增無恚於無畏施增無愚癡於法施增是謂三種施增復次无貪於攝他增無恚於不嬈他增無愚癡於饒益增是謂三種戒增

復次無貪於禪增無恚於無量增無愚癡於無色增是謂三修增復次無貪於不惡增無恚於忍辱增無愚癡於多聞增如是於力根如是當知一切善行根無貪者於所有衆具不利不著意無恚者滅於恚無愚癡者滅於癡故曰根問云何無惡無惡者忍辱多聞不惡無惡者是俗數假相復次惡者是增惡是不增惡故曰無惡如所說無惡者妙善之言忍辱者若貴賤力自制不怒怒忍辱為苦貴力賤力隨其事自制不怒怒為苦所逼自制是堪耐義為貴力所迫怒而不能報但嬖惡人故起怒若於大力所迫不起怒是忍辱為賤力所加怒賤力怨家能報若不報者是恕如是衆生過及行過堪耐此義今當說苦者寒熱飢渴風日勤勞為衆苦所逼當自制此苦從二事起惱於身不怒於無情怒者衆生因緣說是以依二逼身當堪忍

問已說忍辱云何多聞答多聞者契經阿毗曇律多聞者若能除婬怒癡

是多聞餘者非多聞是三種契經阿毗曇律於中契經者薩云若說及彼所印可顯示穢汙白淨明四聖諦離無量惡阿毗曇者於契經所有盡分別律者說威儀礼節令清淨是謂三種多聞於中律多制欲阿毗曇多制恚阿毗曇者說諸業性以此止恚因恚起犯戒因犯戒墮地獄契經多制癡契經者說十二因緣問是多聞云何不惡答不惡者真知識御意由真知識真御意真由是謂不惡真知識者慈善能師弟子同學若慈善能者是謂真知識彼三種師弟子同學問云何若慈是師善是弟子能是同學說如是耶答不所以者何說無差降慈善能者謂真知識相是說當觀師弟子同學此中慈相最勝餘二枝所成或慈者但不善知事亦不能說如父年老無德或有能者亦不善故雖有慈不善故教惡如六師等若有具足成就三相者當知是真知識或有師過故壞或弟子過或同學過是以具足成就三相真知識當求問是真

知識云何真御意答真御意者止舉護想勇猛止想舉想護想向是勇猛於中止者止心逸意下此中觀相故說止舉者意弱柔濡下筋力扶起令高此中觀相故說舉護者以平等意任其行如善御乘遲者使速急者制之等行而護此亦如是四無量中護不可意衆生以慈為首護此中平等意護問云何知如下意當舉舉意當制等者護答非為自隨所欲是真御意鄉是故此自隨所欲隨時隨方便義者高下者此非真御意問是真御意云何真由答真由者具方便果真由者向彼或說習修是真由具方便果問為誰具答前已說善勝問具名何等答具者善損伏根近行禪此是資於善行故曰具如行具足具者是枝義此具三種善損伏根近行禪問云何善損答善損者糞掃衣無事乞食衆聚中損謂之善損善損者是清薄義工師作二種像有增者有損者損者石工木工增者泥工畫工彼成二種像若從損是能耐風雨餘雖有好色

不耐風雨如是二種人在家及出家出家者於家累意解脫已捨眾具損為妙在家者因妻子親族為增眾事得成在家者雖有眾具為美味但愛相別離憂悲鬬諍等為非法雨所壞意無所耐如畫像為風雨所壞非出家如世尊說

如飾棄鳥　青鵄妙色　終不能及
鵝鴈飛行　在家如是　不及比丘
牟尼遠離　閑居坐禪

是謂善攬糞掃無事乞食此三淨功德為十二本餘九是眷屬彼當別說世尊欲令難陁歡喜故亦說此

三　難陀何見汝　無事糞掃衣
知巳樂於高　捨離不染欲

以是故知此三是本復次四愛生衣食坐處有故於中為衣愛所持說糞掃衣為食愛所持說乞食為坐愛所持說無事若成就此三功德是方便滅有愛以善攬故復次有二種計著我行及我所作於中為貪衣食坐處故生我所作計著彼以此三淨功德止若滅一事必斷計我是故說淨功

德問云何糞掃衣答糞掃衣者三衣柟衣隨坐此糞掃衣三種所滿三衣柟衣隨坐若糞掃衣唯三者應有九淨功德若介者經相違糞掃衣者從塚間里巷捨弊壞衣三衣者僧伽梨欝多羅僧安陀羅會或有持三衣者為愛好衣所困汲汲行求由此愛極煩勞若不得多者三當極妙愛有二種妙愛多愛辟如求一取勝女或求不端政千如是多愛三衣所制生妙愛世尊為彼說持三衣有六種劫貝畢竟繒麻布葛紵布於中要用一彼見巳是好是好多勞為彼說柟衣如是持柟三衣或在衆中或在居家牀座若見餘好座移就坐為彼說隨座巳坐不應為好故移座以我大故起他是隨座如是三滿糞掃衣問無事云何答無事者樹下暴露正坐受樹下受暴露受正坐受此三滿無事此四除處所愛於中精進人信施作舍柔濡敷大牀座教化者貪著世尊知巳為彼說此事不應捨自家著他家當捨此舍樂無事彼巳在無事復作

高大樓閣屋此亦不應尒在無事中愛樂高閣屋如以馬乘具被驢是故樹下當受持彼已受樹下不樂弊惡小樹而復求好大華果樹世尊教彼當受持暴露汝施主長養身復何為此當學神仙樂於暴露汝無家非為愛所逼彼已在暴露便作是念我難行已行由是捨正思惟即便傾臥眠至日出世尊教彼此事不可如人截耳而嚴飾首是故汝當受持正坐布草結跏趺坐觀世間如真而作自業如是具足無事問是無事云何乞食答乞食者一食過中不飲漿塚間出家者有二種食僧食及乞食僧食者恒精進家得具足食或復精進者為除煩勞故於外作房作食餉乞食者從家家乞至極少是名乞食餘者邪命彼僧食者作是念我能致彼施主食便起貢高大慢世尊為彼說當乞食彼乞食已數數食至時以是廢學世尊教彼當一食如所說

人當有念意　每食自知少　則是受困薄

節消而保壽

彼一食已著於食便作是念世尊唯聽飲漿而來種種漿以是廢學世尊教彼汝得如是苦處當捨漿渴者水亦能除當受持過中不飲漿彼如是少食知足已復樂澡浴塗身世尊教彼此亦是食想貢高所以者何身者從食中生雖有極肥亦當棄塚間是故汝當樂塚間觀於塚間從食所有爛壞散膖脹脂血流溴見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損問云何伏根答伏根者不害守降伏根者能制諸根是伏根是三種不害守降問不害何等答前已說根害根者不能調根如馬雖斷水穀無道不調飽以水穀以道則調如是害根不調攝諸根則調若害根謂調是盲者離欲是故莫害根但正御於境界正思惟攝即得守如所說

諸根至境界　當遠離衆想　不可害境界
但除其染著

降根者若見極妙女色便起如母想是謂三種伏根近行禪者忍名想近於思惟故曰近行禪問為近誰答如

前說善勝問如前已說四禪何故重說荅前說禪是趣生死勝此趣出要勝此次第觀真諦如人始度曠野見種種妙好華池若干清泉盈滿及園觀種種華樹嚴飾見已作是念此非空野中可得必近城邑如是行者在生死曠野婬怒癡煩勞得真知識故正思惟觀陰界入無常苦空無我時若欲樂是謂忍正思惟意不動是謂名如夢中見親如鏡中像如是苦觀想是世間第一法由世尊想是謂近行禪彼次第如夢覺見親後得聖諦觀亦如是

德品第一真度說竟

問云何名方便荅方便者戒上止智方便者是道是趣善勝故說方便是三種戒上止智問非為重說戒耶荅前已說善勝有二種一受生二出要前戒受生此出要戒義者是習義問此云何荅戒者正語業命正語正業正命是三種名戒正語者離兩舌惡口妄言綺語正業者離煞盜婬正命者比丘僧食乞食衣藥具是正命餘

邪命優婆塞離五業刀毒酒肉衆生是謂正命問云何上止上止者進念定上止者滿具復次滅婬怒癡謂之上止向彼住故說上止是三種進念定於中進者力若說進當知已說力復次能作故說進進者行此能進至善勝故說進問此云何答進者信勤不捨信勤不捨是三假名進所以者何信增一切善行在一切善法前於一切法最第一如所說

士有信行　為聖所譽　樂無為者
一切縛解

是三種信問云何三種答信者淨欲解是信淨欲解於中淨者除濁故濁者人所惡恚貢高無慚無愧比辟如為水牛等混亂泉水是說濁停住便澄清如是人惡恚貢高無慚無愧比亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂於勝如人為病所困不欲好食病差已而欲得是人為惡所困不樂欲聞法得善知識已樂於法便作是念此法極微妙更復說是名為欲解者執持譬如人為毒虵所螫師呪毒時彼

意至到便作是念實如說呪從此必差已意解便求藥如是人為嫋怒癡馳所繖世尊為彼慈心說法彼若意解者無異彼心得除嫋怒癡餘者不除是解問是信云何勤答勤者起習專起習專此三種謂之勤起者始造善如鑽火時造衆火具習者數數作專者著不捨不散意成一緣如救頭然是三種謂勤問曰何不捨答不捨者不止不猒不離不止不猒不離此三謂不捨不止者一切時不遠我極精進不廢是不猒我一向勤久時煩勞或有果或無捨置何用若以此不捨精進是謂不捨此三事必獲得果如行人愛樂所至方問已說進云何念答念者身痛心法內外俱不忘內外俱不忘是三種念為自已內餘者外二事為俱復次內者受陰界入外者也受及不受俱復次三煩惱在內在外俱在內者欲在外者恚恚者為他非自瞋若作是念欲亦為他此不應尒所以者何內者染外為他生欲以內著故如經所說人見女如內

根癡俱行若滅此三煩惱是三種念
彼身三痛心法三是十二種念問已
說念云何定答定者空無願無想
空無願無想是三種定事空故曰空
問多有空村空舍如是比此中說
何等空答空者我行我作俱不見我
行我作俱不見者是謂空問何得不
見我行我作如世尊說我尒時名隨
藍梵志復如所說比丘我手著虛空
答非如是我行我作是假号但於五
陰中計我是我行世尊不行此若於
境界計著我許是名我作是世尊亦
無如聖法印經說空者觀世間空如
是比彼亦我我所有俱得成以故無
各是謂空問云何無願答無願者過
去未来現在不樂立無願者不立義
是入此三中過去未来現在是一切
有為如說處經所說彼若作是意我
及涅槃彼不攝是三此不應尒所以
者何一無二義故涅槃者離世一向
無緣彼中無意我者離三世更無此
不可說是以三中不樂立是謂無願
問無想云何答無想者事作俱想離

事作俱想離是無想如所說離一切有為一切者事及作可作是事能造是作如由無明福無福不動作行彼緣相續有生識是事無明及行是作如是一切有為若離彼是說無想復次如聖法印經所說無想者不見其色相如是一切彼中亦說此三事作俱離彼一切是三義但說異如言河無水不見水是一義而說異空無願无想亦如是是謂定問云何智答智者見修無學地所行智者是覺是三地見地修地無學地此中見故曰見問何等見何等答見未曾見聖地根力覺道枝及實修者習義如以淳灰浣衣雖去垢白淨猶有灰氣然後須募鄣華等諸香華薰如是見地清淨意禪無量諸定斷除諸結盡極勲是謂修無學地者婬怒癡盡無餘是謂無學問何等於見地智答見地者法觀未知智法智觀智未知智此是見地智於中法智者是現智義辟如良醫知癰已熟以利刀破癰然後以指貫通令不傷脉而後破癰彼修行人亦如

是正思惟觀欲界苦時斷見苦所斷煩惱然後生第二智如欲界苦無常色無色界亦如是從此比智斷色無色界煩惱是謂見苦三智欲界愛苦因是法智即是觀智如是色無色界未知智是見習三智欲界滅止是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見盡三智此道滅欲界苦是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見道三智此十二智見地廣當知問云何修地答修地者相行種知相知行知種知此三修地問云何相答相者起住壞起者生住者成壞者敗問湯說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃亦有此相若有者爲大過即有無常若不著此經有過應當說起住壞是有爲相答衆生者於相是餘不可說若異即有常若是即無常是二過不可說涅槃亦如是是故分別當知相者一向有爲相問令說功德云何此相是功德答令說智若此三中智是功德非相問云何行答行者無常苦非我見行者盡智是行義此相由是行知是行義

陰無常若無常者是苦若苦者是不自在故非我無常者不久住故如水泡苦者逼迫故如箭在體非我者不自在故如借瓔珞是謂行問云何種荅種者味患離種者是味是患是離問是誰荅是有為於中味者是妙患者是惡離者俱息於中天人樂是味三惡道苦是患離罪福是離若如是觀正見功德故故即得解脫是謂種此是修地智問云何無學地智荅無學地者達通辯智達智通智有辯智是三無學地智問云何達智荅達者宿命生死漏盡智宿命智生死智漏盡智是謂達能達故曰達達是知義於中宿命智憶過去所作行生死智知得業果漏盡智後當說復次煩惱有三種過去未來現在處過去者十八見未來四十四見現在處身見由此故生故分別過去未來於中若得宿命智者不謗過去得生死智者不癡於未來得漏盡智者不著現在處問云何漏盡智荅漏盡智者盡無生顯智我煩惱盡觀如是是盡智不復生

者是無生智辟如師治虵所螫知已
除毒是一智不為前氣所熏是第二
智無生智亦如是願智者若聲聞以
宿命智自憶生相續非餘是願智以
願故亦知他是謂願智問云何通荅
通者如意足天耳他心智如意足天
耳他心智此三是通如意足者後當
說天耳者以定力故處一緣中增長
四大淨此天人至惡趣聞聲隨其力
如眼或見近或見遠隨其眼力如是
隨其定力得天耳他心智者如見衆
生若聞聲知彼心念如是如是
問云何如意足荅如意足者遊空變
化聖自在如意足者得如意故說如
意如意是自在義遊空自在變化自
在聖自在是謂三種如意足遊空自
在者履水蹈虛能徹入地石辟皆過
捫摸日月是謂遊空自在變化自在
者現人為馬車山林城郭皆能化
現聖自在者能化壽化水為酥化土
石為金銀如是比是謂如意足聖所
增長養如意足天耳他心智是謂通
宿命智生死智是凡夫五通問云何

辯荅辯者法義辭應善知法善知義善知辭善知應此四是辯知法者知名句味知義者即知彼性實如火是名彼熱是義於中不癡知辭者此文飾如是次第知應者不顛倒說句文飾亦不差錯是謂辯此亦於學地智已廣說問如戒及定學無學地中亦可得戒定何以不三種說荅無戒戒差別非爲學離煞生衆生極護無學不如是若學不煞生即是無學以是無差降故不說三種

德品第二真度說竟

三法度論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

三法度論卷中

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問為誰果答戒上上智問今說由由者是道云何果亦是道耶答此果說是有餘前說無餘無無餘般涅槃故是故無咎佛者離一切障㝵得十力逮四無畏獲一切佛法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者為自覺不為他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說復次解脫具有二種一者悲二者猒若從悲具得道者是佛猒具有二種一者由自得二由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦為不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別相故信首五根有更中上依是諸聲聞有差降一切諸地問云

何離欲荅無欲者信解脫見到身證以信為首度故曰信解脫以慧為首度故曰見到二俱是身證是无量種今當現示信解脫者上流行無般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三是信解脫上泝者愛彼將至上復次泝者道彼於欲界將至上故曰上泝行般涅槃者行謂之有為多方便及道緣行至無為故曰行般涅槃無行般涅槃者無行謂之无為少方便及道緣无為至無為故曰無行般涅槃是謂三種信解脫問云何見到荅見到者中生般涅槃亦上泝見到亦三種中般涅槃生般涅槃上泝般涅槃中般涅槃者此命終未生餘得道中般涅槃如小火迸未墮已滅此義亦尒生般涅槃者如火迸墮地即滅如是始生次第得道般涅槃上泝如前說此無色界亦如是此三是見到問云何身證荅身證者行无行生般涅槃此前已說問非為重說耶荅不界異故離欲界及離色界故是二種盡除中陰非有無色界中陰復次前說无解脫

身證者有解脫解脫後當說問是離
欲云何未離欲答未離欲者第八須
陁洹薄地第八須陁洹薄地此三是未
離欲問云何第八若數者應第一不
第八初向後至阿羅漢云何此是阿
羅漢耶答不當觀如人有八兒彼
非以長為第八以幼為第八如是世
尊功德子有八彼阿羅漢為長諸漏
已盡故謂初向為幼是以說第八問是
云何答第八者信慧俱此族姓凡人
時有如是具信及慧彼或信勝慧隨
或慧勝信隨或等是生法智已從信
行為鈍根從法行為中根俱行為利
根此三是第八已見諦若信為勝是
極七慧勝者中俱勝者家家此是見
地若升修地者在薄地信勝者一往
來慧勝者中俱勝者一種若離欲界
欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝
者離色得身證若一切漏盡信勝者
慧解脫慧勝者俱解脫具得解脫
俱勝者亦俱解脫復次信勝者鈍根
慧勝者中根俱勝者利根如是次至
上問已廣說第八漸漸生功德林而

不知此何謂當爲顯亦答須陁洹者
極七家家中須陁洹者是三種住初
果求第二須陁洹者是道廾是道故
謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鈍根極
七受天人中樂要般涅槃家家者亦
住初果三結盡思惟所斷少盡是於
此中生從家至家而般涅槃中者此
二中非一向從家至家般涅槃亦不一向
極七天人生般涅槃而於中間般涅槃
問是須陁洹云何薄地荅薄地者一
来一種中欲界結薄住故曰薄地此
三一来一種中一来者此終生天上
一来而般涅槃一種者受一有而般
涅槃增益功德故中者此二俱是三
謂未離欲問云何阿羅漢荅阿羅漢
者利鈍中根阿羅漢者是說供養名
堪受供養故曰阿羅漢問誰堪受荅
爲一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢
三種利根鈍根中根問云何利根荅
利根者住法廾進不動法住法廾進
法不動法當知是利根住法者離方
便除煩惱故故曰住法廾進者除諸
煩惱求上勝能得故說廾進勝者達

通辯不動法者已得勝果一切說論不動辯才是謂利根問云何鈍根答鈍根者退念護法退法念法護法此三是鈍根退法者或差降退非聖諦故曰退法或復於修地退修者修習說以不修習是名退如學經已不數習忘如是不修習修地退是病業誦和諍遠行觀故退以是故名修地念法者已得阿羅漢劣行故及身劣便作是念我所作以作我何為住如是思念思念者多品數亦思念財產及栽衣但此中思念捨命護法者不退亦不思念但極大方便護如貧多方便得財守是鈍根問中根云何答中根者慧解脫具不具解脫得慧解脫者下俱解脫二一得具解脫二不具俱解脫者信及慧已得此二故勝問云何解脫答解脫者欲色滅盡解脫欲界色界滅上心住及三界盡是三種解脫解脫於煩惱故曰解脫問云何欲解脫答欲解脫者內色無色想不淨亦淨內者自內是二種有色想及壞色想於中內壞色狂間地觀腐爛肉段

眼脫䐈潰腸出大小便處涕出不淨無量種重交亂其上烏鳥爭食手脚髑髏各在異處見已起無欲此便作是念是身以此故衆生怒鬪諍訟眞高憍慢起無量惡如是觀已解脫惡上心定是謂內色想不淨解脫二內壞色想由定故如無色如是得立觀他身亦復如上是謂內無色想不淨解脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以發意思惟心住不動是淨解脫此三種是欲解脫問色解脫云何荅色解脫者無色離色欲已四種心住亦復有漏是謂色解脫此前已說問云何滅盡解脫荅心等諸心想應滅是謂滅盡解脫

惡品第二

問已廣說德品三眞度云何爲惡荅惡者惡行愛无明惡行愛無明此三當知是惡汙善行故曰惡此亦汙人謂汙人意樂於惡如賭樂不淨於中初身口意惡行此衆惡初是三種身口意惡行惡行者惡人所行故曰惡行復次此行是惡故曰惡行是身所

作惡謂之身惡行口意亦如是問云何身惡行荅身惡行者殺盜婬身惡行當知是三種殺盜婬問已知身惡行是三種云何為殺荅殺者念教作念教作是說殺三種餘亦如是如身惡行殺三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何為念荅念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲使作他作喜如意殺眾生是欲作意使殺是欲使作他殺已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何為教荅教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說殺豬羊以祠天是誨令者如王令曰我有怨敵鄉往害之是謂令可者如人問某是我怨欲往殺之彼即然可是謂可此三是教問云何為作荅作者眾生想捨斷命作名施行事若說殺生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他眾生想捨眾生斷眾生命是三作具滿醫者不曉破癰若破癰時死者非以醫殺生彼無害意故如是三事不具非殺生是謂三種作問

云何盜荅盜者他物想偷意取他物想偷意取是三種盜滿所以者何設使有他物非盜意取物者是我許以相似故非偷若他物不偷意取無盜如取知識物如是三事不具非盜具是盜是謂三種盜問云何邪婬荅邪婬者他法受非道行邪婬三種犯他受犯法受犯非道問說婬是本以何等故說邪婬荅人有二種出家及在家於中出家者行婬是說惡行在家婬非惡行而邪是惡行若在家婬是惡行者須陁洹行婬應墮地獄若不尒者邪為惡行故經說二種無咎問云何他受荅他受者主親王主所受親所受王所受是一切他受主有二有至竟有少時至竟者如方土家法女屬主若婬此女從彼邪婬少時主者若女從彼取物齊限有時若婬此女從彼邪婬親者父母兄弟舅等及養女若棄女取養王受者若無親無主而受王稟問云何法受荅法受者學齋族法若受學法是學法受若受齋法是齋法受若受族法是族法受是俱中

可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受母姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者邪問云何非道行答非道行者女產男不成男非道行名若女新產後犯道是非道行若以力勢犯未嫁女是非道行及婬男不成男是謂三非道行問此說不具所以者何此中更有餘邪婬此說云何攝彼若不攝者是故此說不具答此說已具所以者何前已說離產時女若說女當知已說畜生若說離產者當知已說餘行是故具說問此惡非義從何而生答盡從婬怒癡生彼一切當知從婬怒癡生問云何一切為煞盜婬耶答不但是若但說是作經者應當說即是但攝一切故當求經本一切身口意惡行當別說問云何此從三惡中生此中有答所以者何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所使婬者說樂習欲

者婬此中云何瞋荅非為説從婬生
瞋鄣此中說本願為愛手毛故起瞋
煞如是前發恚彼犯我婦我亦報彼
而後行婬起愛但本願從恚中生欲
從彼生故是故無咎餘亦如是問前說
一切從婬恚癡生於中已說身惡行
但不知口惡行是云何荅口惡行者
不實不虛綺語口惡行者四種但撰
三法故當知是三是三亦顯亦四問
云何不實荅不實者為已他利諱實
若不實口惡行是為已故他故利故
意諱實諱實者意覆蔽如意知已
口說異是說三種為已為他為利為
已者自命故為他者親故為利者財
物故是謂三種如世尊說在眷屬因
已因他因利知已妄語問已說口不
實惡行云何口不虛惡行荅不虛者
不愛別離俱行不虛名為不愛行為
別離行為俱行行者謂作不愛行者
名惡口愛故說瞋是不惡口若不尒
者無非惡口惡口者為已生若異者
世尊亦惡口彼為慈愍調達說而瞋
是以為不愛行是惡口如人瞎呼瞎

瞋雖有實言但以惡意是故為不愛說是惡行別離行者雖有實言但為別離行故是兩舌若不為別離行而能別離者是非兩舌若不尒者世尊亦當兩舌世尊者慈愍異學故過度為弟子是以為別離行故惡俱行者即此二事作不實及不虛如是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語荅綺語者不時不誠無義說不時說不誠無義說是三種綺語分別為無量不時說者應說時不說不應說時說如婚姻歡會時或有人說某族姓子一切合會皆歸磨滅万物無常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支佛聲聞所稱但非時說故是綺語不誠說者若實想故邪說如異學說我是薩云若彼雖有實想但綺語所以者何此非薩云若但想尒若為人說佛薩云若者是妄語所以者何本非薩云若意無義說者笑歌儛愁憂說是謂口惡行問云何意惡行荅意惡行者貪恚邪見意所行惡故曰意惡行是三種貪貪恚邪見貪者願他財物

問若願他財物是貪者重說有咎在念中故彼中說念者心欲欲使作他作善荅此說非重意欲尒故念者意欲尒欲作此中不欲作而欲奪他物貪故令此財物於我有如是染汙意著他財物中貪者向他物故說貪恚者逼迫他惡意問云何邪見荅邪見者業果相違無見業相違果相違無見是略三種邪見若分別無量如此異見是邪見問云何業相違荅業相違者淨不淨意不淨淨意俱一意淨不淨意不淨淨意俱一意是三種業相違淨不淨意者善身口意業不善果不淨淨意者不善身口意業善果俱一意者善不善身口意業善不善果果亦如是如分別業分別果亦尒天上苦涅槃苦如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如是比不淨果淨意惡道苦非苦如是比俱一意問云何無見荅無見者業果衆生無見無業見無果見無衆生見是謂三種無見無業見者無施無齋無說無方便無作善不善業無果

見無衆生見者無父母無衆生生世間無實沙門梵志是謂邪見無量種此是三種意惡行無量種一切惡所作因相違一切善所作因彼前戒中已說

惡品第一真度說竟

問已說惡行云何為愛答愛者染恚慢染恚慢是三種當知愛愛者求是三種總說一問云何為染答染者欲有梵行著欲著有著梵行著是三種染於中欲著五欲色聲香味細滑是依三種衆生各各著樂餘事不尒於中欲著者女男不成男欲著女欲男男欲女及不成男不成男欲女欲男問前已說五欲著今說女男不成男非為過耶答女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不尒如世尊所說我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界是故無過愛欲有三種微中上微者男欲中者女欲上者不成男欲是謂欲著問云何有著答有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如此欲著前已別說女男不成男今何以復於有

著中說答有著為衆生故說欲著為煩惱故說一切欲界法說欲有若著彼是謂欲有著色界法說色有若著彼是謂色有著無色界法說無色有若著彼是謂無色有著是以別說故無咎問云何梵行著答梵行著者得未得失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是欲有梵行著各三應說九復次得女便著未得便求失便憂如是男不成男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得尒梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染著是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若尒者梵行不可行所以者何有著故復次若如所說一切梵行者應有著答應方便行如釋種所行釋種者行梵行不著梵行彼離罪福故行道不以求果求果者是說著我以此戒以此苦行以此梵行生天上及餘如是行著染汙求我何時當得梵行使我生善趣

中若梵行著後世樂樂愛所持作非梵行生悔出我退是謂憂是謂梵行著問云何為恚答恚者已親怨故忿怒已故親故怨故忿怒者是三種恚問云何恚愛處說答恚者求惡求非愛耶是已故四門中行親怨故亦四門中行問此云何答為已及親未得樂求已得令不失已得苦欲捨未得不欲令得如是已及親四種為怨未得苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲使不得已得欲使速失是謂為怨求惡是恚是以愛處說恚無答問云何為已故答為已故者三時求不利三時名過去未來現在如所說彼為我求不利當求不利令求不利生恚是謂為已三時求不利生恚問云何為親答親亦如是如為已三時求不利生恚如是為親三時求不利生恚問此云何答如所說若我親愛彼為此已求不利當求不利令求不利生恚是謂親問云何怨答異怨家異如所說如我怨彼為此已求利當求利令求利生恚如是為怨求利三時生恚是謂九種恚

問此恚三惡行中恚何差別答此依
方便生惡行恚者當知從無智瞋問
一切衆生九種恚為等不答此住如
畫水地石此恚隨衆生當知如畫水
地石衆生者若干種當知恚有耎中
上如畫水即時壞畫地少時若風雨
及餘因緣乃滅畫石至石住無石乃
滅如是衆生若干種恚或始生恚時
便自責我不是衆生者自然滅法無
量苦所逼自當滅我無辜壞他故生
惡意如是彼瞋自止如畫水或復生恚
止如畫地或復惡意不正思惟生恚
不能自制若師善友慈愍呵責乃得
彼佛辟支佛聲聞不能止與身俱滅
如畫石是謂恚問云何慢答慢者卑
等上起意以此猗故曰慢復次稱量
彼彼故曰慢是三種我卑起意我等
起意我上起意若有色富族術我不
如彼故曰我卑起意若有色富族術我
與彼等故曰我等起意若有色富族
術我於彼勝故曰我上起意問已說
卑等上慢相云何知此真度分別一
切慢慢有無量種如麁雜中說答卑

者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢不如慢極下慢邪慢者我極作惡業起貢高不如慢者愛他稱歎讚說善哉汝有大德聞已內懷歡喜於我云何得無余乎極下慢者懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何等慢答等慢者我貢高不敬慢等慢三種我慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰是我已於惡中計功德貢高慢者愛他恭奉不敬慢者不敬師長是謂三種等慢問上慢云何答上慢者大慢慢大慢增上慢大慢者於卑及等我勝生慢慢大慢者於勝我勝生慢增上慢者於未得勝謂得生慢是謂三種上慢是一切慢從愛樂憂懼生是以愛處說

惡品第二真度說貪

問已說愛云何無明答無明者非邪或智非智邪智或智者此三種是無明無明者癡假名是分別字者說癡毀訾而立名如人有惡子說無子如是此無明惡明故說無明問此云何答非智者有為無為不可說不知有

為無為不可說不知是謂三種非智問二種有為受及不受此中何者定答有為者受不受俱若非智者當知受癡不受癡俱癡於中受者陰界入二種自受他受不受者草木牆壁比於中若他受若不受者是當知不受此中一一癡闇是謂非智如世尊說六更入非智不見如是廣如經所說受名者取義也因業及煩惱癡意計我是我所是名受問無為是涅槃是一云何說三答無為者有餘無餘俱雖涅槃一無為但事故說二種有餘及無餘有餘者業及煩惱所受身是說有餘彼斷一切煩惱盡作證已故有餘是說有餘無餘者若此受陰捨更不相續如燈滅是涅槃此名無餘於中二及俱癡是無為不知問云何不可說答不可說者受過去滅施設受施設過去施設滅施設若不知者是謂不可說不知受施設者衆生已受陰界入計一及餘過去施設者因過去陰界入說如所說我於尒時名瞿句陁滅施設者若已滅是因受說如所說

世尊般涅槃復次過去施設者制衆
生斷滅施設者制有常受施設者制
無不受施設者制有彼中一二無知是
謂不可說無智問已說無智云何邪
智答邪智者身見邊盜見見身見邊見
盜是三種邪智邪者是顛倒非如不
真同一義身見者我是我自在我必尒
是我必尒自在必尒是身見我必尒
者陰幻化野馬響水月形相似五陰計
著是我是我必尒者假借瓔珞樹果怨
相似五陰計是我所有自在必尒者芭
蕉樹水泡沫相似五欲境界計自在如
空聚邑身見者是身我所有見如是
謂三種身見問云何邊見答邊見者
斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者非
以道理是邊邊見於中斷常者世間有常
無常非有常非無常有邊無邊非有邊
非無邊衆生有終衆生無終非有終非
無終是身是命如是比俱者有常無常
有邊無邊有終無終如是比是謂三種
邊見問云何盜見答盜見者戒見依彼
盜見從三中生一戒二見三依彼於中
戒第一真度已說由此戒得清淨及受

戒是謂二種戒盜此真實餘虛非真是謂見盜計是真必介是亦說見盜身縛依彼者若依戒及見是五陰由此故或戒或見計五陰是當知是戒盜計五陰第一非餘當知見盜是依彼是謂三種盜見問云何惑智荅惑智者實諦定中不了實不了諦不了定中不了不了者不決疑猶豫同一義問云何實荅實者佛法僧佛寶法寶僧寶當知是三寶佛者普智成就一切功德離一切惡問佛以何故名寶荅以此功德故復次大慈大悲故不空說法故無事親故難出世故如優曇華如是不可計功德成就故說寶法者方便及方便果但此中說涅槃是法寶彼佛處在一切法上如經所說若有法有為及無為者彼無為涅槃是第一此實不敗壞故滅諸苦故至竟冷故難得故不可盡故如是比故說實僧者前聲聞中已說是寶廣福德故不違世尊教故無上福田故世尊稱譽故不敗壞故和合無諍故如是比無量功德成就故說寶問已

說實云何為諦答諦者等相第一義諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有諦真諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族學舉方俗舉族舉學舉是謂三種等諦行種種行種種事故曰等諦行種種事者是智義於中方俗舉者必尒義此事是我許某事某名如水潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者是我家法學舉者以威儀禮節為行及解經想復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行是謂等諦問云何相諦答相諦者苦集道苦諦集諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相者說生老無常相者說幖幟於中遍相苦諦轉成相集諦出要相道諦滅者無相此當別說復次若諦者陰界入集諦者婬怒癡道諦者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第一義者作字念至竟止作字及一切念至竟止是謂第一義諦作者身業字者口業念者意業若此三至竟滅是謂第一義諦是涅槃義問如佛說偈

一諦無有二　若生生於惑　觀衆諦難施

是不說沙門
如四諦云何說一答此第一義故說
無有二涅槃如此偈所說
觀衆諦難陁 是不說沙門
以此半偈可知不說
餘諦無咎問已說諦云何爲定答定
者色無色無漏定色定無色定
無漏定是謂定定者定心行義於
中色定者色界禪無量除入初第二
第三解脫及初八一切入無色定者四
無色二一切入無漏定者空無願無想
無漏禪無漏無色定無漏前五想及斷
界定此一切不決疑惑猶豫是謂惑智
此亦是苦非苦集盡道非道惑如是四
諦欲界色界無色界是十二種於此惑
智如愛處所說無智處所亦說邪智邪
見前惡惡行中已說見盜亦如是身見
邊見在苦三界戒盜在苦道三界復次
愛亦思惟斷如是分別說九十八使
惡品第三真度說竟

三法度論卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

三法度論卷下　　東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　　莘上

依品第三

問已說德及惡。云何為依。答依者陰界入者。此三是依。可依故說依。可依者是立義。衆生於陰界入作依。行德及惡是故當知。此是德惡所依。問云何為陰。答陰者色行知。色行知者此三當知是陰。陰積聚來同一義。於中青黃赤白麁細長短方圓比當知。揔是色陰。於中色者四大及四大所造可見不可見是說色陰。四大及造色者是二種可見及不可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及四大造此中四大尚不知況復四大造。云何為四大。答大者地水火風。此地水火風假名是大。是色一一及合。於中堅相地濕相水熱相火動相風。彼造色者烟雲霧影闇明曰五色五情。如是比

問已說色陰。云何為行。答行者依身口

心此依於身故說依身依於口故說依口依於心故說依心依身口心作行作有為行故說行如佛契經說色者有為行彼復更作如子復造子如色當知五陰亦如是彼無量種無量異合作已謂之五陰如穀聚行者福非福不動是三說行問云何為知荅知者痛想識此三是知亦說道法以道不相離故如世尊說若痛者即是知問云何為痛荅痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由痛痛即能痛若痛有由者應有異命若即能痛者應即是命但痛非命故痛性是痛是分別字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨敵義問云何樂痛荅樂者欲不惡無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生於中欲生者行五欲悅樂不惡生者不惡名說不增惡是行善無欲戒於戒不悔意由此悅樂無著生者伏

根離五欲無亂意行禪無量等時悅樂是說無著生無著名不著於根義亦復說不染是說樂痛三種問云何苦痛答苦者生老死生老死者此二是苦痛於中生苦如生癰老苦如初發癰死苦如已發癰深入骨節中復次生故有一切苦故曰生苦如世尊說生故有截手足如是比老苦者色壯力壞故死苦者變相別離故是謂苦痛問云何不苦不樂痛答不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障㝵於苦樂是三界後當說若使不苦不樂是三界制前說苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛色界二樂及不苦不樂無色界一不苦不樂是故不苦不樂當知三界問是痛為何依答樂者多欲所依苦者多恚所依不苦不樂者多癡所依所以者何有樂痛無欲能除欲如三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無癡能除癡若尒者隨義可得說問彼從何生答彼彼業逼界生彼

樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生遍生界生非自然非偶尒問業者無量種此中說何業荅業生者福非福不動此樂痛苦痛不苦不樂痛從此三業福非福不動中生如義樂痛從福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不動生於中福者能除惡行是四禪為首非福者是惡行不動者第四禪及無色問如前已說福者施戒修修者即是禪無量及無色今云何別說樂痛從福生荅別說無咎以衆多聚故此別說禪如所說與比丘三衣別與佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼衣如是修者釋無量無色福者三禪若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何遍生荅遍生者已他俱遍生痛三種為已為他為俱遍者二種為樂為苦於中為已者如以刀自刺若後以旃檀藥塗為他者如擊破他頭復治以藥為俱者如語人使擊破我頭已復以藥塗如是盡當知是謂遍生苦問云何界生荅界生

者時惡患問界者巳說欲色無色界云何即是耶答此非界者離衆生是三種想時惡患此界是假想於中時者夏冬、春夏冬春者當知此三是時夏者澹增長冬者涎唾增長春者風增長如醫方說時故有樂痛是謂三時問云何惡為惡行愛無明耶答不破壞法身此說壞四大身問云何惡答惡者風澹涎唾此風澹涎唾壞四大身由是故生痛問云何患答患者衆生因離患多若衆生因離生苦牆壁樹山巖崩因者因巳他俱是謂痛問云何想答想者有想無想無所想觀差別想者說是受形像差別此中有想無想無所想觀差別是同一義於中有想者俱依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是蜜瓶是酥瓶由此想故想若無蜜無酥是空受空想如是聲想比受差別若遣聲比如是受無所想者此無所有即捨復次有欲說有所有是有欲說解脫處觀巳無所有復次有想者觀善識處無想者觀非想非非想處無所想者觀無所有

處問云何識答識者生成不成入行名色俱依緣可得識者異種智故說識種種智故說識是三種生成入不成入依行依名色依二緣可得是三種世尊十二緣起中說行緣識復說名色緣識復說眼色緣生眼識於中種種行造生時入母胎綑俱生識是謂行緣生識即於母胎中漸厚成諸入已生識是名色緣識復次成入諍不諍入定不入定緣根及根義生識是依二緣 緣 者 是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問如前已說戒定智何以復重說識答依智及所依是二種此是依彼是所依復次如說戒二種 如是此中亦說二種無答

依品第一真度說竟

問已說陰云何界答界者欲色無色界欲界色界無色界此三是界持是業故曰界於中住業故曰界是攝一切衆生至無餘般涅槃問 云何欲界答欲界者人天惡趣人天惡趣者 此略說欲界於中 住欲故說欲界持欲故

說欲界問云何為人答人者男女命根所觀相依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀相當知此一切是人是一切亦依四洲於中女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非為男女是以命根別說耶答雖有男女命根所觀相此中說差別不成男者不在男女根所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命根而男女根未成是謂差別問云何四洲答洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼欝單越是說四洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所觀相三弗于逮瞿耶尼欝單越彼壽隨其數樂具差別有限展轉有勝問天者揔名二種天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑說視欲生說欲生者當知不說離欲欲生天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生者化樂天彼若染汚心於染汚心天女共語言彼於尒時便成欲若一染汚意者不成欲但歎樂如此間人捉時歡悅彼亦如是不染汚意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰

化樂天視欲生者他化自在天彼若
共天女各各染著相視彼於尒時成
欲若一染著意不成欲但歡樂如此
閻人抱時生樂不染汙意如見他人
他所化自在故說他化自在天閻是
說視欲生天云何細滑欲生者細滑
欲生者兩兩相抱執手細滑欲生天三
種兩兩欲生抱欲生執手欲生於中
兩兩欲生後當說抱欲生者炎磨天
炎磨天晉曰時分天也　彼各各染著意若抱時便
成欲一染著者不成欲但歡悅如此
閻人相抱生樂不染著意如他人夜
時時歡喜說樂故曰炎磨閻云何執
手欲生者執手欲生者兜率哆天魁事
兜率天晉曰知足天也　若共天女各各染汙意執手
尒時成欲一染著不成欲但歡悅如此
抱時生樂無染汙意如他人自所有
境界知足故說兜率哆閻云何兩兩
欲生者兩兩欲生者三十三四王地
兩兩共事故曰兩兩欲生彼一切欲
事具如前所說但分別故說兩兩欲
生天如此閻人於中三十三天者在
須弥山頂彼行欲如人四王者處中

地天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫嘆不了叫嘆不叫嘆是三相觀相寒地獄了叫嘆不了叫嘆極惡嘆呼故曰叫嘆問云何了叫嘆答了叫嘆者阿浮陀泥羅浮陀阿波跋阿浮泥羅浮陀阿波跋者此三是了叫嘆阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子龠各受二十佉梨滿中芥子假使有人百年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二卅名一阿勒四阿勒為一獨籠鄰十六獨籠鄰為一佉梨二十佉梨為一龠如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰

但舉身風吹脹滿故說涅羅浮陀阿波跛者為極寒風所吹剝身皮肉落急戰喋阿波跛故曰阿波跛此三種了叫嘆問云何不了叫嘆答不了叫嘆者阿吒傌吒傌優鉢羅阿吒傌吒傌優鉢羅此三是不了叫嘆於中阿吒傌吒傌者亦為極寒風所吹剝身皮肉落彼不堪苦或時大方便嘆阿吒傌吒傌優鉢羅者極大寒風吹剝身皮肉落因罪故自體中生鐵葉纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人故墮優鉢羅地獄常受如是苦問云何不叫嘆答不叫嘆者拘牟陀須揵緹伽分陀梨伽波曇摩此四是不叫嘆而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陀須揵緹伽分陀梨伽波曇摩受罪苦極呻吟住彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄　一切時受無量苦是一切十寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在闇中寒風壞身體大火所然身如燒竹葦林　聲駁駁各各相觸生想亦復有餘衆生於中受苦彼一切謗毀賢聖故受如是

苦如世尊說偈

泥羅浮有百千　阿浮陀三十五
是聖惡趣地獄　口及意惡願故

是謂寒地獄閻云何熱地獄答熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀相有主治少主治無主治主治者是孝掠此多為眾生所治或不多為所治或自治或由罪自生或離眾生方便受大苦問云何有主治答有主治者活黑繩活行黑繩此三是有主治活地獄者獄卒以利刀斧解剝剉斬罪衆生如斬剉羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以冷風吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利猶者刀刃形如半月各各生怨結意彼曾逼迫我今復逼迫由此生恚更相斷截也如刈竹葦彼於此間結根必死故生彼中黑繩地獄者捉罪人著地以黑繩絣段段斫截彼於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鍱纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼極大闇冥苦烟熏倒懸身使

吸烟彼於此間以烟薰穴居衆生故行地獄者行列罪衆生如屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠兒故受如是苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊噭叱叱便走彼於此間乘烏馬此驅使疲勞故墮彼中婬犯他妻驅上劍樹自然火然受如是苦是謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒行報者不可思問云何少主治地獄答少主治者衆合大哭鐵櫳衆合大哭鐵櫳此三是少主治地獄衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前後自然生火遮彼為火前後遮已兩兩山自合如磨由此故血流如河骨肉爛盡彼於此間喜磨衆生為首復次火燒大鐵臼以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以臼擣煞蚤虱及蟣煞故大哭地獄者大鐵山遍火然四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣無享與第以火燒鐵杵擊破其頭彼於此間因苦萬民故生彼中鐵櫳者火然鐵地驅罪衆生使入中熱令熟熟已

復驅出為惡狗所食食肉盡風吹使生還復如故復已還驅使入彼於此間養蚕煮炙故生彼中　是謂少主治問云何無主治答無主治者哭炙無缺哭炙無缺者此三是無主治哭地獄者火熾然鐵似如龜甲處極挾迮各感在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及薰燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵鏟鏟之周匝倚炙一面適熟鏟自然轉反覆顛倒彼於此間貫剌殺人故生彼中無缺地獄者鐵地周匝火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上炎炎相續罪衆生在中積聚如薪炎無罣㝵燋爛其身受苦無缺彼於此間殺父母真人惡意向佛使血出鬪亂衆僧及作增上十不善業迹故生彼中是謂無主治問云何邊地獄答邊地獄者所在處水間山間及曠野獨一受惡業報是謂邊地獄問已說地獄云何畜生答畜生者陸水空行一切無足二足多足陸行水行空行此三是畜生陸行者象

馬牛羊驢騾駱駝為首水行者魚摩
竭失收摩賴為首空行者鳥及蚊蚋
為首一切無足二足多足無足者虵
為首二足者鳥為首多足者牛馬蜂
及百足為首彼一切種種大罪業行
生彼中是謂畜生問已說畜生云何
餓鬼荅餓鬼者無財少財多財無財
少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財荅無財者炬針臭口炬口針口
臭口是三種無財炬口者合口猛火
炎從口出自燒如野火燒多羅樹彼
於此間多行慳貪故生彼受苦針
口者腹大如山谷咽如針孔設得豐
饒食而不得食臭口者口爛腐臭如
糞廁自噫氣臭無腹不得食受大
苦是謂无財問云何少財荅少財者
針毛臭毛癭針毛臭毛癭者此三種是
少財彼或時少得不淨物故說少財
針毛者毛極堅長頭利如針覆身遍
滿自體節節相離行來甚難毛還自
刺如利箭射麋受極大苦或時少得
食臭毛者毛極臭覆身更互自刺體
身臭風發惱生瞋恚自拔毛受如此

苦瘦者自罪業報生瘦還自決破膿血流出取而食之是謂少財問云何多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹毗舍遮夜叉羅刹毗舍遮此三種是大勢彼境界如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如是圍繞生苦由此苦故食化為膿愛如是苦是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由禪除恚故得妙色如煉真金是界有喜無喜離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱樂故曰無喜是　離苦息樂如馬息駕問云何有喜答有喜者有覺无覺少觀俱覺故說有覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離是說禪於中有覺者是初禪无覺者是一禪少觀者是初

中間習此禪生色界中說眾生為說界說界為說禪問誰習有觀禪生答有覺者梵富樓梵迦夷梵波産習有覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波産此三種是有覺覓中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說問云何無覺答無覺者少光無量光光耀覺習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量光光耀此想或是假想或因想復次少光者語言時口出少光光少故說少光光多故說無量光淨光無邊故說光耀問已說有喜云何無喜答無喜者少淨无量淨遍淨覺習無喜樂相應禪是生三種天少淨者是不多名此少方便相應禪生少淨天受樂亦少中方便生無量淨天上生遍淨天問已說无喜樂云何護答護相應三種一有想二無想三覺意相應彼護者果實無想淨居修習護樂相應禪生彼中故說護是三種果實天無想天淨居天於中果實者修習微中上第四禪生果實無想者滅想故生無想彼滅痛想識以無欲想故

俱滅唯有色陰行陰少人生想便死

問云何淨居荅淨居者善現善見淨善現善見淨此三種是淨居淨居者諸煩惱盡居問五淨居地今何以說三荅淨者無煩無熱色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨相作經者意欲尒問已說色界云何無色界荅無色者前修中已說彼於是間修習正受生無色界是道及果俱說

依品第二真度說竟

問已說陰界云何為入荅入者細滑度解脫入細滑入度入解脫入此三是入相入者依如天廟問彼為誰入荅德惡入於中解脫入者是德所依度入者是惡所依細滑入俱所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入荅細滑入者近境界不近境界無境界細滑入是近境界不近境界無境界境界者是緣處隨其緣行是彼境界近緣說近境界不近緣說不近境界無緣說無境界問云何近境界荅近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入是三近境界香至鼻鼻聞不至不聞雖

有華極遠但香離華來至鼻聞香者性色是以因北風香至南不至北是以香離華來至鼻聞味亦如是著舌知味不從器不從手細滑亦如是身根所覺是八種堅耎輕重麁澁寒熱由彼彼種細滑而後覺是故彼三近境界問云何不近境界荅不近境界者眼耳意入眼入耳入意入是三不近境界問眼亦近見少不逼境界耳亦如是鼓在耳中亦聞聲意是無色云何知不近境界荅以是故說不近境界若不逼則受境界問不近境界爲齊幾何荅此中無齊限或有四十手由旬見日月或不見或一由旬見色或十里隨其根力以是故說不近境界不說遠但不逼受境界非以物至見處見離而後見耳亦如是非以還近故得聞鼓雖在耳中不至聞處此亦隨其根力聞聲意者無色彼無近遠是以說不近境界不說遠問云何無境界荅無境界者外已受他受及不受外者無境界色聲香味細滑法於此法中假名外是已受他受及

不受此無境界但為他境界此五境界無緣而他所緣法當分別是亦多無境界故說无境界問已說細滑入去何度入荅度入者一處因不正因無因說一處因說不正因說無因說此三義無量而略說是三度入於中一處因者說言如因陁羅幢衆人所舉来於中一說者 調達持来彼亦在中但非獨調達於此事應說衆而說一一處因說亦如是三事合成義或宿命業或現所作或由他因如是三事成義唯說一不正因說者言如此因陁羅幢有人說非一人所持来亦非二此中雖有因但不正無因說者言如是因陁羅幢无所因而来問云何一處因荅一處者業自他功夫一說已所作者有二種或宿命所作或現所作於中若宿命所作者是名業或復有說天作者如是三種成義如前說如是三種義或說業者或說功夫或說他恩一處者唯說業彼負他功夫不知恩義不可與從事若我本所作求以不求會當自得一處說

者有如是咎問云何不正因答不正因說者衆生法俱根因想說不正因說三種衆生法俱衆生及法根因想好惡衆生所作或復說法所作或說衆生及法所作是不正因 說三種但非衆生作非法作亦非俱問云何衆生根因想咎衆生者梵伊攝披羅謂駃耨說說者衆生作世間梵造化主伊攝披羅造化主謂駃耨造化主無慧者謂尒言梵造化者 說梵天造虛空虛空造風風造水地水地造五山草木如是有世間彼一切有過所以者何若梵天造空及地者彼住何處造此空及地若即住中造者 是義不然如是有過伊攝披羅謂駃耨亦如是問云何法咎法者時氣自然作時作氣作自然作此三說法根因於中言時者

時節生一切 一切時節熟 一切時所壞
一切世時作

此說有咎如前一處說中可求者不求若不可求求得者是時作行非作莫言有過所以者何時者空若空造物者義不然如是皆有過

氣亦不能造　氣者無有情　是謂事無事
氣無有此念　自然亦如是
自然若生　非自然義
若無者非因若無因生一切生亦如
是自然何差降若有常者彼何名非
有常敗壞如是比過莫言有答問云
何無因答無因者性偶無說無因者
是三種說性說偶說無說性者言萬
物性中生非因他所以者何如棘刺
刺無能利者如是一切說偶者言萬
物偶生如大水泉原草墮中合在一
處說偶介彼偶風來或吹東西南北
萬物生亦如是說無者言審介此中
無所有云何生由何生何處生此非
有所有彼一切有名所以者何若萬物
性應生者生萌芽時不須作田業亦
不須溉灌若無此事萌芽終不生是
以萬物非性所生如是一一當止問
已說度入云何解脫入答解脫入者
想禪傳聞想禪傳聞此三是解脫入
解脫者滅惡彼解脫此三入依是得
解脫想者是緣義依此佛辟支佛聲
聞得解脫禪者如第一品已說當觀

此義亦依彼得解脫問云何博聞答博聞者說聽誦說者說如所聽聽者聽如所說誦者如所聞誦問博聞者前多聞已說契經阿毗曇律此中有何異復說說聽誦答前三種多聞應三種受說時受聽時受誦時受世尊弟子四種有眞諦處成有施處成有止處成有慧處成彼是方便聽眞諦故得解脫施處說止止處從禪慧處從誦是謂解脫處此三法度正觀無罣导意欲令見其眞漸次得是解脫得解脫故慧者學出聖法

依品第三眞度說竟

三法度論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

成實論卷第一 夏

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前礼所應礼 自然正智者 一切智應供
大師利世間 亦礼真淨法 及聖弟子衆
今欲解佛語 饒益於世間 論應修多羅
不違實法相 亦入善寂中 是名正智論
譬如天日月 其性本明淨 煙雲塵霧等
五翳則不見 邪論覆正經 真義不明照
正義不明故 邪智門則開 罪負惡名聞
心悔疲憊等 此衰惱乱心 皆由邪智起
若人欲除此 罪負等衰惱 為求正論故
當近深智者 親近深智者 是正論根本
因此正論故 能生福勝等 雖有利智人
誦百千邪論 於衆不能得 辯才名聞利
知佛法第一 說亦得樂果 欲令法久住
不為名聞故 廣習諸異論 遍知智者意
欲造斯實論 唯一切智知 諸比丘異論
種種佛皆聽 故我欲正論 三藏中實義

於是說論問曰 我今知汝 汝說成實論
汝先言前礼所應礼 謂為佛何故

名佛成何功德故應礼耶荅曰佛名
自然人以一切種智知一切法自相
差別離一切不善集一切善常求利
益一切衆生故名為佛教化所說是
名為法行此法者名之為僧如是三
寶應礼因緣我今當說佛五品具足
故為世間天人所敬問曰諸餘聖人
亦復有此五品功德與佛何異荅曰
佛五品法具足清淨所以者何身等
諸業无錯謬故戒品具足又佛尚不
誤毀禁戒況當故犯又久集慈悲惡
心不發如經中說佛語阿難若人從
生習慈能起惡不不也世尊佛久集
善性不為自守怖畏名聞而持禁戒
又於無量佛所久修戒行拔三毒根
永无餘習以是等緣戒品具足定品
具足者佛依此定得一切智以此故
知定品具足如酥油多燈炷大故光
明亦大又佛定堅固如漆漆木餘人
禪定如花上水不得久住又佛禪定
於无量劫次第漸成故能具足又如
來定不待衆緣若人若處若說法等
餘人不尒又如來定常深修習如人

自字恒憶不忘佛入禪定不加心方
又辭如人自於住處乃自語言安隱
无難佛處定中亦復如是故言如来
常在三昧又壞禪定大喜等法佛悉
善斷又定果報得自在神通最勝第
一以如意通於一念頃能過十方無
量世界一切所為隨意即辦於諸變
化自在无㝵心能普周一切諸法其
餘衆生莫能及者又佛成就聖自在
法於可樂中生不樂想於不樂中能
生樂想於樂不樂能生捨想問曰於
不樂中可生捨想云何於中能生樂
想答曰善修心故於惡口等不樂法
中不以為㝵於餘神通天眼天耳知
他心智宿命通中亦无所㝵以定力
故神通无㝵於諸禪定通達明了其
餘衆生不聞其名唯有如来出入无
㝵又佛禪定名之為力如十力中説
餘人无有是故如来定品具足慧品
具足者有二種无明一障禪定二起
煩惱如来悉斷斷相違故慧品具足
又得自然法不從他聞巧於言辭善
知義趣辯才无竭智慧无盡又餘衆

生於諸技術不能具足唯佛盡知无有減少是故如来慧品具足又佛所說法善於義趣餘小智人有所言說不能无過唯有如来所言无失故知如来慧品具足又无量功德成此智慧故能具足又說微妙法无有錯謬如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品具足者於二无明心俱解脫无有餘習永不退轉如是等名解脫具足解脫知見具足者能於一切斷結道中念念悉知如人伐木手執斤斧邊有智者知柯微盡佛亦如是於斷結智念念所盡悉分別知又知衆生深心所念如應說法令得解脫是故能於衆生一切解脫道中知見具足又佛世尊知時說法如鈗扶盧梵志等也又如来善知諸法差別應為是人說如是法如佛語阿難應為車匿說離有无經是故如来善知解脫又善方便斷衆生垢如為難陁以欲斷欲又先知衆生信等根熟然後說法如羅睺羅又有衆生為業報障不得解脫

佛能令盡然後說法又有衆生待時漏盡如夫婦經說又有衆生待人漏盡如舍利弗待阿說嗜又有衆生待處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴漏盡如放牛難陁待阿由陁村人等又有衆生待佛真身又待化身而得漏盡佛悉别知而爲説法令得解脱又佛種種説妙法故能破一切障解脱法故名解脱知見具足又佛説法善於義趣不說非義无果報事又佛漸次說解脫道猶如華數見故易解又佛知衆生宿植善根次第說法又佛現得解脫而爲人說不從他聞又佛法具足多諸技能如以衆藥具足療病佛法亦尒以衆治門除一切煩惱如九想等大小諸結不能反害故能具足破諸煩惱又无上方便濟度衆生或以軟語或以苦言或復兼以軟言苦言是爲如來解脫知見具足

十力品第二

復次佛十力成就故智慧具足以往反因緣故說十力初處非處力是因果中決定智也知從是因生如是果

不生是果如行不善必得苦報不生樂報是處名有是事非處名无是事是初力者諸力之本問曰世間亦知因果是處非處如從麦生麦不生稻等荅曰處非處力知業等法故名此力甚深第一諸天世人所不能及又了知生法因次第緣增上是故此力名為微妙謂知去來現在諸業及諸受法知處知事知因知報是故此智名之為力以知三世處事因報故名甚深所以者何或謂過去未來无法故佛於此說言有力又法在過去未來世中雖无現相佛亦現知

復次業有二種若善不善或有善業而現受苦如以持戒而受諸惱或有罪業令現受樂如為破戒而得自在或有生疑謂未來世亦如現在是故如來次業說受受法四種有現苦後樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦佛悉了知處事因報處名受者事名施物因名施心如經中說先心歡喜施時心淨施已无悔是業得果名之為報唯佛能知是業多少若定不定

現報生報及後報等悉知无餘故名為力佛於諸禪解脫三昧三摩跋提知垢知住知增知淨於此義中禪名四禪四无色定即是色界无色界業解脫者謂八解脫能盡是業是禪无色定及八解脫名為三昧得是三昧用現在前名三摩跋提三摩跋提分別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者隨垢定知住者隨住定知增者隨增定知淨者隨達定隨達定者煖頂忍等四法是佛於此等悉知无餘故名為力佛了知衆生諸根利鈍信等根勝故名為利如諸佛等鈍名不及如[鬼也]奴等无有中根以不定故利根有邊如諸佛鈍亦有邊如[鬼也]奴中无邊故不說中根

復次有二種道信行法行復有二道難道易道異此二道故名為中觀人利鈍是故為中又隨所樂故根有差別樂信根故名為信多有智慧人諸根皆勝以所樂故名和伽利信根為勝如是諸根悉知无餘故名為力佛知衆生各有所樂樂名為欲如人樂

酢則欲於酢佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如是知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間无量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡心轉深便名為性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來善知所樂及性故名為力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至涅槃是業皆從根欲性生有漏業故生五道中无漏業故得至涅槃先但說道今說道果又先捴相說今分別說有如是業趣於地獄有如是業能到涅槃趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黑繩地獄是故佛於第七力中知細微業餘人若知不能分別故名為力佛如是知過去業果名宿命智力又佛應知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若无色處自知已身亦知衆生故名為力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦為

記說了知无㝵故名為力以漏盡力知不相續衆生命終或有相續或不相續是力皆為一切衆生至處道力捴說涅槃道令此力中廣分別說佛因垢淨故有十力得九力故則智成就得第十力故則斷成就智斷具足故名世尊天人所敬

四无畏品第三

又佛成就四无所畏是故應礼四無畏者如来得一切智一切漏盡能說障道及盡苦道此四法中若有人来如法難問我无所畏初无畏者是一切智亦是九力第二名斷即第十力智斷具足故如来自已功德具足後二无畏令他具足佛說障㝵是實障法所謂不善或善有漏障㝵解脫故名障㝵法為離障㝵故說出道問曰如汝此中所說諸力即是无畏令力與无畏有何差別荅曰智名為力以此力故有所堪受是名无畏有愚癡人无慙愧故多所堪受如来堪受從智慧生又以智故不畏他人故名无畏所以者何或雖有智猶怯弱故又智

名為力能說是智名无所畏所以者何有人雖知不善說故又能勝他人名為无畏所以者何有人雖知不勝他故又智无盡故名為力辯才无盡故名无畏復次說有義趣故名為力所說自在名曰无畏又因名為力果名无畏以從智中生无畏故又人從生怯弱後得少智便能无畏何況世尊從久遠來其心廣大又得一切智而當有畏

復次有人不能勝他故有所畏无有一人佛不勝者故无所畏又有論者善於言辞亦善義趣則无所畏佛即是也得一切智故善於義趣得无导辯故善言辞或復有人於事无力而生怖畏如來逮得一切智故於一切事无不有力一切經書一切論議皆悉通達明了問答故无所畏復次人有短闕若家若性若色若戒多聞智等故致譏論如來於此都无所闕是故无畏又如法論者不可破壞佛即是也如阿沭羅婆羅門語世尊言如法論者難勝難壞順道論者思量論

者有因論者亦復如是復次若人成就四種論法亦難勝難壞一者住於正報二者受因非因三者能受譬喻四者住論法中佛具此四諸天世人无能勝者故无所畏復次不諂善師而論議者則易可壞如來昔曾於鞮光等无量佛所修集論法故不可壞復次佛說二諦所謂世諦第一義諦是故智者所不能壞凡夫无智亦不與諍又佛不與世間共諍世間謂有佛亦說有世間謂无佛亦說无是故无諍以其无諍故不可壞復次論有二種一者眞實論二諂曲論諸外道等多諂曲論佛眞實論故不可壞又佛法中正行淨故論議亦淨正行淸淨名盡苦因諸外道論有相似因无正因故不能得勝又佛經淸淨所說義趣不違實相不同外道又佛所說道不但隨語皆心自知如經中說佛告比丘汝等莫但信我語也當自知見自身證行又言汝來諸无諂者若我晨朝為汝說法令夕得道夕為說法令晨得道復次若人於法有所不

違便止不言設有所言亦必可壞佛无不違故能无畏又如來得諸无导智於一切法無不通達故无所畏又小智不知大人所知大能知小佛於衆生最為大故能知小論故无所畏又諸外道論因所見起佛知是見從衆縁生知集知滅知味知過知出諸外道等不能盡知故生諍論佛以一切種智知一切法故能破壞一切諸論不為一切諸論所壞故无所畏如是等縁名力无畏老別義也問曰佛於諸法悉无所畏何故但說四无畏耶答曰說四則為摠說一切无畏所以者何前二无畏自說智斷後二无畏為他說障道法說盡苦道亦名智斷師及弟子智斷具足故名摠說一切无畏問曰衆生何故疑佛非一切智人答曰佛所言說或有似非一切智人如佛問言汝從何來有如是等又如經中說有人若至城邑聚落問其名字我不說是一切智人聞斯經者疑佛非是一切智人又佛所說似有貪著如經中說佛言善來比丘汝

於此身為得大利隨順我法我則歡
喜有似瞋語如語調達汝為死人是
食噉人又似惕語自言我是人中師
子成就十力四无所畏於大衆中能
師子吼又似見語言善持我法如擎
油鉢又語調達我不以衆與舍利弗
目揵連等況當與汝有小智人聞斯
等言便謂如来諸漏未盡又佛說諸
欲是障道法有人雖受亦能得道又
比尼中所說遮法有人毀壞亦能得
道小智疑佛不知障法有人修道亦
有結使小智生疑謂修聖道不能盡
結既不盡結何能離苦是故如来於
此四法說无所畏問曰如向所疑當
云何斷荅曰佛隨俗語世間亦有知
而問者不以為過佛亦如是在世間
故隨俗而問又世間亦有心无貪著
而言似有貪有如是等佛亦如是利
衆生故現有是言若言欲非障法如
来說欲實是障法若欲在心則无修
道要先除欲然後得道若言雖犯遮
法猶得道者謂實遮法必無得道若
非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮

法若言修道亦有結者聖道能破一切結使未具足故不能盡破辟如酥性能破熱病以服少故不能消盡修道亦介是故无咎如來成就四無所畏是故應礼

十号品第四

復次經中說如來等十種功德謂如來應供正遍知明行足善逝世間解无上調御天人師佛世尊如來者乘如實道來成正覺故曰如來有所言說皆實不虛如佛問阿難如來所言頗有二不不也世尊故名如說復次如來從得道夜至涅槃夜於其中間所說皆實不可破壞故名如說又以一切種智知前後際然後說故所言皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘失有人或以比智而有所說有隨經書或有現在不能善見而有所說是人所說若得若失如經中說比智者言或得或失佛於諸法現知已說是故所言皆不可壞名實說者又佛所說皆說實義不如餘人有實不實故不可壞又所言說應時如經中說佛知

衆生心喜心樂乃說道法故名如說又應為說者即為說之如緊叔伽經中說又所應說法而為說之所謂若略若廣陰入門等是故所說无非真實復次有二種語法一依世諦二依第一義諦如来依此二諦說故所言皆實又佛不說世諦是第一義諦不說第一義諦是世諦是故二言皆不相違復次如来若遮若開亦不相違隨所為事遮不即此事開隨所為事開不即此事遮是故所言皆不相違又有三種語法一從見生二從慢生三從假名生佛无二種語於第三語清淨无染又有四種語法見聞覺知法佛於此四所言清淨心无貪著又有五種語法過去未来現在无為及不可說是五種法佛悉通達明了知已然後乃說故名如說能如說故名為如来以煩惱盡故得此法貪恚癡等是妄語根本滅此諸結是故應供復次如来說應供法是滅結法由正智生以无常等慧正觀法故諸煩惱盡故因正智生應供法是正智法從

明行生前際後際及不相續善通達故得名正智盡行施等波羅蜜故諸明行足餘人亦於無始生死行施等法无正行故不名善逝佛有正道行施等行故名善逝得此五法如来自已功德具足得正智故能知世間一切心念知所念已而為說法故名無上調御所當調者无不調伏已調伏者永不敗壊所調伏者天人是也故名天人師或有生疑云何以生人而能化天故言我是天人師也佛者若過去未来現在諸法有為无為有盡無盡若麁若細等一切諸法坐道場時除無明睡得一切智朗然大悟故名覺者如是九種功德具足於三世十方世界中尊故名世尊佛十号具足故自身具足他亦具足自利利人是故應礼

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不淨身口意業欲令他人不見不知又諸餘人或有无記似如不淨身口意業智者所呵佛亦无也所以者何如

来一切身口意業皆由智慧正憶念起若諸妄念少智之人无如是業又世間人或卒誤語佛無此等又佛善修身戒心慧如是等法以善修故一切不善及似不善業皆悉除滅復次世尊從久遠来修行善法不適今也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆為利人故无不善以無不善故不須護以淨不護業是故應礼又佛成就三念處故所以應礼若說法時聽者一心不以為喜若不一心不以為憂常行捨心所以者何佛貪恚習无有餘故又知諸法畢竟空故無憂无喜又佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以為喜不善心聽不以為憂以性尒故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如稱少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故夫人皆應敬礼又捨深禪定樂為人說法餘人悲心無所成

辯世尊大悲能濟衆生故名有果又以大悲成无上道更無餘緣復次佛无我心少欲知足寂為第一以大悲故自歎己身又佛性柔和以大悲故有苦切言起大方便受諸勤苦為度衆生又佛以大悲度衆生故住於世間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨心常行大悲故可尊敬又佛為善人善中之善所以者何自得大利亦利他人自利利人故名善人又佛為衆生真善知識如經中說我是衆生真善知識是憐愍者利益者等又佛世尊有精進等諸功德衆如和利以百句讚佛有此功德是故應礼又佛自說功德如增一阿含如来品中自說我是人中師子人華人象於沙門中第一沙門婆羅門中亦是第一衆聖中王行無錯謬不隨苦樂者我身是也問曰佛以何故自讚其身自讚身者是愚人相答曰世尊不求名利但為他故自歎己身又佛無我心為利人故自歎无咎又以因緣少多自讚

於佛功德不能說盡是故不墮愚人相中不自高故又如清淨經中舍利弗住於佛前讚佛功德是故應礼又少欲知足等无量功德皆在佛身所以者何佛集一切諸功德故以是等緣應歎礼佛

法寶論初三善品第六

問曰汝言應礼法以何功德故應礼耶答曰佛自讚言我所說法初中後善義善語善獨法具足清淨調柔隨順梵行初中後善者佛法无時不善於少壯老三時皆善入時行時出時亦善又初止惡中捨福報後一切捨是名三善又佛三時常說正法不雜非法如餘外道又初中後時常為智者之所愛樂又於三時一切甚深不如餘經初麁中細後則微末以是等緣故名三善義善者佛法義有深利益得今世利及後世利出世道利不如外典願增天眼語善者隨方俗語能示正義故名語善所以者何言說之果所謂義也是故諸所言說能辯義理是名語善復次佛法貴如說行非

但言說是故隨方俗語能令得道名為語善不如外典但貴語言若失語言若失音聲辞主得罪復次善說真諦故名義善善說世諦故名語善獨法者佛但說正法不為戲論說往古事亦不雜說法及非法又獨法者但為无餘涅槃故說又獨佛能說故曰獨法問曰有聲聞部經但聲聞說又有餘經諸天神說汝何故言獨佛說耶荅曰是法根本皆從佛出是諸聲聞及天神等皆傳佛語如比尼中說佛法名佛所說弟子所說變化所說諸天所說取要言之一切世間所有善語皆是佛說故名獨法具足者佛所說法无所減少如欝陁伽經中說具足相又佛法者不待餘經而得成也如和伽羅那經待五種經然後得成佛法不尒於一偈中其義具足如說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教故名具足清淨調柔者二種清淨故名清淨調柔語清淨故名曰清淨義清淨故名曰調柔又佛聽於正義中置隨義語於正語中置隨語義

不如外道隨經而取又佛法中依法不依人法亦分別依了義經不依不了義經是名淨法非但隨經又佛法中有三法印一切无我有為諸法念念无常寂滅涅槃是三法印一切論者所不能壞以真實故名清淨調柔隨梵行者八直聖道名為梵行梵名涅槃是道能到故名梵行法實成就如是功德是故應礼

衆法品第七

復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故曰能滅如習不淨觀滅婬欲火如習慈心滅瞋恚等不如外道斷貪等法故名能滅能到涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道往有分中著禪定等又佛法中說一切有為皆有過患无稱讚處不如婆羅門讚梵世等故名佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆為涅槃是故能生正智又佛法中有真智果如從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能生正智能善將導者佛法先自善

成後令他人住正法中故名善導復次佛法有六一曰善說二曰現報三曰无時四曰能將五曰来嘗六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相若不善法說不善相善說善相故名善說現報者佛法能得現世果報如經中說㝡朝受化令夕得道夕為說法令朝得利又現報者如說現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定神通等利復次佛法皆有義理故能致得現報後報及涅槃報諸外道法无義理故尚無現報及後世報何況涅槃故曰現報无時者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆羅門受火春末剎利受火等復有或待日出或日未出而供養火如見五穀待時而種或謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法易行行住坐臥無時不得能將者以正行故能將衆生至解脫處故名能將来嘗者佛法應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語也當自思惟是

法可行是不可行不如外道語弟子
言捨是問答如人淨洗不喜塵土當
如聾瘂但隨我語故曰来嘗智者自
知者是佛法利智慧人乃能信解斷
食等麁愚者信樂智者不受以正智
慧能破煩惱如是等法智者乃解雖
以甘饍充足其身一心精進貪恚不
滌如是等事智者現知如人病愈自
知得離如水相冷飲者乃知復次或
有過語法如地堅相堅何等相不得
語答觸乃可知如生盲人不可語以
青黃赤白若人不得佛法味者不可
語以佛法實義以寂滅故復次佛法
可自證知不可以已所證傳與他人
如財物等如波羅延經中佛言我不
能自斷汝疑能證我法汝疑自斷復
次是法到他身時不可得見如火傳
等又凡夫愚人為无明山所障覆故
不信是法如因阿夷羅曰沙弥說大
山喻故言智者自知復次佛法甚深
開示則淺斷除虛偽流布天人甚深
者佛法甚深以不知因故世間多見
現果不能知因故說自在天等邪因

十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深何難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以捴相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故復次若人於本所學事得究竟便生淺想如得大智還觀初章或復有人智慧未成於甚深法則生淺想又佛善說法故或有衆生便生淺想復次佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陁耶沙弥等復次佛法堅固諸言說中最為真實不如婆羅陁羅摩延經等但有語言无有實義如盧提梵志言世尊諸比丘等於利益法真實法中精勤修學所謂漏盡復次佛法為利益一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又佛

法尊重諸天王等五欲自恣亦来信受以是因緣故應礼法

十二部經品第八

復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜三和伽羅那四伽陁五憂陁那六尼陁那七阿波陁那八伊帝曰多伽九闍陁伽十鞞佛略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅者直說語言祇夜者以偈頌修多羅或佛自說或弟子說問曰何故以偈頌修多羅荅曰欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲嚴餝言辤令人喜樂如以散華或持貫華以為莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生樂直言者有樂偈說又先直說法後以偈頌則義明了令信堅固又義入偈中則次第相著易可讃說是故說偈或謂佛法不應造偈似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙言辤皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅那者諸解義經名和伽羅那若有經无荅无解如四無㝵等經名

修多羅有問答經名和伽羅那如說四種人有從冥入冥從冥入明從明入冥從明入明從冥入冥者如貧賤人造三惡業墮惡道等如是等經名和伽羅那問曰佛何故說無答無解經答曰有經義理深重是經義阿毗曇中當別說是故不解或有人言佛所說經皆有義解但集法者撰深義經置阿毗曇中如因內結外結人終夜解義此義應在結使聚中伽陀者第二部說祇夜祇夜名偈偈有二種一名伽陀二名路伽路伽有二種一順煩惱二不順煩惱不順煩惱者祇夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈經名憂陀那尼陀那者是經因緣所以者何諸佛賢聖所說經法要有因緣此諸經緣或在修多羅中或在餘處是名尼陀那阿波陀那者本末次第說是也如經中說智者言說則有次第有義有解不令散亂是名阿波陀那伊帝曰多伽者是經因緣及經次第若此二經在過去世名伊帝曰多伽秦言此事過去如是闍陀伽者

因現在事說過去事如来雖說未来
世事是事皆因過去現在故不別說
辨佛略者佛廣說經名辨佛略有人
不信謂諸大聖樂寂滅故不憙憒丙
鬧世雜語拔樂衆根故不樂廣說如
經中說有得道人過二月已乃出一
言為斷此故說有廣經饒益他故如
說如来二種說法一廣二略廣勝略
故阿浮陁達磨者未曾有經如說刧
盡大變異事諸天身量大地震動有
人不信如是等事是故說此未曾有
經現業果報諸法勢力不思議故憂
波提舍者摩訶迦栴延等諸大智人
廣解佛語有人不信謂非佛說佛為是
故說有論經經有論故義則易解是
十二部經名為佛法法寶具足如是
功德是故應礼

僧寶論初清淨品第九

問曰汝先言應礼僧何故應礼荅曰
佛於處處自讚歎僧是僧寶戒品清
淨定品慧品解脫品解脫知見品清
淨應請應礼合掌供養无上福田能
益施者戒品清淨者佛弟子衆持戒

无瑕乃至小罪深懐畏懼又佛弟子不為福報生人天等亦不怖畏墮地獄等而勤持戒但樂善法故名清淨又持淨戒不限時節不如婆羅門六月持戒長夜受持乃至究竟故名清淨又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離苦身故名聖所愛戒是戒名為智者所愛又心淨故戒亦清淨又深心止惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒品清淨定品清淨者若定能生真智故名清淨慧品清淨者若慧能盡煩惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂我生盡非未盡煩惱中言我生盡是名解脫知見清淨應請應礼應供養者以能具足如是功德故應求請礼敬供養福田者亦中殖福獲報无量乃至涅槃猶不可盡能益施者能令施者功德增益如八功德田滋茂五穀不令敗壞僧田亦尒成就八功德故能令施種功德增長是故應礼

分別賢聖品第十

問曰以何法故名之為僧荅曰四行四得戒定慧等功德清淨故名為僧四行者行須陁洹行斯陁含行阿那含行阿羅漢四得者須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢行須陁洹有三種人一隨信行二隨法行三隨无相行信行者若人未得空无我智信佛法故隨佛語行故名信行如經中說我於是事以信故行若得真智則不但隨信行如經中說知不作者不信者等是名上人是故當知未得真智名隨信行如經中說若人於法能以少慧觀忍樂者是名信行過凡夫地未得須陁洹果於其中間不得命終是名信行是人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此以來名過凡夫地所以者何外凡夫中是人漸習得煗法等修慧後當廣說若无信等五根是人則住仍本名故亦名信行以終不及法行人故是經應言要必當得須陁洹果不應言不得命終所以者何是信行者以尚遠故如郁伽長者供養衆僧

天神示言某是阿羅漢某是行阿羅漢者乃至某是須陁洹某是行須陁洹者若在十五心中不可得示當知行須陁洹者有近有遠是名信行法行者是人得空无我智在煖頂忍第一法中隨順法行謂空无我等是名法行是二行人入見諦道見滅諦故名无相行是三種人名行須陁洹果者世俗道中无斷結故不得名為行三果者此事後當說須陁洹者如佛經說若人斷三結身見疑戒取名須陁洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陁洹見諦所斷煩惱都盡滅无量苦如池喻經說何故但言斷三結耶荅曰此事後當廣說謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣說必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必到大海極七有者是人於七世中無漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服酥等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步虵螫人身時以四大力故得至七步以毒力故不

得至八又斯詐法極至七世又如七
日出時則刼燒盡如是七世集无漏慧
燒煩惱盡又法應七有有須陁洹令
世入涅槃有第二第三極七第七是
名須陁洹行斯陁含者思惟所斷結
有九品若斷一二至三四五是名行
斯陁含者有人言以一无㝵道斷是
事不然佛經中說以无量心斷如斧
柯喻經中說又行斯陁含者亦名家
家是人或二或三往來或於現身得
入涅槃是名行斯陁含者斯陁含者
一來此間便入涅槃是人思惟所斷
結薄住是薄中名斯陁含是斯陁含
或今世入涅槃行阿那含者若斷第
七第八品結是人皆名行阿那含斷
第八品是名一種行阿那含者或有
今世即入涅槃盡離欲界九品結故
名阿那含是阿那含差別八種所謂
中陰滅者有生有滅者有不行滅者
有行滅者有上行至阿迦尼吒滅者
有至无色處者有轉世者有現滅者
隨上中下根故有差別中陰滅者亦
有三種上中下根有阿那含深厭世

間有少障导不得現滅是人則於中陰中滅生亦三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸无漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一處終至一處生便入涅槃是名利根二三處生是名中根一切處終一切處生是名鈍根從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生淨居是人不復到无色處以樂慧故若入无色處者是人終不生淨居天以樂定故轉世者若先世得須陁洹果斯陁含果後轉身得阿那含果是人不入色无色界現滅者第一利根即於現身得入涅槃復有二人一名信解脫二名見得是二人者根差別故若鈍根學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那含具八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢者以斷結同故若盡斷滅一切煩惱名阿羅漢阿

羅漢者九種退相守相死相可進相住相不壞相慧解脫相俱解脫相不退相是諸阿羅漢以得信等根故有差別衆鈍根者是名退相退失三昧退三昧故无漏智慧不能現前守相者根小勝故若護三昧則不退失不護則退前退相者雖護亦退死相者根又小勝深厭諸有是人不能得三昧故无漏智慧難得現前設得喜失故求死也住相者若得三昧不進不退是名住相前三種在退分三昧住相者在住分三昧可進相者若得三昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達分三昧慧衆利故善取三昧入住起相故不可壞因滅盡定故有二人不得此定名慧解脫得此定者名俱解脫不退相者所得功德盡无退失如經中說佛語比丘若我弟子以牀轝我我先所得盡无退失如是九種名无學人先十八學人及九無學是二十七人名為一切世間福田僧中具足是故應礼也

福田品第十一

問曰以何等故此諸賢聖名為福田
答曰斷貪恚等諸煩惱盡故名福田
如說稊稗不去害善穀苗是故施无
欲人得報利大又是人心空故名福
田所以者何以空相故諸貪恚等煩
惱不起不生惡業又諸賢聖得不作
法故名福田又是人等所得禪定皆
悉清淨永離大小諸煩惱故又棄捨
憂樂故名福田又能斷除五種心縛
心得清淨故名福田又成就八種功
德田故又以七定具善護心故又能
盡滅七種漏故无諸漏失又具足戒
等七淨法故又能成就少欲知足等
八功德故又能度彼岸及勤求度故
名福田又經中說但能發心欲行善
法尚多利益況修行耶是諸賢聖常
行善法故名福田又經中說誰施主
家有持戒比丘受供養已入無量定
是施主家得无量福衆中有入無量
三昧無相三昧无動三昧能令施主
得無量報故名福田又經中說三事
和合故得大福一曰有信二曰施物

三曰福田於衆僧中多功德人功德 又音
人中信心易生又施衆僧具九因緣
故獲大果又施衆僧以受者淨故施
必清淨又施有八種有清淨心少施
物亦少施破戒人有清淨心少所施
物多施破戒人有清淨心少施物亦
少施持戒人有清淨心少所施物多
施持戒人有清淨心多施四種物亦
尒於僧中施必當成就若二若三一
切善人皆因衆僧增益功德然後隨
意迴向菩提又所施僧此物皆當得
解脫果於生死中終不能盡又所施
衆僧皆為嚴心又若於一人生信淨
心或時可壞於衆僧中信心清淨終
不壞敗又於一人生愛敬心或不能
廣於衆僧中生信敬心緣无量故心
則廣大又施為一切入僧數人以心
大故果報亦大以是等緣諸賢聖人
名為福田是故應礼

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此
三寶於一切世間第一吉祥如吉祥
偈說佛法及衆僧是名最吉祥復有

諸經以吉祥爲初學者增壽万歲名聞
流布是作經者意也如阿含等字貫在經
初此非吉相後當廣說若求第一最
吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥
偈說

諸天世人中　无上尊導師　佛爲大覺者
是名最吉祥　若人於佛所　安信心不動
奉持清淨戒　是名最吉祥　遠離愚癡人
親近有智者　可敬者則敬　是爲最吉祥

是故應礼三寶以最吉祥故我經初說

成實論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第二

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心為廣利益一切世間故說是法无所齊限如或有人但為婆羅門故說解脫經佛所說經皆為度脫四品衆生乃至畜生亦不限是問曰不應造論論佛語也所以者何若佛自論可名為論若佛不論餘不能論所以者何一切智人意趣難解不知何所為故而說是事若不得佛意妄有所說則為自傷如經中說二人謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所說不能諦受亦名謗佛設有真智不知佛意尚不能得論佛所言況未得者而欲造論論佛意耶所以者何如異論經中佛為闡故說如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄捨根莖但取枝葉汝等亦尒捨離如

来而問我耶若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉何況餘人能解佛語又佛問舍利弗云何學人云何數法人三問不荅又佛為一切諸法根本唯佛能解餘人不能又阿難白佛遇善知識於得道中則為半利亦有道理所以者何以二因緣正見得生一從他聞二自正念佛語阿難但善知識則為具足得道利巳又如佛言若我為人有所說法是人不得我意故生諍訟令諸論師各有所執或言過去未来有法或有言无當知如是諸論師等不解如来隨宜所說故生諍訟又如阿難為三摩提說諸所受皆名為苦尒時佛語諸比丘言汝觀阿難髣像是義

又諸論者謂阿羅漢應先受供養比丘不知便往問佛佛言於我法中前出家者應先受供養飲食麁事猶尚不能知況如来意說微妙法以此等故不應造論荅曰不然所以者何有因緣故能知他意如偈中說能知說者意所趣向亦知說者欲說何事有二種道

聖道世間道後當廣說以此道故知
說者意又異論經中佛亦盡聽又迦
旃延等大論議師得佛意故佛皆讃
善又憂陁夷比丘曇摩塵那比丘尼
等造佛法論佛聞即聽又佛法深妙
解者造論不解則止如是其餘佛為
諳法根本等問悉以通荅又應造論
所以者何若經造論義則易解法則
久住又佛聽造論如經中說佛語比
丘隨所造論應善受持是故於修多
羅中取義立論別為異部故應造論
又佛為種種可度衆生說世間等諸
論議門如莎提等不能解故其心迷
乱莎提等比丘說生死往来常是一識
佛如是等種種說法若无論議云何
可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以
世界門故說有我如經中說我常自
防護為善自得善為惡自得惡又經
中說心識是常又言長夜修心死得
上生又說作者起業作者自受又說
其衆生生某處等如是皆以世界門

說第一義門者皆說空无如經中說此五陰中无我我所心如風焰念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說兒婦為母其實非母

如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如槊刺人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字為富貴佛亦隨人名為富貴又佛呼外道名婆羅門亦名沙門又如剎利婆羅門等佛亦隨俗稱為尊貴又如一器隨國異名佛亦隨名又如佛言是吾家後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根猶如大海又如經說但陰界入衆緣和合无有作者亦无受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空无相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名為色若色曾有當

有今有皆名為色識亦如是若識曾知當知今知皆名為識如此等名三時論門又有若有論門若有觸必因六入非一切六入盡為觸因若有愛必因於受非一切受盡為愛因或說具足因如觸因緣受或說不具足因如受因緣愛不說無明或復異說如經中說心歡喜身得猗三禪无喜亦有身猗又說猗者受樂四禪有猗而無受樂是名異說又有通塞二種論門如經中說若人發足為供養塔中間命終皆生天上是名為通又餘經說作逆罪者不得生天是名為塞又經中說受諸欲者无惡不造是名為通須陁洹人雖受諸欲亦不能起墮惡道業是名為塞又經中說因眼緣色而生眼識是名為通若尒應緣一切色皆生眼識而不然

又經中說因耳緣聲生耳識等不生眼識是名為塞又所言通塞皆有道理不壞法相又有二種論門一決定二不決定決定者如說佛為一切智人佛之所說名真妙法佛弟子衆

名正行者又言一切有為皆悉无

常苦空无我寂滅涅槃如是等門是
名決定不決定者若言死者皆生是
則不定有愛則生愛盡則滅又經中
說若得心定皆生實智是亦不定聖
人得定能生實智外道得定則不能
生又如經說所求皆得是亦不定或
得或不得若言六入必能生觸是亦
不定或有能生或有不生如是等名
不定門又有為不為論門如說奇草
芳花不逆風熏又說拘毗羅花能逆
風聞為人花故說不逆風聞為天花
故說逆風熏又說三受苦受樂受不
苦不樂受又餘經說所有諸受皆名
為苦有三種苦苦苦壞苦行苦為此
故說所有諸受一切皆苦又說是苦
三種有新故中新受名樂久厭則苦
中名為捨又說為得道故名為道人
未得道者亦名道人有如是等相因
得名又有近論門如佛語比丘汝斷
戲論則得泥洹雖未便得但以近故
亦名為得又有同相論門如說一事
餘同相事皆名已說又如佛說心為

輕躁則為已說餘心數法又有從多論門如佛言若人不知二見生滅相者皆名有欲若能知者皆名得離須陁洹人亦知二見生滅之相而有貪欲但以知者多是離欲人又有因中說果論門如說施食則與五事命色力樂辯才而實不與命等五事但與其因又如說食錢錢不可食因錢得食故名食錢又如經說女人為垢實非垢也是貪著等煩惱垢因故名為垢又說五塵名欲實非欲也能生欲故名之為欲又樂因緣說名為樂如說以法集人是人為樂又苦因緣說名為苦如說與愚同止是名為苦如說火苦火樂又說命因為命如偈中說資生之具皆是外命如奪人物名為奪命又說漏因為漏如七漏經說此中二是實漏其餘五事是漏因緣又有果中說因如佛言我應受宿業謂受業果如是等衆多論門盡應當知

讃論品第十五

應習此論所以者何學習此論得智人法如經中說世有二人一謂智人

一謂愚人若不善分別陰界諸入十二因緣因果等法是名愚人若善分別陰界入等是名智人令此論中正分別解陰界入等故因此論得智人法是以應學又習此論故不名凡夫又有二人一是凡夫一非凡夫如說雖剃鬚髮被服法衣受佛威儀猶遠佛法以不成就信等根故若能成就信等根者雖處居家不名凡夫如經中說有四種人有入僧威儀不入僧數有在僧數非僧威儀有入僧威儀亦入僧數有非僧威儀亦非僧數初名出家凡夫次名在家聖人三名出家聖人四名在家凡夫以此故知離信等根則不入僧數是故當爲信等諸根勤行精進欲得信等當於佛法聽受誦讀如說修行是故應習此佛法論又從此論得二種利自利利他如經中說有四種人有能自利不能利他有能利他不能自利有能俱利有俱不利若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利如是四種若人雖能自利令他施等得大果故

亦名利他此中佛意不說此利若人
但能為他說法是名利他是人雖不
自隨法行為他說故自亦得利如經
中說為人說法得五種利此中佛意
亦不說此此中但說最第一利謂如
說行得盡諸漏是故說法能利他人
以無利故名人中最猶衆味中之醍
醐也復次是人令處明中後亦入明
世間衆生多從冥入冥從明入冥若
少行佛法是人亦能從冥入明從明
入明所以者何行布施等不能得如
聽佛法利若少聽佛語能得達慧破
諸煩惱獲无量利如經中說有四種
人有從冥入冥從冥入明從明入明
從明入冥又四種人有順流者有逆
流者有中住者有得度者若人一心
聽佛法者是人即能除滅五蓋修七
覺意是故此人截生死流名逆流者
亦名為住亦名得度復有四種人有
常没者有蹔出還没者有出觀者有
得度者若不能生隨順泥洹信等功
德是名常没或生世間信等功德不
能堅固還復退失是名蹔出還没起

隨順泥洹信等功德分別善惡是名出觀具足修習隨順泥洹信等功德是名得度若人能解佛法正義終不常沒設復暫退亦不永失又此人名爲修功德者若人不修身戒心慧作少惡業亦墮惡道若人修集身戒心慧雖多爲惡不墮惡道修身者以聞慧修身受心法以修身故漸次能生戒定慧品能滅諸業滅諸業故生死亦滅又經中說有四種人有結使利而不深有深而不利有亦深亦利有不深不利初名有增上結時時而來次名若軟中結常來在心三名若增上結常來在心四名若軟中結有時而來若人得聞佛法正論斷二種結深而利者又解佛法義既不自惱亦不惱他外道持戒即自惱身若墮邪見即惱他人謂无罪福業果報故若行布施亦是自惱亦名惱他如天祠中多殺牛羊若解佛法義者但爲得利不自惱身亦不惱他如得禪定行慈悲者是故應習此佛法論又習此論者名可與言解正義故如經中說

若論議時應當分別是可與言是不可與言若人不住智者法中處非處中若分別中及道中者是人皆名不可與言與此相違名可與言不住智者法中者論者以正智慧善解義趣然後執用此人不知是故不執如尼延子等自言我師是可信人但隨其語不住處非處者不住用因中諸外道等於二種因共因異因若他說共因荅以異因他說異因荅以共因不住如是二種因中不住分別中者不住譬喻中不住道中者不住論道中如說論者莫出惡言勿捨義宗但說實利方便勸誨令得解悟自心歡喜名聖語法是中若人正知佛法論道乃可與言非餘人也又不可與言者有應定荅問以不定荅應分別荅問以不分別荅應反質荅問以不反質荅有應置荅問而不置荅與此相違名可與言應定荅問者唯有一因如佛世尊世間无等如此比也應分別荅問者更有因緣如死相續等應反質荅問者如有人問還問令荅應置

答問者若法无實體但有假名若問此法為一為異常無常等是不答義唯解佛法者乃能知耳是故應習此佛法論又有三種人正定邪定不定正定者必入泥洹邪定者必不入泥洹餘名不定若人能解佛法義者必入正定又有四種人純罪多罪少罪无罪純罪者若人但有不善无一善法多罪者多惡少善少罪者多善少惡无罪者但有善法无有不善若人能解佛法正義必入二種少罪無罪又若人解佛法義則受苦有量以必當得至涅槃故

四法品第十六

若習此論得上攝法如經中說有四攝法布施愛語利行同利布施者衣食等物以此財施攝取衆生還可敗壞愛語者隨意語言是亦有各取彼意故利行者為他求利若有因緣助他成事是亦可壞同利者如共一船憂喜是同是或可壞若人以法布施愛語利行同利攝取衆生則不可壞以法攝者謂習此論又習此論得上

依止如經中說依法不依人有人雖言我從佛聞若從多識比丘所聞若從二三比丘所聞若衆中聞若從大德長宿邊聞不以信此人故便受其語是語若入修多羅中不違法相隨順比尼然後應受入修多羅者謂入了義修多羅中了義修多羅者謂是義趣不違法相法相者隨順比尼比尼名滅如觀有爲法常樂我淨則不滅貪等若觀有爲法无常苦空無我則滅貪等知無常等名爲法相是應依法不依於人若說依法則總一切法是故次說依了義經不依不了義經了義經者即第三依謂依於義不依語也若此語義入修多羅中不違法相隨順比尼是則依止依智不依識識者識名識色等法如經中說能識故識智名通達實法如經中說如實知色受想行識故名爲智如實即空是故識有所得不應依也若依於智即是依空欲通達此上依止故當習此論又經中說天人四輪能增善法一住善處二依善人三自發正願四

宿殖善根住善處者謂處中國離於五難依善人者生值佛世宿殖善根者不聾瘂等自發正願者是謂正見正見必從聞佛法生是故應習此佛法正論又誦習此論者於壽命中得大堅利謂通達諦如經中說有四堅法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若說一切有為皆无常苦一切無我寂滅泥洹是名說堅是聞慧滿因此得定名思慧滿因此定故觀有為法无常苦等能得正見名修慧滿三慧得果名解脫堅又若聞佛法正論則得大利如經中說四大利法親近善人聽聞正法自正憶念隨順法行若近善人則聞正法以此正法在善人故聞正法已則生正念以无常等正觀諸法從是正觀能隨法行謂無漏見也又聞此論則具四德處慧德處實德處捨德處寂滅德處聞法生慧是慧德處以是智慧見真諦空名實德處見真空故得離煩惱名捨德處煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人得聞佛法正論能種隨順泥洹四種

善根所謂煖法頂法忍法世間第一法以无常等行觀五陰時生順泥洹下軟善根能令心熱是名煖法煖法增長成中善根名為頂法頂法增長成上善根名為忍法忍法增長成上上善根名世間第一法又有四種善根退分住分增分達分離諸禪定礼敬誦讀是等善根名為退分得定等善根是名住分從聞思等生諸善根是名增分无漏善根是名達分若聞佛法永離退分得三分善根

四諦品第十七

若人聞佛法義則能善知分別四諦苦諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至阿迦尼吒無色界者四无色也又有四識處色受想行外道或謂識依神住故佛說識依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘四生又有四食揣食者若麁若細飯等名麁酥油香氣及諸飲等是名為細觸食者冷煖風等意思

食者或有人以思願活命識食者中陰地獄無色衆生入滅定者雖无現識識得在故亦名識食又有六道上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼上善天道中善人道下善阿修羅道又有六種地水火風空識四大圍空有識在中數名為人又六觸入眼等六根與識和合名為觸入又七識處於是處中以顛倒力故識貪樂住又世八法利衰稱譏毀譽苦樂人在世間必受此事故名世法九衆生居衆生皆以顛倒力故能處此中又有諸法五種分別五陰十二入十八界十二因緣二十二根五陰者眼色為色陰依此生識能取前色是名識陰即時心生男女怨親等想名為想陰若分別知怨親中人生三種受是名受陰是三受中生三種煩惱是名行陰以此事起受身因緣名五受陰以四緣識生所謂因緣次第緣緣緣增上緣以業為因緣識為次第緣以識次第生識故色為緣緣眼為增上緣此中識從二因緣生所謂眼色乃至意法名十

二入是中加識名十八界謂眼界色界眼識界等是陰等法云何當生在十二時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名為業因此二事次第生識名色六入觸愛取二法是名煩惱有名為業未來世中初受身識名之為生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但衆緣生无有我也又為生死往來還滅故說二十二根一切衆生初受身時以識為本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名為身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名為壽所以者何是六入六識得相續生故名為壽是相續斷故名為死是故此事名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名為命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此業因緣還受生死是為垢法能令生死因緣相續以何因緣能

生淨法必因信等信等四法因緣成慧慧有三時謂未知欲知知已修習所作辦時此根皆是智慧差別佛以生死往來還滅垢淨故說二十二根如是等法苦諦所攝能知此者是名善知苦諦集諦者業及煩惱業者業品中當說煩惱者煩惱品中當說諸業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦者後滅諦聚中當廣說謂假名心法心空心滅此三心故名滅諦道諦者謂三十七助菩提法四念處四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分四念處者身受心法中正安念及從念生慧觀身无常等安住緣中名身念處是念及慧漸次轉增能分別受名受念處又轉清淨能分別心名心念處能以正行分別諸法名法念處四正勤者若生惡不善法見其過患為斷故生欲勤精進斷方便謂知見緣未生惡不善法為不生故生欲勤精進不生方便謂知見緣未生善法為生故生欲勤精進生方便謂知見緣已生善法為增長故生欲勤

精進以上中下次第方便及不退轉故四如意足者欲三昧妙行成就修如意分因欲生三昧名欲三昧欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成名妙行成就功德增長故名如意足是欲增長名為精進是名第二行者有欲有精進故修習定慧得心三昧所謂定也思惟三昧所謂慧也五根者聞法生信是名信根信已為斷垢法證淨法故勤發精進是名精進根修四念處是名念根因念能成三昧是名定根因定生慧是名慧根是五根增長有力故名五力八聖道分者從聞生慧能信五陰无常苦等是名正見是慧若從思生名正思惟以正思惟斷諸不善修集諸善發行精進從此漸次出家受戒得三道分正語正業正命從此正戒次成念處及諸禪定因此念定得如實智名八道分如是次第又八道分中戒應在初所以者何戒定慧品義次第故正念正定是名定品精進常遍一切處行慧品近道故在後說是慧二種若無若

妙慧者聞慧思慧名正思惟妙者脩
慧謂入煖等法中能破假名及五陰
法是名正見以此正見見五陰滅名
初入道從是次得七善提分念善提
分者學人失念則起煩惱故繫念善
處繫念先来所得正見是名擇法不
捨擇法故名精進行精進時煩惱減
少心生歡喜故名為喜以心喜故則
身得猗是名為猗身猗得樂樂則心
定是定難得名為金剛得无著果斷
憂喜等故名為捨是名上行又不没
不發其心平等故名為捨善提名无
學智脩此七法能得善提名善提分
是三十七品得四沙門果須陁洹果
者謂通達空以此空智能斷三結斯
陁含果者即脩此道能薄煩惱於欲
界中餘有二生阿那含果者能斷欲
界一切煩惱阿羅漢者斷一切煩惱
若能脩習此佛法論則能通達四諦
得四沙門果故應脩習此正法論

法聚品第十八

習此論者則能通達可知等法聚以
通達故外道邪論不能制伏亦能速

滅煩惱自能離苦亦能濟人可知等
法聚者謂可知法可識法色法无色
法可見法不可見法有對法无對法
有漏法无漏法有為法无為法心法
非心法心數法非心數法心相應法
心不相應法心共有法心不共有法
隨心行法不隨心行法内法外法麁
法細法上法下法近法遠法受法非
受法出法非出法共凡夫法不共凡
夫法次第法非次第法有次第法无
次第法如是等二法又有三法色法
心法心不相應法過去法未來法現
在法善法不善法無記法學法无學
法非學非無學法見諦斷法思惟斷
法无斷法如是等三法又有四法欲
界繫法色界繫法无色界繫法不繫
法又有四道苦難行道苦易行道樂
難行道樂易行道又有四味出味離
味寂滅味正智味又有四證法身證
法念證法眼證法慧證法四受身四
入胎四緣四信四聖種四惡行如是
等四法五陰六種六内入六外入六
生性六喜行六憂行六捨行六妙行

七淨八福生九次第滅十聖處十二因緣如是可知等法聚无量无邊不可說盡我今略舉其要可知法者第一義諦也可識法者謂世諦也色法者色聲香味觸也無色法者心及無作法也可見法者謂色入也有對法者色法是也有漏法者若法能生諸漏如非阿羅漢假名法中心是也與上相違名無漏法也有為法者從衆緣生五陰是也无為法者五陰盡滅是也心法者能緣是也心數法者若識得緣即次第生想等是也心相應法者謂識得緣次第必生如想等是也心共有法者謂法心共有如色心不相應行是也隨心行法者若法有心則生無心不生如身口无作業也內法者已身內六入也麁細法者相待有也如觀五欲色定為細觀无色定色定為麁也上下法者亦如是也近遠法者或異方故遠或不相似故遠也受法者從身生法也出法者謂善法也共凡夫法者有漏法也次第法者從他次第生也有次第法者能

生次第也色法者色等五法也心法者如上說也心不相應行者无作業也過去法者已滅法也未來法者當生法也現在法者生而未滅也善法者為利益他衆生及真實智也與上相違名不善法也二俱相違名无記法也學法者學人无漏心法也无學法者無學人在第一義心也餘名非學非無學也見諦斷法者謂須陁洹所斷示相我慢及從此生法也思惟斷法者謂須陁洹斯陁含阿那含所斷不示相我慢及從此生法也无斷法者謂無漏也欲界繫法者若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也色界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天也无色界繫法者四无色也不繫法者无漏法也苦難行道者鈍根得定行道者是也苦易行道者利根得定行道者是也樂難行道者鈍根得慧行道者是也樂易行道者利根得慧行道者是也出味者出家求道也離味者身心遠離也寂滅味者得禪定也正智味者通達四諦也念證法者

四念處也因是念處能生四禪是名身證因四禪故能生三明名為眼證通達四諦名為慧證四受身有能自害他不能害有為他害不能自害有能自害他亦能害有不自害不為他害四入胎者有不自念入胎亦不自念住胎出胎有自念入胎而不自念住胎出胎有自念入胎住胎而不自念出胎有自念入胎住胎出胎以顛倒心亂故不自念心正不亂故能自念四緣因緣者生因習因依因生因者若法生時能與作因如業為報因習因者如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依色香等是名因緣次第緣者如以前心法滅故後心得次第生緣緣者若從緣生法如色能生眼識增上緣者謂法生時諸餘緣也信佛者謂得真智於佛生清淨心決定知佛於眾生中尊信此真智即是信法得是智者一切眾中最為第一是名信僧得聖所愛戒謂以深心不造諸惡知我因是戒能信三寶信是戒力故名信戒也以四聖種故不為衣

服愛之所染不為飲食別具從身愛之所染故名四聖種四惡行以貪故瞋故怖畏故癡故墮惡道中色陰者色等五法也受陰者能緣法也想陰者能分別假名法也行陰者能生後身法也識陰者唯能識塵法也地種者色香味觸和合堅相多者名為地種濕相多者名為水種熱相多者名為火種輕相多者名為風種色相无故說名空種能緣法故名為識種眼入者四大和合眼識所依故名眼入耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也色入者眼識所緣法也聲香味觸法入亦如是六生性者謂黒性人能習黒法亦習白法及黒白法白性人亦如是也六喜行者依貪心也六憂行者依瞋心也六捨行者依癡心也六妙行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀也心淨者得禪定也見淨者斷身見也度疑淨者斷疑結也道非道知見淨者斷戒取也行知見淨者思惟道也行斷知見淨者无學道也八福生者人中富貴乃至梵世也諸福報樂

此中最多故說此八也九次第滅者入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅喜四禪滅出入息虛空處滅色相識處滅无邊虛空相无所有處滅无邊識相非想非非想處滅無所有想入滅盡定滅受及想也十聖處者聖人斷五法成六法守一法依四法滅偽諦捨諸求不濁思惟辯諸身行善得心解脫善得慧解脫所作已辦獨而無侶斷五法者斷五上結得阿羅漢一切結盡行六妙法眼等諸情於色等塵不憂不喜亦不癡故守一法者繫念身也依四法者謂乞食等四依法也復有人言依四法者聖人有法遠離有法親近有法除滅有法忍受淨持戒故能遠實相名離偽諦斷一切見名得初果捨諸求者謂欲求有求及梵行求得初果故知有為法皆是虛誑欲捨三求得金剛三昧已捨於學道尒時能盡名捨諸求不濁思惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒得第二果滅除貪憂得第三果名不濁思惟離身行者除欲界結得四禪

故名離身行得盡智故名善得心解脫得无生智故名善得慧解脫諸聖人心住此十處故名聖處佛法所作必應盡苦故曰所作已辦遠離凡夫及諸學人故曰无侶心離諸法住畢竟空故名為獨十二因緣无明者謂隨假名心因此倒心能集諸業故曰無明緣行識隨業故能受有身故曰行緣識也受有身已名為名色六入觸受此諸分等隨時漸增受諸受時依止假名故能生受因愛生餘煩惱故名為取愛取因緣有是名三分從是諸業煩惱因緣後世中生從生因緣有老死等是中若說无明諸行則明過去世有今斷常見知從无始生死往來從業煩惱因緣受身若說生死則明未來世有令斷斷見若不得真智則生死無邊但有苦果若說中間八分明現在法但從衆緣相續故生無有真實此中无明諸行是先世因緣此因緣果謂識名色六入觸受從此五事起愛取有是未来世因此因緣果謂生老死若受諸受時還生愛

取是故此十二分輪轉无窮能得真智則不集諸業諸業不集則无有生生名起成若人習此正論則知諸法皆自相空不集諸業諸業不集則无有生无有生故老死憂悲苦惱都滅故欲自利兼利衆生漸成佛道熾然自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛法義何等是諸異論荅曰於三藏中多諸異論但人多喜起諍論者所謂二世有二世无一切有一切无中陰有中陰無四諦次第得一時得有退無退使與心相應心不相應心性本淨性本不淨已受報業或有或无佛在僧數不在僧數有人無人有人言二世法有或有言无問曰何因緣故說有何因緣故說無荅曰有者若有法是中生心二世法中能生心故當知是有問曰汝當先說有相荅曰知所行處名曰有相難曰知亦行於無所有處所以者何如信解觀非青見青又所作幻事亦无而見有又以知

無所有故名入無所有處定又以指按目則見二月又經中說我知內无貪欲又經中說知色中貪斷名為色斷又如夢中无而妄見以是等緣知亦行於无所有處不可以知所行處故名為有答曰無有知行无所有處所以者何要以二法因緣故識得生一依二緣若當无緣而識生者亦應无依而識得生然則二法無用如是亦无解脫識應常生是故知識不行於无又以有所識故名為識若無所識則亦无識又說識能識塵謂眼識識色乃至意識識法若言有无緣識此識何所識耶又若言有无緣識是則錯謬如有人言我狂心乱世間所无而我皆見又若知無所有不應生疑以有所知故得生疑又經中說若世間所無我知見者无有是處又汝言自相違若无何所知耶又經中說能緣法者是心心數法亦說一切諸法皆是所緣此中不說無法為緣又諸塵是生識因若無以何為因又經中說三事和合故名為觸若法无者

何所知合又無緣之知云何可得若知則不无若无則不知是故无无緣知又汝言知行無所有處如信解觀非青見青者无有是處所以者何是非青中實有青性如經中說是木中有淨性又取青相心力轉廣一切盡青非无青相又幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生故名爲幻又汝言以知無所有故名入无所有處定者以三昧力故生此无相非是无也如實有色壞爲空相又入是三昧所見法少故名爲無如塩少故名无塩慧少故名無慧又如說非有想非無想處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以指按目見二月者見不審故以一爲二若合一眼則不見二又汝言我知內無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知无也又汝言知色中貪斷名色斷者見眞實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中无而見者因先見聞憶念分別及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢如菩薩有諸

大夢或天神等来為現夢是故夢中見有非知无也難曰汝言要以二法因緣識得生者是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有无則知無若此事無以无此事故名為見空又三心滅故名為滅諦若無空心何所滅耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辯有无又汝言若有無緣識是則錯乱者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑為有為无則有無緣知也又汝言如經中說若世間所无我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有為是三昧故如是說又汝言汝言自相違者我言緣无非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心數法而無所緣亦心心數法不能實緣故不名緣又諸法實相離諸相故不名為緣又汝言諸塵是生識因若无以何為因者即以無為因又汝言三

事和合名為觸者若三事可得則有和合非一切處盡有三事又汝言若知不無若無不知者若有緣知亦同是過又汝言如木中有淨性者是事不然有因中有果過故又汝言取相心轉廣者是亦不然本青相少而見大地一切皆青則是妄見如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青非妄見耶又汝言幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生為衆生事此事實無而見則是無無緣知也又汝言以三昧力故生此無相如實有色壞為空者若色實有而壞為空則是顛倒又少而言無亦是顛倒又汝言見不審者是事不然如眼氣病人見空中有毛其實無也又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者七覺法異無貪亦異云何為一又汝言見真實慧與妄解相違名貪斷者妄解名虛妄觀是故說知欲斷故色斷真實慧者无常觀也又汝言夢中見實者是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知无之知不以知行故名有相

無相品第二十

問曰若此非有相令陰界入所攝法應當是有荅曰此亦不然所以者何是人說凢夫法陰界入攝是事不順法相若然者有說如等諸無為法亦應是有而此實無故知陰界入所攝法非是有相問曰若人以現知等信有所得名為有相荅曰此亦非有相是可信法決定分別不可得說又有經說應依於智不應依識以性得故色等諸塵不可得後當廣說此无相不壞有所得相云何可立問曰有與法合故名為有荅曰有後當破又有中无有云何有與法合故名有耶以是因緣有相決定分別不可得說但以世諦故有非第一義問曰若以世諦有者今還以世諦故說過去未來為有為无荅曰無也所以者何若色等諸陰在現在世能有所作可得見知如經中說惱壞是色相若在現在則可惱壞非去来也受等亦然故知但有現在五陰二世無也

復次若法无作則无自相若過去火

不能燒若不名為火識亦如是若在
過去不能識若則不名識復次若无
因而有是事不然過去法无因可有
是故不然復次凡所有法皆衆緣生
如有地有種水等因緣則牙等生有
紙筆人功則字得成二法等合則有
識生未來世中牙字識等因緣未會
云何得有是故二世不應有也復次
若未來法有是則為常以從未來至
現在故如從舍至舍則无无常是事
不可又經中說眼生無所從來滅无
所至是故不應分別去來法也復次
若未來有眼色識者則應有作過去
亦尒而實不然是故知無去來法也
又去來色有則應有對有导而實不
然是故无也復次若瓶等物未來有
者則陶師等不應有作而現有作故
無未來有又佛說有為法三相可得生
滅住異生者若法先無今現有作滅
者作巳還无住異者相續故住變故
名異是三有為相皆在現在非過去
未來

二世有品第二十一

問曰實有過去未來所以者何若法是有此中生心如現在法及無為法又佛說色相亦說過去及未來色又說凡所有色若內若外若麁若細若過去未來現在總名色陰又說過去未來色尚無常何況現在无常是有為相是故應說有又現見從智生智以修習故如從稻生稻是故應有過去若无過去果則无因又經中說若過去事實而有益佛則說之又說應觀過去未來一切無我又緣未來意識依過去意若无過去識何所依又知過去業有未來果是名正見又佛十力知去來諸業又佛自說若無過去所作罪業是人終不墮諸惡道又舉人若在有漏心中則不應有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未來事又若無去來則人不應憶念五塵所以者何意識不知現五塵故又說十八意行皆緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我得禪定以在定中无言說故又四念處中不應得觀內心內受所以者何現在不得觀過

去故又亦不應修四正勤所以者何未來世中无惡法故餘三亦尒又若無去來則無有佛又亦不應有修戒久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來无汝雖說有法中生心是先已答无法亦能生心又汝說色相色數色可相者是事不然過去未來不應是色无惱壞故亦不可說无常相也但佛隨衆生妄想分別故說其名又汝言智生智者因與果作因緣已滅如種與牙作因已滅佛亦說是事生故是事生又汝言實而有益佛則說者佛說是事本現在時不言猶有若說過去滅盡則知无有又汝言觀無我者以衆生於去來法計有我故佛如是說又汝言是正見者以此身起業此業與果作因已滅復後還自受故說有果於佛法中若有若无皆方便說為示罪福業因緣故非第一義如以因緣說有衆生去來亦尒依過去意者是方便依不如人依壁等亦明心生不依於神因先心

故後心得生業力亦尒佛知是業雖滅而能與果作因不言定知如字在紙罪業亦尒以此身造業是業雖滅果報不失又汝言不應有諸无漏根者若學人得无漏根巳得在現在雖過去滅未来来未至以成就故不得言無又汝言聖人不應記未来者聖智力尒雖未有法而能玄記如過去法雖巳滅盡念力能知又汝言不應念五塵者是凡夫人癡故妄念先取定相後雖滅盡猶生憶念憶法應尒非如兎角等十八意行亦復如是現在取色雖滅過去亦隨憶念又汝言不應自稱我得禪定者是定得在現在憶念力故自言我得又汝言不應得觀内心内受者有二種心一念念生滅二次第相續用現在心觀相續心非今猶在又汝言不應修習四正勤者防未来世惡法因緣亦起未来善法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相雖現於世不攝有無況滅度耶衆生歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦不應有修戒久近者不以時故戒有

差別所以者何時法無實但以諸法和合生滅故名有時是故汝所說因是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切法无問曰何因緣故說有何因緣故言无荅曰有者佛說十二入名為一切是一切有地等諸陀羅驃數等諸求那舉下等諸業總相別相和合等法及波居帝本性等及世間事中兔角龜毛虵足鹽香風色等是名无又經中佛說虗空无轍跡外道无沙門凡夫樂戲論如來則無有又隨所受法亦名為有如陁羅驃等六事是優樓佉有二十五諦是僧佉有十六種義是鞞耶修摩有又若有道理能成辯事亦名為有如十二入又佛法中以方便故說一切有一切無非第一義所以者何若決定有即墮常邊若決定无則墮斷邊離此二邊名聖中道

成實論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第三　夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說无問曰何因緣故說有何因緣故言无荅曰有中陰者佛阿輸羅耶那經中說若父母會時衆生隨何處来依止其中是故知有中陰又和蹉經說若衆生捨此陰已未受心生身於是中間我說愛為因緣是名中陰又七善人中有中有滅者又經中說雜起業雜受身雜生世間當知有中陰又經中說四有本有死有中有生有又說七有五道有業有中有又說閻王呵責中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知衆生宿命謂此衆生生此處彼衆生生彼處又經中說以天眼見諸衆生死時生時又說衆生為陰所縛故從此世間至彼世間又世人亦信有中陰言若人死時有微四大從此陰去又若有中陰則有後世若无中陰者

捨此身已未受後身中間應斷以是
故知有中陰

無中陰品第二十五

有人言无有中陰汝雖言阿輸羅耶
那經中說有中陰是事不然所以者
何若是聖人不知此為是誰從何處
来則无中陰若有者何故不知又汝
言和蹉經說是事不然所以者何是
經中問異杳異是和蹉梵志所計身
異神異故如是杳中陰中有五陰又
汝言有中有滅者是人於欲色界中
間受身於此中滅故名有中有滅也
所以者何如經中說若人死何處去何
處生在何處是義无異又汝言雜受
身雜生世間者若言受身言生世間
是義不異又汝言四有七有者是經
不然以不順法相故又汝言閻王呵
責者此在生有非中有也又汝言佛
因中陰知宿命者是事不然聖智力
尒雖不相續亦能念知又汝言天眼
見死時生時者欲生名生時將死名
死時非中陰也又汝言衆生為陰所
縛從此至彼者示有後世故如是說

不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若无中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未来雖不相續而能憶念是故无有中陰復次宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中復次佛說三種業現報生報及後報業不說有中陰報業復次若中陰有觸即名生有若不能觸是則无觸觸无故受等亦无如是何所有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中說若人捨此身受餘身者我說名生若不受身則无中陰復次若中陰有退即名為生所以者何要先生後退故若无退是則為常又以業力故生何用中陰又若中陰從業成者即是生有如說業因緣生若不從業成何由而有是應速答答曰我以生有差別說名中陰是故无如上過是人雖中陰生亦與生有異能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力能至何用分別說中陰耶又心无所至以業因緣故從

此間滅於彼處生又現見心不相續生如人刺足頭中覺痛此足中識无有因緣至於頭中以近遠衆緣和合生心是故不應分別計有中陰

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第見有人說一時見問曰何因緣故說次第見何因緣故言一時見答曰次第見者如經中說若人見世間集即滅无見見世間滅即滅有見當知集滅二相各異又若人能知所有集相皆是滅相是名離垢得法眼淨又說利智慧人漸捨諸惡如鍊金師能離身垢又漏盡經說能知見者則漏得盡行者不能自知日日所盡常修習故得盡諸漏復次佛言於諸諦中能生眼智明慧欲界苦中二色无色界二集等亦尒又經中佛自口說漸次見諦如人登梯次第而上以是等經故知四諦非一時得又諸煩惱於四諦中四種邪行所謂无苦无集无滅无道故無漏智亦應次第四種正行又行者應定心分別是苦是苦因是苦滅是苦滅

道若一心中何得如是決定分別故

知次第非一時也
一時品第二十七
有人言四諦一時見非次第汝說見世間集即滅无見見世間滅則滅有見者則壞自法若然者亦不應以十六心十二行得道又汝言知所有集相皆是滅相得法眼者若尒便應以二心得道一者集心二謂滅心但不然又汝言利智漸捨惡者亦不應但十六心也又汝言漏盡經說能知色等得漏盡者如是則應有無量心非但十六心又汝言眼智明慧者佛自言於四諦中得眼智明慧不言次第有十六心又汝言佛自口說漸次見諦如登梯者我不習此經設有應棄以不順法相故又汝言四種邪行者於五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生智如是則不應但以十六心得道又汝言應定分別者於色等中亦應分別是故不但應有十六心也復次行者不得諸諦唯有一諦謂見苦滅名初得道以見法等諸因緣故行者從

煖等法漸次見諦滅諦寂後見滅諦故名為得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退問曰何因緣故說退何因緣故言不退荅曰有退者如經中說時解脫阿羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀樂斷事樂遠行長病又經說二種阿羅漢退相不退相又經中說若其比丘退解脫門則有是處又經中說觀身如瓶防意如城慧與魔戰守勝无壞若无退者不應守勝又二種智盡智無生智若盡智不復生者何用无生智又優陁耶難得滅盡定者即是退因是人雖退亦生色界以是等緣當知有退

不退品第二十九

有人言聖道不退但退禪定問曰若然者无二種阿羅漢但有退相以一切阿羅漢於禪定中皆有退故荅曰退禪定中自在力非一切阿羅漢皆得自在力問曰不然如劬提比丘六反退已便以刀自害若退禪定者不

應自害以佛法中貴解脫不貴定故答曰是人依此禪定當得阿羅漢道失此定故則失无漏非无漏有退所以者何如偈說畢故不造新於諸有中皆得猒離滅諸結使更無生相是諸健人猶如燈滅又說辟如石山風不能動健者如是毀譽不傾又經中說愛生愛等是阿羅漢永拔愛根何從生結又說所謂聖人究竟盡邊所作已辦又說聖人散滅不集破裂不織等又經中說无明因緣起貪恚癡是阿羅漢无明永盡云何生結又經中說若諸學人求泥洹道我說是人應不放逸若得漏盡不復漏也是故不退又說智者善思惟善語言善身業所作無失又說比丘樂不放逸見放逸過是則不退親近泥洹又經中說麞鹿依野鳥依虛空法歸分別眞人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪欲已斷雖對所欲不生邪念故不起結又說比丘邪觀諸法故起三漏是阿羅漢无邪觀故不起諸漏又經中

說若以聖慧知已則無有退如須陀洹果无有退者又阿羅漢善知三受生相滅相味過出相故不起結又說比丘若戒定慧三事成就則不退轉又阿羅漢斷已生結未生者令不生又經中說實行聖人終无有退阿羅漢已證四諦諸漏盡故名實行者又說七覺名不退法阿羅漢具足七覺是故不退又阿羅漢證不壞解脫是故不退又阿羅漢於佛法中得堅固利所謂不壞解脫又如人截手念與不念常名截手阿羅漢亦尒斷結使已念與不念常名為斷又經中說信等根利名阿羅漢利根者終无有退又阿羅漢能於无上斷愛法中心善得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未燒燒已不還本處比丘如是已能成就十一法故終無有退問曰有二種阿羅漢汝所引經說不退者荅曰此是揔相說諸學人應不放逸阿羅漢不須非是別相說不退相者又佛說偈勝若還生不名為勝勝而不生是名真勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝

又阿羅漢生已盡故不復受身汝經雖說阿羅漢退法應還得若尒亦可法應不退若比丘能令諸相不生名阿羅漢是故无退

心性品第三十

論者言有人說心性本淨以客塵故不淨又說不然問曰何因緣故說本淨何因緣故說不然荅曰不然者心非性本淨客塵故不淨所以者何煩惱與心常相應生非是客相又三種心善不善无記善无記心是則非垢若不善心本自不淨不以客故復次是心念念生滅不待煩惱若煩惱共生不名為客問曰心名但覺色等然後取相從相生諸煩惱與心作垢故說本淨荅曰不然是心心時即滅未有垢相心時滅已垢何所染問曰我不為念念滅心故如是說以相續心故說垢染荅曰是相續心世諦故有非真實義此不應說又於世諦是亦多過心生已滅未生未起云何相續是故心性非是本淨客塵故不淨但佛為衆生謂心常在故說客塵所染

則心不淨又佛為懈怠衆生若聞心本不淨便謂性不可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應問曰何因緣故說心相應何因緣故言不相應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不相應使與心相應結纏作因是事不然所以者何經中說從无明邪念邪思惟等起貪等結无有經說從使生也汝法中雖說久習結纏則名為使生是事不然所以者何身口業等亦有久習相是亦應有似使心不相應行而實無有若然者諸法皆從現在因生无過去因然則不應從業生報亦不應從意生意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應

過去業品第三十二

論者言迦葉鞞道人說未受報業過

去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則為常失者過去異名則為失巳復失是業與報作因巳滅報在後生如經中說以是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何无因而識得生如無乳時何得有酪若无四大身口等業何休而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯三寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四衆所謂有衆生衆人衆聖人衆是則非過若言佛在聲聞衆中是則有咎以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問曰佛居僧之首有人施者名為施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇弥以此衣施僧則為供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言為供養我是物供養僧如經中說若人瞻病即是看我問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在

僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非衆生數亦有應入僧數者而不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說无問曰何者為實答曰實无我法所以者何如經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名為我以但名字等故知無真實又經中說若人不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有故不名動處又處處經中皆遮計我如聖比丘尼語魔王言汝所謂衆生是即為邪見諸有為法聚皆空无衆生又言諸行和合相續故有即是幻化誑惑凡夫皆為怨賊如箭入心无有堅實又言无我无我所無衆生無人但是空五陰生滅壞

敗相有果報作者不可得衆緣
和合故有諸法相續以是等緣故佛
種種經中皆遮計我是故无我又經
中解識義何故名識謂能識色乃至
識法不說識我是故無我群那比丘
問佛誰食識食佛言我不說有食識
食者若有我應說我食識食以不說
故當知無我又洴沙王迎佛經中佛語
諸比丘汝觀凡夫隨逐假名謂為有
我是五陰中實无我无我所又說因
五陰故有種種名謂我衆生人天等
如是无量名字皆因五陰有若有我
者應說因我又長老弗尼迦謂外道
言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢
不斷衆生是故無我又炎摩伽經中
舍利弗語炎摩伽言汝見色陰是阿
羅漢耶荅言不也見受想行識是阿
羅漢耶荅言不也見五陰和合是阿
羅漢耶荅言不也見離五陰是阿羅
漢耶荅言不也舍利弗言若如是推
求不可得者應當言阿羅漢死後无
耶荅言舍利弗我先有惡邪見今聞
此義是見即滅若有我者不名惡耶

又四取中說我語取若有我者應言我取如欲取等不應言我語取又先尼經說於三師中若有不得現我後我我說是師則名為佛以佛不得故知无我又无我中我想名為顛倒若汝意謂我中我想非顛倒者是事不然所以者何佛說衆生所有見我皆見五陰是故無我又說衆生種種憶念宿命皆念五陰若有我者亦應念我以不念故當知無我若汝意謂亦有經說憶念衆生如某衆生中我名某者是事不然此為世諦分別故說實念五陰非念衆生所以者何以意識念意識但緣於法是故無有念衆生念又若人說决定有我於六邪見中必墮一見若汝意謂无我亦是邪見者此事不然所以者何以二諦故若以世諦說無我第一義諦說有我是則有過我今說第一義故无世諦故有是故无咎又佛說拔我見根如癡王問中佛荅癡王若人以一心觀諸世間空則拔我見根不復見死王又諸說有我因緣憂喜等事皆在五陰

又以破諸外道我見因緣是故无我

有我無我品第三十五

問曰汝言無我是事不然所以者何四種荅中是第四置荅謂人死後若有若无亦有亦无非有非无若實无我不應有此置荅又若人言无有衆生受後身者即是邪見又十二部經中有本生經佛自說言彼時大喜見王我身是也如是等本生今五陰非昔五陰是故有我從本至今又佛說今喜後喜為善兩喜若但五陰不應兩喜又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又一人生世間多人得衰惱一人生世間多人得利益又若修集善不善業皆依衆生不依非衆生數又處處經中佛自說我言有衆生能受後身又能自利不利他等以是等緣故知有我汝先雖說但名字等是事不然所以者何佛但以外道離五陰已別計有我常不壞相斷此邪見故言无我令我等說五陰和合名之為我是故无各又雖言我但名字等應深思惟此言若衆生但名字者

如縶泥牛不得縶罪若縶實牛亦不
應有罪又如小兒以名字物施皆有
果報大人持施亦應得報而實不然
又但名字故无而說有者聖人應有
妄語以實語故名為聖人故知有我
又若聖人見實无我而隨俗故說有
我者則是倒見以異說故又若隨俗
無而說有則不應復說經中實義十
二因緣三解脫門无我法等若人謂
有後世隨而言有若人謂无隨人言
無又諸世間万物皆從自在天生如
是種種邪見經書皆應隨說是事不
可是故汝所引經皆已摠破故非无
我荅曰汝先言以置荅故知有我者
是事不然所以者何此不可說法後
滅諦聚中當廣分別故无實我及不
可說者但假名說非實有也又汝法
中我以六識識如汝經說因眼所見
色故我壞是則眼識所識則不應言
非色非非色聲等亦尒復次若我六
識所識則與經相違經中說五情不
能互取五塵所伺異故若我可六識
識則六根互用又汝所言前後相違

眼識所識則不名為色又汝言无我是邪見者經中佛自告諸比丘雖无有我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸衆生生時死時亦不說是我又汝自法中有過汝法中言我不生若不生則無父母无父母則無逆罪亦无諸餘罪業是故汝法即是邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中我是一故不應差別又汝言為善兩喜者經中佛自遮是事言我不說有捨此五陰受彼陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言心垢故衆生垢者以此故知无有實我若實有我應與心異不應言心垢故衆生垢所以者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢故言假名垢是設假名為我非真實也又汝法中說我非五陰是則不生不滅无罪福等有如是過我等說五陰和合假名為我因是我故有生有滅及罪福等非无假名但非實耳又汝先言破外道意故佛說无我者汝自妄想如是

分別佛意不然又種種說我皆是過答如汝言外道離五陰已別計有我汝亦如是所以者何五陰无常我不可說若常无常是即離陰復次陰有三分戒定慧品善不善無記欲界色界无色界繫如是分別我不得尒故異五陰又我是人五陰非人是則為異又陰是五我是一是故我非陰也若有我者以此等緣則異五陰又世間无有一法不可說一不可說異是故無有不可說法問曰如然可然不得言一不得言異我亦如是荅曰是亦同疑何者是然何者可然若火種是然餘種是可然則然異可然若火種即是可然云何言不一若可然即是火種若離火種亦俱不然故名同疑若然有可然如我有色即墮身見又應多我如薪火異牛糞火異我亦如是人陰我異天陰我異是即多我又如然可然在三世中我與五陰亦應如是在三世中如然可然是有為故我與五陰亦應有為又汝雖言然與可然不一不異然眼見異相我與

五陰亦應有異又五陰失而我不失以此間沒至彼間生有兩壽故若隨五陰有失有生則同五陰不名兩壽汝以妄想分別是我得何等利又諸塵中无有一塵六識所識汝所說我可六識識則非六塵又十二入不攝則非諸入四諦不攝則非諸諦是故若謂有我即為妄語又汝法中說可知法者謂五法藏過去未來現在無為及不可說法我在第五法中則異於四法汝欲令異於四法而非第五是則不可若言有我則有此等過何用妄想分別我耶是故汝先說外道離五陰已別計有我我等不尒是事不然又汝先言我但假名應深思者是事不然所以者何是佛法中說世諦事不應深思又汝說妄語見倒亦復如是又汝言不應說經中實義者是事應說令知第一義故又汝言世間所說盡應隨者若說從自在天生万物等是不可受若有利益不違實義是則應受是故无各若世諦中能生功德能有利益如是應受後當廣

說又汝言煞泥牛等无煞罪者今當荅此若於有識諸陰相續行中有業業報泥牛等中无如此事是故當知五陰和合假名為我非實有也

苦諦聚色論中色相品第三十六

問曰汝先言當說成實論今當說何者為實荅曰實名四諦謂苦苦因苦滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅道為成是法故造斯論佛雖自成此法為度衆生故處處散說又佛略說法藏有八万四千是中有四依八因是義或捨而不說或有略說我今欲次第撰集令義明了故說問曰汝言五受陰是苦諦何謂為五荅曰色陰識陰想受行陰色陰者謂四大及四大所因成法亦因四大所成法摠名為色四大者地水火風因色香味觸故成四大因此四大成眼等五根此等相觸故有聲地者色等集會堅多故名地如是濕多故名水熱多故名火輕動多故名風眼根者但緣色眼識所依及同性不依時皆名眼根餘

四根亦如是色者但眼識所緣及同
性不緣時是名為色香味觸亦如是
是等相觸故有聲

色名品第三十七

問曰經中說諸所有色皆是四大及
四大所因成何故言諸所有皆是耶
荅曰言所有皆是是定說色相更无
有餘以外道人說有五大為捨此故
說四大四大所因成者四大假名故
有遍到故名大无色法无形无形故无方
無方故不名為大又以麁現故名大
心心數法不現故不名為大問曰何
故名地等法為色不名聲等荅曰有
對法名色聲等皆有對故亦名為色
非如心法等有形故名色聲等皆有
形故亦名為色障导處所故名為形問
曰色等非盡有形聲等无形荅曰聲
等一切有形以有形以有對有障导
故辟障則不閡問曰若聲等有导則
應不受餘物如辟障故則无所容荅
曰聲微細故得有所受如香味等細
故共依一形不相妨导是故聲等有
导有對故皆名為色又可惱壞相故

名為色所有割截殘害等皆依於色為違此故名無色定又示宿命善惡業故名為色又示心數法故名為色又為稱名故名為色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言四大是實有荅曰四大假名故有所以者何佛為外道故說四大有諸外道說色等即是大如僧佉等或說離色等是大如衛世師等故此經定說因色等故成地等大故知諸大是假名有又經說地種堅及依堅是故非但以堅為地又世人皆信諸大是假名有所以者何世人說見地齅地觸地味地又經中說如地可見有觸又入地等一切入中是人見色不見堅等又人示地色地香地味地觸實法有中不可異示又大名義以遍到故此相假名中說不但在堅相中又說地住水上是假名地住非但堅住又說大地燒盡都无烟炭燒假名地非但燒堅又以色等故信有地等非但堅等又幷喻中說水亦見亦觸若濕

是水則不得有二所以者何佛說五情不能等取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已无患是中若輕冷軟皆是觸入美是味入清是色入不臭是香入調適无患是其勢力此八和合捴名為水故知諸大是假名有又因所成法皆是假名无實有也如偈中說輪等和合故名為車五陰和合故名為人又阿難言諸法衆緣成我无決定處又若人說堅等是大是人則以堅等為色等所依是則有依有主非是佛法故知四大皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入攝堅等四法有何義故獨得為大又一等四執皆有過咎故知四大但是假名又實法有相假名有相及假名所能後當廣說是故四大非實有也

四大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅相是地種濕相是水種熱相是火種動相是風種是故四大是實有又色等造色從四大生假名有則

不能生法又以堅等示四大所謂堅依堅名地是故堅等是實大又經中佛二種說堅依堅濕依濕等故知堅是實法依堅是假名餘大亦如是是故堅等是實大依堅法以隨俗故名大故有二種大亦實亦假名又阿毗曇中說形處是地堅相是地種餘大亦尒又經中佛說眼形中所有堅依堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉形是地此肉形中佛說有四大當知堅等是實大形是假名大又佛不說風中者依故知風是實大又若人說四大是假名則離大相若依堅名地種者水依堅物水即為地泥團依濕泥團即為水如熱病人舉身皆熱身即為火是事不然是故不得言依堅是地種但堅為地種餘大亦尒又四大共生故不相離如經中說諸所有色皆四大造若人說四大是實則不相離若說假名則應相離所以者何依堅色等衆離依濕等衆若尒則眼形中无有四大則與經相違汝欲不違經者則四大是實汝先言為外道故

說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故无咎又我等說現見堅等是四大不如衛世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中說色依色又說心依大法此義中說堅即依堅更無異法若介有何過耶又汝說世人皆信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又汝說因所成法皆是假名是事不然所以者何經中說若六觸入若因六觸入所成法又有比丘問佛何等為眼佛荅因四大造清淨色是名為眼如是十入又汝言有主有依我等不然但說法住法中又汝言堅等有何義故獨名大者堅等有義所謂堅相能持水相能潤火相能熱風能成就是故四大是實

非彼證品第四十

荅曰不然四大是假名汝雖言阿毗曇中說堅相是地種等是事不然所以者何佛自說堅依堅是地非但堅相是故此非正因又汝說色等從四大生

是事不然所以者何色等從業煩惱飲食婬欲等生如經中說眼何所因因業故生又說貪樂集故色集又如阿難教比丘尼言姊是身從飲食生從愛慢生從婬欲生故知色等非但從四大生問曰色等雖從業等生四大亦應為少因如因業故有穀此穀亦假種子等生如是眼等雖從業生四大亦為少因答曰或有物无因緣而生如劫盡已劫初大雨是水從何所生又諸天所欲應念即得如坐禪人及大功德人所欲隨意是事有何等緣非但業耶又如色相續斷已更生若人生無色界還生色界是色以何為本問曰何故有物但從業生何故有物待外緣生答曰若有衆生業力弱者則須種子衆緣助成業力强者不假外緣又法應尒或有業或有法或有生處但業力得不須外緣又若須因緣應說種子是牙等因何故乃說因堅等生又以何義故從堅等生色等不從色等生堅等耶又堅等色等共俱生故云何言因堅等有色等

不因色等有堅等又一時生法則无
相因如二角俱生不得言左右相因
問曰如燈明雖一時生亦說明因於
燈非燈因明明是事亦尒荅曰燈與明
不異燈以二法合成一色二觸色即
是明故不得異燈汝不諦思此喻問
曰是明從燈去在餘處是故應異荅
曰不在異處此明色現在燈中若在
異處滅燈亦應見而實不見當知是
色不異燈也問曰更有一時生法亦
為因果如有對中識以眼色為因緣
非眼色以識為因緣荅曰不然眼識
以前心為因眼色為緣因心先滅云
何俱生又若法隨所因生即是因成
若心因情塵有即是因所成法復次
四大即是造色以因所生故又現見
世間物從似因生如從稻生稻從麦
生麦如是從地生地不生水等如是
從色生色如是等問曰亦見有物從
異因生如倒種牛毛則有蒲生種角
葦生荅曰我不言无從異因生但說
似因中亦生故言從色等生色等不
但從四大生是故不得定言色等從

四大生又汝言以堅等示四大是故堅等是實大者此事不然所以者何以堅等相定可以分別四衆軟等不定或在多堅衆中或在多濕衆中故不可以分別諸衆餘亦如是又於堅等觸分別名爲軟等何者若以濕亦以生性柔軟細滑以堅相多故堅鞕麁澁如是等是故但以堅等分別四衆又如經中說以依堅故示四大差別故知依堅法名爲地種非但堅相故說堅相是成地因又於成地中堅是勝因是故別說餘相亦尒又爲作名字所有堅依堅皆名地種或復有人但說堅相爲地種爲破是故佛說堅依堅爲地種餘亦如是又堅相衆中以堅多故有二種語一切衆中皆有堅等諸觸若堅依堅名爲地種若濕依濕名爲水種若熱依熱名爲火種又堅是成地勝因故於中名地成假名口緣中有假名名字如說我見人伐林又汝言有二種語是事不然若隨說種是實者則十二入等不應是實是故因眼緣色有眼識生是則

非實以不說種故是為邪論又佛入火種定從佛身出種種焰色是中何者為大種以色等成大非但熱相又佛說是身名藂於中但咸髮毛爪等如經中說是身中有髮毛爪等以是故髮毛爪等是地種不以有種語故名為實法又種子經中說若有地種无水種者諸種子不得生長是中何者是地種謂假名田非但堅相水亦假名非但濕相又一法二種亦實亦假名是不可得是故色等是實又眼等假名故有諸大亦實亦假名者則是邪論又六種經中佛說髮毛爪等名地種又象步喻經中亦說髮毛爪等為地種又以何義故說種是實不說種是假名又此義非經所載又汝言佛說眼形中所有堅依堅是地等者佛以此言示五根因四大成或有人說從我生根或謂離大別更有根有說諸根種種性生謂從地大生鼻根等佛斷此故說眼等根四大合成空無實法又分別成假名因緣假名亦无又此肉形中有四分堅依堅等

佛以是語示諸物中有從四大生者
又汝言佛不說風中有依故名實大
者是事不然所以者何風中輕是勝相
非依輕法地等中依堅法等勝風則
不然又依輕法少故不說又汝言若
說四大是假名則離大相者是事不
然若堅依堅從四大生名為地種非
謂異物相依若法相異則不名依即
是相離問曰生則即是不名為依依
名異物來依答曰名字為依非異物
相依以生法差別故如言虛空遍至
實无所至又汝言四大共生者是事
不然如日光中但有色及熱觸可得
更无餘法月光中但有色及冷觸可
得亦无餘法是故非一切物中盡有
四大如有物無味如金剛等有物無
香如金銀等有物无色如溫室等中
熱有物無熱如月等有物無冷如火
等有物相動如風等有物無動如方
石等如是或有物不堅或有物不濕
或有物不熱或有物不動是故四大
非不相離問曰以外因緣諸大性發
如金石等中有流相待火則發水中

有堅相因冷則發風中有冷熱相因水火則發草木中有動相得風則發是故先有自性假緣而發故知四大不得相離若本无性云何可發答曰若尒風中或有香香應在風中如香熏油香應在油中是事不然又不從諸大生造色如從濕生濕如是從色生色又若不相離則因中有果如童女有子食中有不淨等我等不說因中有果雖乳中无酪而酪從乳生如是何用憶想分別謂四大共生不相離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不說四大與色若一若異是故無答者是事不然所以者何諸外道欲成我故以四大一異為喻故佛於假名中以四大為喻故說四大義若不尒則不應說世間皆自然知地等四大而不了實性是故為說不說手等若以堅等為四大者何所利益又汝言依義二種謂諸大是實者此事未了當知是依義異謂假名是又汝言隨俗言說非實大者是事

不然所以者何若經書若世間中不以无因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非无因緣若無因緣強作名者見馬應名為人而實不然又以何故不於聲中說名為地世人常說地聲終不說聲是地若无因緣強作名者亦可名聲為地而實不然是故色等四法是地於地分中說地名字如色是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦尒於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名為眼者是事不然四大和合假名為眼佛名四大為色色清淨故名為眼又汝雖言法住法中无依无主是即為依主以住者是依所住法為主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假衆因緣餘亦如是是故四大是假名有

無堅相品第四十二

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假名者是事不然所以者何堅法尚無況假名地若泥團是堅泥團即為軟故知无定堅相又以少因緣故生堅心若微塵踈合名為軟密合名為堅是故无定又一法中无有二觸令生是心身堅身軟是故无定堅相又堅軟無定相待故有如見欽拔羅以疊為軟見疊故以欽拔羅為堅觸法不應相待故有又目觀金石則知是堅觸非眼可得是故无堅以此因緣軟等諸觸亦皆无也

有堅相品第四十三

荅曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即為軟是事不然所以者何我等無有實泥團法諸法和合假名泥團故無此咎又汝言以少因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中得是堅相故名為堅於不密中得此軟相是故無咎若法可得即名為有又汝言一法中無二觸者是事不然我於一法中可得多觸亦堅亦軟又汝言

堅軟相待故無定者是事不然如長短等相待亦有又如嘗白石蜜味以黑石蜜為苦嘗呵梨勒味以黑石蜜為甘若以相待故无則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦荅曰疊中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比知如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑為堅為軟是故觸非眼可見是故有堅等諸觸又實有堅等所以者何能起分別心故若无堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕相違則名為堅又以能持因緣故名為堅又能障导手等故名為堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名為堅餘亦如是故知有堅

四大相品第四十四

問曰我知有是堅法而今見金熱則流水寒成氷此金以堅故屬地流故屬水荅曰各自有相若法堅依堅是地種若濕依濕是水種等問曰金堅則為消流水濕則為堅氷云何諸大

不捨自相如經說四大相或可變得四信者不可得異答曰我不以堅為流以濕為堅但堅與流為因濕與堅為因是故不捨自相問曰阿毗曇中說濕是水相或有人說流是水相經中說潤是水相竟以何者為實答曰流濕潤皆是水之別名問曰流是水業眼所見法是故流非濕潤答曰以濕潤故流是故赴下是故流即是水亦濕潤是水相流是水業問曰風中說輕動相輕異動異輕是觸入所攝動是色入所攝今可以二法為風耶答曰輕是風相動是風業與業合說問曰无有動相諸法念念滅故不至餘處以至餘處故名曰動至去動是一義故答曰我但以世諦故說名為業非第一義因是輕法餘處法生得名為業尒時名去問曰輕无定相所以者何以相待故有如十斤物於二十斤為輕於五斤為重答曰重法童法因心等法亦相待有如或有法相待故長或有法相待故短捴相因心故即為別相若輕法以相待故无是等

亦應皆无而不然是故相待非是正
因又輕非相待故有以不可稱故有
物不可稱如排囊中風是故非相待
有但重法相待无有重物不可稱者
問曰若不可稱名為輕者除重餘色
等法不可稱故皆應為輕而不然是
故汝所說非是輕相答曰我等意離
色等更无異法名為重色等法或有
生性可稱如堅不堅力無力新故朽
不朽消不消麁軟等亦不離色等而
有重相亦如是色等衆若屬地水
是則可稱若屬風火則不可稱問曰
若重法不離色等者輕亦應不離色
等而有答曰然離色等无別輕法但
色等衆和合為輕問曰不然欲分別
輕重必以身根是故輕重非是色等
衆答曰如分別堅等或以眼或以耳
等此堅等物不離色等輕重亦如是
雖用身根是中更无異相又身根不
觸不生身識是重相身雖未觸亦能
生識如重物雖以物褁持亦知其重
問曰非於尒時知是重相答曰如人
著衣雖不相觸亦知有力无力輕重

亦介所以者何從種種觸生種種身識如或因按抱生堅軟識或從舉動生輕重識或從把捉生強弱識或從觸對生冷熱識或從摩捫生澁滑識或從擠搦生強濯識或從剝判或因鞭杖生異種識或有觸常在身內非如寒熱等從外假來所謂猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍懶重迷悶瞪瞢疼痺嚬呻飢渴飽滿嗜樂不樂懵等諸觸各生異識問曰若輕重相即色等衆者云何於色等中以身識緣荅曰非色等衆中用身識緣但此中觸分以身識緣如堅不堅等雖在色等衆中或以眼見得知又如猗樂等是色等衆亦以身識分別是事亦介問曰若輕重但是觸有何各何用分別色等衆為荅曰如世人說新穀陳穀是新陳相應異色等而實不介但色等初生名為新若此新相是色等衆重相云何非耶問曰若色等衆即是輕重等者是輕相在火風中則輕多色等衆應名為風若然火即為風荅曰隨相多者即名為大火中亦

有輕熱相以熱多故名為火不以輕多故名火風中但有輕无熱是故但以輕為名又我等不但以輕為風若輕而能為動因故名為風如經中說輕動相名風於是中輕相是風動是風業問曰風能倒山若是輕物云何能尒荅曰風虛而力强勢能如是如或有風能動小草或能頹山當知風業如是問曰今地等大皆是色香味觸衆无差別耶荅曰不定如名地中有色香味觸或但有色觸如金銀等或水中有色香味觸或有三色味觸或火中有色香味觸或有三色香觸或但色觸風中或有觸无香或有香觸是故不定問曰風觸云何荅曰寒熱堅軟等諸觸若隨大相續不離可知即此大觸問曰有醫言風色黑是實云何荅曰風與黑色為因如風病人合中有辛苦味而此醫不說風中有味則風與味為因問曰或有人說風是冷不說為輕是實云何荅曰无有名冷為風如氷雪有冷不名為風又風冷名異所以者何如熱風及不冷不熱

風亦名為風是故應依輕衆名為風
又无色觸等法生名為風非冷為風
問曰風有色味有何咎答曰風中色
味不可得若言雖有以微細故不可
得者心中亦應憶想分別謂有色味
是事不然又我等不說因中有果是
故若事果中可得不必因中先有是
名成四大實

成實論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

成實論卷第四　夏

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大為一為異荅曰從業因緣四大成眼等根是故不異四大又佛分別眼作如是言眼肉形中所有堅依堅名為地種故知諸根即是四大所以者何但分別堅等更无有眼佛欲令人知眼空故作如是說若不尒應眼中別有堅等若堅等中別有眼雖分別堅等則无所益是故諸根不異四大又六種經中說六種是人若諸根異四大則眼等不名成人因緣色等成四大聲亦是成人因緣但六種中假名為人故知諸根不異四大又比丘問佛何等為眼佛荅因四大成色不可見有對是名為眼故知不異四大是比丘利根有智於眼等根深生疑世間皆知見色是眼乃至亦知觸是身是比丘於眼等中生有无疑所以者何或有諸師

說五性為五根或說一性是比丘欲
識觀佛法故問佛佛欲示五根皆屬
四大荅言比丘是眼因四大所成色
不可見有對若法有實則非因成因
假名法更成假名如因樹成林問曰
或有人言色成就名為眼是實云何
荅曰若成就不成就四大從業因生
名眼等根若不尒是比丘於眼等根
中疑終不可斷所以者何佛為說眼
等諸根因四大造是故此比丘知无
實眼法故知眼等不異四大又佛處
處分別四大亦眼空故如說以慧不
戲論者謂觀此身分別六種堅依堅
名為地等如是厭離五種但有一識
亦如屠牛喻象步喻經中分別四大
更無有眼若別有眼應更分別又和
[illegible]等諸論議師亦作是說以无過故
應當信受問曰五根與四大異所以
者何眼等眼等入攝四大觸入所攝
又眼等為內入四大為外入眼等為
根四大非根又眼等是造色成就四
大不尒故知諸根非是四大荅曰隨
因緣故即事異說如信等五根亦名

行陰若四大從業生眼等所攝亦名內入亦名為根又四大即是成就如輪等成車輪即是車是車亦尒問曰不然如心清淨名為信信異心異是事亦尒荅曰不然如因清水珠水即為清水清即是水如是得信珠則心池淨是心淨即是心又我等於此論中不說從心有異信是故此喻非也又根是假名於成假名因不得言異問曰亦不得言一荅曰四大成就中假名為根亦不但名四大為根故知諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多荅曰无有偏多問曰若諸大等何故有能見色有不能者荅曰皆從業生從業生屬眼四大力能見色餘根亦尒問曰若從業生何故不以一根遍知諸塵荅曰此業五種差別有業能為見因如施燈燭得眼根報聲等亦尒業差別故根力有異問曰若是業力何假諸根但應從業力識能取諸塵荅曰不然現見无根則識不生所以者何如

盲者不見聾者不聞現見事中因緣
無用此非難也又法應尒若无諸根
則識不生外四大等无根而生法應
假此又以諸根嚴衆生身故從業生
如以得穀因緣業故穀生亦假種子
牙莖枝葉次第而生此亦如是問曰
心何故不尒如眼識以眼為根亦因
次第滅心心但以次第滅心為根更
无有如眼等根處應說因緣荅曰定
有五塵定有五識心不如是又心法
應尒但以次第滅心為根更不須餘
如過去未来法雖无而意能緣心法
如是此事亦然又是事與汝法同汝
法色等塵中識待根而生待次第滅
心意識得生問曰若意識更无根者
為依何處荅曰依四大身問曰无色
界復何所依荅曰無色界識无所依
法應如是无依而住所以者何相者
別故意識能知有无若有色則依无
色亦能住故無色界亦无依而住又
衆緣合故識生如經中說因意緣法
則意識生此何所依非如人依壁等
一切諸法皆住自性

根等大品第四十七

問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空無故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何似業因故因施明得眼如經中說施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是故眼中火大多又眼假明能見離明則不見故知火大多又火能遠照眼有光故能遠對色又言人死眼還歸日故知日為本性又眼定能見色色屬火故還見自性如是虛空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空耳定能聞聲聲屬虛空餘亦如是是故根中諸大應有多少答曰汝言似業因者是事不然所以者何或見有果不似業因如說施食得五事報又若眼中明多則應不假外明如燈燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根中空等亦應多不假外空等而實假外是故非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應水多又火能壞眼如日光等若是自性不應自壞故

知非火多也又天眼離明明亦能見色是故眼不屬火又月明中亦得見色月非火性又眼法能尒或有眼待明能見有不待明而見如眼得空等因緣雖不到色而能遠見眼法如是不應憶想分別謂火大多又汝言離明則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如鵄鵂等禽猫狸等獸不假外明亦能得見故非火多又火是明照常有熱相眼不如是若汝言眼有光明能遠對色是事已破眼无光故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼何故歸又若日死日根及日復何所歸是故不然又上天死時眼何所歸上无日故又虛空无作則无所歸又諸根无去以有為法念念滅故汝言眼定能見色色屬火故還見自性是事不然无用因故聲屬空等亦如是是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問曰有論師言一根一性地中求都多故有香能發香知水火風中有味色觸故能發味色觸

知是實云何答曰我先說不定地中有香餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地離水等者若地有香故能發香知亦應發色等知以地中具四大鄰故問曰香但是地有鼻屬地故獨能知香答曰地之求鄰但是地有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應以舌眼能知而實不然又无陀羅驃故則无有根又諸根力用謂與塵合故知生和合已破則无根用是故無有一性為根

根無知品第四十八

問曰諸根為到塵故知為不到能知答曰非根能知所以者何若根能知塵則可一時遍知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂根待識共知不離識知若是事不然無有一法待餘法故能有所作若眼能知何須待識又若根能知應當分別是為根業是為識業問曰照是根業知是識業答曰此非分別云何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能照若諸根於識如燈者今諸根更應有照者如

燈則照復有照如是無窮若更无照者但根能照亦應無根但識能知是故照非根業又根非能知如燈能照而不能知必能為識作依是名根業是故但識能知非諸根也若有識則知无識則不知如有火則熱无火則無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色不應取相耳等亦尒故知眼能取色又眼等名根若不能知何以名根又經中說我諸弟子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則无所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異荅曰經中佛自說眼是門為見色故是故眼非能見以眼為門識於中見故說眼見問曰亦說意是門為知法故可以意為門而非知乎荅曰意亦以次第滅心為門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼是色法无分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但

色可見餘不可見佛亦說見貪欲等過又世間言月蓋佛亦隨說如貧賤人字為富貴佛亦隨名佛意不欲與世間諍如摩伽羅母等是故當知隨世語故佛說眼見問曰世間何故作如是語答曰隨眼識所因於是因中說名為見如說彼人見此人見如說人作罪福等諸佛天神見又如說以左眼見右眼見又說以日明見月明見或虛空見或向中見若門中見如煑物中言此人煑彼人煑或言以草木薪煑牛糞煑油酥煑火煑日煑實是火煑餘假得名如是但識能見眼得其名又是語不盡應言以眼門見色又眼是人所用具人是假名作者應有所具又因眼識見名為眼見如牀上人笑名為牀笑又眼繫識繫故中說識業如手足等繫在於人是中人業名為手業又眼識因眼因中說果如言某人燒某聚落如言食金名食為命草為牛羊是皆因中說果如是從眼生識能見色故名為眼見又識近眼見色便名眼見如牧牛近水

便言在水又以眼故分別眼識是故眼中置眼識業如杖婆羅門又眼能成眼識是故於中說眼識業如財物損減名人損減財物增長名人增長又眼識與眼和合故能見名為眼見如木與人合而能打名木人打如墨漆合衣故名墨衣又諸法于說如慧業於受等中說又應言以眼識見色略中語故但言眼見又如藥石隨一受名汝言若不能見何以名根今當荅此眼等五法勝餘色等故名為根問曰眼等五法與餘色等此十法俱不知塵如離眼等則識不生若離色等識亦不生以何為勝荅曰以諸根故識得差別名眼識耳識等如鼓與桴合而有音以鼓勝故名曰鼓音如地與穀等合而生牙以穀勝故名為穀牙諸識亦尒隨所依處得差別名不以緣故若說色識則容生疑為是眼識為是緣色意識又根中有識塵中无識又於眼等中生我癡心又識所依處是根非塵又在自身數中名根非塵又是人所用具名根非塵又

根是衆生數非塵又根不通利則識不明若根清淨則識明了又以諸根上中下故識隨差別以此等緣故名為勝又根是不共一塵可得多人共有又根與識一業果報塵不如是又根是因塵是緣所以者何以根異故識有差別不以塵故如種是因地等是緣隨種異故牙有差別因勝緣故得名為根汝言我弟子於微細事如眼所見是隨俗語世間人眼中說見故言如眼所見如佛說偈明達近智如舌知味舌雖不知不同鄙杓意依於舌生舌識故言舌知味依眼生識名為眼見故言佛弟子如眼所見汝言以根取塵以識分別是事已荅根無知故又汝等不說根思惟知我有差別相是故諸根不能取塵又汝等諸知不待根生所以者何大及我等先根而生又汝大等諸諦无本性故則應皆无汝法本性變為大等本性法无是事已說是則無根

根塵合離品第四十九

問曰汝言識能知非根知是事已成

今為根塵合故識生為離故生耶答曰眼識不待到故知塵所以者何月等遠物亦可得見月色不應離香而来又假空與明故得見色若眼到色則閒无空明如眼篦觸眼則不得見當知眼識不到而知耳識二種或到故知或不到而知耳鳴以到故知雷聲則不到而知餘三識皆到根而知所以者何現見此三根與塵和合故可得知意根无色故無到不到問曰汝言眼色不到而知是事不然所以者何眼中有光是光能去見色光是火物眼從火生火有光故又若不到能見何故不見一切色耶以眼光去有所障㝵不遍到故不見一切又經中說三事和合故名為觸若不到者云何和合又五根皆是有對以塵中障㝵故名有對鼻香中舌味中身觸中眼色中耳聲中若不到則无障㝵又現在五塵中知生是故五識到故能知若不到能知亦應知過去未来色而實不知又衆緣合故知生是故眼光去與塵合以光到色故名和合

聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則无遠近又聲以壁障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則无差別以到耳故有是差別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應尒而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香味觸應来到根若令根去是事不然以耳等根无光明故但一火大有光是故不去又聲若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知塵若有光根闇則不知又有光根待方能知能見一方不能一時遍知諸方如人東向則見東方色不見餘方又說意能

去是故到塵能知如經中説是心獨行遠逝寢藏无形又是心散行如日光照又是心常動如魚失水又是心本隨意行等是故六塵皆到故知荅曰汝言光到是事不然所以者何如人遥見杌樹疑謂是人若光到者何故生疑又太近眼則不得見如眼著藥篦則不能見故光雖去以太近故亦不應見又眼離明則不能見太近則明壞又若光到彼何故見麁不能細辯又見色中有方差別謂東西方色亦有遠近差別若眼到故知則无差別所以者何香味觸中无是差別是故眼光不到而知又眼光若先見已復何用去若先不見去何所疑又近色遠色一時俱見去法不尒是故眼光不去又若眼光去中道應見諸色而實不見故知不去又光去者光則離身不名為根如指斷離身則无身覺又不見有眼能捨自依以无比類則為非因又此眼光无能見者則為是无問曰有此眼光以日光明勝故不見如日光中衆星不現荅曰若尒

夜則應見問曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟无可見問曰猫狸鼠等諸夜行虫眼光可見答曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能見然則但彼有光餘物則无法自應尒又汝言若不到能見應見一切色若若色在知境是則可見如經中說若眼不壞色在知境如是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼合時名在知境問曰若眼不到有何合時答曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不能見如眼到日能見日輪而不見日業我亦如是眼雖不去若色在知境是則能見若不在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故不見日業答曰若以勢極故不見細業者日輪量為何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知

境故不能見問曰已知諸色在知境故可見令云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色暎勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠火明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身厚濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杌似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一鳥入烏群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞荅曰風熱冷等衆病所壞若風壞眼則見青黑轉旋等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦壞眼則見色不了偏按一眼則見二月鬼等所著則見恠異罪業力故則見惡色福業力故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生得眼不成就故見不具足又眼

生膚翳蔽故不見若眼根壞故不見是名眼壞與上相違名為不壞耳等諸根亦應隨義分別問曰已知五塵在知境故可知法塵云何名不在知境答曰上地故不知如初禪心不知二禪已上法根勝故不知如鈍根心不知利根心中法人勝故不知如須陁洹不知斯陁含心中法力差別故不知如有意識於此法無力以是意識不知此法如攝心意識所知法亂心意識所不能知如辟支佛意力所知法聲聞意力所不能知佛意力所知法聲聞辟支佛意力所不能知如上品法下品意識所不能知又細微法塵不可得知如阿毗曇中說何等心可念謂了了者先所經用者可念非不經用者如生死人先所用法能念未用則不念聖人若經用若不經用聖智力故皆悉能知又勝塵故知如用色界心知欲界法又倒障故不知如身見心緣五陰不見无我无常苦亦如是又力障故不知如鈍根人利根障故令心不知與上相違名在

知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼著憍逸失心或酒醉或藥迷悶乱心或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如迷婆伽捕魚師等或鄣若婆病能破壞心又老病死亦能壞心若心在善法若不隱沒无記法中是名不壞如是等因緣故雖有諸塵而不能知是故汝言若不到能見何故不見一切色者是事不然又汝言三事和合故名觸者隨根知塵時則名為觸不必相到所以者何意根亦說三事和合是中不以相到故名為觸又汝言以相到故名有對者是事不然以說非對相故又汝言現在知生者第六識亦有但知現在如他心智又汝言衆緣合故知生者第六意根中已答謂隨所知時名為和合又因意緣法意識生此言則空以不到故又以決定故名和合眼識但依眼不依餘亦不无依但緣色不緣餘亦非无緣乃至意識亦如是

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲

到耳者是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日業我亦如是耳雖不到聲處故可聞細則不聞又汝言眼光雖遠去不能至百千万由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日業我耳亦如是聲雖不到塵故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則无有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應尒逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知來到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不尒万物皆有同相異相是可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽鈴音則以耳就鈴又聲是求鄉是故不去以諸求鄉无作業故問曰從聲相續生聲求鄉

如水中波名為聲去答曰是聲與波何以相喻水相鼓扇則有波生今聲中更有何聲能生異聲若汝意謂聲能生異聲者何故不即於本處生不餘處生水水相擊故有波生若說言人是聲遶耳即應是說者而實不可是故知聲不說而去又若鈴聲轉相續生而鈴非无聲若聲如波相續生者先水無波如是從鈴有聲鈴應无聲而實不然故知聲在鈴中又捉鈴則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴亦離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲應在又現語言中无有如鈴相續生者又聲中有方差別謂東西方聲亦有近聲遠聲若聲到耳則无是差別又若聲来者則天耳无用所以者何百千世界聲云何能来又如射聲能中聲處若聲到耳應自射耳若不尒者不名射聲又若遠近聲可俱得聞又聲念念滅故不生異聲不見念念滅法能有所生是故聲不生異聲如念念滅業不生異業聲亦如是念念滅故不生異聲若聲生異聲業亦應

生異業然則業不生業此言則壊又汝法中聲與異聲相違名不同處若聲與異聲同處則不名相違若不同處則前聲滅已後聲自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能生異聲不見一物有能生者問曰如合是一能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲答曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦為一應生異色香味觸亦如是然則隨羅驃或有五性三性二性又同業故聲與業同相如說雖聲求那滅與業同如以指彈刀刀動名業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀則聲動俱止故知業不生異業聲亦不應更生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中无有異因業能生勢而聲不能又業滅故不名因隨羅驃所以者何先業滅已後隨羅驃生聲亦如是先聲滅已後聲自生後聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是

第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違為如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不尒則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如无求那陁羅驃與火合故生求那滅本黑色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不尒應一念中鈴有二聲而實无二是故不然又若從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲則是隨因又此異聲應作鈴聲又此異聲終不應斷无斷因故問曰從是初聲轉生微聲是故有斷答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著差別故有以无打因故著勢則折著勢折故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如是水月鏡像即名為色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相著離時相振是故有聲又我等不說從合生聲所以者

何指與空合則不生聲若指不相摽亦不生聲是故不從合生但四大若合若離則有聲生如諸大業常在諸大不捨而去

聞香品第五十一

問曰汝言香至鼻聞是亦不然所以者何如聲可遠聞香在遠處亦可得聞汝意若謂從是香物相續生香因聲相續中已說其過答曰香云何可聞問曰微塵分去香亦依去答曰不然若華分去華分是色應當可見而實不見故知不去問曰是華分色微故不見答曰香亦細微不應得聞問曰香勢大故可聞如藥中興渠雖不見色但聞其香答曰今現見隨華分色亦聞其香細分中色何故不見又若燒華其香更增色但有滅故香非華分又若香是華分亦應少聞而實不然又若華分去華應損減而實不減何以知之如一斤欝金常有香去而常一斤問曰所損微故不可得知如水瓶中去一渧水不覺其減答曰若常損者華尚應无況不覺減又若

華常滅則不可見聞以常滅故念念生滅念念滅故應生異陁羅驃況不更生異求耶耶而實是華可得見聞故知華分不去問曰若但香去香亦應盡以常損故又香无分故便應都盡答曰我等不使華分隨風亦不令風吹華香去但因華香中更生異香因此香風復生香風來至鼻聞故無斯咎何以知之如聞麻中香非華分香以華熏故若是華分何能熏麻故知此香不在華分又此華香若摩若搦若著熱中其香則滅若在麻中則不可滅又此華香但在油中不在滓中故非華分又此香久在麻中華中不尒故非華分問曰若非華分是何物香答曰是名麻香因華而生不得離麻如是因華香風更生異香是事已明復次或有熱風冷風可覺是中水火色不可見當知風中更生異觸非吹水火分去若風中熱觸屬火冷觸屬水則不冷不熱觸應當屬地如水火色不可得者地色亦應細故不可得若尒風則无觸是即為過他人

亦可得說如風與水火合故有冷熱
觸如是風與地合故有不冷不熱觸
是中无有决定因緣水分火分得隨
風去而地分不去如汝經中有觸
身而非地水火故知風是不可見相
以此言故三觸於風或客非客所以
者何是三種觸若非見相則是風有
汝意若謂見水火中有冷熱觸故非
是風分如是見地中有不冷不熱觸
故亦不應是風分若先別有風觸不
與地合應言是觸屬風而初不見云
何當知不冷不熱但是風觸非地分
耶又我等亦說色香味觸但是地物
非水等有汝意若謂見水等中有色
等者與地合故於水等中見非水等
有如水中熱相是中无决定因水與
火合故有熱相與地合故无色等相
初不曾見別有水等不與地合若曾
見者可言是色屬水非是地有亦應
如是分別水等問曰何故風中得生
異香而不能生異色味觸荅曰風法
應介法有種種不可思議餘物得生
異色味觸如華熏麻生辛苦味乱浸

阿摩勒即為甘果撚支熏摩頭樓伽子種生赤葉青雜雌黃則成綠色青赤色合變為紫色如是等於異物中生異色味問曰汝說風中更生異香是事不然所以者何如无風室中得聞遠香又香可逆風聞如波梨質多天樹故知風中不生異香但應因香更生異香荅曰緣有二種香若風中則更生異香風若无風則因香生香斯有何咎汝先言香可遠聞故應不到是事不然所以者何不同色故若不至而聞則與色同不到而聞又遠覩香烟則不得聞到時乃聞故知不到不聞又无天鼻故故知到聞若不到而聞應有天鼻如天眼耳

覺觸品第五十二

問曰觸亦應不到可知所以者何日觸遠住故荅曰日觸云何可知問曰火分從日邊來到身乃知荅曰若從日有火分來日没時火分應在而實不在故知不來問曰日雖没而熱猶在以觸故知荅曰若尒火則无色汝經中无無色火是即為過問曰是中

有細微色答曰火色多而觸少如見燈色未覺其觸問曰觸定到乃知耶答曰定到故知所以者何如因香風中有異香生如是因日更有火生問曰日没火色何故不見答曰或有火但觸无色如日没熱如熱病人火依於身如溫室中火滅餘熱湯中火等皆有觸无色是故火或有色無色應當信受

意品第五十三

汝言意行是事不然所以者何意念念生滅如風如葉念念滅法則无去相又意去者若知已去不知已去二俱不然若先知已復何用去若不知已去為何所趣又若心在眼云何復得到耳若心生念我當到耳則為念耳若欲聞聲即是念聲若心在眼不得生念餘根亦尒故意不去又若人先見城國邑等今隨本念不知現在故意不去又若法去者應先近後遠而今遠近俱念故知不去又若法去者中道應知諸塵如人行道中知色等物而意不尒又如心能知无謂過

去未來免角龜毛蛇足風色赤鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知邪知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有為到無為中是則不然還出無為入有為中是亦不然又若生心有後世心即到後世此身應死不得復還是故不去又心念未來即到未來不可以現在法為未來也又心念過去即在過去不應以去來法為現在也故知不去又從欲心而生異色恚等亦尒若心到異處色不應異故知不去又心在緣中名之為受是受三種若苦若樂不苦不樂若心到異處此則無受故知不去又心依於身如經中說心依名色故不離身到餘處去又身合識故名為身若心在異處身則無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去又夢中所為皆是虛妄如人夢飲竟不除渴又夢行欲等不名為墮故知夢中

意亦不去又心但在曾所見聞覺知法中不行異法若去到者亦應知異法問曰神使意去能到餘方荅曰是事後破神品中當廣分別故意不去

成實論卷第四

乙巳歲分司大藏都監奉
勑彫造

成實論卷第五　　夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

根不定品第五十四

問曰諸根為定為不定耶答曰云何名定云何名不定問曰以眼等根所知及因是名為定答曰若尒根非定也所以者何諸根非是眼等所知及因問曰眼童子及舌身可以眼見耳鼻在內故不可得見答曰死人亦有童子舌身而實无根問曰童子二種有是根非根死人根童子滅非根者在答曰根童子无能見者故非眼等所得經中說五根是色不可見有對若是可見則可分別此童子是根此童子非根問曰若經中說因四大成清淨色名為五根何故復說五根是色不可見有對耶答曰是故可疑業力不可思議以業力故四大變而為根佛恐弟子謂此五根自從業生故言是色又外道說五根從我生我即非色又言五根知六知小故非决定

是人亦以无色為根是故佛言諸根是色因色等成或謂因色等成應可見故說不可見亦非耳等根之所得或謂若尒便應无對故說有對諸塵故若色有形有對是名麁色但眼所見又外道言諸數量一異合離好醜作業揔相別相及隨羅驃雖非色法亦是可見故佛說言於此等中但色可見非餘法也身於手等故名有對問曰若尒皆應受觸答曰雖俱障身非一切處盡生身識隨生識故分別諸根復次諸根實非決定所以者何法若決定如手取物唯取一手眼能見大小故非定也又若定物觸則有作如觸火則燒觸刀則割眼遠而能見故非決定又若法決定則身決定法如手身手眼於水精雲翳等中亦不障身故非非決定又根若決定應在身內在身內故雖與意合亦應不見外塵而實能見故非決定又法若決定則可數名五根而眼等各二并舌與身是名為八故非決定但處有定根非定也又左眼見右眼亦識不應

異見異識以根無左右根故非是決定又根塵合法不可得故无決定也又得決定色等法則不能覺得根則覺故非決定問曰眼光能見大小亦能遠去見色无有障导猶如日光離身能見是光因二眼定處合為一光而能見色又眼是一耳鼻在內不可分別是故汝說異見異識此言則壞又神知非根根是所用又汝言合法不可得者是事已荅謂日光暎等耳等諸根和合密故亦不可得如合木密際不可知又因神故覺非是諸根又根由大成大无覺故根亦非覺又麁因微塵如微塵无覺麁亦无覺又不知異塵故知無覺荅曰汝言光去故根是決定汝以光為根光非定故根亦不定又此光无先已破故又汝言一眼是事不然一眼見異二眼見異若一眼壞見則不明是左右眼先已荅問曰若一眼能生識者則二眼應是一眼何用第二眼為荅曰以鼻隔故不得為一設无障隔亦不為一如手指等汝言是神所用是事先破

神不能用日光眹者是亦先破汝言和合審故不見是亦不然所以者何法若決定則无和合體相異故如合木雖審猶見其際根塵和合不見如是汝言以神故覺當說无神汝言諸大成根是事不然業力變大為根則有差別問曰根是決定所以者何是四大所成四大定故根亦決定又以眼等根是決定故大等能為利益又大變為根大決定故所變成法亦應決定又當根有塵當塵有根若不決定不應相當應如意法故知決定又世間人於童子等決定法中說名諸根又根知五種定法非如意等故名決定又根知現在餘皆比知故名決定又根知有緣意亦无緣如知過去等又根塵和合故生根知法應以決定根對決定塵故知決定荅曰汝言根由大成名決定者雖俱由諸大而有是根非根如是或有決定或不決定汝言利益利益於知非助根也又言大變成根變亦為知非利益根又四大清淨名根故非決定汝言根塵

相當亦是意定根非知故其餘皆是意力差別又雖說六識要以意識決了如見四諦時現知諸法正觀法性皆以意識又如旋火輪及幻化焰乹闥婆城皆无而妄見見色亦尒是故眼等患為邪緣汝言根塵合故生知若到故知不到而知皆先已答

色入相品第五十五

又言青黃等色名為色入如經中說眼入滅色相離是處應知問曰有說業量亦是色入所以者何如經中說黑白長短麁細諸色答曰形等是色之差別何以知之若離色則不生形量等心若形等異色離色亦應生心而實不生故知不異問曰先生色心後生形心所以者何黑白方圓心不並生答曰長短等相皆緣色故意識中生如先見色然後意識生男女相業亦以諸有為法念念滅故无滅法不去以去故名為業問曰去名身業若无去則无身業答曰世俗名字故有身業非第一義問曰若第一義中無身業者第一義中亦无罪福无罪

福故亦无果報答曰法於異處起時
若益他惱他故成罪福不應難也
聲相品第五十六
問曰何故不說因聲成大答曰聲離
色等色等不相離是故不說又聲不
如色等常相續故又亦不與色等俱
生又與色等生異所以者何色等相
生漸以根牙次第而有聲不如是又
聲從物得名如說瓶聲不言瓶中聲
又人或言見瓶或言見瓶色初不言
聞瓶但言聞瓶聲又衆生昔殖靜寂
業故若万物皆常有聲則无時暫靜
是故聲非成諸大因問曰物皆有聲
何以知之掁則聲發諸大常相掁故
一切盡應有聲答曰非万物相掁皆
是聲因所以者何眼見二指相掁不
能生聲問曰是中生聲微故不知答
曰不生乃至微聲亦不聞故若言有
聲則无現信他人亦可言水中有香
細故不聞火中有味風中空中皆有
色等而實无故非一切相掁盡能生
聲問曰俗中常言聲是空之求郍令
何以知之從四大生答曰今現見聲

從四大生我等信現見故又言鐘聲鼓聲故知是鐘鼓聲又以四大異故聲有差別如鐘鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲為聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有差別如衆生聲或麁或妙不應以業緣故生空求鄰是故非也又因相故因相者隨法以何故有即名為因如是因大有聲无則无聲如有火則熱无火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空猶在而熱或无當知空非熱因聲亦如是如有虛空有聲虛空猶在而或无聲故知非因又聲是虛空求鄰此无可信現事中初不見聲因於空亦无比知是中以何為比又經書中亦多相違如是无一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本為即此等香更生異香耶荅曰因香和合更生異香如青黃色雜更生緑色又以種種藂因緣故生種種香

問曰優樓佉弟子謂香唯是地之求
那此事云何答曰无陁羅驃是事已
明故知不然又衛世師人謂白鑞鉛
錫金銀銅等皆是火物而是中有香
故知非唯地有問曰白鑞等與地合
故有香答曰此非客香所以者何先
餘物中不聞此香若曾聞者可言是
客如先聞華中香後衣中聞可名是
客是白鑞等香不如是是故非因又
是白鑞等無無香時不應言客又我
亦可說水等中无色等但與地合故
色等可得若汝言水等中自有色者
我亦說白鑞等中自有香又若物中
有不相離法即此物有是故香隨不
相離處即此物香又水等中若有香
以微故不知有何咎如說月中有火
火決定熱又汝說溫室中火滅餘熱
中有微色亦說湯中有微冷相水香
亦尒是中无決定因言水中无香又
汝諸陁羅驃无決定相所以者何汝
自誓言地中有香而金剛頗梨等燒
變異故皆是地物而皆无香又汝言
水相定冷乳等相亦定冷而酥等有

香故說名地物又言火決定熱以白鑞等為火物而中无定熱又月等實冷而汝說為火物以此等故諸陁羅驃無決定相是故香唯地有此事不然汝以白鑞等為火物是亦不然所以者何无決定熱故優樓佉弟子說火決定熱而白鑞等无熱問曰白鑞等物熱在果中不在觸中答曰酥果冷故應是水物而汝以定有香故名為地物是故說果不名用因又訶梨勒果時定熱應是火物而實有香有五味故不名火物以說果非因故白鑞等非是火物又火相輕白鑞等重火色白而白鑞等色異又白鑞等與火无有同相可得知是火物又白鑞等與火相違所以者何熱則消故若是火物得火應增而實不增故非火物汝等不善思故謂香唯是地物是香皆在四衆中

味相品第五十八

味名甜酢醎辛苦淡等此六味皆隨物差別不以四大偏多故有如說地水多故甜是事不然甜味有无量差

別當知物生自有別異問曰藥師說但有六味此事云何答曰不限於六所以者何或二味合或三或四如是無量不以甜酢合故名甜酢味甜酢和合更生異味如是无量又隨世俗故差別諸味如人以為甘即名為甘又諸味熟時各各相因甘味熟時或甘或變餘味亦尒故知諸法有如是力

觸相品第五十九

觸名堅軟輕重強弱冷熱澁滑強濯猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶瞪瞢疼痺嚬呻飢渴飽滿嗜樂不嗜樂懵等問曰有說觸有三種冷熱不冷不熱是事云何答曰於堅等中生知若離堅等无冷熱知問曰優樓佉說地觸是不冷不熱風觸亦尒水觸冷火觸熱是事云何答曰先已說無有決定謂酥等定冷鑛等无熱又先說三觸若是風客則風無別觸故无定相又湯中冷相不可得故水非定冷相問曰湯中有微冷相火勝故不知何以知之若火勢盡還更冷故答曰自鑛等酥等堅物與火

合故則流若堅相不失而有流相則堅相即為流相若失堅相而有流相是則冷觸滅已更生冷觸如地觸是不冷不熱與火合時觸若不失則不名熟變若失此觸更生異觸如是則冷觸失已更生冷觸若尒水諸求那亦應熟變汝言反覆有過又相違法生故諸相无常如火合故草等相滅若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言乳相不滅但酪相覆故不可得若汝謂不見乳還為乳然則无有熟變所以者何无始生死中何物不為火之所燒亦見土中有黒泥可得當知亦從熟變而還故知熟變非常不還如是則冷觸失還生冷觸或有與火合故黒色滅還生黒色赤色滅還生赤色如是冷觸滅已離火還生斯有何咎又衛世師人說但地有熟變相水等中無而藥師說若飲沸湯則得異果若湯中色等不失安有異果故知水等亦有熟變如火燒物失本相故更有異相故知物有異相水亦如是又是諸相相違故无常如水能滅火火

能消水火力无物不消況與水合而冷觸不滅是故衛世師經說水決定冷是事不然

苦諦聚識論中立無數品第六十

心意識體一而異名若法能緣是名為心問曰若尒則受想行等諸心數法亦名為心俱能緣故荅曰受想行等皆心差別名如道品中一念五名念處念根念力念覺正念精進等亦如是又一无漏慧而有苦習智等種種別名又一定法亦名為禪解脫除入如是心一但隨時故得差別名故知但是一心所以者何如經中說是人欲漏心得解脫有漏无明漏心得解脫若別有心數應說心數得解脫又經中說佛若知衆生歡喜心柔軟心調和心堪任得解脫然後為說四真諦法是中不說心數又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又說若比丘入四禪中得清淨不動心然後如實知苦聖諦集滅道諦又十二因緣經中說行緣識又說六種為人又說輕躁易轉无過於心又經中說使諠

城主語其事實語已還去主名為心

又說內有識身外有名色是名為二

又但說有識身不說有心數又說三

事合故名觸若有心數不名為三而

實說三故知但心无別心數

立有數品第六十一

問曰心異心數法異所以者何心心

數法共相應故若无心數則無相應

而實有相應故知有心數法汝意若

謂心與餘心相應是事不然所以者

何經中說心獨行遠逝寢藏无形是

中但遮同性雖與心數共行猶名為

獨行如說比丘獨處雖有烏獸以无類

故亦名獨處故知心不與餘心相應

而實有相應故知有數又心七界一

入一陰所攝心數法一界一入三陰

所攝又心是依處數法依止如經中

說是心數法皆依心行又若无心數

則无五陰是則不可又此二生異從

二生心從三生數如經中說因眼緣

色生眼識三事和合名觸觸因緣生

受又說名色集故識集觸集故受集

又心數法與所依相應同共一緣在

一世中心不如是以是差別故知心異心數法異又四依中說依智不依識智若是識云何言依故知智非識也又佛自說心數法名謂從心生依止心故名為心數又佛不說此義唯獨有心而無心數他人亦可言但有數而無心汝若以名字破數我亦以名字破心又所作異故諸法相異如水能浸漬火能焚燒如是受等所作異故知有異相又諸經中說心中生覺故知心數異心不應心中自生心故又如說心垢故衆生垢心淨故衆生淨若但是心則垢淨无因是人不以無明故垢慧明故淨應自垢自淨此則不可是故有心數法

非無數品第六十二

汝雖言能緣法名心心差別名數如道品中說是事不然所以者何經中說心相異心數相異能識是識相覺苦樂是受相別知是想相起作是行相故知心異心數亦異汝言心得解脫是亦不然餘經中說離无明故慧得解脫不但說心得解脫又以心勝

故但說心又世間人皆多識心數法不尒故佛偏說又佛經中有不盡語此言是也又如經說汝等比丘能斷一法我保汝等得阿那含道所謂貪欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等皆以此荅汝言內外二法是亦不然說外有名色即說心數以外入攝故名為外又是中佛說三事內有識身即說識與根外有名色即是說塵汝言說有識身是亦不然此經中說外一切相即是心數汝言三事和合名觸是事不然觸與受等心數作因是故獨說

非有數品第六十三

荅曰汝言以相應故有心數法是事不然所以者何諸法獨行後當廣說故无相應是心獨行亦以此荅非遮同性是遮數法汝言攝異故有心數是作經者自立名字佛經中不說相攝是故非也汝言依處者如汝意識依心不以依故便名為數如是心依於心不得名異汝言无五陰者是事不然我以心差別故有名為受有名

為想等汝以心數別為三陰我亦以
心別為三陰汝言生異是事不然若
心與數法共生何故言二生心三生
心數若但說心則有此理所以者何
是人先說識時後說相等汝言相應
緣世故知有異是先已破无相應故
汝言依智非依識者我說心有二種
一名為智一名為識故依智心不依
識也汝言佛說依心生法名心數者
心所生法名曰心數心依心生故名
心數汝言佛亦不說无心數者我亦
不言无心數法但說心差別故名為
心數又若有道理不可說名說如其
无道理雖說非說是故不可以說為
因又我等當說心心數法名字義以
集起故名心受等亦能集起後有相
同於心故名為心又心與心數俱從
心生故名為心數若人但說有心數
法是人應說數法名義而實不可說
是故非因汝言作異及心生覺皆以
此答所以者何我以心差別故所作
業異亦心中生心名心生覺汝言垢
淨无因是事不然雖无數法而有垢

淨又无異相故无心數法所以者何汝以心相應故名為心數相應法无後當廣說故不從心別有數法

明無數品第六十四

汝言相異故有心數是事不然所以者何若識若覺是諸相等无有差別若心識色即名為覺亦名想等如世間言汝識是人即名為知從受苦樂亦即是知當知識即受想若此等法有定異相今應當說實不可說故无異相汝言慧得解脫是事不然无因緣故隨心有染亦有无明是心聚中染及无明盡與相應若言无明垢慧染垢心者則无因緣如是離无明故慧得解脫離染垢故心得解脫亦无因緣又是名不了義經如經中說離三漏故心得解脫故知亦從无明心得解脫若說從染心得解脫是說遮斷言從无明慧得解脫是畢竟斷若從染故心得解脫從無明故慧得解脫若從恚等得何物解脫是事應答當知離心无得解脫故但有心汝言以心勝故但說心者心有何勝義而

慧等法无汝言人多識心故但說心
者世間人亦多識苦樂應說受等汝
言有餘諸經者何故不但說心數而
但說心汝言但斷一法是語有緣佛
隨衆生煩惱偏多若常覆心者說是
一法斷此法故餘亦自斷是故非因
汝言說名相故即說心數汝自憶想
分別是經不說此義汝若自生憶想
分別何不言以名相說心緣可有此
理汝言觸與受等心數作因是言多
過俱相應法而言觸是受等因非受
等是觸因有此等咎故知但心无別
心數

無相應品第六十五

無相應法所以者何无心數法故心
與誰相應又受等諸相不得同時又
因果不俱識是想等法因此法不應
一時俱有故無相應又佛說甚深因
緣法中是事生故是事得生又如穀
子牙莖枝葉花實等現見因果相次
故有識等亦應次第而生若汝意謂
如貪等煩惱與色共因應俱生者是
事不然色无了知不能緣故心心數

法有緣有了是故一時不應俱有无多了故又以一身名一衆生以一了故若一念中多心數法則有多了有多了故應是多人此事不可故一念中无受等法又何故六識不一時生
問曰諸識皆待次第緣生故不一時
荅曰以何障故一次第緣不得次第生六識耶當知先因後果次第生故又經中說眼見色不取相取相即是想業若佛聽識業而遮想業當知或有識而无想若人取相是見已取非是見時故知識等次第而生又經中說眼見色已隨喜思惟是中亦先說識業後說受等又經中說見是見等故知非一切心盡有受等又以五識相是事可明所以者何若人於眼識中不能取怨親相及平等相是則无想亦无憂喜无分別故或有人說是中亦无貪等煩惱故知无思能求後有故名爲思此後當說故知五識亦无思也又汝等五識不能分別此中云何當有覺觀思惟分別先麁後細故名覺觀又若五識中有覺觀者如說

欲我知汝本皆由思覺生是則覺時无欲識時云何有覺或有人言五識中有想无覺是覺因想生云何想時有覺是故應受五識無想無覺无觀所以者何五識中无男女分別亦無受等分別是中何所分別又汝等說五識次第必生意識以五識無分別故若五識中有分別者何用次第生意識耶又覺觀不應一心中生以麁細相違故譬如振鈴初聲爲覺餘聲曰觀彼喻亦然若五識中有覺觀者應說其業實不可說當知心心數法次第而生又癡慧相違不應俱有云何一念中亦知亦不知又一心中不容有疑所以者何若杌若人不得一心中行以心業無此力故又人言心數法中憶行過去世緣現在心云何當有又若念此人是我知識曾利益我念已生喜是事云何在一心中又欲不欲云何在一心中如經中說若諸比丘樂欲我法法則增長若不樂欲法法則損減云何當在一心中又若一心中有心數法法則錯亂所以者

何於一心中有知不知疑不疑信不信精進懈怠如是等過又一切心數應盡在一心中以何障故苦樂貪恚等不在一心中若汝謂苦樂等相違故不在一心中者知不知等亦相違故不應在一心中故无相應又七菩提分經中佛次第說諸心數法若比丘行四念處尒時修習念菩提分心在念中簡擇諸法簡擇諸法故生精進精進力故能集善法心生淨喜心生喜故得猗得猗故心攝心攝則得定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心數次第而生又八道分經中亦次第說若得正見則從正見生正思惟乃至正定又次第經中佛語阿難持戒之人不應願欲心无憂悔持戒人心法无憂悔无憂悔者不應願欲心得歡悅心无憂悔法應歡悅歡悅則心喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂則心攝心攝則得實智得實智則厭離厭離則解脫故知心法次第而生又八大人覺中亦次第說若比丘行少欲則知足知足則遠離遠離則精

進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨為心淨心淨為見淨見淨為度疑淨度疑淨為道非道知見淨道非道知見淨為行知見淨行知見淨為行斷知見淨又因緣經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中癡即无明癡者所求為愛愛者所作名業如是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛生求因求故得因得故校計因校計故生染因染故貪著因貪著故取因取故生慳心因慳心故守護因守護故便有鞭杖諍訟諸苦惱等又須陁洹法中亦次第說若親近善人得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和合故名觸若說心心數法一時生者則无三事和合若說一一生則有三事和合以是等緣故无相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識心依之以相應故想陰等亦

如是若无相應何由有此又人經中說因眼緣色生眼識三事和合生觸共生受想行等於是法中有種種名所謂衆生天人男女大小如是等名皆因諸陰若說心心數法次第生者則因二陰有人不應因五陰所以者何不可因去来陰得名為人汝言現在无五陰者云何說因五陰名人天等而此中說因諸陰非但二也故因五陰有衆生名又經中說有相應語謂有根智相應信又經中說觸即與受想思俱生又說五枝初禪亦說受等是識住處若識无相應云何識住受等法中是住名依止住所以者何不說識是識住處故又經中說是心與法皆從心生依止於心又說衆生心長夜為貪恚等之所染汙若无相應云何能染又心心數法性羸劣故相依能緣諭如束竹相依而立又經中說心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜更增動故宜三覺意謂猗定捨止發動故若心解没則不宜三覺謂猗定捨增退没故宜三覺意擇法精進喜

能發起故念能俱諷又論師言一時
修習助菩提法不得相離故知有相應

非相應品第六十七

汝言見受是神是事不然凡夫癡惑
妄生此見不能分別此是受此識依
止是人若能如是分別亦能入空是
人見心相續不別但著語言故如此
說是癡惑語不可信也汝言因諸陰
故名爲人者是因五陰相續名人故
說諸陰如世間言樂人苦人不苦不
樂人不可一時有此三受諸陰亦然
汝言有根智相應信經中亦說餘事
相應如說二比丘於一事中相應又
說怨相應苦愛別離苦汝法中色无
相應而此以世俗故亦名相應智信
亦尒信能信无常等慧隨了知共成
一事故名相應汝言從觸即有受等
俱生是事不然世間有事雖小相遠
亦名爲俱如言與弟子俱行亦如須
生天生心即到天上是事亦然凡夫
識造緣時四法必次第生識次生想
想次生受受次生思思及憂喜等從
此生貪恚癡故說即生汝言五枝初

禪是禪地中有此五枝非是一時如欲界三受所以者何以先說法後說地故又覺觀不得相應先已荅汝言識處者此經中說識緣處不說依處何以知之即此經中說識緣色喜潤故住汝雖言若識緣識住則應有五識處是事不然所以者何是識時少識識事已心生想等是中起愛起愛因緣說名識處是故不說識是識處又七識處中亦說識是識處又應思此經勿但隨語如說信能度河是言不盡而實以慧得度是亦應尒汝言心數依心是事不然先心識事後生想等故又經中說受等依心非如彩畫依壁是名心數依心汝言心數相依如束竹者與經相違若俱相應何故心數依心而心不依數若汝謂心先生大故數法依止則成我義以心生時无數法故汝言煩惱染心故知相應此无道理若心先淨貪等來汙是即淨法可汙則害法相亦如先說心性本淨客塵來汙彼應荅此若心本性淨貪等何為如言心垢故衆生

垢心淨故衆生淨然則衆生亦應相應若衆生不可相應貪等亦不相應以心相續行中生垢等心汙諸相續故說染心如說從染心得解脫是心相續中若淨心生名得解脫是事亦然如雲霧等雖不與日月相應亦能為翳貪等亦然雖不與心相應亦能染汙又煙雲霧等能蔽日月故名為翳貪等亦介能障淨心故名為汙問曰雲霧日月在一時中煩惱與心不如是故此喻非也荅曰障㝵同故是事已成故无咎也是煩惱能汙心相續故名為染汝言數從心生依止心者是事先荅汝言心心數法性羸劣者以念念滅故名羸劣非相助故能行於緣若相助者應得暫住而實不見有相助力何用相應汝言覺意相冝是說隨時應修三覺非一念中如舍利弗言我於七覺自在能入若心掉動介時應修猗等三覺又佛亦說覺法次第汝言一時修菩提分是事不然若一時修三十七品則應一時並修二信及五念等若汝意謂隨得

慶修即是離修又隨地所得如二禪等故名不離又一時三十七品則无道理所以者何一念不得修多法

多心品第六十八

問曰已知无別心數亦无相應今此心為一為多有人謂心是一隨生故多荅曰多心所以者何識名為心而色識異香等識亦異是故多心又眼識生異謂待光明虛空等緣耳識不尒三識塵到故生意識從多緣生故知不一又若識知塵常如是相云何更知異塵若多心生則能得知如邪正知異若定若疑若善不善無記知異善中亦有禪定解脫及四無量神通等異不善亦有貪欲瞋恚愚癡等異无記亦有去來等異有識能起身業口業有起威儀若合若離因次第緣增上各差別故諸心亦異又淨不淨等諸受差別故心亦異又所作差別故心有異又淨不淨心性各異若心性淨則不為垢如日光本淨終不可汙若性不淨不可令淨如氂性黑不可令白而施等中實有淨心煞等

法中實有不淨心故應不一又隨苦樂等受差別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一又猨喻經說譬如猨猴捨一枝攀一枝心亦如是異生異滅又若心是一說六識界此言則壞又經中說身或住十載而心念念生滅又說當觀住心无常此心相續故住念念不停又如一葉不可再取識亦如是不重在緣又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故知多心

一心品第六十九

問曰心是一所以者何如經中說是心長夜為貪等所汙若心異者不名常汙又瓔珞經說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二禪又

心品中說是心常動如魚失水是故汝等當壞魔軍故知心一動此到彼又雜藏中比丘言五門窟中獼猴動發獼猴且住勿謂如本故知一心於五根門身窟中動今即是本故言勿謂如本又言是心遍行如日光照智者能制如鈎制象故知心一走諸緣中又无我故應心起業以心是一能起諸業還自受報心死心生心縛心解今所更用心能　　知心一又以心是一故能修集若念念滅則无集力又佛法无我以心一故名衆生相若心多者非衆生相又左見右識不應異見異識故知心一自見自識

非多心品第七十

汝難言色等識異是事不然所以者何若心是一為種種業取色聲等如一人在五向室中處處取塵即是心於眼中住待明等緣而能見色如即此人於餘處待伴即是心所知老别如即此人先是知者後還无知如是邪知還為正知如即此人先是淨者

後還不淨如是疑知即是定知如即此人先是疑者還為定者是不善心即還為善亦為无記如即此人或念善或念不善或念无記即是心能作來去威儀差別如即此人為去來業等種種威儀如是淨心即為不淨不淨即為淨如即此人先是清淨後還不淨即是心與樂相應後還與苦相應如即此人本為樂人還為苦人故說心一用為多業汝言一識不取六塵故非一心是事不然我以根差別故識有差別若識住眼中但能取色不取餘塵餘亦如是汝言取可取異是事不然心法能知自體如燈自照亦照餘物如筭數人亦能自筭亦筭他人如是心一能知自體亦能知他汝說猨喻是事不然如一猨猴捨一枝復取一枝心亦如是捨一緣復取一緣其餘所說能自起業自受報中皆已總答所以者何若心異者則應異作異受異死異生如是等過故知一心

非一心品第七十一

答曰汝言心一貪等長汗是事不然於相續心中見是一相如言夕風即是晨風令河即是本河朝燈即是昨燈如齒名再生而先齒實不再生以相似者生故名再生如是心異以相續故謂是一心汝言憶念者人或自念本心若本心来令何所念又云何當以此心即念此心無有一智能知自體故非一心汝言修集若心常一何所修益若有多心則下中上次第相續生故有修集汝言心為一相若心是一即為是常常即真我所以者何以今作後作常一不變故名為我又不能知心差別相故則以為一如注水相續心謂為一如眼病者見衆髮為一若於此事能分別者則知其異又深智者能知心異所以者何諸梵王等於中迷悶作如是言是身无常心識是常若梵王等猶尚迷惑豈况餘人而不著常故應善思衆緣生法常倒則滅汝言左見右識是智力故異見異識如此人作書餘人能識又如餘人所為聖人能知亦未來事

未生未有聖智能知又過去事无憶念故知未來未有智力能知此事後當廣說

明多心品第七十二

汝言心一用爲多業是事不然所以者何正以了爲心而色了與聲了異心何得一又如捉挽手業不即此業更捉餘物如是隨以何心取色不即此心聞聲又此眼識以眼爲依以色爲緣是二无常念念生滅眼識何得不念念滅譬如无樹影亦隨无如是眼色念念滅故所依生識亦念念滅念念滅法无有去力又先意品中已種種荅故意不去汝雖言識住眼中待明能見如即是人能見聞等是事不然所以者何今此論中求法實義人是假名不應爲喻又應求人相我說諸陰爲人亦說疑識等衆異定識衆不以疑識等衆即爲定識衆如是一切汝言根老別故識有老別是事不然根是生識因緣若識是一根何所爲汝以燈等爲喻是喻不然如爲不照然燈而燈體非不照故不自照以

燈破闇眼識得生眼識生已亦能見燈及瓶等物又算數人能知自色亦知他色故名相知汝言業等業等雖中已答故无斯咎又若心常一則无業无報所以者何正以心及所依為業若心是一何有業報縛解等亦如是又汝言異作異受是亦不然諸陰相續非一非異墮二邊故又世俗名字說諸業等非真實義故於陰相續中說此彼等名字无咎故知多心

識暫住品第七十三

問曰已明多心今諸心為念念滅為少時住有人言心少時住所以者何了色等故若念念滅不應能了故非不住又若念念滅則色等法終不可知所以者何如電光暫住尚不可了況念念滅而能了耶今實有了故知諸識非念念滅又眼識依眼緣色是二不異識亦不異又心能具取青等諸色故知非念念滅若汝意謂以相續故能決了者是亦不然若一一心不能決了雖復相續亦不能了如一盲人不能見色多亦不能若汝復謂

知一一縷不能制象多集則能如是
一心不能決了相續則能者是亦不
然一一縷中各有少力和合則能心
一一念中无少了力是故相續亦不應
能而實有了故知非念念滅又若心
念念滅者去來等業皆應无用以少
時住故能令有用是故知心非念念
滅雖復无常要有暫住

識無住品第七十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事
不然諸相在心力能決了不以住故
若不尒者於聲業中不應決了所以
者何現見此事念念滅故而實決了
故知不以住故能了又以了為心若
了青作即了黃是故設使暫住了青
不能了黃又了青時異了非青時異
一法不應二時法與時俱時與法俱
又取有二種一者決了二不決了若
識不念念滅一切所取盡應決了我
以隨識多相續生是取則了若少相
續是則不了又識取塵或違或疾心
則不定汝言依緣不異是義已成色
念念滅故依緣亦異汝言能具取者

識能遍取身分故名具取是故无有一識而能遍取所以者何未具足取心已隨滅何得有心能一切取汝言作業无用是事不然如燈雖念念滅亦有照用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅所以者何青等諸色集在現前能速生滅故知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故識不住若識暫住則人不應生此惑心所以者何如種根相續有暫住故人於其中不生惑心謂牙莖等一時而有故知識念念滅又人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又若諸識不念念滅則可一智即邪即正如見是人是取即取非人如是疑取即是定取是則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故知念念滅又聲業相續念念滅相於中生知故知心念念滅

識俱生品第七十五

問曰已明心念念滅今諸識為一時

生為次第生有論師言識一時生所
以者何有人一時能取諸塵如人見
舞亦聞樂聲鼻齅花香口含香味身
風觸身思惟雅音曲故知一時能取
諸塵又若一識能於身中遍知苦樂
然則以一眼識亦應能取諸樹是事
不可云何一識悉知根莖枝葉花實
故知多識一時俱生遍取諸觸又種
種色中一時生知而青知非即黃知
故知一時俱生多識又諸身分中能
速生知取一分時即能遍取又佛法
中无有有分不可一識遍取諸分故
知一時能生多識遍取諸分

識不俱生品第七十六

荅曰汝言諸識一時俱生是事不然
所以者何識待念生如經中說若眼
入不壞色入在知境若无能生識念
眼識不生故知諸識以待念故不一
時生又一切生法皆爲業因以心一
一生故地獄等報不一時受若多心
俱生便應俱受而實不可故知諸識
不一時生又識能速取緣如旋火輪
以轉疾故不見其際諸識亦尒住時

促故不可分別又諸識若一時生一
切生法皆可一念一時俱生有何障
㝵然則一切法生不須爲功不造業
功亦應解脱是事不可故知諸識不
一時生又身爲心使若諸心俱生身
則散壞以去來等心以一時生故而身
實不壞故知諸心不一時生又眼見
外物種根牙等及迦羅羅頞胞等色
少壯老形次第而有心亦應尒又經
中說若受樂時二受則滅所謂苦受
不苦不樂受如是等若識俱生則應
一時俱受三受而實不然故知諸識
不一時生又一身中一心生故名爲一
人若識俱生則一身多人而實不然
是故一身識不並生又若識並生則
應一時知一切法所以者何眼中无
量百千識生乃至意中皆亦如是如
是則應知一切法而實不然故知諸
識不一時生問曰諸識何故要次第
生荅曰一次第緣故識一一生問曰
何故正有一次第緣荅曰法應如是
如汝一神一意我亦如是一意一次
第緣如牙屬種應次第生牙不生莖

等如是隨法屬心應次心生不生餘法又識相定尒二起滅次第相屬如火相熱是故諸識要次第生

成實論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第六　　夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法為想荅曰取假法相故名為想所以者何如經中說有人少想有人多想有人无量想无所有想而實无此多少等諸法故知想者取假法相是想多在顛倒中說如說无常中常想顛倒苦中樂想顛倒无我中我想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解觀一切入等中說又以想三種差別取緣謂怨親中人於是緣中次生三受受生三毒故想有過想有過故佛說應斷如說眼見色莫取想故知取假法相是名為想問曰取假法為想此義不然所以者何此想能斷煩惱如經中說善修无常想故能斷一切欲染色染及无色染一切戲掉我慢無明故知非但取假法想取假法想則不應能斷諸煩惱荅曰此實智慧以想名說如說受者於一切得解脫

亦說以意斷諸煩惱又如說以不黑不白業能盡諸業亦說信能渡河一心渡海精進除苦慧能清淨而實以慧得渡不以信等如是智慧以想名說又經中說以慧為刀如說聖弟子以智慧刀斷諸煩惱故知慧能斷結非是想也又三十七聖道品中不說想名故不斷結又經中說知者見者能得漏盡非不知見者又三無漏根中說未知欲知知根知根知已根皆以知為名又佛說慧為慧品解脫知見品又說无禪不智无智不禪又次第經說持淨戒者則心不悔乃至攝心得如實知又法智等皆以慧為名又三學中慧學最勝亦說智慧具足解脫知見具足又七淨中說知見淨又佛說正知一切法故名无上智慧想无如是說又理應用慧斷諸煩惱不是想也所以者何如大因緣經說若義入修多羅不違法相隨順比尼是義應取又說於正義中置隨義語於正語中置隨語義故經雖說无常想等能斷諸結理應是慧又說无明是

煩惱根離无明故慧得解脫故以慧
斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相
以何為相答曰有人以假法為相假
法有五一過去二未來三名字四者
相五者人是事不然所以者何人因
五陰成相无成因故非假名問曰今
相義云何答曰緣即是相何以知之
如說師子獸王立河此岸取彼岸相
截流而渡若不相當則還此岸至死
不捨是經中以樹木等為相又說比
丘示相是中亦以衣等為相又說世
尊現如是相又說宰人因王食故取
所嗜相又說明旦是日出相又說三
相所謂攝相發相捨相是中即以攝
等為相隨念何法心繫在緣是名攝
相又諸天退時先五相現是中即以
五法為相故知不以假法為相亦非
行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌
等相又經中說眼見色不取相又法
即中說若比丘自見斷色聲等相我
未說是人得清淨知見以此故知緣
即是相非假法也問曰緣非是相所
以者何无相三昧亦有緣故又說見

色已不取相若緣是相云何取色而不取相答曰相有二種有過相无過相遮過相故說見色不取相无相者緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三心故名无相初入行者非一切相盡是過也若取攝相發捨相等是則无過又涅槃名无法故不應為難如說若取法相不能為汙取假名相則生煩惱所以者何取怨親等別相故生憂喜等從此能生貪恚等過故知取假法相是名為想也

苦諦聚受論中受相品第七十八

問曰云何為受答曰苦樂不苦不樂

問曰何謂為苦何謂為樂云何名為不苦不樂答曰若增益身心是名為樂損惱身心是名為苦與二相違名不苦不樂問曰此三受无決定相所以者何如即一事或增身心或為損惱或俱相違答曰是緣不定非受不定所以者何如即一火或時生樂或時生苦或時能生不苦不樂從緣生受是則決定即此一事以隨時故或為樂因或為苦因或為不苦不樂因

問曰以何時故此緣能為苦樂等因答曰隨能遮苦於是時中則生樂相如人為寒所惱尒時熱觸能生樂相問曰是熱觸過增還能為苦非復是樂故知樂受亦无答曰世俗名相故有樂受非真實義隨是人喜熱觸時亦為增益又遮先苦尒時是中則生樂相若離先苦是熱觸則不能為樂故非實有問曰汝言但以名相故有樂者是事不然所以者何經中佛自說三受若實无樂云何說三又說色若定苦衆生於中不生貪著又說何等為色中味所謂因色能生喜樂又說樂受生時樂住時樂壞時苦苦受生時苦住時苦壞時樂不苦不樂受不知苦不知樂又樂受是福報苦受是罪報若實无樂受罪福但有苦果而實不然又欲界中亦有樂受若實无樂受色无色界不應有受亦實不然又說樂受中貪使若无樂受貪何處使不可說苦受中貪使故知實有樂受答曰若實有樂受應說其相何者為樂而實不可說當知但以苦老

別中名為樂相一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相為多苦所惱於小苦中生此樂相如人為熱苦所惱則以冷觸為樂是故諸經作如是說无所妨也問曰亦可說世間一切皆樂於微微樂中而生苦相若不尒者亦不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相麁故不可以微樂為苦又樂雖微亦非惱相所以者何不見有人受微樂故舉手大呼又受轉微故名寂滅相猶如上地轉轉寂滅是故說微樂中生苦相者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂相則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆為療病如人不渴飲不生樂又人為苦所惱於異苦中而生樂相如人畏死以刑罰為樂又鞭杖刀矟諸苦因緣皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如

嚴漸盡又於女色等中先生樂相後還憎惡故知以邪憶想生此樂相離邪憶想還見其過又女色等皆是乾消病等苦因故非樂也又離欲時皆捨此緣若實是樂何故捨耶又人隨生樂處後即此事還生苦心故知非樂又身為苦田非樂田也如野田中嘉苗難殖而穢草易生如是身田衆苦易集而虛樂難生又人於苦中先起樂倒後生貪著樂若少實不名為倒如常我淨少實亦无樂亦如是傎顛倒故又人於辛苦中而生樂心如擔重易肩故知无樂又經中佛說當觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂當觀无常念生念滅若定有樂不應觀苦當知凡夫於苦取樂是故佛說隨凡夫人生樂相處汝當觀苦又此三受皆苦諦攝若實是樂苦諦云何攝又苦為真實樂相虛妄何以知之以觀苦心能斷諸結非樂心也故知皆苦又一切万物皆是苦因猶如怨賊怨賊二種或即能為苦或初雖軟善後則害人万物亦尒或初便生善

或復更為害故知皆苦又衆生得欲无厭如飲醎水不足故苦又无所求欲乃名為樂求故名苦不見世間有无求者故知无樂又一切衆生身苦心苦常隨逐故知身為苦又身如獄常有轄鏁何以知之以滅此身乃名解脫轄鏁故苦又一切物漸漸次第皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小兒等根知寒暑等相待後皆憎惡當知皆苦又身多怨賊謂毒虵篋五拔刀賊詐親善賊及空聚落壞聚落賊大河此岸種種諸苦皆常隨逐故知皆苦又知衆生身諸苦隨逐謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦違願等苦常與相隨故故身為衆苦之聚又以有身故則有我所及貪著等諸衰惱業故知身為衆苦因緣又亦五道衆生行四威儀皆无有樂所以者何如經中說色是苦受想行識是苦若色生時當知即是老病死等諸衰惱生受想行識亦復如是又身常忩務以身口意造作衆事造作衆事皆名為苦又諸賢聖以身盡為悅若實為

樂云何失樂而生歡悅故知皆苦也

壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪樂隨得所欲以爲樂荅曰是先已荅凡夫倒故於苦取樂又癡惑所害云何可信雖得所欲亦應觀苦所以者何是皆无常壞時生苦如經中佛說天人愛色樂色貪色是色壞時生大憂苦受想行識亦復如是以壞敗故當知亦苦又人受虛妄樂便生貪著以貪著因緣生守護等過故當觀樂甚於苦也又樂爲苦門以貪樂故從三毒起不善業墮地獄等受諸苦惱當知皆以樂爲根本又一切合會皆別離相離所愛時深受諸苦不由不愛故知樂者甚過於苦又樂具之生皆爲欺誑衆生令墮諸苦如食野禽爲魚沉餌皆以取故樂物亦然故應觀苦又於樂受中得少味故獲无量過猶如魚獸所味至寡其患甚多故應觀苦又樂受是煩惱生處所以者何以貪身故則欲所須欲因緣故恚等煩惱次第而生又樂愛是生死根

本所以者何因樂生愛如經中說愛為苦本又一切衆生有所造作无不為樂故名苦本又樂受難捨甚於捨苦又生死中貪樂所縛所以者何以貪樂故不脫生死又此樂受常能生苦求時欲苦失時憶苦得時无厭如海吞流是亦為苦又樂受是不疲倦因所以者何衆生求樂因時雖經險難以為樂故心不懈倦是故智者應當觀苦又樂受名起諸業因所以者何以貪樂故能起善業為現樂故起不善業亦是一切受身之因所以者何取樂生愛愛故受身又樂受與涅槃相違所以者何衆生貪著生死樂故不樂泥洹又未離欲者愛此樂受受因生苦故知樂受是衆苦本又經中說二求難斷一謂得求二謂命求求隨意諸欲是名得求求得壽命愛此諸欲是名命求此二求皆以樂受為本是故智者難斷應斷謂能如實觀樂受相又樂受味亦能染汙未得離欲大智人心以難斷故甚於苦受又樂受味是貪等因若无樂受則无

所貪又樂受味莫智能斷所以者何世間諸智受取上地味能捨下地故知樂受甚過於苦又衆生心縛在生處乃至畜生亦貪惜身當知皆以樂受味故是故應觀樂受爲苦

辯三受品第八十一

問曰已知一切皆苦今以何差別故有三受答曰即一苦受以時差別故有三種能惱害者則名爲苦既惱害已更求異苦以遮先苦以願求故大苦暫息尒時名樂憂喜不了不願不求尒時名爲不苦不樂問曰不苦不樂不名爲受所以者何苦樂可覺不苦不樂不可覺故答曰是人爲三觸所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有因故當知有果如人熱極得冷觸覺樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂汝意或謂不苦不樂觸中不能生受是事不然所以者何人覺此觸不冷不熱覺知所緣即名爲受云何言无又緣有三差別怨親中人於親生喜於怨生憂於中生捨故知想分別故有此三

受以緣別故起此三想又緣有三種

為苦為損或俱相違有樂不樂有俱
相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜
有俱相違有福果罪果有不動果是
諸緣中隨生三受故知有此不苦不
樂受又可適心處是名樂受違逆心
處是名苦受不逆不順名不苦不樂
受又世八法得失毀譽稱譏苦樂九
夫於失等四法違逆其心於得等四
法以為可適必當應有離欲聖人能
俱捨者捨名不苦不樂受是故非无
問曰若以觸等因緣故有三受者則
一切心行皆名為受所以者何所有
心行在於身中皆是苦樂不苦不樂
答曰如是一切心行皆名為受所以
者何經中說十八意行是中但是一
意有十八差別謂六喜行六憂行六
捨行以想分別故有苦分樂分捨分
故知一切心行无非受也又經中說
諸受皆苦故知心行在於身中皆名
為苦又說若色生即是苦生云何色
名為苦以苦因故故知緣及諸根但
能生苦是故一切心行皆名為受以

行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦

故應觀樂受為苦苦即苦是三種苦皆從衆緣和合故生念念滅故聖人觀苦是故一切心行皆名為受問曰无漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以者何无漏諸受聖人亦次第捨從初禪來乃至證一切滅是皆有苦又有漏禪樂无漏禪樂有何差別隨有漏禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦又若聖人住无漏心深猒一切故无漏心生則深生猒患如睫入目凡夫不知皆以苦為樂聖人智深妙故猒離有頂甚於餘人猒患欲界故无漏苦喻於有漏又諸聖人得无漏心但向涅槃所以者何是人尒時明見一切有為法苦若无漏受樂則應喜樂不應復生向泥洹心問曰若諸心行皆名受者云何別有諸心等法答曰即是一受緣中行異故有差別諸心等法亦行緣異但識緣時是行名心此等如先說是一切法在身中時有利益等諸差別故故名為受又多以心能起煩惱尒時名受如經中說樂

受中貪使苦受中瞋使不苦不樂受
中無明使是故想分別緣中喜等法
名受所以者何是時能生諸煩惱故
問曰若一受中三煩惱使何故定
說樂受中貪使答曰苦受中不應貪
使癡一切處使以癡力故於苦中生
樂想不知見事故得苦生瞋不苦不
樂受細故不覺貪瞋所以者何是人
於此中不生苦樂想故不知見事故
但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行
凡夫於中謂能勝緣是故佛言汝不
勝此緣以不覺故貪瞋不行如經中
說凡夫所有色中生捨皆依止色若
勝此緣於我增益若作損減還生貪
瞋故知求勝緣又不苦不樂受其相
寂滅知無色定以寂滅故煩惱細行
凡夫於中生解脫想是故佛說此
中有無明使又不覺緣故苦樂不了
若知此緣苦樂則了介時則生貪瞋
問曰若覺此緣則生苦樂相是故但
應有苦樂受答曰是人有時於此緣
中不生樂心不生苦心是故不但有
苦樂也如先說皆是苦而有三差問

曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺知不可以无明覺知荅曰是人於此緣中先取相故於此緣中若无明使若貪瞋使問曰但於苦樂中生癡如經中說是人於諸受不如實知集滅味過出等以不知故於不苦不樂中說无明使使是故但於苦樂中起无明使非不苦不樂中荅曰此經自說於諸受不如實知集滅味等故不苦不樂中无明使使問曰雖有是說此義不然云何於苦樂不知集滅等故不苦不樂受中无明使使所以者何於餘事不知餘事中使是故此經應如是說是人於不苦不樂受中不知集等故不苦不樂受中无明使使若不苦不樂受中无明不使荅曰是人於不苦不樂受中生三種心寂滅想不苦不樂想故生不苦不樂心若以邪智取相則生樂心若取上地樂味則生苦心是故經中說諸受多語所以者何一切諸受皆无明所使是不苦不樂受隨時故有三種差別又若未通達苦集等尒時於苦受中生樂想亦生

不苦不樂想是故說不知諸受集等故无明使使但不苦不樂受中多无明使使

問受品第八十二

問曰經中說是人受樂受時如實知我受此樂受如實知何受耶過去未來受不可得受現在受不得自知荅曰此經意說人受是故无過又樂等受來在身以意能緣故亦无咎又於樂具中說樂等名世間亦有因中說果故又是人先受樂受然後取相故名受樂受時如實知問曰為以受者故名受可受故名受若以受者名受則受與樂等異而經中說樂受苦受不苦不樂受若以可受名受誰受之者以受故名受荅曰於緣中說樂如火苦火樂是故以覺知緣故名為受樂又衆生受此受故名可受為受問曰衆生不名為受經中說受為受荅曰名義如是有相則有作假名中有相是苦樂不苦不樂在身則心能覺故說受為受問曰經中說諸受中順受觀行者尒時云何生苦樂不苦不

樂相是人尒時不皆生苦相耶答曰是人未得一切皆苦但憶念三受問曰若用意識修四念處云何說身樂答曰於一切受中應如是繫念是身樂是心樂又修念處時身中生樂相繫念是中故名身樂問曰若一切受皆是心法何故說身受答曰為外道故說外道謂諸受依神故佛說諸受依止身心問曰何者是身受答曰因五根所生受是名身受因第六根所生受是名心受問曰是受云何名垢云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱所使受是名為垢煩惱所不使受是名為淨問曰云何苦受名淨答曰斷煩惱人苦受是名為淨又與煩惱相違苦受是名為淨問曰已說垢淨何故更說依貪依出貪即煩惱出即是淨答先總說垢今更別說貪為垢因如經中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢喜者因五欲生喜淨喜者謂初禪喜淨中淨喜謂二禪喜若受但為泥洹是名依出是故更說問曰五根中何故苦受樂受各分為二而捨受不耶

答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不為二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚遍滿身心故名為樂喜但能遍心不能遍身故三禪中佛差別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先已說壞敗等因緣受大苦故又論師言苦受能生所以者何衆生為苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蚤蝨所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不尒所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不尒又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使經中說瞋為重罪又論師言不苦不樂能生所以者何是中有癡使癡是一切煩惱根本又此受細微是中煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂

為客又此受遍在三界餘二不尒又此受是長壽因貪此受故壽八万大劫久受苦相諸陰又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅相泥洹相故不復能得真實泥洹又此受以聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續時斷是故能生深厚煩惱

五受根品第八十三

問曰樂根為在何處乃至捨根在何處耶答曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實无苦根是故不應信此經也問曰色无色界深修善法應无憂苦答曰三界皆苦上二界中雖无麁苦亦有微苦何以知之四禪中說有四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳身識此識中所有受名爲苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經

中間色有何味所謂因色生樂生喜色中有何過謂所有色无常苦敗壞相色界有色故有味心有過心故有苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺覺觀是二禪刺乃至非想非无想處有想受刺刺名苦義故知一切有苦又一切五陰皆名爲苦正以惱害爲苦如欲界受惱害故苦上二界受亦有惱害何故非苦如欲界說病等八行色无色界同說八行何故无苦又色界說光明優劣故知色界業亦差別業差別故必應當有得苦報業又經說此中有嫉妬等煩惱如有梵天語諸梵言此處是常汝等勿詣瞿曇沙門亦有梵天來難問佛又經中說入第四禪斷不善法又經中亦說是中有邪見煩惱是等煩惱即是不善應得苦報何故无苦又論師說一切煩惱皆是不善是中云何无苦受耶又經中說諸天人愛色樂色貪色著色是諸天人愛樂貪著色故是色敗

壞則生憂苦乃至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲凡夫無智何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如經中說唯得道者將命終時无憂喜色故知一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣故如經中說凡夫色中所有捨心皆依止色貪色不離故知凡夫无捨心也又經中說樂受中貪使若彼无樂受貪何處使汝意或謂不苦不樂中貪使使經无說處又上地中轉寂滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日受解脫樂又是中猗樂第一如經中說猗者受樂故知一切地中皆有樂也汝意或謂猗受樂異是事不然所有利益事來在身則名為樂是故猗樂不異受樂問曰若上界定有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經遠言法相若捨何咎又此

中樂行寂滅不善不能發起麤貪麤恚是故說名无苦樂又此中苦樂細微不了无有刀杖等苦喪親等憂是故名无如說色界无寒无熱是中亦有四大云何當言无寒無熱耶如說三禪眾生一身一想是中亦有光明差別如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨又少智人名為无智又如世人以食中少醎名為無醎如是彼中憂喜不了故名為无又汝等說彼中无覺佛經中說想因緣覺是中有想云何無覺故知覺法乃至有頂為麤覺故說二禪滅是故上二界中亦有苦樂等受陰竟

苦諦聚行陰論中思品第八十四

經中說思是行陰問曰何等為思荅曰願求為思如經中說下思下求下願問曰以何故知求名為思荅曰經中說作起故名為行受陰作起是名求如經說作起皆依於愛又經中說如一束麦置四衢道中六人來打有第七人復更來打比丘於汝意云何是為熟不熟已世尊佛言癡人亦尒

常為六觸入之所打如是打時復思

後身是為至熟當知求即是思又說
意思食應觀如火聚火何所喻是人
求後身後身如火常生諸苦故又經
中說我即是動處亦是戲論作起依
愛隨有我處則有動念戲論作起依
愛若作起法說名依愛當知求即是
思又說若小兒從生習慈能起惡業
思惡業不不也世尊是義名求欲造
惡業又說業者若思思已是中思是
意業思已是身口業思已名為求已
又知利經中說尼延子斷冷水受熇
水死時求冷水竟不得而死生意者
天是則以思冷故生故知求即是思問
曰汝言求是思者此是愛相非是思
也所以者何有因有緣經中說癡人
所求即是愛也又大因經中說因愛
故求等又經中說苦者多求樂者不
求又說若人欲行五欲欲即是求又
說愛因緣取先求後取求即是愛是
故汝以求為思是事不然又汝言願
是思者是亦不然所以者何和利經
中說不思造業業則不重不思名不

先知世間亦以知為思如言云何智者能為是事誰有思者當作是事此語義名智者故知知即是思答曰願名為集欲分願名思如人願言我未来世得如是身問曰若欲分願是思者則无无漏思又思為愛因如經中說若知見意思食即知見斷三愛故知思是愛因答曰汝言无无漏思我亦不說有无漏思所以者何作起行相故名為思无漏法无起作相故思是作起非滅法也又汝言思是愛因是亦不然所以者何思為愛果亦是愛分非愛因也以果斷故說因斷謂意思食斷故三愛斷行等因緣衆皆以是答故知愛分是思愛有二種有因有果因名愛果為求求即是思問曰若因時名愛果時名思則思非愛分所以者何若法在因相異在果相異故知思非愛分如有因有緣經中說癡人所求即名為愛愛者所作即名為業是故思墮業相故與愛異若人貪此事故求是事是故從貪生求求即是思是故貪為思因答曰我先

說愛分是思愛分即是愛但愛初起名貪貪已名求又汝言願者是事不然所以者何願是思分先願名業後業迴向問曰思與意為一為異荅曰意即是思如法句中說惡心所作所說皆受苦果善心亦尒故知意即是思若意非即是思何者為意業意業名意行緣中是故思即是意雖捴相說意行名思而思多在善不善中說是思有衆多分若人為他衆生求善求惡尒時名思若求未得事尒時名求若求後身尒時名願故知一思以種種名說

觸品第八十五

識在緣中是名為觸以三事和合名觸是非觸相所以者何根不到緣是故根緣不應和合以此三事能取緣故名為和合問曰別有心數法名觸所以者何十二因緣中說觸因緣受又說觸為受想行等因若法无者云何為因故知有此心數法名為觸又六六經中說六觸衆又經中說應觀无明等觸若說成假法諸因不應復

別說假法又經中有二種觸一三事和合觸二三事和合故觸故知觸有二種一有自體二是假名如曰珠牛糞三事異又月珠異水地等異牙如是觸異眼等有何咎耶又如諸比丘和合不異比丘諸陰和合不異諸陰二木和合不異二木二手和合不異二手衆病和合不異衆病觸亦如是不異眼等復有何咎答曰我先說心衆緣合時名觸是故心時為因識生然後受等法生六六經中亦說介時名觸是有道理又我等不受此二種觸常言三事和合名觸設復有是二種觸經違法相故亦應棄捨是觸引經非因又若是觸異如水火者作亦應異而實不見別有異作故知此觸不異三事又若觸是心數則與餘心數異所以者何觸是諸心數緣而觸非觸緣以生異故非心數法問曰以觸勝故觸緣心數非觸緣觸如受緣愛非愛緣受答曰觸有何勝相而餘心數无應說其相而實不可說是故非因受是初時愛是後時故受緣

受非愛緣受又若觸是別心數法應說其相而實不可說當知不異又佛於異法中亦說觸名如說若有苦惱來觸人身又說受樂觸不放逸受苦觸不瞋此於受中說觸名字又佛語箭毛鬼言汝觸麁澁不可近身如世間說火觸是樂亦說觸為食亦言手觸此等皆於身識所知事中說觸名字又餘處說盲不觸色亦於色等緣中說觸名字是觸語不定故非別有此心數法若說觸是心數則與觸相相違所以者何佛說三事和合故名觸故知實无別心數法若法來在身皆名為觸又隨能與受等心數作因尒時與名為觸

念品第八十六

心作發名念此念是作發相故念念能更生異念又說念相能成辦事如經中說若眼內入不壞色外入在現前是中若无能生異心念者則眼識不生問曰諸識知皆以念力生不答曰不也所以者何諸識知生不必定或以作發力生如强除欲等或以根力

故生如明目者能察毫端或以緣力故生如遠見燈不見其動或善習故生如工巧等或以諦取相故生如所著色或法自應生如刼盡時禪或以時節故生如短命衆生惡心或以生處故生如牛羊等心或隨身力故生如男女等心或隨年故生如小兒等心或以疲倦故生或以業力故生如受諸欲或以定力故生如繫心一處知識增長或以畢定故生如次無导道必生解脫或以久厭故生如厭辛苦則思甜味或隨所樂故生如對色等或樂觀色不喜聽聲青等亦尒或以細軟故生如毛入目則生苦心餘處不然或以苦滅故生如除目患則食得味或以滅障故生如除欲等則知其過或漸次故生如因下生中因中生上或隨所偏故生問曰若一切知識皆次第相屬何故說无能生異心念耶荅曰為外道故外道等說神意合故知識生為破此語示諸知識屬次第緣故如是言若無能生　異心念者知識不生所以者何以次第緣

故則知識有因二而生又隨所偏憂一識生譬如伐樹隨傾而倒又先說諸識不一時生以是因緣故知諸識一一次第生又諸識法應次第而生不待神意和合如外物根莖枝葉華實次第而生內法亦如是一一知識次第而生是念二種一正二邪正謂順理如說正問正難是名可答有理難問又問諸法實相无常性等是名為正又隨所能成故名為正故知隨順道念真實念等名為正念又隨人時念名為正念如多欲人不淨觀為正念心沒時發相為正念與此相違名為邪念正念能生一切功德邪念能起一切煩惱

欲品第八十七

心有所須是名為欲所以者何經言欲欲以須諸欲故名欲欲又經中說欲為法本以欲求故得一切法故名法本又說若諸比丘深欲我法法則久住若一心所須名為深欲又如意足中言欲三昧精進三昧心三昧思惟三昧隨心所須名欲是欲法以精

進助修集定慧從此四事所須皆得
名如意分又說汝欲飛去有一比丘
常好讀誦是人修禪得阿羅漢不復
讀誦有天問言汝常好誦今何故不誦
比丘言我本未離欲故須欲經書今
離三界不復須也所有經書禪定智
慧聖人皆說是可捨法故知以須為
欲因所須故貪於諸欲是名貪欲

喜品第八十八

若心好樂是名為喜如說衆生性類
相從喜惡隨惡好善從善是名為喜
問曰性不名喜所以者何佛知衆生
種種諸性是性智力知種種喜是欲
智力故知性喜各異答曰久修集心
則名為性隨性生喜是故知久集心
名性智力智隨性生喜名欲智力
故說衆生隨性相從長集惡心則好
喜惡久集善心則喜樂善若寒者喜
熱是現在因緣不從性生是為性喜
差別

信品第八十九

必定是信相問曰必定是慧相必定
名斷疑是名慧相答曰未自見法隨

賢聖語心得清淨是名為信問曰若然者自見法已不應有信答曰然阿羅漢名不信者如法句中說不信者不知思者名為上人又經中說世尊我於是事隨佛語信若自見法心得清淨是名為信先聞法後以身證作如是念此法真實諦不虛誑心得清淨是名為信在四信中譬如病人先信師語服藥差病然後於師生清淨心是名為信是信二種一從癡生一從智生從癡生者不思善惡於富蘭那等惡師所生淨心從智生者如四信中於佛等生淨心是信三種善不善无記問曰是不善信即是煩惱大地中不信法非是信也答曰非不信法信是淨相是不善信亦是淨相若不尒則不善受不應名受而實不然故有三種差別若信在根數隨順解脫在三十七品則定是善

勤品第九十

心行動發是名為勤常依餘法若憶念若定於中發動一心常行是名為勤勤有三種善不善无記若在四正

勤中是名為善餘不名善行者若信不善過患善法利益然後生勤為斷不善集善法故次信根說精進根是勤入善法中名曰精進能為一切利益之本以此精進助憶等法能得大果如火得風多所焚燒

憶品第九十二

知先所更是名為憶如經中說久遠所更能憶不忘是名為憶問曰此憶在三世中所以者何經中說憶一切處宜又此憶在四憶處是四憶處亦三世緣何故但說緣過去耶答曰此言皆宜非為三世若心掉沒則憶隨二處是名遍行汝言四憶處三世緣者是中慧能現在緣非是憶也是故如來先說憶名解則說慧問曰云何異識所更異識能憶答曰憶法如是能緣又知識法尒異識所更異識能於自相續生滅法中即生異識還自知如眼識識色意識能知又他人所更他人能知如諸聖人乃至宿命餘身所更憶力故知問曰若知先所更名為憶者今識等法皆應名憶所以

者何是法亦行先所更故答曰識等法亦說是憶如佛語薩遮尼延子言汝憶本事當答又說若憶先戲樂則煩惱發故識等法憶本事故亦名為憶是憶從取相生隨法取相是則憶生異則不生定慧定慧品中當說

覺觀品第九十二

若心散行數數起生是名為覺又散心中亦有麁細麁名為覺以不深攝故名麁心如經中說佛言我行有覺觀行是故初禪未深攝故名有覺觀散心小微則名為觀是二法者遍在三界以是心之麁細相故又散亂心名為覺觀以此相故應一切處又未現知事以比智知思量應尒不尒是名為覺是故思量未現知事故有正覺邪覺之名離分別思量則名正見是三種知邪覺是顛倒思惟謂无常中常等正覺是未得真智以比相知是行者在達分善根中是說名忍如是等餘順道比知名為正覺是中若離憶相分別名現在知於此覺中思惟籌量以此因緣故如是此因緣故

不如是是名為覺問曰有說覺觀在一心中是事云何答曰不然所以者何汝等自說喻如打鈴初聲為覺餘聲為觀又如波喻麁者為覺微者為觀是時方異故不應一心又五識無分別故无有覺觀

餘心數品第九十三

若不行善或邪行善名為放逸无別一法名為放逸也尒時心行名為放逸與此相違名不放逸若善心行名不放逸亦无別法又心隨不善名為放逸隨順善法名不放逸善根者不貪不恚不癡以思量為首能无貪者名為不貪以慈悲為首不生忿恚是名不瞋以正見為首不謬不錯是名不癡无一別法名為不貪有人言无貪名不貪是事不然所以者何无貪名无法无法云何與法為因無瞋無癡亦如是又與三不善根相違故但說三惰慢等亦應是不善根以略故說三不善根不善品中當說无記根者有人說四謂无記愛見慢无明有人說三愛无明慧是非佛所說隨無

記心何因緣生名此因緣爲无記根又身口業多從无記心起故无記心名無記根心行時能令身心安靜除滅麁重尒時名徛種種心時名捨若諸受中不了心行名捨諸禪中離苦樂生放心行名捨七覺中不沒不動平等心行名捨離憂喜得平等心名捨四无量中離憎愛心名捨如是隨種種法相違故則有无量心數差別

成實論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第七

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

不相應行品第九十四

心不相應行謂得不得无想定滅盡定无想處命根生滅住異老死名衆句衆字衆凡夫法等得者諸法成就爲衆生故有得衆生成就現在世五陰名爲得又過去世中善不善業未受果報衆生成就是法如經中說是人成就善法亦成就不善法問曰有人言過去善不善身口業成就如出家人成就過去戒律儀是事云何答曰是皆成就所以者何經中說若人爲罪福即是已所有二事常追其身猶影隨形又經中說殃福不朽謂能得果若不成就罪福業者不應得果則失諸業問曰過去律儀不應成就所以者何汝言過去法滅未來未有現在不能常有善心云何成就戒律儀耶答曰是人現在律儀成就非過去也如以以現染故染如是以現在戒

故名為持戒不以過去但以先受不捨故名成就過去問曰有論師言衆生成就未來世中善不善心是事云何答曰不成就所以者何未作業已得故是故未來不成就是名為得无別有心不相應法名為得與此相違名為不得亦无別有不得法也无想定者无此定法所以者何凡夫不能滅心心數法後當說是心心數法微細難覺故名无想无想處亦如是滅盡定者心滅无行故名滅盡无有別法猶如泥洹命根者以業因緣故五陰相續名命是命以業為根故說命根生者五陰在現在世名生捨現在世名滅相續故住是住變故名為住異非別有法名生住滅又佛法深義謂衆緣和合有諸法生是故无法能生異法又說眼色等是眼識因緣是中不說有生是故无生无咎又說生法等一時生若法一時生即滅是中生等何所為耶應思是事又十二因緣中佛自說生義諸衆生處處生受諸陰名為生是故現在世中初得諸

陰名中亦說五陰退没名死亦說諸陰衰壞名老无別有老死法名衆者從字生名如言其人隨字成義名句諸字名字有人言名句字衆是心不相應行此事不然是法名聲性法入所攝問曰凡夫法是心不相應行是事云何答曰凡夫法不異凡夫若別有凡夫法亦應受別有瓶法等又數量一異合離好醜等法皆應別有外瓶譬中說瓶異瓶法異因瓶法知是瓶色異色法異是事不然所以者何法名自體若汝謂凡夫法異則色自无體應待色法故有是事不然是故汝不深思故說別有凡夫法有諸論師習外典故造阿毗曇說別有凡夫法等亦有餘論師說別有如法性真際因緣等諸无為法故應深思此理勿隨文字苦諦聚竟

集諦聚業論中業相品第九十五

論者言已說苦諦今當說集諦者諸業及煩惱是業有三種身業口業意業身業者身所作名身業是業三種奪命等不善起迎礼拜等善

斷草等无記問曰若身所作名身業者瓶等物亦應是身業身所作故答曰瓶等是身業果非是身業因果異故問曰不應有身業所以者何身所動作名為身業有為法念念滅故不應有動答曰是事念念滅品中已答所謂法於餘處生時損益他是名身業問曰若尒者身即身業以餘處生故非身所作名為身業答曰身是作業之具身於餘處生時集罪福名為業是故身非業也問曰集罪福是无作身作云何答曰身餘處生時有所造作名為身作問曰是身作或善或不善而身不然是故非身所作答曰隨心力故身餘處生時能集業是故集名善不善非直是身口業亦尒非直音聲語言以心力隨音聲語言所集善惡是名口業意業亦如是若決定心我煞是衆生尒時集罪福亦如是問曰如從身口別有業意與意業為即為異答曰二種或意即意業或從意生業若決定意煞衆生是不善意亦是意業是業能集罪勝身口業

若未决定心是意則與業異問曰已知作相從作生異集業何者為相荅曰是即名无作問曰但身口有无作意无无作荅曰不然所以者何是中无有因緣但身口業有无作而意无無作又經中說二種業若思若思已思即是意業思已三種從思集業及身口業是意業衆重後當說從重業所集名無作常相續生故知意業亦有无作

無作品第九十六

問曰何法名无作荅曰因心生罪福睡眠悶等是時常生是名无作如經中說若種樹園林造井橋梁等是人所為福晝夜常增長問曰有人言作業現可見若布施礼拜煞害等是應有无作業不可見故无應明此義荅曰若无无作則无離煞等法問曰離名不作不作則无法如人不語時无不語法生如不見色時亦无不見法荅曰因離煞等得生天上若无法云何為因問曰不以離故生天以善心故荅曰不然經中說精進人隨壽得福

多故欲受天樂若但善心云何能有
多福是人不能常有善心故又說種
樹等福德晝夜常增長又說持戒堅
固若无无作云何當說福常增長及堅
持戒又非作即是繫生作次第繫生
法生然後得繫罪如教人繫隨繫時
教者得繫罪故知有无作又意无戒
律儀所以者何若人在不善无記心
若无心亦名持戒故知尒時有无作
不善律儀亦如是問曰已知有无作
法非心今爲是色爲是心不相應行
荅曰是行陰所攝所以者何作起相
名行无作是作起相故色是惱壞相
非作起相問曰經中說六思衆名行
陰不說心不相應行荅曰是事先以
明謂有心不相應罪福問曰若无作
是色相有何咎荅曰色聲香味觸五
法非罪福性故不以色性爲无作又
佛說色是惱壞相是无作中惱壞相
不可得故非色性問曰无作是身口
業性身口業則是色荅曰是无作但
名爲身口業實非身口所作以因身
口意業生故說身口意業性又或但

從意生无作是无作云何名色性又無色中亦有无作無色中云何當有色耶問曰何等作能生无作答曰從善不善作業能生无作非无記以力劣故問曰幾時從作生无作答曰從第二心生隨善惡心強則能久住若心弱則不久住如受一日戒則住一日如受盡形則盡形住

故不故品第九十七

問曰經中說故作業不故作業云何名故不故耶答曰先知而作名為故作與此相違名不故作問曰若不故作不名為業答曰有是業但心故作業則有報又決定心作業名故不決定心作名不故如卒語名不故不卒語是名故如經中說汝有過失我當數若卒語我則不數乃至三問若先无作心而作如人行時踐蹋蟲是名不故是不故業以不集故不能生報業有四種有作不集有集不作有亦作亦集有不作不集作不集者如作殺等業後則心悔作施等業後亦心悔又起作業心不復憶是名作非集

集不作者若他作煞等則心生喜他作施等心亦生喜亦作亦集者若作煞等罪施等福亦心生喜不作不集者亦不作亦不生喜於是中亦作亦集是必受報如經中說若業亦作亦集是業必受果報是故作集業若現受報若生受報若後受報問曰若故作集業必受報者則无解脫荅曰業雖故作得真智故不復更集辟如燋種不能復生問曰佛塩兩經中說有人造地獄報業現世輕受荅曰若重惡業能現輕受何故不能令都盡耶若人不能具修真智則惡業得便故現在世少受果報問曰阿羅漢雖具修真智亦受惡報荅曰深修善法則障不善是故若人於百千世集戒等善業則不善業不能得起猶如諸佛一切智人餘人不能如是故為不善業所得便故阿羅漢雖具修真智以宿業故亦受惡報問曰經中亦說佛受謗等不善業報荅曰佛一切智人无惡業報以斷一切不善法根本故但以无量神通方便現為佛事不可

思議如增一阿含中說有五事不可思議業有二種定報不定報定報業者若多若少必當受報不定業者可令都盡問曰云何名定報業何等是不定報業答曰經中說五逆罪是定報業問曰但五逆罪是定報業更有餘耶答曰餘業中亦有定報分但不可得示或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養若輕毀或以心重故有定報如人以深厚纏殺害蟲蟻重於殺人如是等餘業亦有定報問曰若五逆罪可令薄者何故不能使都盡耶答曰此罪法尒不可都盡如須陁洹雖至懈怠不到八生又五逆罪以堅重故不可都盡如王法中有重罪者可得令輕不可全捨

輕重罪品第九十八

問曰經中說有輕重罪業何謂輕重答曰若業能得阿鼻地獄報是名重罪問曰何等業能得此報答曰若業破僧必受此報所以者何別離三寶令僧寶離佛寶亦导法寶又生上邪見故能起是業亦深嫉恚佛故起此

業亦久集惡性深貪利養故故起此業又此人說非法是法時障多衆生行諸善法故名重罪問曰但破僧罪得阿鼻地獄報更有餘耶答曰餘業亦有若言无罪无福供養父母及諸善人无有果報是等邪見亦得此報又使他人墮此邪見令多衆生造諸惡故亦受此報又能作如是邪見經書如富蘭那等諸邪見師害正見故開多衆生爲惡因緣又謗賢聖罪亦得此報如說八万四千歳一劫受苦又如法句中說聖人以法壽以此法教化鈍根依惡見違逆如是語如剃竹結實則自害其形是人墮地獄首下足在上以惡心惡口誹謗賢聖者是人墮十万尼羅浮地獄三十六及五阿浮陀地獄又殺生等若事重心重是罪亦墮阿鼻地獄與重相違是名爲輕於炎大炎等諸淺地獄畜生餓鬼及人天中受不善報是名輕罪

大小利業品第九十九

問曰經中說有大小利業何者爲大利業答曰隨以何業能致阿耨多羅

三藐三菩提是名最大利報業次業
能得辟支佛道次業得聲聞道次
業得有頂報壽八万大劫是生死中
最大業報次業得无所有處壽六万
劫如是次第乃至梵世壽命半劫次
欲界他化自在天受天數万六千歲
乃至四天王受天數五百歲如是人
中四天下各隨業受報如是畜生餓
鬼地獄亦有小利業問曰何等業能
得阿耨多羅三藐三菩提等答曰檀
等六波羅蜜具足能得阿耨多羅三
藐三菩提從此善業次第轉薄得辟
支佛菩提轉薄得聲聞菩提若行增
上四无量心得生有頂行四無量次
第轉薄次生下地行四无量心小轉
薄及隨定戒因緣故生色界以布施
持戒修善因緣故生欲界是施等業
隨福田厚薄故有差別若於諸佛福
田中行是則最勝次於辟支佛等福
田中行次第轉少問曰為智福田勝
斷福田勝荅曰若智能達法相謂必
竟空此則為勝所以者何如佛以智
故於弟子中勝不以斷故如雜藏中

說若掃僧房地如一閻浮提不如掃佛塔猶如一掌處有一切智慧皆為斷故若諸菩薩久處生死皆為善斷善斷者謂自斷結亦斷衆生是諸結皆以智漸斷故知智慧福田於斷為勝問曰若利根須陁洹鈍根斯陁含是二福田何者為勝答曰利根者勝非鈍根也問曰此語不然如經中說供養百須陁洹不如供養一斯陁含又說辯釋害不貪欲穢心是故施無欲人應得福多斯陁含能薄三毒須陁洹未何故言勝答曰是經名不了義何以知之即此經中說施畜生得百倍利而實施鵰鳥等所得果報勝施外道五神通人是故此經應辯其義此經從多故說除利智慧人須陁洹以智力故雖受諸欲亦名福田非斷欲凡夫乃至能得有頂定者有多聞智在達分中尚勝非有頂定不通達分又彌勒菩薩雖未得佛為阿羅漢之所禮敬又但能空發菩提心者以為羅漢所敬如一沙彌擔持衣鉢逐阿羅漢行是沙彌發無上心阿羅

漢即取衣鉢自擔隨其後行如喻中廣說故知智慧福田為勝

三業品第一百

問曰經中說三業善不善无記業何等是善業荅曰隨以何業能與他好事是業名善是善業從布施持戒慈等法生非洗浴等問曰何名為好荅曰令他得樂是名為好亦名為善亦名為福問曰若令他得樂名為福者令他得苦應當有罪如良醫針炙令他生苦是應得罪荅曰良醫針炙為與樂故不得罪也問曰若為與樂便得福者如婬他妻令其生樂亦應得福荅曰婬欲名決定不善若人令他行不善法是則為苦非為樂也樂名令樂後後樂非現在少樂以此因緣後得大苦問曰有人飲食因緣生他人樂或飲食不消令人至死是施食人應得罪得福荅曰是人好心施食无惡心故但得福德不得罪也問曰婬他妻者亦復如是但為樂故亦應得罪得福荅曰此事先荅謂婬欲是決定不善生大苦故又布施飲食中有福

德分所以者何得飲食者不必盡死衆生皆貪染心故而受婬欲全非福因云何得福問曰有人以煞生故利益多人如人破賊則國无患若煞毒獸則利人民是等可以煞生而得福乎或有人刧盜因緣供養父母婬欲因緣生好兒息妄語因緣或與壽命以惡口等令他得利是皆十惡所攝云何以此而得福乎答曰是人得福得罪為利他故得福以損他故得罪問曰是醫亦祈與他苦後令得樂何故不得罪得福而但得福耶答曰是醫以善心針灸无有惡意若業為善惡故起則罪福並得問曰煞等皆是得福所以者何以煞因緣得所欲事如為王煞賊得富貴以福因緣得隨所欲云何煞生不名為福又人能煞則得名聞名聞是人之所樂人之所樂是福德果又以煞故得喜樂喜樂亦是福德果報又經書說若逆陣死得生天上如偈說若人戰陣死天女諍為夫又說雖善富貴人為賊而逕前能煞則无罪不煞則得罪又世法

經說有四品人婆羅門剎利毗舍首陁羅是四品人各自有法婆羅門有六法剎利四法毗舍三法首陁羅一法六法者一自作天祠二作天祠師三自讀違馱四亦教他人五布施六受施四法者一自作天祠不作師二從他受違馱不教他三布施不受施四守護人民三法者作天祠不作師自讀違馱不教他自布施不受施一法者謂供給上三品人若剎利爲守護人民故奪他命有福无罪又違馱經說煞生得福所謂以違馱語呪煞羊羊死生天違馱經是世間所信又說若實應死者煞之則无罪如五通仙能呪煞人不可言神仙有罪罪人云何能成此事故知煞生得福又或有心力能奪命得福施命得罪若人以善心煞生欲令得樂云何有罪如屠兒等畜養牛羊雖施而罪如盜等事中亦有福德答曰汝言煞生得所欲故名福德者是事不然所以者何由福德故得隨所欲是所欲事緣煞生得所以然者以先世造不淨福故

如經中説劫奪殺害得財用施令他悲泣及不淨施如是等施名曰不淨要由惡緣而得受報又此人先世有福亦有殺生業緣是故令身因殺受報亦有衆生應償財命故由殺害得隨所欲又非一切衆生皆以殺生而得富貴如世間言是人薄福多作无獲名聞喜樂亦如是皆以福德因緣故得名聞身力及樂但是福不淨故由殺而得問曰師子虎狼等所得身力皆從罪生夜叉羅刹等得身力樂亦從罪生答曰是事先答亦由不淨福故以罪緣得汝言經書中説若逆障死得生天上是事不然所以者何是經以此邪語誘導愚人令其有勇何以知之要由福生福由罪生罪是中都无福因何由得福汝言四品衆生各自有法刹利為護人故殺无罪者此如家法如屠兒等世世家法常應殺生亦不免罪刹利亦介雖是王法亦故得罪若刹利以王法故殺生无罪則屠獦等亦應无罪但刹利以憐愍心為民除患由此得福若奪他命

此則有罪如人劫奪他財以養父母是人則罪福並得問曰是人劫盜以養父母不應得罪如世法經說若子食七日從首陀羅奪取无罪若命欲斷得從婆羅門取是人雖以惡業活命不名為破戒人以急難故猶如虛空塵垢不汙是人亦尒罪所不染答曰即梵志法中說若劫奪時財主來護梵志尒時應當籌量若使財主功德不如則應煞之所以者何我是勝人能以種種悔法除滅此罪若功德與等自煞煞他其罪亦等以此罪重難除滅故若財主德勝應自捨身以此中罪不可除故如是分別劫奪煞中亦應如是有言以惡業活命是中有惡業故云何名福汝言若人遥前煞則无罪不煞得罪是言已壞所以者何若前人德勝自應捨身若无罪者何故尒耶汝言違獸經說煞生得福是語先吞謂煞无福汝言人實應死煞无罪者則煞怨賊亦應无罪有一切衆生皆是罪人以起作業受陰身故煞則煞生無罪者是事不可問

曰若衆生先世自造煞緣令煞何故得罪劫盜等業亦皆如是答曰若尒則无罪福所以者何是人前世造煞緣故煞之无罪故離此煞生亦无福德如是若施他人亦應无福以受者先世自行施業令自得報而實不可无罪福故當知衆生雖自造煞業煞者亦皆得罪以起貪恚癡諸煩惱故此諸煩惱名邪顛倒邪倒心生尚應得罪況當故起身口業乎故令生死无窮若不令者則諸神仙起貪恚等諸煩惱時不應便失神通若此非罪復與何法相違故名福德當知衆生雖復先世自造煞緣煞者亦應有罪設難言罪人无所能成是事不然旃陁羅等亦能以呪術煞人仙人亦尒以惡心故隨語能成又此人福力故能成以奪命故得罪汝言或有心力從奪命生福施命得罪是事不然所以者何要因心力及福因緣故能得福非但由心若以善心婬於師妻煞婆羅門可得福耶安息等邊地人以福德心婬母姊等復有福耶故知從

福因緣有福德生非但心也劫盜等
亦如是故知煞等皆是不善有與煞
等非為利他故名不善辟於現世少
時得樂後受大苦以損他故名不善
相又現見多有衆生行煞等法亦多
在三塗及人道中受諸苦惱當知苦
惱是煞等果果似因故又三惡道中
罪苦尤劇故知以煞等因緣生於此
中問曰天人中亦如是諸天亦常與
阿修羅戰共相煞害人中亦以坑埳
網毒煞害衆生答曰人天中有離煞
等法三惡道无當知此中罪苦尤甚
又人煞等因緣則失壽等利樂上古時人
有无量壽命光從身出明如日月飛
行自在地皆自然生隨意物自然粳
米皆以煞等罪故失如是事後轉更
失至十歲人時酥油石蜜稻粟麥等
一切皆无故知煞等是不善業又若
離煞等還得利樂壽命增長如壽年
八萬諸欲隨意故知煞名不善又令
欝單曰土有自然粳米衣從樹生皆
由離煞等故取要言之衆生所有一
切樂具皆從離煞等生故知煞等是

不善業也又殺等法善人所捨若諸佛菩薩緣覺聲聞及餘功德人皆亦捨離故知不善問曰是殺生等善人亦聽違馱經中為天祠故聽令殺羊答曰此非善人善人者常求利他修慈悲心怨親同等如是人者豈當聽殺生也是人貪恚濁心故造此經求生天上呪他衆生以福力故能成是事又此殺等得解脫者之所不為故知不善問曰得解脫者亦不作餘事謂過中食等是事亦可是不善耶答曰是罪因緣故善人亦捨若法无過不應捨離過中食等能害梵行是故亦捨有法以體性不善故捨如殺盜等有法為不善因緣故亦捨如飲酒過中食等故知殺生體性不善又殺生者多人憎惡如師子虎狼及諸怨賊旃陁羅等若以此法因緣人所憎惡豈非不善又若不殺者為多人所愛如行慈悲諸賢聖人故知殺為不善問曰有殺生者以勇健故為人所愛如人為王殺諸怨賊則為王所愛答曰以因緣故非深愛也如說若人以

惡業令主心歡喜主若生厭心反還疑此人若以惡事生疑云何名愛又行不善者尚不自愛況他人乎故知煞生是不善法又煞等法是打害繫縛等諸苦惱因故知不善問曰不煞等法亦有苦因如王勅人令煞怨賊若不煞者王必害之答曰若以不煞便被害者諸不煞者皆當應死是人自以違王教故若知此人深心不煞則不加害反應供養故知煞等是苦因緣非不煞等又行煞者死時生悔故知不善又行煞等故人所不信於同類中尚不相信何況善人有行煞等者尚為同類所譏況餘人乎有行煞等者善人捨遠如旃陁羅屠獵師等有行煞等者不名樂人如屠獵者終不以此業而得尊貴又善人為功捨離煞等若非不善何故為功勤求捨離又現見煞等有不愛果當知來世亦得苦報又若煞等非不善者更有何法名不善耶問曰若煞等法是不善者則无好身所以者何无有不煞生時若來若去舉足下足時恒常

傷煞細微衆生亦常以我相而取他物亦隨自想而為妄語是故終无好身荅曰故作則罪非不故也如經中說實有衆生於中生衆生想有欲煞心煞已得煞罪盜等亦尒問曰如人食毒故與不故俱能煞人有如蹈火知與不知俱能燒人剃等亦尒當知煞生故與不故俱應得罪荅曰此喻不然毒以害身故死罪福在心何得為喻又火剃等若不覺不能生苦是故此喻不然若无識則不覺痛有識則覺知是若无故心作業不成有心則成此喻應尒有故則有罪不故則无諸業皆以心差別故有上有下若无故心云何當有上下如醫與非醫俱生人苦以心力故罪福差別又如兒捉母乳則不得罪以無深心故若深心捉則便有罪當知罪福皆由心生又若不故心而有罪者得解脫人亦有不故而惱衆生是應得罪則无有解脫以諸罪人無解脫故又若不故而有罪福則一業便應是善不善如人為福業時誤煞衆生此業則名

亦罪亦福是事不然當知不故不應有罪有福又若无心而有業者云何分別此善此不善此无記耶皆以心故有是差別如有三人俱行繞塔一為念佛功德二為盜竊三為清涼雖身業是同而有善不善无記差別當知在心有業定報有不定報有上中下有現報生報後報等若不由心而得罪福云何當有如是差別又若離心有業則非衆生數亦應有罪福如風頽山惱害衆生風應有罪若吹香花來墮塔寺便應得福是則不可故知離心无罪福也有外道說行斷食法卧於灰土剌棘等上投淵赴火自墜高崖以苦因緣而有福德智者難言若尒則地獄衆生常被燒炙餓鬼飢渇飛蛾投火魚鼈處水猪羊犬等常卧糞土是等亦應得福是人答言要以故心受此苦惱則有福德非不故也地獄等不以福心受燒等苦若不以故心故无福者亦以无故心是故无罪若以不故心而有福者地獄等中亦應有福有如是過又若不故

心而有罪福則无善人所以者何於四威儀中常煞衆生此事不可當知不故則无罪福又无得好生處常為罪故而實有梵王等諸妙好身故知不故无罪福業又汝等法中食不淨食則皆有罪若深思惟一切飲食皆是不淨食不淨食皆應得罪知是觸酒等則非婆羅門若不見聞以淨心食便无罪者當知離心則無罪福又於天祠中以福心故煞羊令羊生天以福心煞故則有福德若不尒者一切煞生皆得福得罪又婆羅門言或有劫盜无罪如乏食七日得從首陁羅取若命欲斷得從婆羅門取之亦爲生好見故婬欲無罪若不以故心則不應有此等差別故知若人不故與他人毒何由得罪若故與他毒毒反消病則應得福如施人食是食不消令人死者是應得罪若不故而有罪福是法則亂又世間人一切事中皆信於心如即一言能生喜怒推打等亦如是故知諸業皆由於心又意業最勝後品當說故知諸業在心又

若智慧人雖處五欲而不得罪皆是意力所以者何智者見色不起妄想故無著色之過聲等亦尒若不起妄想而有罪者一切見聞盡應有罪然則意業无用智者以智慧為首雖受五欲不生貪著五欲雖在以心厭故而能不染是非意業力耶是故無有不故而得罪福問曰汝說善不善相謂損益他是事不然所以者何若人自將養身而行福業是人自食亦有福德又塔寺非衆生灑掃亦得福又礼敬等於他无益但損他功德不應有福又非但發心故有福德隨以衣食利益他人尒時得福如是行慈悲者不應有福又若塔寺等非衆生數若奪財物若加毀壞不應有罪又不現前惡口罵他不應有罪以不聞故何所損減又於他人但生惡心不起身口復何所損此皆不應得罪又或自罵或自煞身或自邪行亦或得罪是故善不善相非但由損益他荅曰汝言自將養身有福德者是事不然若自供養有福德者則无有人應供

養他而實求福德者供養他人又隨自為已其福轉薄故知自為不應有福又汝言自食為行福業若自養身為饒益他從是心邊得生福德不由自養而得福也汝言塔寺非衆生攝掃亦得福者是人念佛功德於衆生中尊是故攝掃此事亦由衆生故得福耳問曰已滅度佛不名衆生又經中說佛非有非无亦非有无亦非非有非非无云何名衆生耶荅曰若以滅度不名衆生是人念佛未滅度時而為供養者是故得福如人祭祠父母念生存時若不尒者不名供養父母此事亦尒汝言礼敬等於他无益是事不然所以者何以礼敬等種種利他令他尊貴人所恭敬是名利益亦令他人隨學恭敬亦得福德又礼敬他時自破憍慢以破不善分故多所利益亦以顯他功德礼敬等有如是利又汝言礼敬等損他功德是事不然以好心礼敬非如外道為損他故而行礼敬又如布施若他不消亦損他功德然則布施亦不應有福故

禮敬等應深思惟有益則行如經說有一比丘於浴室中手摩他身佛語諸比丘此供養者是阿羅漢受供養者是破戒人汝等當學无以師子供養獼猴等汝言不但發心故得福者心是一切功德之本若人利他已利令利當利皆以善心為本若人損他已損令損當損皆以不善心為本又行慈者以慈心果報饒益一切謂風雨隨時日月星宿不失常度大海不溢大火不燒大風不壞此皆慈果報力如經中說若一切世間皆行慈心則所欲自然汝言劫奪塔寺不應罪者是人以衆生心而劫奪之隨是何塔為劫奪此以是因緣故若能為損若不能為損皆為主故得罪若汝心謂於佛不能生惱故无罪者以惡口等加阿羅漢不能生苦亦應无罪汝言不現前罵應无罪者是事不然是人以惡心加彼以惡心故彼雖不聞若聞必當生苦是以得罪汝言若生惡心不起身口不應有罪者是亦不然是獨惡心為惱他故生若他覺知必生

苦惱如賊來奪人物雖不覺知亦為惱人故汝言自然自罵亦得罪者是事不然若自苦身而得罪者則无有人得生好處所以者何人於四威儀中常苦其身然則一切常應得罪如惱他人是故无有得生好處此事不然當知不從自身有罪福也為道因緣故比丘中結此戒若人惡心自煞以煩惱故得罪无記業者若業非善不善於他衆生无益无損是名无記問曰何故名无記答曰此是業名字若業非善非不善者名曰无記又善不善業皆能得報此業不能生報故名无記所以者何善不善業堅强是業力劣弱譬如敗種不能生牙又報有二種善得愛報不善得不愛報无記无報問曰有此中受非愛非憎是无記報有何咎答曰佛說報有二種邪身行得不愛報正身行得愛報不說有中有福德果報得愛念如意罪則與此相違又苦樂是罪福報不苦不樂亦是善行果報故知无記无報

邪行品第一百一

佛說三邪行身邪行口邪行意邪行身所造惡名身邪行是邪行有二種一十不善道所攝如煞盜邪婬二不攝如鞭杖繫縛自婬妻等及不善道前後惡業問曰是煞生等三不善業但是身業性耶答曰煞罪名煞不善業是罪身亦可造隨以自身煞害衆生口亦可造隨教勑人令煞衆生或以呪煞心亦可造有人發心能令他死盜婬罪亦如是但自作得具足罪又身不善業或以身為相或口為相或發心他則知以此因縁亦得造煞等罪但以多是身所作故通名身業口邪行亦如是口所造惡業名口邪行是中亦有二種若人決定問時現前誑他是不善道所攝餘名不攝貪恚邪見等是意邪行問曰何故十不善道中說邪見三不善根中說癡耶答曰邪見是癡之異名是癡增長堅固名為邪見癡更无別相但以顛倒貪著故名為癡問曰經中說諸邪行得不愛報正行得愛報是愛不愛相不決定如即一色而有愛不愛是故

應辯其相答曰樂是愛相如經中說
福報名樂苦是不愛相如經中說汝
等於罪應生怖畏以是苦因緣故問
曰若樂是愛相者猪犬等以食糞爲
樂是福德果耶答曰是不淨福果如
業經說若非時施不淨施輕心濁心
非福田中如是等施得此果報問曰
若經中說正行得愛報何故復說以
正行因緣得生天上答曰有邪行者
亦生天上或謂生天是邪行報故經
中更說正行因緣生於是中又邪行
正行能得善惡道身受身已於中受
苦樂如邪行因緣惡道中受苦正行
因緣天人中受樂

正行品第一百二

身所作善名身正行口意亦尒離煞
生等三不善業名身正行離口四過
名口正行離意三不善名意正行是
離二種律儀所攝所謂戒定无漏律
儀又所有礼敬布施等善身業皆名
身正行所謂實語軟語等皆名口正
行不貪等意業皆名意正行是名三
正行問曰外道神仙无報得解脫戒

是人能得戒律儀不答曰是諸外道從心生律儀戒或亦口受又諸餘人等亦能得戒律儀所攝正行如壽十歲人受不煞法故生子壽二十歲問曰經中說正行淨行寂滅行有何差別答曰又論師言凡夫善身口意業名為正行學人已斷結故即此正行名為淨行无學人斷結從無結生語故名寂滅行又无學人必竟不起不善業故名寂滅行如說身寂滅口寂滅意寂滅有人言此三種行義一而異名但美其質直故稱正離諸煩惱故曰淨離諸不善故名寂滅故雖三名其義不異問曰有論師言但心是寂滅行非思是義云何答曰是三種行皆但是心所以者何離心无思无身口業問曰經中說見正行成就人則為見天若見天數非一切正行者皆生天上何故如是決定說耶答曰言天數故是事已明正行者雖不必生天若生尊貴處則與天相似故言見天數諸正行者皆應生天或以餘緣所壞是故不生所謂邪正雜行邪行强

故不得生天如經中佛語阿難我見有人行三正行而生惡道是人先世邪行果熟今雖正行未具足故又臨命終時起邪見心故墮惡道邪行生善處亦如是故凡夫法不可信也當知隨强力業受生差別

繫業品第一百三

問曰經說有三種業欲界繫業色界繫業无色界繫業何者是耶荅曰若業從地獄至他化自在天於中受報名欲界繫業從梵世至阿迦尼吒天受報名色界繫業從虛空處至非有想非无想處受報名无色界繫業問曰无記業及不定報業不在此三種中耶荅曰是業及果報皆名欲界繫所以者何此法是欲界業果報故問曰欲界法非一切盡是業報是故不然荅曰一切欲界法盡是欲界繫業報問曰若尒則是外道邪論謂一切所受苦樂皆是先業因緣又失業果報謂善不善業有報非報又精進之功則无所用若皆是業報復何勞功耶又若諸煩惱及業皆是業報則无

得解脫以業報不可盡故答曰汝言
是外道邪論是事不然外道說苦樂
好醜但是先業果報然則不應復假
現在因緣而實見万物從現在緣生
如種子等故不得言一切皆從先業
因緣又從因從緣万物得生如以種
為因地水空時等為緣眼識以業為
因眼色等為緣是故不同外道邪論
汝言先業果報是事不然現見從果
有異果相續生如從穀生穀如是從
報生報有何咎耶又如不能男人及
鳥雀鴛鴦等欲毒虵等瞋當知皆是
先業果報問曰若從報生報是則无
窮答曰我說業報三種善不善无記
從善不善生報无記不生故非无窮
如從穀生穀於是中從種子生牙不
從麩等生如是從善不善報有異報
生不從无記報生汝言不勞功者雖
從業生報要須加功然後得成如從
得穀業有穀生然要須種等尒乃得
成汝言无得解脫是事不然得真智
故諸業滅盡猶如種燋不能復生故
无解脫過又諸所生法皆以業為本

若无業本云何能生又万法之生各有定分如此法必從是人身生不在餘身若无業本云何如是決定差別問曰若法但從因生如從豆生豆有何咎耶答曰是事亦以業為本以得豆業因緣故從豆生豆何以知之上古時人行善行故粳米自生故知業為本故從豆生豆問曰是衆生數物則從先業生答曰不然非衆生數物亦以業為本一切衆生有共業報果謂得住處以業因緣故有地等以得明業因緣故有日月等當知物生皆以業為本問曰若生法皆以業為本有為无漏云何答曰亦以業為本所以者何皆是先世有布施持戒等力之所由是故亦從業等生問曰若無漏法亦從業生是亦名繫法是則不可以經中說有不繫受故答曰無漏法以真智為因以業為緣因力大故名為不繫問曰何業受欲界報何業受色界報无色界報答曰若在欲色无色界起十不善業則於欲界受報問曰若在色无色界亦能起不善業

耶荅曰彼中能起不善業經說彼中有邪見邪見非不善乎問曰彼中邪見是无記非不善也荅曰非无記何以知之佛經中說邪見是苦惱因邪見人所起身口意業有所造作皆為苦報猶如苦瓠所有四大盡為苦味如欲界邪見不善色界无色界亦以此相故名不善以相同故如婆伽梵志語諸梵言汝等勿詣瞿曇沙門我於此閒能度脫汝是心口不善在色界起又餘梵天於彼難佛如是等又人在色無色界謂是泥洹臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂无泥洹謗无上法故云何非不善耶以此等故當知彼中有不善業問曰若於彼中起不善業是業為何處繫荅曰是不善業受欲界報故繫在欲界善業有上中下下者受欲界報中者色界報上者无色界報又有人言四禪所攝善業受色界報四无色定所攝受无色界報餘散心起業受欲界報問曰云何彼中起善業欲界受果報荅曰如此閒攝心起善業彼閒受報如

是彼中散心起善業此間受報又如
色无色界起不善業欲界中受報彼
中善業亦如是問曰若在色无色界
不能起欲界繫善業答曰是中无此
因緣若在欲界能起色无色善業在
色无色界不能起欲界善業耶又汝
等說在色界中能生欲界无記心若
能生无記心何故不能生善心耶又
經中佛語手天子當念住心受麁相
麁相即是欲界繫心是人隨以善心
聽法礼佛皆是欲界繫心若不尒者
不名麁相又是中求念財福如說世
尊我於三事无厭足故此間命終生
无熱天謂見佛聽法供養僧求念財
福是欲界繫心又此中有念佛等非
財福故當知有欲界繫善

成實論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第八

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三報業品第一百四

問曰經中佛說三種業現報生報後報業何者是耶答曰若此身造業即此身受是名現報此世造業次來世受是名生報此世造業過次世受是名後報以過次世故名為後問曰中陰報業在何處受答曰二處受次第中陰業在生報處受以生有差別名中陰故餘中陰業在後報處受問曰是三種業為報定耶世定耶答曰有人言報定現報業必現受報餘二亦尒雖有此言是義不然所以者何若尒者非但五逆名為定報而六足阿毗曇說五逆是定報又鹽雨經中亦說不定有業應受地獄果報是人脩身戒心慧故能現受報是故此三種業應當世定現報業不必現受若受則應現受非餘處餘二亦如是問曰何等業能受現報答曰有人言利疾

業受現報如於佛諸聖人及父母等起善惡業是則現報若業不利而重是則生報如五逆等亦利亦重則受後報如轉輪王業若善薩業又有人言是三種業隨願得報若業願令世受是即現受如末利夫人以自食分施佛願現世為王夫人餘二業亦如是又隨業熟則先受問曰過去業云何名熟答曰具足重相是名為熟問曰頗有一念起業次念受報耶答曰无也漸次當受如種漸次生牙業法如是問曰若處胎中及睡眠狂乱等人能集業不答曰此等有思則能集業但不具足問曰若離此地欲能起此地業不答曰有我心人皆集此業若離我心則不復集問曰阿羅漢亦礼敬修福等此業何故不集耶答曰以衆生心故諸業則集阿羅漢无我心故諸業不集又阿羅漢心無漏無漏心者不集諸業又經中說斷罪福業名阿羅漢是人不集罪業福業及不動業故業受畢新業不造問曰學人集諸業不答曰亦不集也所以者

何經說是人散壞諸業不積不集滅不然等有論師言是學人有我慢故諸業亦集但以无我智力不必受報問曰是三種業於何界可造答曰三界中一切處可造問曰不定業有耶无耶答曰有若業或現報或生報或後報是名不定如是業多問曰若知此三種業得何利耶答曰若能分別是三種業則生正見所以者何現見有惡行者而受富樂善者受苦於中或生邪見謂善惡无報若知此三業差別則得正見如說偈行惡見樂為惡未熟至其惡熟自見受苦行善見苦為善未熟至其善熟自見受樂又分別大業經說不斷煞者得生天上是人若先世有福若將命終時發强善心能如是知則生正見是故應知此三種業相

三受報業品第一百五

問曰經中佛說三種業樂報苦報不苦不樂報業何者是耶答曰善業得樂報不善業得苦報不動業得不苦不樂報此業不必定受若受則受樂

報非苦等餘二亦尒問曰是諸業亦得色報何故但說受耶答曰於諸報中受為最勝受是實報色等為具又於緣中說受如說火苦火樂或有因中說果如人施食名施五利亦如言食錢等問曰從欲界至三禪中得受不苦不樂報耶答曰得受問曰是何業報答曰是下善業報上善業則受樂報問曰若尒何故第四禪及无色定中說耶答曰彼是自地所以者何彼中但有是報更无異受以寂滅故問曰有人言憂非業報是事云何答曰何故无耶問曰憂但從想分別生業報不應是想分別故又若憂是業報業報則輕故非報也又此憂離欲時斷業報不尒離欲時不斷是故憂非業報答曰汝言憂從想分別生故非報者樂亦是業報是樂二種一樂二喜喜亦從想分別生不應名報汝言業報則輕是憂重過於苦所以者何憂是愚人所有智者則无是故難除亦能深生熱惱又四百觀中說小人身苦君子心憂又此憂要以智斷身苦

樂亦能除又憂能生三世中惱所謂我先有苦今苦當苦又憂是諸煩惱住處如經中為煩惱處故說十八意行以五識中不生煩惱故又經中說以憂為二箭以受苦重故如人一處重被二箭則受苦倍增如是癡人為苦所逼更增憂患以惱身心故甚於苦也又愚者常憂所以者何是人恩愛乖離怨憎合會所求不得等故常憂惱又此憂從二因生一從喜生二從憂生若失所愛物是從喜生如經中說佛問波斯匿王汝愛迦尸憍薩羅國耶又說諸天樂色貪色是色若壞則生憂惱是名從喜生從憂生者從所憎事生亦從嫉妬等生未離欲者嫉妬等結常惱其心如說天人多慳嫉結又多衆生憂惱他人故得憂惱報如說隨種生果故知憂是業報汝言離欲時斷故非報者是事不然須陁洹未離欲亦斷地獄等報可以地獄等報為非報耶故不可以離欲時斷便名非報問曰不苦不樂報業名不動此業是善應受樂報何故受不

苦不樂報耶答曰是受不動故實樂以寂滅故名不苦不樂又經中說樂受中貪使彼中貪於彼受中使故知是樂

三障品第一百六

問曰經中說三障業障煩惱障報障何者是耶答曰若諸業煩惱及報能障解脫道故名曰障問曰何者能障答曰施戒修善迴向三有此能障道又定受報業是亦為障如經中說若此人必定集受報業則不入正位是名業障又若人煩惱厚利增上常在心中是煩惱障又若人煩惱不可除遣如不能男等欲亦名煩惱障又若地獄等罪惡生處及隨所生處不能修道皆名報障問曰有人不先明悉前人不知其善則不布施謂彼人若由我施得造諸惡我則有分如梵志等諸出家人故出家人不應布施以新業繫障解脫故答曰不然他作罪福於我无分所以者何雖福因緣中有多過咎何者如眾生是能因緣若先眾生何所殺耶然則死者應當有

罪又如富者是盜因緣美色是邪婬因緣他人是妄語等因緣偽稱等是欺誑因緣買者亦應有罪又受者為施者因緣亦應得福若人造井池等用者皆應得福然則不應自為福德而實不然是故因緣中不應有罪福又受者福分應當消盡則人不應從他受施所以者何以福德分貿飲食故又施者應罪多而福少所以者何詐有幾所婆羅門能為善者多以三毒濁心深著五欲不勤修善是故施者應罪多福少又梵志等自稱善人修行法者是人不能正觀諸法禪定攝心若離禪定心難調伏是故施者施未離欲人應得罪多又人供養父母供給妻子親屬知識皆應得罪則无有人得福分者而實不然是故罪福不在因緣中又持戒等法亦利益他是人不煞生故施一切命則持戒者得大罪分以不煞故前人得壽所作衆惡盡應是持戒者分故求福者便當煞生不應持戒又人說法令他修福修福因緣後得富貴富貴則憍

逸憍逸則造諸惡此諸惡說法者皆應有分又施因緣令他人富以富因緣所作諸罪亦應是施者分然則梵志不應受施亦不應與而令梵志但受不與故知此為邪道又如諸王如法治民亦應有罪若子為罪而父母有分則應不生子又良醫療疾亦應得罪以其得命為諸罪故又天降時雨生長五穀天應得罪以多濟育惡衆生故又施食者亦應得罪受者或食不消乃令至死亦未離欲人以著味故施者應罪然則施者常應令受者自立擅言今食汝食要不為惡然後當與若不如是則施者兩失問曰經中亦言若比丘食檀越食者檀越衣入无量定以是因緣故此檀越得无量福若以是因緣而得福者云何不得罪耶答曰若是比丘食檀越食者檀越衣入无量定檀越施福自得增長不得定福如田良故所收必多薄則收少如是福田良故施報則大薄則福少不以受者為福為罪而施者得分是故不以罪福因緣而得

罪福彼雖為因緣而罪福要由自起三業問曰未離欲人心不自在必貪著有故出家人不應行施答曰若介則出家人持戒等皆有福德是亦應捨而實不可是故布施亦不應捨但勿迴向三有當為泥洹又但應遠離煩惱諸不善業所以者何是諸業因時可防果時无可如何是故諸佛常於因時教化說法不如閻王於果時方化訶責問曰是三業障中何障最重答曰有人言報障最重以不可化故有人言以隨人故一切皆重問曰何者可轉答曰皆可令滅若可轉者不名為障也

四業品第一百七

問曰經中佛說四種業黑黑報業白白報業黑白黑白報業不黑不白無報業為滅盡諸業故何者是耶答曰黑黑報業者隨以何業生苦惱處如阿鼻地獄及餘苦惱无善報處若畜生餓鬼少分與此相違名第二業隨以何業生无苦惱處如色无色界及欲界人天少分黑白雜名第三業隨

以何業生苦惱不苦惱處若地獄畜生餓鬼人天少分第四業名无漏能盡三業若業二世所呵令呵後呵是人為罪墮在黑闇无有名聞故名為黑及二世苦毒今苦後苦故名為黑問曰是業何者能生純苦惱處答曰相次為惡心無有悔閒无有善能消惡業是名能生純苦惱處又以邪見心而造諸惡又於重人為惡所謂父母及餘善人又於衆生為惡无所遺惜如煞衆生若盡奪財物若閇牢獄而復斷食若重考掠令无餘樂如是等業生純苦處白白報業者若人純集諸善无有不善此二業勢力最大餘无能勝若受黑業報時不容白報受白業報時不容黑報所以者何一切衆生皆集善不善業力相障故不得並受如負二人物强者先牽第三業弱善不善雜故並受報互相勝故問曰有人言若不善業受惡道報是名初業色界繫善名第二業欲界繫天人中雜受報業是名第三業无㝵道中十七學思是第四業此義云何

荅曰佛自說此業等相謂若人起罪身口意行受苦惱身生苦惱處所受諸受皆不隨意故知隨令衆生生純苦處是名初業色无色界則純受樂欲界天人亦有純受樂者如經說有樂人亦有六觸入天所覺諸塵无不隨意是第二業黒白雜行是第三業一切无漏業皆是盡諸業以相違故非但十七學思名第四業問曰無漏實白何故名不白耶荅曰此白相異不同第二業白是白最勝无相待故如說轉輪聖王成就清淨過人天眼實是人眼勝餘人故名曰過人此業亦尒勝餘白業故說不白又有人言應說名非黒白報業此則无過又泥洹名非白是故此業應名非白又亦應說非黒非白所以者何泥洹名無法此業為泥洹故名不黒不白又世間貴重有漏善業故名為白以第四業能捨此業故名不白又此業无黒相故亦无白相可得又報白故善名白是業无報故不名白

五逆品第一百八

次身受報故名无間若現受則輕苦惱報少以其重故次第疾墮阿鼻地獄三逆由福田德重故名為逆所謂破僧惡心出佛身血煞阿羅漢煞父母以不識恩養故名為逆此逆罪但人道中能起非餘道中以人有別知故問曰煞餘聖人得逆罪不荅曰煞聖人者多墮地獄若煞阿羅漢必應當墮若人打佛而血不出亦得重罪以欲害世尊故問曰若人作一逆罪則墮地獄若作二三亦於一身盡受報不荅曰是罪多故又受重苦於是中死還生是中問曰破僧罪中云何為重荅曰若非法知非法是法知是法如是心作則名為重若非法謂法法謂非法是不知先又若人於佛所破僧自稱大師天人中尊是亦為重問曰若凡夫可破非是聖人何名重罪荅曰障尋正法故名重罪問曰破僧法為幾時荅曰法不久住不經一宿是中梵王等諸天舍利弗等諸大弟子即還和合有人言是五百比丘先世障他得道善根因緣今得此報又

凡夫人心輕躁故易可破壞若但得
世間空无我心尚不可壞況无漏耶
以惡欲在心故造破僧因緣故求福
者應捨惡欲

五戒品第一百九

佛説優婆塞有五戒問曰有人言具
受則得戒律儀是事云何答曰隨受
多少皆得律儀但取要有五問曰離
繋縛等何故不名為戒而但説不殺
等耶答曰是眷屬故問曰何故不説
斷婬而但説不邪婬耶答曰白衣處
俗難常離故又自婬其妻不必墮諸
惡趣如須陁洹等亦行此法是故不
説全斷婬欲問曰離兩舌等何故不
名為戒答曰是事細微難可守護又
兩舌等是妄語分若説妄語則已揔
説問曰飲酒是實罪耶答曰非也所
以者何飲酒不為惱衆生故但是罪
因若人飲酒則開不善門是故若教
人飲酒則得罪分以能障定等諸善
法故如植衆果必為墻障如是四法
是實罪離為實福為守護故結此
酒戒

六業品第一百一十

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼報業人報天報不定報業問曰何者是耶答曰地獄報業如六足阿毗曇樓炭分中廣說又煞生等罪皆為地獄如經中說喜煞生者生地獄中若得為人則受短命乃至邪見亦如是問曰已知十不善道受地獄報亦生畜生餓鬼及人道中而汝但說生地獄及人中今當別說何業但受地獄報耶答曰即此罪業最重者受地獄報小輕則受畜生等報又若具足三種邪行則為地獄餘不具足業為畜生等又故作重罪則為地獄又破戒破見人所造惡業則為地獄又深心為惡心壞行壞是人造惡則為地獄又造不善業以不善助則為地獄又若於賢聖造不善業則為地獄又起不善業不善修集如人起不善業後讚快樂不欲捨離則為地獄又以憎恚心而造罪業則為地獄若為財物則受餘報又以邪見心起不善業則為地獄又破戒者所作罪業則為地

獄又无慙愧者所作罪業則為地獄又惡性人所作罪業則為地獄譬如濕地小雨成泥又常行不善者所作惡業則為地獄又若无急緣而造惡業則為地獄又若人不得空无我分深深著故所造罪業則為地獄又若人不修身戒心慧所造惡業則為地獄又若凡夫人所作罪業則為地獄所以者何是人不知陰界諸入十二緣等以不知故不應作而作應作而不作不應語而語應語而不語不應念而念應念而不念是人所作罪業雖少亦為地獄又若不見不善中過是人則能起重罪業受地獄報又若人為罪不依於善則為地獄如負債人不依恃王債主則得便又若人善業劣弱所作少罪亦為地獄如人身中火勢微少得難消食則不能消又若人但行不善无善業雜則為地獄如人為賊輕重悉繫又若捨離一切善根如象戰時不護惜手是人作罪則為地獄又若行小法受學小師是人作罪則為地獄如貧賤負債為富

責所牽又若人常長不善如負債日息猶如屠兒獵師等業則為地獄又若覆藏罪則為地獄如瘡內漏又若人不善久住心中不能疾滅則為地獄如被治毒即能煞人又若人自作不善亦以教人開多衆生苦惱門故則為地獄如諸國王及多知識人行惡邪行令多人學如富蘭那等又若所作業多惱衆生如燒林等又教他人令墮非法如田獵等又若人以惡業活命如賊魁膾屠獵師等又畢竟破戒人所作罪業則為地獄至死不捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如籐蔓樹枝是人身造惡自令怨得願又无事而忿以此忿心而為罪業則為地獄若有事而忿罪則不尒又以瞋起業是結重故則為地獄如經中說瞋為重罪而易除滅又若惡心成性則為地獄若以因緣而起罪業是則輕微又若縱逸人所造惡業則為地獄若為知識所護則得生天上如莎婆魁膾臨命終時舍利弗到其所是人即以惡眼視舍利弗不能令異

呼小來前更以氣噓之見舍利弗光色益榮便生念言此人勝我不可煞也即以淨心七反上下觀舍利弗以此因緣七生天上七生人中後得辟支佛道又如鴦掘魔羅多起罪業將欲煞母佛為善知識故即得解脫又如施越以火坑毒飯欲中害佛佛為善知識故亦得解脫如是等人雖有惡業不墮地獄故說若縱逸人所作惡業則為地獄又若斷善根不可復治如調達等猶如病人死相已現是人作罪則為地獄又若人不數為善將命終時善心難生是人心悔故墮地獄又若臨死時起邪見心是人以先不善為因邪見為緣故墮地獄如是多有諸業為地獄報又論師言一切不善皆是地獄因緣是不善之餘生畜生等中如經中說佛語比丘汝等所見衆生身邪行口邪行意邪行者當知便為見地獄人問曰已知地獄報業畜生報業何者是耶答曰若人雜善起不善業故墮畜生又結使熾盛故墮畜生如婬欲盛故生於雀

鵄鷲鵰等中瞋恚盛故生于蚖虵蝮蠍等中愚癡熾盛故生猪羊等中憍逸盛故生於師子虎狼等中掉戲盛故生猿猴等中慳嫉盛故生狗等中如是等餘煩惱盛故生種種畜生中若有少施分者雖生畜生於中受樂如金翅鳥龍象馬等又口業報多墮畜生如人不知不信業果報故起種種口業如言是人輕躁猶如猿猴則生猿猴中若言貪嫉如鳥語如狗吠駃如猪羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫狸諂如野干便如殺羊多毛如牛起如是等惡口業故隨業受報又衆生以貪樂故發種種願如樂婬欲則生鳥等中若聞諸龍金翅鳥等有勢力故願生其中又經中說若於迮狹處死願得寬處則生鳥中若渴死求水故生水中餓死貪食故生廁等中又從愚癡起輕微業以雜善故生於蚤虱虫蟻等中又若教他人令墮邪法則生无智處盲生盲死作死尸中虫又行雜業故生畜生中如經中說諸畜

生隨種種心得種種形又若起應食
草業如人妄語自呪誓言若食此食
令我食草或言食土如是等又若人
惡口罵言汝何不食草食土是人隨
語受生食草土等又人行不淨施得
草等報又若人觝債不償墮牛羊麞
鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮
畜生中問曰已知畜生報業以何業
故墮餓鬼中荅曰於飲食等生慳貪
心故墮餓鬼問曰若人自物不與何
故得罪荅曰是慳人若人從乞以貪
惜故則生忿怒以此罪故生餓鬼中
又此慳人若人從乞有而言无以妄
語故墮餓鬼中又此人久来修集慳
結見他得利生慳妬心故墮餓鬼又
此慳人見他行施則憎恚施主言此
乞者以慣得故必當復来從我乞又
從久遠来修集慳心既自不施亦遮
他與又若共有物如寺中僧物及天
祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與
人故墮餓鬼又若人刼奪據他飲食
故生无飲食處又若人无布施福隨
所生處報无所得熱有呵罵乞者業

故於中受苦又此慳者見人飢渴无憐愍心故所生處常受飢渴如以慈悲得生天上如是以恚恨故生惡道中又深著親屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生以貪愛是生因緣故如是等業報經中廣說問曰已知三惡報業以何業故生人天中答曰若布施持戒修善等業上者生天中下者生人中有利根者則生人中以能行人法故名為人又雜善業故生人中此業有上中下一心不一心淨不淨等何以知之以人有種種差品不同故如經中說殺生則短命盜竊則貧窮邪婬則家不貞良妄語則常被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常聞惡聲綺語則人不信受貪嫉則多婬欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡憍慢則生下賤自高則矬短嫉妬則无威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則多病雜心布施則嗜不美味非時布施則不得隨意疑悔則生邊地行不淨施則從苦得報非道行婬則得不男形人中有如是等雜不善業善業

亦與此相違如不然得長壽等人道中有如是等種種不同故知是離業報又以願故得生人中有人不樂放逸亦不多欲好樂智慧發人身願則生人中又若人好樂供養父母及諸所尊亦知供養沙門婆羅門等喜為事業亦好修福則生人中於人中若淨業因緣生欝單越又若人憎惡田宅舍廬我所差別生欝單越又若人正行白業不惱他取財而以布施亦不貪著自持戒行又不破戒前後眷屬則生欝單越是善小劣生拘耶尼又小不如生弗于逮天報業者是施戒善上淨故生天又若人得智慧分折伏諸結故生天上又亦隨離業故有差別如人中說又以願故若聞天上受樂因緣所作善業皆願往生如八福生處中說若行慈悲喜捨則生梵世乃至有頂是中禪定有差品故報亦差別若不善斷睡眠調戲等是人身光則濁若善除滅光則明淨又上善業報則生天以諸所欲隨念即得故若離色相得无色定則生无色

處如是等名天報業不定報業者下善不善業是業或地獄餓鬼畜生人天中受問曰餘四道中可得受善業報地獄云何荅曰若小地獄中暫有停息如從火地獄得脫遥見樹林心喜往趣入此林中凉風動樹刀劍未墮尒時暫樂或見醎河謂是清水馳走往趣亦得暫樂如是等是地獄中善業報分是名不定報業

七不善律儀品第一百二十一

七不善律儀謂煞盗邪婬兩舌惡口妄言綺語若人於此七事若具足若不具足皆名不善律儀人問曰何者成就不善律儀荅曰成就煞不善律儀謂屠煞等成就盗者謂劫賊等成就邪婬謂非道行婬及婬女等成就妄語謂歌儛伎兒等成就兩舌謂喜讒謗及讀誦讒書遘合國事等成就惡口謂獄卒等亦以惡口自活命等成就綺語謂合集言辭令人笑等有人言諸王宰將治王事者常成就此不善律儀是事不然所以者何若人作罪相續不息是名成就不善律儀

王等不尒問曰云何得此不善律儀答曰隨行惡業時得問曰為從所煞衆生得此律儀為從一切衆生得耶答曰從一切衆生得如人持戒於一切衆生得善律儀不善律儀亦如是若隨煞衆生得二種无作一煞罪所攝二不善律儀所攝於餘衆生得不善律儀所攝問曰是不善律儀幾時成就答曰乃至未得捨心則常成就問曰若人從下軟心得不善律儀若貪等心得是人常如是成就為更得耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不善律儀念念常得於一切衆生得起七種是七種有上中下故有二十一種如是念念常於一切衆生邊得問曰是不善律儀云何得捨答曰隨受善律儀時捨死時亦捨又發深心從今日更不復作尒時亦捨有論師言轉根時捨是事不然所以者何不能男等亦得成就比尼中亦說若比丘轉根不失律儀當知不以轉根故捨問曰五道中何道衆生成就不善律儀答曰但人成就不在餘道有人言

師子虎狼等常以惡業活命亦應成就

七善律儀品第一百一十二

七善律儀不煞乃至不綺語問曰於非衆生數得是善律儀不答曰得但要因衆生是善律儀三種戒律儀禪律儀定律儀問曰何故不說无漏律儀答曰无漏律儀在後二中攝故不別說有論師言更有斷律儀謂離欲界時得善律儀以斷破戒等惡故名曰斷而實一切律儀皆三中攝問曰諸外道等得此戒律儀耶答曰得此人亦以深心離諸惡故戒師教言汝從今日不應起煞等罪問曰餘道衆生得此戒律儀不答曰經中說諸龍等亦能受一日戒故知應有問曰有人言不能男等无戒律儀是事云何答曰是戒律儀從心邊生不能男等亦有善心何故不得問曰何故不聽作比丘耶答曰是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人如睞眼等是人亦得此善律儀問曰

比尼中遮逆罪者賊住者汙比丘尼等不聽作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若為白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人為惡業所汙亦障聖道是故不聽出家問曰為從可煞等衆生得善律儀為於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不尒律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不煞生等有此等過是故律儀无有分別若有人言我於此人離煞此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等有福德戒亦可尒如持一戒亦得戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二一日一夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若一日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則但應盡形若言我但一月二月若但一歲則

不名得出家法五戒亦尒問曰若得善律儀還破失律儀不答曰不失但以不善法汙此律儀問曰但於現在衆生得戒律儀爲從三世衆生得耶荅曰皆於三世衆生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦尒是故一切諸佛同一戒品是律儀无量如於一衆生得起七種從不貪等善根起故亦從上中下心起故故有多種如一人一切衆生邊亦如是念念常得故有无量問曰戒律儀幾時可得荅曰有人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二律儀即日出家作沙弥是第三律儀即日受具足戒是第四律儀即日得禪定是第五律儀即日得無色定是第六律儀即日得无漏是第七律儀隨得道果處更得律儀而本得不失但勝者受名如是則福德益增以此戒律儀於一切衆生念念常得故說一日戒律儀四大寶藏不及十六分中之一禪律儀无漏律儀隨心行戒律儀不隨心行問曰有人言入定時有禪律儀出定

則无是事云何荅曰出入常有是人得實不作惡法與破戒相違常不為惡善心轉勝故應常有問曰若禪无色中无破戒法以何相違名善律儀荅曰法應如是諸仙聖人皆得善律儀善以破戒相違故有律儀者則但應從可惱衆生所得善律儀有如是咎是故不然

八戒齋品第一百一十三

八戒齋名優婆娑優婆娑秦言善宿是人善心離破戒宿故名善宿問曰何故正說離八事耶荅曰此八是門由此八法離一切惡是中四是實惡飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是人離五種惡是福因緣離餘三種是道因緣白衣多善法劣弱但能起道因緣故以此八法成就五乘問曰是八分齋但應具受為得分受荅曰隨力能持有人言此法但齋一日一夜是事不然隨受多少戒或可半日乃至一月有何咎耶有人言要從他受是亦不定若无人時但心念口言我持八戒是戒五種清淨一行十善道二

前後諸善三不爲惡心所惱四以億念守護五迴向涅槃能如是齋則四大寶藏不及其一分天王福報亦所不及如帝釋說偈佛訶之若漏盡人應說此偈偈言六齋神足月奉行於八戒此人獲福德則爲與我等受此齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷一切不善因緣是名清淨問曰轉輪聖王好受齋法誰教之者答曰大德天神曾見佛者教之令受

八種語品第一百一十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者若人見言不見不見言見不見謂見聞言不見謂不見聞則言見如是事倒心倒故名不淨四種淨者若見言見不見言不見見謂不見聞言不見不見謂見聞則言見事實心實故名曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺知有何差別答曰有三種信見名現在信聞名信賢聖語知名比知覺名分別三種信慧此三種慧或皆是實或皆顛倒上人不起不淨但起淨語

是故下人所用則名不淨上人所用故名為淨有人言是義中諸正智人皆名為上不但得道故凡夫人亦有淨語

九業品第一百一十五

九種業欲界繫業三種作无作非作非无作色界繫業亦如是无色界二種及无漏業身口所造業名作因作所集罪福常隨是心不相應法名為无作亦有无作但從心生非作非无作者即是意意即是思思名為業是故若意求後身此亦名意業亦名為思思念後身故名為業問曰若尒則无无漏思荅曰若以此為思則无无漏也問曰是无作雖從身生當有多少差別不荅曰若一切身分皆起作業因此則集多無作得大果報問曰是无作在何處荅曰業道體定集无作或有或无餘則待心若強心則有軟心則無又此無作亦從願生若人發願我要當布施若起塔寺是人定得无作問曰是無作幾時得幾時失荅曰隨所作事在若起園林塔寺

等施隨施物不壞尒時常隨又隨心

不息如人發心我應常作此事若會同着衣施如是等事在心不息尒時常得又隨命未盡如人受出家戒尒時常得問曰有人言但欲界中從作生无作色界中无是事云何荅曰應在二界所以者何色界諸天亦應能說法礼佛及僧如是人等云何不從作業生无作耶又有人言隱没无記无无作是事不然隱没无記是重煩惱是煩惱集則名為使但不隱没無記无无作所以者何是心下軟不能起集如華能熏麻非草木等有人言過梵世上无有能起作業心所以者何覺觀能起口業彼无覺觀但用梵世心能起口業是事不然衆生隨業受身若上地生不應用梵世中報故知以自地心能起口業又汝說彼无覺觀後當說有問曰聖人斷結未盡能起作業不荅曰聖人不能起實罪業問曰狗等衆生音聲是口業不荅曰雖无言辭差别從心起故亦名為業又若現相若号令若簫竹等音皆名

口業是身口業要由意識能起非餘識也是故人有自見身業自聞口業以意識所起業相續不斷故自見聞

十不善道品第一百一十六

經中佛說十不善業道謂殺生等五陰和合名為衆生斷此命故名為殺生問曰若此五陰念念常滅以何為殺荅曰五陰雖念念滅還相續生斷相續故名為殺生又是人以有殺心故得殺罪問曰為斷現在五陰故名殺生耶荅曰五陰相續中有衆生名壞此相續故名殺生不以念念滅中有衆生名問曰有人依官舊法殺害衆生或為强力所逼强殺衆生自謂無罪是事云何荅曰亦應得罪所以者何是人具足殺罪因緣以四因緣得殺生罪一有衆生二知是衆生三有欲殺心四斷其命是人備此四因云何无罪盜名若此物實屬此人而劫盜取是名為盜是中亦有四種因緣一是物實屬他二知屬他三有劫盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王得罪是事云

何答曰不論地中物但地上物應屬王所以者何給孤獨等聖人亦取此物故知无罪又若自然得物不名劫盜問曰若一切万物皆共業所生劫盜何故得罪答曰雖從共業因生因有强弱若人業因力强又勤加功此物則屬問曰若人於塔寺衆僧所奪取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及僧於此物中无我所心亦從得罪以是物定屬佛僧於中生惡心若劫若盜是故得罪邪婬名若衆生非妻與之行婬是名邪婬又雖是其妻於非道行婬亦名邪婬又一切女人皆有守護若父母兄弟夫主兒息等出家女人為王等守護問曰婬女非婦與之行婬云何非邪婬答曰少時為婦如比尼中說是少時婦乃至以一鐶遮故問曰若无主女人自來求為妻者是事云何答曰若實无主於衆人前如法來者不名邪婬問曰若出家人取婦免邪婬不答曰不免所以者何无此法故出家法常離婬欲但罪輕於犯他人婦妄語者若身口意誑

他衆生令虛妄解是名妄語佛為重罪故說衆中定問名為妄語乃至一人問時亦名妄語豈須衆人耶又隨所欲誑人於此人得罪若人語他人言我語某甲如是事事雖不實不名妄語又妄語隨想若見无見想問言不見无妄語罪如比丘中說問曰若人事倒不見言見云何非妄語耶荅曰一切罪福皆由心生是人於不見事中而生見想是故无罪如於實衆生中无衆生想非衆生中生衆生想不得煞罪問曰如實有衆生生衆生想乃得煞罪如是若見生見想則應无罪非不見見想而得无罪荅曰是罪因心因衆生生是故雖有衆生无衆生想則不得罪以无心故若无衆生有衆生想以衆生无故亦不得罪若有衆生有衆生想因緣具故得煞生罪若於見事中生不見想問言不見是人想不倒故不欺衆生雖為事倒亦名為實若不見事中而生見想問言不見是人想倒欺誑衆生事雖不倒亦名妄語兩舌名若人欲別離

他而起口業是名兩舌若无別離心
他鬪乱壞則不得罪若善心教化令
離惡人雖為別離亦不得罪若不以
結使濁心雖復口言亦不得罪惡口
名若人苦言无所利益但欲惱他是
名惡口若憐愍心為利益故苦言无
罪如无事加惱是則有罪依方針灸
雖苦非罪苦言亦尒諸佛賢聖亦為
此事如言癡人等又若无結使濁心
雖為苦言不名為罪如離欲人等若
以善心苦語中起煩惱即時得罪綺
語名若非實語義不正故名為綺語
又雖是實語以非時故亦名綺語又
雖實而時以隨順衰惱无利益故亦
名綺語又雖言實而時亦有利益以
言无本末義理不次亦名綺語又以
癡等煩惱散心故語名為綺語身意
不正亦名綺業但多以口作亦隨俗
故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不
得相離若妄語而非苦言亦不別離
則有二種妄語綺語若是妄語亦欲
別離而不苦言則有三種妄語兩舌
綺語若妄語苦言不欲別離亦有三

種妄語惡口綺語若妄語若言亦欲別離則具四種若无妄語若言亦不別離但非時語无益語无義語則但是綺語是綺語微細難可捨離但有諸佛能斷其根是故但有諸佛獨稱世尊言則信受餘无及者問曰已說七種業道何用復說三意業耶答曰有人言謂罪福要由身口非但從心是故說心亦是業道是三種意業力故起身口惡業是三種雖重以意業微細故在後說雖一切煩惱能起惡業此三但為惱衆生故名不善業道若中下貪不名業道是貪增上深著他有方便欲惱能起身口業故以貪嫉為業道恚癡亦尒又若說癡即說一切煩惱此中但為能起身口侵惱衆生故說三種問曰何故名癡為邪見耶答曰癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道一切不善皆由此三門若人為財利故起不善業如為金錢殘煞衆生或以瞋故如煞怨賊或有不為財利亦不瞋恚但以癡力不

識好醜故煞衆生問曰經說惡道因
緣有四隨貪隨恚隨怖隨癡行故墮
諸惡道今此中何故不說隨怖起惡
業耶答曰怖是癡所攝若說隨怖即
是隨癡所以者何智者乃至失命因
緣尚不起惡業又是事先已答謂煩
惱增長能起身口業尒時名不善道
是三多起不善故問曰何故名為業
道答曰意即是業於此中行故名業
道先行後三中後行前七中三業道
非業七業亦業亦道問曰亦有鞭杖
及飲酒等諸不善業何故但說十耶
答曰此十罪重故說又鞭杖等皆是
眷屬先後飲酒非是實罪亦不為惱
他設令他惱亦非但酒也問曰是不
善道為在何處答曰恚在五道但欝
單越无邪婬以三事起以貪欲成餘
以三事起亦以三事成問曰聖人能
起不善業不答曰亦起意不善業不
起身口又意業中亦但起瞋心不起
煞心問曰經中說學人亦呪人言滅
令汝斷種此事云何答曰亦有經說
阿羅漢呪是漏盡人煩惱根斷尚不

起心況當呪耶言學人呪亦應如是又聖人於不善業得不作律儀云何當作不善又此聖人不墮惡道若能起不善則亦應墮問曰若諸聖人今世不造不善業故不墮惡道過去世中有不善業何故不墮答曰是聖人心中實智生時諸惡道業皆已羸劣猶如敗種不能復生又三毒二種一能得惡道一則不能入惡道者聖人斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有諸業煩惱不具足是故不墮又是人依大勢力所謂三寶能消大惡如人依王債主不惱又是人智慧明利能消惡業如人身中火勢盛故難消能消又此人有多方便或念諸佛或念慈悲諸善業故得脫諸惡如多方詐賊依諸險難則不可得又此聖人知得解脫道如牛王行如鳥依空又長夜修習諸善法故不墮惡道如經中說若人常修身戒心慧有地獄報業能現輕受又如偈說行慈悲心无量无㝵諸有重業所不能及又此聖人心不善業不能堅固如一渧水墮熱

纖上又此聖人善業深遠如桓殊羅樹根又此聖人善多惡少少惡在多善中則无勢力如一兩鹽投之恒河不能壞味又此聖人富信等財如貧窮人為一錢受罪富貴者雖為百千亦不得罪又入聖道故得為尊貴如貴人雖罪不入牢獄又如虎狼犬羊及尊卑共諍大者得勝又此聖人心宿聖道諸惡道罪不能復惱如王宿空舍餘人无能入者又此聖人行自行處惡道罪業不能得便如鷹鷂喻又聖人繫心四念處故諸惡道業不能得便如圓瓶入鈸又具二種結故墮惡道墮業受報聖人斷一種故不墮惡道又此人常受善業報故諸惡道業不能得便又如先六業品中說地獄業相聖人无因緣故不墮惡道

成實論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第九　　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

十善道品第一百一十七

十善業道所謂離殺乃至正見是十事戒律儀所攝一時得禪無色律儀所攝亦一時得離名善業道即是無作問曰餘礼敬布施等福是善業道何故但說離名業道耶答曰以離勝故是十種業於施等為勝所以者何以布施等所得福報不及持戒如十歲人以離殺因緣增益壽命又十不善業是實罪故離名實福又後三善業是眾善之本是故施等諸善皆業道所攝又是業道有離鞭杖等先後合說故一切諸善皆在中攝

過患品第一百一十八

問曰不善業有何過患答曰以不善業故受地獄等苦如經中說殺生因緣故墮地獄若生人中則受短命如是乃至邪見又以不善業因緣故久受苦惱如阿鼻地獄過無量歲壽命

不盡又衆生所有一切諸惡敗壞衰惱皆由不善又未曾見不善業有大利益如屠獵師等終不以此業而得尊貴汝意或謂以壞賊因緣而得富貴是事先三業品中已答又行不善者受呵責等諸苦惱分又令他人得所惡事名為凶暴是故應離此不善業又經中說殺有五失人所不信得惡名聞遠善近惡死時生悔後墮惡道又殺生因緣樂少苦多又行不善業深汙人心世世積集久則難治又行不善者從冥入冥流轉三塗永不得出又行不善者空受人身如採藥雪山而取毒草是為極愚如是以十善道乃得人身但不行善尚為大失況起惡業又行不善者雖自愛身而實不自愛雖自護身實非自護以起自惱業因緣故又是人遇身猶如惡賊自令苦故又若行不善則自賊身況他人耶又行不善業今雖不現果報則著是故雖少亦不可不信如毒雖少亦能害人如債雖少漸漸滋息又為惡於人人常不忘是故為作雖久

遠亦不可信又行不善者名為失樂以行不善故失人天樂不樂樂者愚之甚也又行不善者苦劇可愍現受心悔等苦後則受惡道苦又不善業果飛虛隱海無得脫處如金鎗追佛又一切不善皆由癡起故有智者不應隨也又經中說放逸如怨能害善法故不應隨又不善業諸佛菩薩應真賢聖五通神仙及明罪福者無不呵毀故不應造又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦面色變異人不喜見況起身口以此等緣故知不善有無量患

三業輕重品第一百十九

三業中何者為重身業耶口業耶意業耶問曰有人言身口業重非意業也所以者何身口業定實故如五逆罪皆因身口所造又身口能成辦事如人發心殺此衆生要以身口能成其事非但意業得殺生罪亦非但發心得起塔寺梵福德也又若無身口但意業者則無果報如人發心我當布施而實不與則無施福又非但隨

願事得成辯如人發願爲大施會而實不與則無會福若心業大者應得施福然則業報錯亂又比尼中無意犯罪若意業大何故不犯又若發心便得福者福則易得行者何故捨此易業而爲施等難行業耶又若然者則福無盡如人但空發心竟無所用何所盡也以財物有量故福可盡又不但發心能損益他如飢渴衆生要須飲食非心業能除又世間人衰利大甚以心輕躁難制伏故無惡不起則已受重衰若發善心欲造福業則已獲大利是則過甚又若意業大發心欲殺生則墮地獄如是雖久集戒等復何所益又行持戒等諸善功德無有安隱所以者何但一發心便得罪故又經中說身口業麤故先斷斷麤煩惱故得心定又發婬心則爲婬已便應犯戒若發心不名婬者離此婬心更有何法名爲婬耶有所起作業皆由身口不以意業如欺他人必由口業得妄語罪又如先說四種因緣得殺生罪謂有衆生有衆生想有

欲殺心斷其命以四事成罪當知不以意業為重又如佛言若小兒從生習慈能起惡業思惡業耶故知但身口業惡非意業也答曰汝言身口業重非意業者是事不然所以者何經中佛說心為法本心尊心導心念善惡即言即行故知意業為重又意業別故身口業有差別如上中下等雜心無身口業又經中說故起作業必應受報又說七種淨福三種但用意業此七淨福於財福為勝又慈是意業經說慈心得大果報如經說我昔七歲修集慈故於七大劫不還此間故知意業為重則能遍覆一切世界又意業為重如意業報故壽八万大劫又意業勢力勝身口業如行善者將命終時生邪見心則墮地獄行不善者死時起正見心則生天上當知意業為大又經中說於諸罪中邪見最重又說若人得世間上正見雖往來生死乃至百千歲終不墮惡道又意業力勝身口業如和利經中說外道神仙起一瞋心即滅那羅于陁國

如檀特等諸嶮難處皆是仙人瞋心所作又意業能即得果報如經中說若是人今死即入地獄即生天上如積鉾離手又此意業積集垢法乃至入阿鼻地獄積集善法乃至泥洹又心有報故身口得報以不故業無果報故又不離意業有身口業報若意係身口行善不善名身口業離身口業意業有報離意業身口無報故知意業為重非身口業汝雖言身口業定實如五逆罪皆身口所作故名重者是事不然以思重事重故業重非身口重故重又以心決定故業則定實如但以心力入正法位亦以心力能具逆罪若無心者雖殺父母亦無逆罪故知身口無力汝言身口能辦事者是亦不然以事訖名辦若奪他命已得殺生罪非起身口業時事訖時要須心力是故非身口也汝言但空發心無果報者是事不然如經中說發強心故即生天上即入地獄云何言意業無果報耶汝言非但以願能成事者是亦不然又人深發善心

勝大會福汝言意無犯罪是亦不然若發惡心即時得罪如佛說有三種罪身口意罪故知但發惡心不得無罪但不結戒以難持故無罪持戒能遮細罪定等能除汝言罪福易者是事不然人以心力薄故捨易爲難如慈心等其福甚多非布施也但以衆生智力劣弱不能行慈等意業故爲施等以離華香等諸供養等具淨心難得故汝言福無盡者亦以此答是人若有智力則能得無盡善法汝言意業無所損益是事不然以身口業皆爲意業所導故不名勝以隨力所起是則爲勝又諸利益皆由行慈心者所以者何以行慈力故風雨順時百穀成熟如劫初時提來自生至十歲人時是事皆無云何言慈心無利益耶又行慈者能盡一切不善業根由不善業有諸業惱云何言行慈無大利益若一切衆生行慈心者盡生善處一切自然不須加功故知慈福最爲深厚又或時以慈布施利益衆生或但以慈利又行慈者衆生若觸其

身若入影中皆得快樂當知慈福勝於施等汝言褻刹太甚是先已答謂以意力損益衆生故知意業為重汝言又集戒等無所益者是亦不然以意淨故則持戒淨若意不淨戒亦不淨如七種婬經中說又戒清淨得大果報如經說持戒者所願隨意謂戒淨故又若淨持戒得安隱心非餘法也汝言身口業麁故先斷是事不然以微細善得大果報如禪定中思汝言若發婬心便應犯戒是事不然若人意業不淨則戒亦不淨又得罪福異結戒法異汝言所起作業由身口者皆以總答謂身口業法異意業法異身口業要由作成如以四因緣成殺生罪不離心業又世間衆生謂身口業惡意業不尒又意業不加於人亦不可得有又先說罪福相以是故但意業重非身口也

明業因品第一百二十

論者言已略說諸業業是受身因緣身為苦性故應滅之欲滅此身當斷其業以因滅故果亦滅故知因形有

影形滅則影滅是故若欲滅苦當勤精進斷此業因問曰從業受身是事應明所以者何或有人言身從波羅伽提生有言從自在天生或言從大人生或言從自然生是故應說因緣云何知從業生耶荅曰是事已種種因緣破當知從業受身又万物有種種雜類當知因亦差別如見粟麥等異知種不同自在天等無差別故當知非因業有無量差別故受種種身又諸善人皆信因業受身所以者何是人常行施戒忍等善法離殺生等諸不善法故知從業受身又若因業受身是則可返得真智故邪智則斷邪智斷故貪恚等諸煩惱斷諸煩惱斷故能起後身業亦斷是則可返自在等因中則不可返以自在等不可斷故故知從業受身又現見果與因相似如從麦生麦從稻生稻如是從不善業得不愛報從善業得愛報自在等因中無此相似是故業為身本非自在等又今現見万物皆從業生以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸

苦善業因緣受名聞利養等樂隨意愛語者得隨意受報故知從業受身非自在等又世間人自知万物從業因生故起稼穡等業亦為施戒忍等諸福德業無有閑坐而從自在望所欲者故知從業得報又若人雖說因自在等而猶依諸業謂自苦身及受齋等故知以業為因又若事不現應隨他教謂聖人所行一切賢聖皆依戒等善法知從業因有世間故若離戒等亦無聖人無有聖教違背業者故知從業受身又行戒等諸善業故能成神通變化等事故知以業為因又地獄等諸惡趣中瞋惱等多故知由瞋惱等有諸惡道如樹上見果知樹是因故知業為身本又惡道中癡等力強當知煩惱是惡道因一切不善皆由癡故又生諸惡道多生善處少眼見殺等惡行者多行善者少故知殺等事是惡道因又殺等事善人所呵棄而不為善人必知殺等有惡果故呵棄不為若知無惡果何故棄耶又諸善人心若起惡即勤制止以懼

惡報故當知殺等必有惡報若不尒者應隨意所作是衆為樂則殺可食衆生奪他財物婬犯他妻是亦皆樂以懼來世苦故遠離斯事故知從業有身又修習正智盡有漏業則不受身故知業是其本又阿羅漢雖有諸有漏業修正智故業則不集故知業為身因身因滅故身亦滅又知四諦故依諦煩惱永不復起以不起故則無有身是智者如是思惟則欲知四諦故知業為身因又若因緣不具則不受身如地既種燋則一切牙不生如是識處地無愛水潤業種為真智所燋後身牙則不生智者知是事故欲乾識處地燋業種子則勤加精進故知業是受身因緣業論竟

集諦聚中煩惱論初煩惱相品第百二十

論者言已說諸業　諸煩惱今當說垢心行名為煩惱　問曰何謂為垢答曰若心能令生死相續是名為垢此垢心差別為貪恚癡等是垢名為煩惱亦名罪法亦名退法亦名隱没法亦名熱法亦名悔法有如是等名是垢

心修集則名為使非但垢心生時名使煩惱名貪恚癡疑憍慢及五見此千卷別有九十八使貪名喜樂三有亦喜樂無有是名為貪如經中說欲愛有愛無有愛無有名斷滅衆生為苦所逼欲滅陰身以無為樂問曰喜樂是愛相非貪相也如經中說今喜後喜義言今世受樂後亦受樂又說今憂後憂義言今世受苦後亦受苦又如天問中言有子則喜佛答有子則憂如是等答曰貪為喜分如經中說愛因緣愛樂受中貪使揣食中有喜有貪喜盡故貪盡當知貪為喜分是則無咎何以知之如經中說集諦者謂渴是也何謂為渴謂欲得後身是渴何相謂依止貪欲得種種問曰若說欲得後身是渴相者何故復說依止於貪欲得種種答曰更有渴相若言欲得種種是總相說欲得後身是別相說離欲人亦有欲得種種謂渴欲得水等是非集諦所攝若依止貪欲得後身是渴名集諦所攝問曰若渴亦是喜貪亦是喜何故說依止貪

成實論卷第九　第十三張　東

耶答曰初生名渴增長名貪故言依止如經中說喜繫世間是故喜即是貪又經中說除滅貪憂諸不善法是中貪即是喜憂即是瞋如說瞋爲憂則知亦說喜爲貪是故十八意行中不說煩惱但說諸受故知喜分是貪又凡夫離貪不能愛樂離瞋不能受苦離癡不能受不苦不樂何以知之第三受中說凡夫人於此受中不知集不知滅不知味不知過不知出故於不苦不樂受中無明使使是凡夫人常不知此五種法故常於不苦不樂受中爲無明使使無明使者即是不知法受行也如是凡夫苦樂心行亦即是貪恚又若初來在心名受增長明了名爲煩惱又下軟心名受即觸心增上名曰煩惱

貪相品第一百十三

論者言是貪九結中通三界繫名爲愛於七使中分爲二種欲貪有貪所以者何有人於上二界生解脫相是故佛說是處名有有名爲生若無貪則不生是故說別說有貪非但欲貪或

謂但欲貪是名煩惱盡欲貪名得解
脫故佛說禪無色中亦有有貪佛示
彼中有微細縛是故別說是貪於十
不善道及四縛中名為貪欲貪欲名
欲得他物於五蓋及五下分結中名
為欲欲欲欲名欲於五欲三不善根
中名為貪不善根貪不善根名能生長
諸不善法是貪若非法名為惡貪如
劫盜他物乃至取塔寺及衆僧物若
殺死衆生欲食其肉若欲婬母女姊
妹師婦出家人及已妻非道是名惡
貪若已物不欲捨是名為慳即此貪
若實無功德欲令人謂有是名惡欲
若實有功德欲令人知是名發欲若
欲得多施多物是名多欲若得少施
少物求好無厭名不知足若深著種性
家屬名色財富少壯壽等名為憍逸
若貪四供養名為四愛又是貪二種
一欲貪二具貪又有二種一我貪二我
所貪一緣內二緣外上二畧貪一向
緣內又有五種一色貪二形貪三觸
貪四威儀語言貪五一切貪又色聲
香味觸貪名五欲貪又於六觸生愛

名六塵貪又於三受中貪樂受中有
欲得貪有守護貪苦受中有不欲得
貪有欲失貪不苦不樂受中有癡貪
又此貪有九分如大因經中說因愛
求隨所欲事如人為此事所苦則求
異事如說樂者不求苦者多求是貪
增長名求求時若得名為得愛因得
則籌量是可取是不可取若心決定
是名因籌量故欲愛因欲愛故貪著
貪著名深愛貪著因緣取取名為受
因受生慳因慳守護因守護故備受鞭
杖刀稍等是名九分又有九分是貪
隨時故有上中下下下下中下上中
下中中中上上下上中上上又此貪
世間分為十種如見好色初發心言
是次生欲三發願四念五隨學所作
六忘慚愧七常在目前八放逸九狂
癡十悶死是名貪相

貪因品第一百二十三

問曰是貪云何生答曰若於女色等
緣中生邪憶念若色若形若觸若威
儀語言則貪欲生又若不守護眼耳
等門則貪欲生又於飲食不知節量

則貪欲生又親近女色則貪欲生又
受諸樂則貪欲生又以愚癡故貪欲
生於不淨中生淨想故又由惡知識
故貪欲生如淨潔衣以裏垢汙又與
多欲人共事故則貪欲生又於身等
四法生妄憶念則為貪所牽如圓瓶
無制如華無貫又若懈怠不勤修善
則貪欲得便又於非行處行則為貪
所侵謂婬女沽酒屠兒舍等如鷹鷂
喻又觀不淨等未能壞緣則貪欲得
勢又從久遠來習貪成使是則易生
又於女色等緣憙取相取了取相名
手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相
取了名分別男子形狀差別如是取
已憶念分別則貪欲生又思量心弱
隨逐所緣不能制伏則貪欲生又若
生貪欲忍受不捨則漸增長從下生
中從中生上又於貪欲中但見利味
不知其過則貪欲生又以時節故貪
欲生如春時等又以方處故貪欲生
如有處所從久遠來多習婬欲又有
隨身故貪欲生如年少無病資生具
足又以力能故貪欲生如服藥等又

得淨妙隨意五欲則貪欲生謂見好花池園林敷榮清冷流泉鮮雲電光香風來扇若聞衆鳥哀聲相和及女人柔軟莊嚴音聲威儀語言等又以業因緣故貪欲生如清淨施者則能好喜淨妙五欲罪人則好不淨又以隨類故貪欲生如人欲人又深著假名則貪欲生是人於內生士夫相外生女相及衣服惡親等相又未得空心內見衆生外見色等則貪欲生又若貪使未盡愛緣現前於中生邪憶念如是等因緣則貪欲生

貪過品第一百二十四

問曰貪欲有何過故欲斷耶荅曰貪欲實苦凡夫顛倒妄生樂想智者見苦見苦則斷又受欲無厭如飲鹹水隨增其渴以增渴故何得有樂又受欲故諸惡並集以刀杖等皆由貪故又經說貪罪輕而難捨於瞋恚故名為輕罪其實是重又貪為後身因緣如說愛因緣取乃至大苦聚集又說若因為愛又說比丘應深思惟所有諸苦何由而有當知皆以身為因緣

身因於愛又說揣食中有喜有貪是故識於中生當知愛為受身因緣又是貪常於不淨中行如女人等是女人身心不淨如糞塗毒虵能螫能汙又此貪欲常癡中行如經中說譬如狗齩血塗枯骨涎唾合故想謂為美貪者亦尒於無味欲中邪倒力故謂為受味又如段肉等七種譬喻有人或於去來事中而生貪欲故知常癡中行又衆生以貪欲因緣樂少苦多所以者何如富貴處少散壞時多又愛欲者為樂因故備受諸苦謂求時苦守護時苦用時亦苦如稼穡商賈征伐仕進等是求時苦守時恐怖畏失故苦現在無厭故苦又歡愛會少別離苦多故知欲為多過又如佛說愛欲有五種患一味少過多二諸結熾盛三至死無厭四聖所呵棄五無惡不造又此貪欲常令衆生順生死流遠離泥洹有如是等無量過患當知欲為多過又諸煩惱生皆因於貪如貪身故起諸煩惱又愛使不拔則數數受苦如毒樹不伐則常害人又

貪能令衆生荷負重擔又經中說貪愛為繫如黒白牛自不相繫但以繩繫如是眼不繫色色不繫眼貪欲於中繫着緣是繫則無得解脫又經中說衆生為無明所盖愛結所繫往来生死無有本際又經說貪斷故色斷乃至識斷此貪以無常等觀故斷斷此貪欲則心得解脫色貪斷則無色無色則苦滅乃至識亦如是故知貪欲為堅固縛又貪欲如賊而衆生不見其惡又貪欲常於軟美門中行故名深惡又衆生心喜起貪欲乃至蚊蟻皆於飲食婬欲中起又此貪欲種種因緣能縛人心謂父母兄弟姊妹妻息及財物等又衆生以飲食婬欲等貪欲覆心則能受生若貪禪定則生上界又此貪欲能為和合一切世間所樂各異貪欲和合猶如乾沙得水相著又生死中以貪愛為味如說色中味著謂因色生若喜若樂若無貪則不味不味則能遠斷生死又此貪欲與解脫相違所以者何衆生皆以貪著欲樂禪定樂故不樂解脫又

隨斷貪分即變爲樂如說隨所離欲轉得深樂又說若欲得諸樂當捨一切欲捨一切欲故得畢竟常樂若欲得大樂當捨離少樂捨離少樂故能得無量樂又說智者更無別利如離貪愛心隨心離貪愛則滅諸苦惱又此貪欲違害善法所以者何深貪著者則不顧戒及種姓教法威儀名聞不受教化不見衰患不觀罪福如狂如醉不知好醜亦如盲人不見福利如說貪欲不見利貪欲不識法猶盲闇無智以不除貪故又說貪欲爲大海無邊亦無底波浪旋澓深惡虫及羅剎如是諸嶮難無人能度者但住淨戒船得正見風力佛爲大船師能示諸正道如所說修行是者則能度又諸煩惱中無有想分別味如貪欲者又此貪欲最爲難斷如經中說二願難斷一得二壽問曰貪欲有如是過云何當知貪欲者相答曰多貪欲者喜樂女色及花香瓔珞伎樂歌舞到婬女家飲食聚會憙大衆集及諸戲具憙隨愛語心常歡喜面色和澤先

意問說舍笑語言難忿易悅多憐愍心身體便疾性多躁動自深著身如是等名多貪欲相是相皆與繫性相順是故難斷又一切貪欲究竟皆苦所以者何所貪愛事必當離散離散因緣必有憂苦如說天人皆樂色貪色喜色著色是色壞時憂悲心悔受想行識亦如是又佛於處處經中說種種喻呵此貪欲謂能害慧命故說為毒在心即苦故名為刺能斷善根故名為刀能燒身心故說為火能生諸苦故名為惡從心中生故名內賊以難拔故名為深根能汙名聞故名淤泥障善道故名曰妨礙內疼惱故名箭入心起諸惡故名不善根注生死海故名為河劫盜善財故名為賊貪欲有如是等無量過患是故應斷

斷貪品第一百二十五

問曰貪欲有如是過當云何斷荅曰以不淨觀等遮無常觀等斷問曰有人覺無常故更增貪欲此事云何荅曰若人能知一切無常則無貪欲如經中說善修無常想故則能破壞一

切欲貪色無色貪一切戲掉憍慢無明又若人能見並聞皆苦苦因緣貪此貪則斷又若人常念我必應受生老病死是貪則斷又若得淨樂則捨不淨樂如得初禪則捨欲愛又見貪欲過是則能斷過如先說又多聞等慧增長故能斷貪欲以智慧性破煩惱故又善因緣具足則貪欲斷謂淨持戒等十一定具後道諦中當說又色智等法智等諸方便佛為大醫諸同學為給使正法為藥自如說行為將息則貪欲病斷如有知病人三事具足病則時愈問曰如經中說以不淨除貪法何故說不淨等及無常等耶答曰一切佛法皆為破諸煩惱然各有勝力初以不淨遮貪後以無常智斷又以不淨除麁貪欲是多人所知貪使細故以無常斷又但一經中作如是說諸經中亦說餘法能斷如是因緣則貪欲斷

瞋恚品第一百二十六

論者言瞋恚相者若瞋此人欲令失滅願使他人打縛殺害一向棄捨求

不欲見是瞋名波羅提伽義言重瞋有瞋但欲毀罵鞭打他人名違欣婆義言中瞋有瞋不欲捨離或從憎愛妻子中生名拘盧陁義言下瞋有瞋常染汙心名為摩叉義言不報恨有瞋在心不捨要欲還報名憂波耶呵義言報恨有瞋急執一事種種教誨終不欲捨如師子渡河取彼岸相至死不轉名波羅陁舍義言專執有瞋見他得利心生嫉妬名為伊沙有瞋常憙諍訟心口剛強名三藍披義言忿諍有瞋若師長教戒而逐非逆名頭和遮義言佷戾有瞋若得少許不適意事則心惱乱名阿羼提義言不忍有瞋言不柔軟常憙顰蹙不能和顏先意語言名阿婆詰略義言不悅有瞋於同止中常憙罵詈名阿搔羅沽義言不調有瞋以身口意觸惱同學名為勝者義言惱觸有瞋常憙彈呵好出毀物名登單鄰他義言難可是瞋二種或因衆生或不因衆生因衆生名為重罪又上中下分別九品又因九惱分別為九無事橫瞋是為

第十是名瞋相問曰瞋云何生荅曰從不適意苦惱事生又不能正知苦受性故則瞋恚生或從呵罵鞭打等生或與惡人同事則瞋恚生如屠獵師等或智力劣弱故瞋恚生如樹枝條爲風所動或久集瞋使乃至成性故瞋恚生或從屠獵毒虵中來故瞋恚生或憶念他過故瞋恚生如九惱中說或隨時節故瞋恚生如十歲人等或以種類故瞋恚生如毒虵等或以方處故瞋恚生如康衢國等又先說貪生因緣與此相違則瞋恚生又計我心憍慢熾盛及深著物如是等緣則瞋恚生問曰是瞋有何等過荅曰經中說瞋爲重罪於貪欲故名爲易解而實難解但不如貪久隨逐心又瞋爲兩惱先自燒惱而後燒人又瞋定爲地獄以從瞋起業多墮地獄故又瞋能壞善福謂施戒忍是三皆從慈等生瞋與慈相違故名能壞又從瞋起業皆受惡名又從瞋起業後皆心悔又瞋恨者無憐愍故名曰凶暴衆生常苦而復瞋惱如瘡加火又

經中自說瞋過謂多瞋者形色醜陋臥覺不安心常怖畏人所不信等問曰多瞋恚者有何等相答曰心口剛強常不歡悅頻蹙難近面色不和易忿難解常喜恚恨憙於諍訟嚴飾兵器朋黨惡友憎惡善人爲人麁獷不諦思慮少於慚愧有如是等名瞋恚相是相皆爲憎惡他人是故應斷問曰當云何斷答曰常修慈悲喜捨瞋恚則斷又見瞋過患是則能斷又得眞智瞋恚則斷又以忍力故瞋恚則斷問曰何謂忍力答曰若能忍他呵罵等苦是人得善法福亦不得從不忍生惡是忍辱力又行忍者名爲沙門以忍辱爲道初門故沙門法者怒不報怒罵不報罵打不報打又若比丘能忍則應出家法又瞋恚者非出家人法出家人法忍辱是也又若比丘形服異俗而瞋心同則非所宜又若行忍者則爲已具慈悲功德又修忍者能成自利所以者何爲瞋恚者欲惱害人而返自害所有身口加惡於人自所得惡過百千倍故知瞋爲

大自損減是故智者欲令自他得免大苦及大罪者應當行忍問曰云何能忍呵罵等苦荅曰若人善修無常了達諸法念念生滅罵者受者皆念念滅是中何處應生瞋也又善修空心故能忍辱作如是念諸法實空誰是罵者誰受罵者又事若實則應忍受我實有過前人實語何故瞋耶若事不實彼人自當得妄語報我何故瞋又若聞惡罵當作是念一切世間皆隨業受報我昔必當集此惡業今應償之何故瞋耶又若聞惡罵當自觀其過由我受身身為苦器故應受罵又行忍者作如是念万物皆從衆因緣生是惡罵苦從耳識意識音聲等生我於此中自有二分他人雖有音聲是則我罪分多何故瞋耶又我於此聲取相分別故生憂惱即是我咎又忍辱者不咎他人所以者何是瞋等過非衆生咎衆生心病發故不得自在如治鬼師治鬼著者但瞋於鬼不瞋病人又是人勤行精進貪集善法故不計他語又念諸佛及衆賢

聖尚不免罵如巧罵婆羅門等種種罵佛如舍利弗等為婆羅門加諸毀辱何況我等薄福人耶又作此念世間多惡不奪我命已為大幸況打罵耶又作是念此惡罵等於我無苦易可忍受如佛教比丘若鐵鋸解身尚應忍受何況罵耶又此行者常厭生死若得毀罵則證驗明了轉增厭離捨惡行善又是人知不忍辱後受苦報作如是念寧受輕罵勿墮地獄又是人深懷慚愧我為大人世尊弟子修行道者云何當起所不應作身口業耶又聞行忍菩薩及帝釋等所得忍力是故能忍

無明品第百二十七

論者言隨逐假名名為無明如說凡夫隨我音聲是中實無我無我所但諸法和合假名為人凡夫不能分別故生我心我心生即是無明問曰經中佛說不知過去世等名為無明何故但說我心是耶答曰是過去等中多人錯謬故說是中不知名為無明又經中解明名義謂有所知故名為

明知何等法謂色陰無常如實知無常受想行識陰無常如實知無常與明相違名為無明然則不明如實故名無明問曰若不明如實名無明者木石等法應名無明以不明如實故答曰不然木石無心不能分別過去世等無明能分別故不同木石問曰無明名無法如人目不見色無不見法是故但明無故名為無明無別法也答曰不然若無無明於五陰中妄計有人及凡石中生金想者名為何等故知邪分別性名無明非明無故名無明也又從無明因緣有諸行等相續生若無法者云何能生問曰若非明名無明者今但除明一切諸法盡是無明是故不以一法名為無明答曰是無明自相中說不說餘法如言不善即說不善體不說無記無明亦尒又雖稟人形無人行故說名非人如是此明雖有分別不能實知故說無明木石下尒問曰若說無色無對無漏無為皆是餘說無明何故不如是耶答曰或有此理不善等中則

不如是問曰有人言但以明無故名無明如室無光明則名為闇答曰世間有二種語或明無故說名無明或邪明故說名無明明無故說無明者如世間言盲不見色聾不聞聲邪明故說無明者如夜見杌樹生人想見人生杌樹想又若人不能實知是事故名不知又邪心名煩惱是諸行因緣阿羅漢斷故無有無明因緣諸行若非明名無明者今阿羅漢無佛法中明應名無明若有無明非阿羅漢當知別有無明體性邪心是也是無明分為一切煩惱所以者何一切煩惱皆邪行故又一切煩惱覆蔽人心皆為盲冥如說貪欲不見法貪欲不見福能受此貪者皆名為盲冥恚癡亦如是又從一切煩惱生諸行而經中說從無明生行故知一切煩惱皆名無明又不見空者常有無明但始無明是諸行因緣又邪明故說無明未見空者常是邪明故知無明分為一切煩惱問曰無明云何生答曰若聞思邪因則無明生如有陀羅驃有

有分者有精神諸法不念念滅無有後身音聲及神是常草木等有心欲故如是等邪執則無明生或從邪因故無明生謂親近惡友聽聞邪法邪念邪行是四邪因故無明生又生餘煩惱因緣皆是生無明因又從無明故無明生如從麦生麦從稻生稻如是隨計衆生則無明生又經中說從邪念因緣則無明生邪念即是無明別名謂見有人先生人念後明了故名為無明是二先後相助相生如從樹生果從果生樹問曰無明有何等過荅曰一切衰惱皆由無明所以者何從無明生貪等煩惱從煩惱起不善業從業受身受身因緣得種種衰惱如經中說謂無明所覆愛結所繫受諸有身又師子吼經中說諸取皆以無明為本又偈說所有諸惡處若今世後世皆無明為本故從貪欲起一切煩惱過皆由無明有以從無明生一切煩惱故凡夫以無明故受五陰不淨無常苦空無我何有智者受此諸苦又正思惟故能捨五陰如

經中說若知我心是邪顛倒則不復生故知以無明因緣故縛明因緣故解又世間衆生以無明力故貪求少味不見多過如蛾投火如魚呑鉤衆生亦尒現貪少味不頭多過又外道經典所生邪見說無罪福等皆是無明又諸惡道皆因不善不善皆是無明又邪見起業多墮地獄邪見皆由無明故生又佛爲世尊一切智人三界大師眞淨行者及聖弟子等諸入道輩不能別知如眞寶珠盲者棄之此皆無明過也又一切衆生所有衰惱敗壞等事皆由無明一切利益成就增長皆由於明若增長無明究竟必墮阿鼻地獄如劫初人不知味是虛妄而生貪著故失色力壽命等事當知皆由無明忘心失諸利又此無明但眞智斷貪等不尒又貪心中無恚恚心中無貪無明在一切心中及不修慧人無明常在心中又諸煩惱四無明最强如經中說無明罪重亦難除解又無明是十二因緣根本若無無明則諸業不集不成何以知之諸

阿羅漢無衆生相無無明故諸業不能集成業不集故識等諸分不能復生故知無明是諸苦本又現見貪者此不淨身亦於無常中生常想猶若空拳以誑小兒亦如幻師能現前誑人令見土為金又俗言愚人現以罪加而可以言誑世間亦尒眼見不淨而為其所誑又諸心法念念盡滅取相故生色滅盡已癡故取相於聲等中亦復如是是故難解此皆無明之過問曰多無明人有何等相答曰是人於是處不是意處不意憎惡善人愛樂惡人倒取人意常喜逐戾堅執邪事少於慙愧不顧嫌疑不能悅彼亦自難悅不能親附亦難親近愚騃無識好弊垢衣樂處黑闇及不淨處自大自責意輕蔑人不以道理自顯功德過不知過利不識利不。好淨潔亦無威儀拙於語言常喜恚恨僻取他教而深貪著學誦難得既得易失設有所得不能解義設有所解即復邪僻如是等相皆由無明故知無明有無量過是故應斷明曰當云何斷

答曰善修眞智則無明斷問曰知陰界等亦名眞智經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀答曰諸外道輩多於因物中謬故說自在天等爲世間因物中謬故說有陁羅驃有有分等觀因緣法此二則斷問曰因緣名無明藥何故二種說耶答曰欲攝餘智故若觀陰界入等亦破無明但重無明名耶見耶見以因緣斷故二種說貪恚亦如是又世間多於瓶等名字中謬如聞瓶名則心生疑爲色等是瓶爲離色更有瓶耶如是爲五陰是人爲離五陰更有人耶若心決定則墮二邊所謂斷常身即是神異身異神亦如是若人知瓶從衆緣生因色香味觸成如是色等諸陰爲人能如是知則能捨離從名生癡是名字能覆諸法實義如天問經說名勝一切法更無能過者是名字一法諸法皆隨又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又說諸行相續故說五陰生死此皆無明過患觀因緣則滅又經中說若人見因緣是

人即見法若見法即見佛如是若人能斷從名生疑是人則實見佛不隨他教是故以正智故則無明盡正知因緣法故能得正智又略說八万四千法藏中所有智慧皆除無明以無明是一切煩惱根本亦助一切煩惱故如是因緣則無明斷

成實論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

憍慢品第一百二十八

問曰已說三煩惱是生死根本為更有不答曰有名為慢問曰云何為慢答曰以邪心自高名慢是慢多種若於卑自高名慢於等計等亦名為慢以此中有取相我心過故於等自高名為大慢於勝自高是名慢慢於五陰中取我相名為我慢我慢二種示相不示相示相是凡夫我慢謂見色是我見有色是我見我中色見色中我乃至識亦如是示是二十分故名示相不示相是學人我慢如長老差摩伽說不說色是我不說受想行識是我但五陰中有我慢我欲我使未斷未盡是名我慢若未得須陀洹等諸果功德自謂為得名增上慢問曰若未得何故生得心耶答曰於習禪中得少味故能遮結使不行於心中故生此慢又聞思慧力常近善師樂

東

遠離行少知五陰相故生須陀洹等果想名增上慢問曰增上慢有何等咎答曰後當憂惱如經中說若比丘言我斷疑得道即應現前說甚深因緣出世間法若是比丘實不得道聞是法時則生悔惱故應勤斷此增上慢又增上慢人諸佛世尊有大慈悲猶尚捨遠不為說法是故應斷又增上慢人住邪法故無實功德猶如賈客深入大海而貪偽珠是人亦尒入佛法海得少禪悅謂為真道而生貪著又增上慢人後老死時不住受道故當勤求真實智慧又增上慢人自失己利亦增益愚癡以實未得想謂得故是故不應自誑其身當速棄捨若於大勝人謂少不如名不如慢是人自高亦自下身若人無德自高名為邪慢又以惡法自高亦名邪慢若於善人及所尊中不肯礼敬名為慠慢如是等名為憍慢相問曰慢云何生答曰不知諸陰實相則憍慢生如經中說若人以無常色自念是上是中是下是人正以不知如實相故乃

至識亦如是若知陰相則無憍慢又善修身念則無憍慢如牛恃角則為暴慢若去其角則不能也身為不淨九孔流惡何有智者恃此自高以如是等念身因緣則無憍慢又智者知一切衆生若貧若富若貴若賤皆以骨肉筋脉五藏糞穢合而成身俱有生老病死憂悲苦惱亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業及地獄等諸惡道分云何當起憍慢又見內外心從因緣生知念念滅則無憍慢又善修空心則無憍慢所以者何隨逐相故則憍慢生若無相者何處起慢又智慧者若實有戒等功德則不生慢所以者何戒等功德皆為盡此諸煩惱故若無功德何有智者於無事中而起憍慢又觀無常等相則滅憍慢何有智者以無常苦不淨之物而為憍慢問曰憍慢有何等過答曰從慢有身從身生一切苦如經中佛説若我弟子不能如實知慢相者我與受記當生某處以有餘慢不斷故又一切煩惱皆隨取相我是相中之大故知從

慢有身又此憍慢即是癡分所以者何以眼見色謂我能見又此憍慢生不以道理所以者何一切世間皆無常苦無我云何以此而生憍慢是故於貪恚癡寂無道理又從慢起業亦利亦重以貪著深故從貪起業不能如是又憍慢力故貪等熾盛即此貪得種姓等慢則增長熾盛又我慢因緣生卑賤家亦於師子虎狼中生從此因緣則墮地獄憍慢有如是等無量過咎問曰云何名多憍慢相答曰是人所執堅固難可與語無恭敬心少於怖畏喜自在行自大難教所有薄少自以為多喜輕蔑人此過難除故有智者所不應行此慢為破一切功德故生

疑品第一百二十九

論者言疑名於實法中心不決定謂有解脫耶無解脫耶有善不善耶無耶有三寶耶無耶是名為疑問曰若於樹杌生疑杌耶人耶於土塊生疑塊耶鴿耶於蜂生疑蜂耶闇淨果耶於虵生疑虵耶繩耶於野馬生疑光

耶亦耶如是等疑因眼識生於聲生
疑孔雀聲耶為人作耶於香生疑憂
鉢香耶為和香耶於味生疑為肉味
耶似肉味耶於觸生疑為生繒耶為
熟繒耶意識則種種生疑如疑是法
有隨羅驃耶但求那耶有神耶無神
耶如是等是疑不耶答曰若杌人等
中疑則非煩惱此不能為後身因緣
以漏盡人亦起此故問曰是疑云何
生答曰若見聞知二種法故疑生所
以者何先見二種立物一杌二人於
後遙見與人等物則生疑杌耶人耶
土等亦尒二種聞者若聞說有罪福
後世亦聞說無是故生疑二種知者
如天大雨而溝渠湧溢若堰水時渠
亦湧溢如天欲雨蟻子運卵若人發
掘亦移卵去如孔雀鳴人亦能作實
事可見如瓶不實事亦可見如旋火
輪實事不可見如樹根地下水非實
事亦不可見如第二頭第三手如是
等二種見聞知法故生疑又不審見
故疑生如遠等八因緣又二信故疑
生如有人言有後世有人言無俱信

二人是故疑生又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生若見異相此疑則無問曰云何名見異相答曰見聞知決定故則無有疑於佛法中隨以身證法實相時畢竟無疑如菩薩坐道場時說精進婆羅門得深法現前見知諸緣盡疑網即斷滅又若得有道理慧此疑則斷如智者聞行因緣識即決定知生死無始如是等問曰疑有何過答曰若多疑者一切世間出世間事皆不能成所以者何疑人不能起發事業若發則劣故不能成又經中說疑是心之栽蘗猶如荒田多栽蘗故異草尚不得生況稻穀等心亦如是為疑根所壞於邪事中尚不能定況能正定又佛說疑名闇聚闇聚三種過去闇聚未來闇聚現在闇聚此闇聚是諸我見生處又此人設得定心則是邪定若離佛法則無能為說正定者又多衆生懷疑至死如說阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死又此疑者若為施等福德或無果報或必得報所以者何是諸福業

皆從心起是人心常為疑所濁故無善福又經中說疑心布施於邊地受報所以者何是多疑者不能一心隨時予與不能種種生恭敬心故於邊地受少果報如波耶緩等小王問曰無此疑也所以者何疑名心數法諸心數法念念生滅若是非疑若非亦非疑一心不得有是有非故知無也答曰我不說念念中有疑不決定心相續名疑尒時心不決了是杌是人是相續心以不信故濁亦以邪見故不信疑時或有或無是不信二種一從疑生二從邪見生從疑生則輕從邪見生則重信亦二種一從正見生二從聞生從正見生信則堅固從聞生者不能如是

身見品第一百三十

五陰中我心名為身見實無我故說緣五陰五陰名身於中生見名為身見於無我中而取我相故名為見問曰於五陰中作我名字有何咎耶如瓶等物各自有相是中無過我亦如是又若說離陰有我是應有咎答曰

雖不離陰說我是亦有過所以者何諸外道輩說我是常以今世起業後受報故若如是說五陰應即是常又說我者以我為一然則五陰即應是一是名為過又我即是過所以者何以我心故有我所有我所故起貪恚等一切煩惱故知我心是煩惱生處又此人雖不離陰說我以取陰相故不行於空不行於空故生煩惱從煩惱生業從業生苦如是生死相續不斷又是人以計我故尚不能得麤分別身頭目手足況能分別諸陰以受我一我常故若不分別何能入空又若見我則畏泥洹以我當無故如經中說凡夫聞空無我生大怖畏以我當無故都無所得如是凡夫乃至貪求癩野干身不用泥洹若得空智則不復畏也如憂波斯那經說清淨持戒人善修八聖道命終時心喜猶如破毒器又若說有我即墮邪見若我是常則苦樂不變若不變則無罪福若我無常則無後世自然解脫亦無罪福故知身見是重罪也又身見者

名為甚癡一切凡夫皆以身見亂心深著有故往來生死若見無我往來則斷問曰若五陰無我衆生何故於中生我心耶答曰若聞人天男女名相想分別故則生我心亦以非因似因故生我心所謂若無我者誰受苦樂威儀語言起罪福等受果報耶又於無始生死久集我相則成其使如瓶等相故生我心又於諸受陰中我心生非不受中故謂生我心處此中有我所以者何不一切處生我心故又以愚癡故生我心猶如盲人得瓦石等生金王想又是人未得分別空智癡故見我如於幻夢乾闥婆城火輪等中而生有想問曰現見色身鬚毛爪等諸分各異云何智者以之為我答曰有人見神如麥如芥子等住於心中婆羅門神白剎利神黃違舍神赤首陁羅神黑又違陁中說寘初時大丈夫神色如日光若人知此能度生死更無餘道小人則小大人則大住身窟中有坐禪人得光明相見身中神如淨珠中縷如是等人計色

為我麁思惟者說受是我以木石等中無受故可知受即是我中思惟者說想是我以苦樂雖過猶有想我心故細思惟者說行為我以瓶等想雖過猶有思我心故深細思者說識為我知思亦麁是思雖過猶故有識我心故又於五陰中生我心是人不能分別受等諸陰於色心中合生我想如於色等四法捴生瓶想以色等着別有二十分見色是我所以者何色是我了法受等所依此諸受等繫在於色故謂色為我有人見色住受等中受等是不了法故色所依止如虛空不了故地等依止如是二十分皆由癡生問曰眼等中何故不說我分荅曰亦有如經中說若人說眼是我是則不然所以者何眼是生滅若眼是我我則生滅又眼等各各相別若說眼是我耳等非我是則不然若言等復是則一人多我色等中有老別故可得說色是我而非受等問曰若說無我亦是邪見此事云何荅曰有二諦若說第一義諦有我是為身見

若說世諦無我是為邪見若說世諦故有我第一義諦故無我是為正見又第一義諦故說無世諦故說有不墮見中如是有無二言皆通如虎啣子若急則傷若緩則失如是若定說我則墮身見定說無我則墮邪見又過與不及二俱有過若定說無是則為過若定說有我是名不及故經中說應捨二邊若第一義諦故說無世諦故說有名捨二邊行於中道又佛法名不可諍勝若說第一義諦故無則智者不勝若說世諦故有則凡夫不諍又佛法名清淨中道非常非斷第一義諦無故非常世諦有故非斷問曰若法第一義諦故無便應是無何為復說世諦故有荅曰一切世間所有言說謂業及業報若縛若解等皆從癡生所以者何是五陰空如幻如炎相續生故欲度凡夫故隨順說有若不說者凡夫迷悶若墮斷滅若不說諸陰則不可化以罪福等業若縛若解皆不能成若破此癡語則自能入空介時無諸邪見是故後說第

一義諦如初教觀身破男女相故次以髮毛爪等分別身相但有五陰後以空相滅五陰相滅五陰相名第一義諦又若說世諦故有則不須復說第一義無又經中說若知諸法無自體性則能入空故知五陰亦無又第一義空經中說眼等以第一義諦故無世諦故有大空經中說若言是老死若言是人老死若外道言身即是神若言身異神異是事義一而名異若言身即是神身異神異是非梵行者若遮是人老死即說無我若遮是老死即破老死乃至無明故知第一義中無老死等言空緣老死皆以世諦故說是名中道又羅睺經中說佛語羅睺隨色散壞破裂令滅不現乃至識亦如是如石譬等以不實故可令不現諸陰不現亦以第一義無故隨諸陰相在則我心不畢竟斷以因緣不滅故如樹雖剪伐焚燒乃至灰炭樹想猶隨若世灰炭風吹水漂樹想乃滅如是若破裂散壞滅五陰相尒時乃名空相具足又如經說羅睺汝

破裂散壞分折衆生令不現在是經
中說五陰無常衆生空無先經中說
五陰散滅是爲法空

邊見品第一百三十一

若說諸法或斷或常是名邊見有論
師言若人說我若斷若常是名邊見
非一切法所以者何現見外物有斷
滅故經中說有見名常無見名斷又
身即是神名爲斷見身異神異是名
常見又死後不作名曰斷見死後還
作名爲常見死後亦作亦不作是中
所有作者名常所不作者名斷非作
非不作亦如是問曰是第四不應名
見答曰是人於世諦中亦無人法故
名爲見常無常邊無邊等四句亦如
是又經中說六觸入盡滅有異餘即
爲常無異餘即名斷又若見我先作
後當更作是名常見我先不作後不
更作是爲斷見又邪見經說人身七
分地水火風苦樂壽命若其死時四
大歸本根歸虛空又說以刀輪害衆
生積爲肉聚無殺生罪是名斷見及
梵網經中說斷見相若言有後世作

者即是受者是名常見問曰斷常見云何生答曰隨以何因緣說死後還作是因緣故生常邊見隨以何因緣說死後不作是因緣故生斷滅見問曰此見云何斷答曰正修習空則無我見我見無故則無二邊如炎摩伽經中說若一陰非人和合陰亦非人離陰亦非人現在如是不可得云何當說阿羅漢死後不作故知人不可得人不可得故我見及斷常見亦無又見諸法從衆緣生則無二邊又如說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又行中道故則滅二邊所以者何見諸法相續生則滅斷見見念念滅則滅常見又說五陰非即是人亦不離陰是人故知非常非斷能得異身故不得為一俱是衆生故不得為異又五陰相續故有衆生生死是中不得言即以是相續異故亦不得言異以相續中可說一故又從此陰彼陰異故不得言常從自相續因緣力生故不得言斷

邪見品第一百三十二

若實有法而生無心是名邪見如言無四諦三寶等經中說邪見謂無施無祠無燒無善無惡無善惡業報無今世無後世無父母無衆生受生世間無阿羅漢正行正至自明了證此世後世知我生盡梵行已成所作已辦從此身已更無餘身者施名為利他故與祠名以韋陀語言因天故祠燒名於天祠中燒蘇等物善名能得愛果三種善業惡名得不愛果三種惡業善惡業報名今世善惡名等及天身等後世報今世名現在後世名未來父母名能生衆生受生名從今世至後世阿羅漢名盡煩惱者謂無此事故名邪見又衆生垢淨有知見無知見皆無因緣又無力无勇及此果等名為邪見取要言之所有倒心皆名邪見如無常常想苦為樂想不淨淨想無我我想非勝勝想勝非勝想淨道非淨想非淨道淨想無中有想有中無想如是等諸顛倒心謂阿毗曇中五見梵網經中六十二見皆名邪見問曰是邪見云何生答曰

以癡故生染著非因以因故邪見生又以染著樂因故說無苦又失空道故說無苦以無受苦者故若說世間万物無因無緣或說因自在等不因於愛是名無集隨以何因緣說無泥洹或異說泥洹是名無滅若無泥洹道何所至耶或說更有異解脫道謂斷食等是名無道無佛者是人言諸法無量云何一人能盡知耶或生是念佛為人中之尊以無人故當知無佛無煩惱盡故名無法無有正行得此法者故曰無僧以布施現果不可得故謂無布施又有經書說無布施比知亦不决定世間有好布施者而更貧窮有慳貪者而得富貴以是等因故說無施無祠無燒亦如是若火燒物為灰是中有何等果無善惡無善惡業報者言若神是常則無善惡若神無常則無後世無後世故則無善惡無善惡業報無今世者分折諸法終歸都無無後世者隨以死後不作因緣故謂無後世無父母者亦以分折之今盡又說如因糞生虫糞非

虫父母又頭等身分非即父母身分又諸法念念滅故以何為父母耶無衆生受生者衆生法無故今世尚無況能受身又思惟言是衆生為是身耶為非身耶若是身者眼見此身埋則為土燒則成灰虫食為糞故無變生非身則有二種若心若離心若是心者心法生滅念念不住況至後身若離心則不計我於他心中尚不計我況無心處是故無受生者無阿羅漢者是人見一切人飢則求食寒則求溫熱則求涼毀害則瞋敬養則喜故無有能盡煩惱者又經書或說無阿羅漢隨逐此經故生是見垢淨等無因緣者是人見此垢法自然而生又有垢者即體是垢故說無因知見無知見亦如是無力無勇者見一切衆生皆假因緣或有言由自在天能有所作又見衆生屬業因緣不自在故說無力無勇及此果無常常想者隨以何因緣破念念滅以是因緣故生常見又說諸法滅時還為微塵或言還歸本性又諸法雖滅以憶想故

能受苦樂則生常想又說神是常音聲亦常以是等緣故生常想苦謂樂者隨以何因緣說言有樂如先三受品中說以是因緣故生樂想不淨淨想者以染著身故眼見不淨而生淨想或作是念我得人根見此人身不淨更有衆生以之為淨如是等緣故生淨想無我我想者見陰相續生而取一相以之為我又如先身見因緣以是因緣故生我想非勝勝想者是人於富蘭那等外道師中而生勝想又梵王自說我是大梵天王造万物者如是等有人言若人具足受五欲樂是名勝法又言若人離欲入初禪乃至四禪是㝡勝法又說世間現見衆生中婆羅門為尊非現見衆生中天為㝡尊是非勝勝想勝非勝想者一切衆生中佛為㝡勝有人於中不生勝想作如是言是剎利種又學道日淺又謂佛法言不巧妙文辭煩重不如喜陀此不名勝衆僧中有四品人是故不勝如是等勝中生非勝想非淨道中淨道想者若人言以灰

水等洗令人清淨又說生死盡說名清淨道又但貪著持戒梵行供養天等亦說由自在天故得清淨或說若行本業盡故名清淨道又斷葷辛及蘇酪等故得清淨又淨洗浴以韋陁語呪然後飲食名清淨道以如是等種種邪道而得解脫不以八直為清淨道有中生無想者若法世諦中有亦說為無無中生有想者若說有隨羅驃有有分者亦說有數量等求那亦說揔相別相及集亦說世性等無物為有如是等因緣生顛倒心皆名邪見於此邪見中別四種見餘殘重者皆名邪見問曰是邪見云何斷荅曰經中佛說正見能消邪見問曰正見云何生荅曰若見聞比知正決定故則正見生又善修正定則正見生如經說攝心能如實知非散心也問曰是邪見有何等過荅曰一切過咎及諸煩惱皆由邪見此人謂無罪福及善惡業報故現在無諸好事況未來世如是破善惡人名斷善根決定當墮阿鼻地獄如阿毗曇六足中說

殺是人罪輕殺虫蟻又此邪見人汙染世間為多減損衆生故生如毒樹生為惱害故又此人所起身口意業皆為惡報如經中說邪見人所起身口意業欲願思念皆為惡報如種苦瓠拘賒毒枝必害蔓施樹種是中所有地種水火風種皆為苦味以種苦故如是邪見人諸餘心心數法以邪見故皆得惡報是故此人雖有施等終無好果以先為邪見心所壞故是人所作不善皆是增上以久集惡心故又以戒法故能制非法是人無善惡故無所禁忌深為放逸行不善法定破慙愧二種白法與畜生無異又若人言無善惡是人心中常懷不善又是人無有能受善法因緣所以者何是人不能親近善人不聞善法惡心易起善心難生以易起惡故無善因緣如是漸積則斷善根又此邪見人名在難處如地獄衆生不任得道如此人雖生中國具足六根能別好醜亦不任得道又此邪見人無惡不造不忌輕重又少作不善亦墮地獄

以重罪心起是業故如業品中解地獄業以是因緣此人所作皆為地獄又此人不能盡罪惡業以不善法常在心故又此人展轉地獄難得解脫所以者何斷善根人若善根未相續間終不脫地獄是人邪見在心中故善根云何得相續耶又邪見人名不可治猶如病人死相已現雖有良醫不能復治是人亦爾無餘善故乃至諸佛亦不能治是故必墮阿鼻地獄

二取品第一百三十三

於非實事中生決定心但是事實餘皆妄語是名見取及先說非勝法中定生勝想亦名見取問曰見取有何過答曰是人得少功德自以為足又是人唐勞其功所以者何是人於非善事中生妙善想勤加精進以是因緣後則心悔又是人為智者所笑以非勝中生勝想故又若人非勝謂勝是愚癡相猶如盲人於凡礫中生金銀想為有目者之所輕笑見取有如是等過若人捨智以洗浴等戒望得清淨名為戒取問曰不以戒故得清

淨耶答曰以智慧得清淨戒爲智慧根本問曰戒取有何過答曰所說見取之過以下事爲足等皆是此過又戒取因緣唐受諸苦謂受寒熱卧灰土不剌棘等上投淵赴火自墜高等後世亦受劇苦果報如經中說持牛戒若成則還爲牛若不能成則墮地獄又此人從冥入冥以受此法現世得苦後亦苦故又此人得深重罪所以者何以非法爲法毀壞眞法亦謗行正法者令多衆生背眞淨法墮罪中故積集大罪必受阿鼻地獄果報寧止不行勿行邪道所以者何若本不行易令行道邪行敗心故難入道又雖是怨賊不能令人衰惱如生邪見所以者何怨賊不能汙人如隨逐邪見受外道所行種種邪戒裸形無耻灰土塗身拔鬚等故又此邪見人皆失世間一切利樂現在失五欲樂後失生善處樂及泥洹樂若人求樂得苦求解得縛不名狂耶所以者何以施一食因緣可得生天此人行邪行故雖施身命無所利益

隨煩惱品第一百三十四

心重欲眠名睡心攝離覺名眠心散諸塵名掉心懷憂結名悔所謂不應作而作應作而不作由心詐善名諂諂心事成名誑自作惡不善名無慚衆中為惡不善不慚名無愧心隨不善名放逸實無功德示相令人謂有名詐現奇特為利養故口悅人意名羅波鄰欲得他物表欲得相如言此物好等名為現相若為呰毀此人故稱讚餘人如言汝父精進汝不及也名為徼切若以施求施言是施物從某邊得如是等名以利求利若人有喜睡病名單致利若得好處行道因緣具足而常愁憂名為不喜若人頻申身不調適為睡眠因緣名為頻申若人不知調適飲食多少名食不調若不堪精進名為退心若諸尊長有所言說不敬不畏名不敬肅喜樂惡人名樂惡友如是等名隨煩惱從煩惱生故

不善根品第一百三十五

三不善根謂貪恚癡問曰憍慢等亦應是不善根何故但說三耶答曰一

切煩惱皆是三種煩惱分慢等是癡分故不別說又三種煩惱多在衆生心中慢等不尒又一切未離欲者乃至蚊蟻是三煩惱皆在心中憍慢等不知是又貪是瞋不善根違失所貪則隨生瞋癡爲二本所以者何若人無癡則不貪瞋又經中說十不善業有三種從貪瞋癡生不說從慢等生又有三種愛更無第四是三愛中三煩惱使若別有慢等於何受中使是事實不可說當知此三是諸煩惱本問曰何故樂受中貪使對曰現見此中生故如經中說人得樂觸生喜若觸則不喜是人於諸受中集滅味過出不如實知故不苦不樂受中無明使使所以者何是人於無色界繫諸陰相續不如實知故則於是中生寂滅想若解脫想若不苦不樂想若我想是故說不苦不樂中癡生問曰是諸使爲法中使衆生中使耶答曰因法生衆生心隨衆生心則受諸受隨諸受貪等煩惱使故知因法生使而使衆生何以知之若衆生未斷此使

則此使使若斷則不復使若法中使法常有故使應常使常不應斷又非衆生數亦應有使若然者若以人使故辟等有使以人識故辟等亦應有識是事實無然則無阿羅漢餘人使故有使問曰是使未斷則使斷則不使答曰二種使使一緣使二相應使是使若斷若不斷即是緣及相應何故說斷則不使若尒更應說第三使相以不可說故當知無也又使能緣異地而不使故知但衆生中使非法中也問曰二種使使一緣使二相應使是衆生諸使非緣非相應云何當使答曰是事先答諸使因法生而使衆生如阿毗曇身中說欲界衆生幾使使等若不使衆生云何有如是問問曰若使使衆生經中說樂受中貪使此則相違答曰是不盡語應言樂受中生貪而使衆生問曰是貪亦因色等生此中何故但說因樂受生答曰以憶想分別歡喜等故貪生非但從色等生問曰因苦受亦生貪如說樂者不求苦者多求何故但說從樂

受生苦曰不以苦受故貪生是人為苦所惱故於樂受中生貪問曰不苦不樂受中亦貪使使何故但說樂受中耶答曰是人以不苦不樂受為樂故貪生故說樂受中貪使以此三受中三煩惱使故但說三

雜煩惱品第一百三十六

問曰經中說三漏欲漏有漏無明漏何者是答曰欲界中除無明餘一切煩惱名為欲漏色無色界有漏亦如是三界無明名无明漏問曰諸漏云何增長答曰以下中上法故漸次增長又得色等勝緣故諸漏增長問曰是三漏云何說為七漏答曰實漏有二種見諦斷是諸漏根本思惟斷是諸漏果五助漏因緣合說為七即此煩惱佛隨義故說三漏四流四縛四取四結等問曰四流欲流有流見流無明流何者是答曰除見及無明餘欲界一切煩惱是名欲流色無色界有流亦如是諸見名見流無明名無明流問曰流中何故別說見流漏中不說耶答曰外道多為見所漂流是故流

中別說以能漂沒故名為流能繫三有故名為縛問曰四取欲取見取戒取我語取何者是答曰無我故但取是語名我語取若人有我見即生二邊是我若常若無常若定言無常則言常鈍根者則取持戒望後世樂小利根者作如是念若神是常則苦樂不變則無罪福故起邪見如是但因我語故生四取問曰四結貪嫉身結瞋恚身結戒取身結貪著是實取身結何者是答曰貪嫉他物他人不與則生瞋心以鞭杖等取是在家人鬬諍根本亦名隨樂邊若人持戒欲以此戒而得清淨即謂是實餘妄語是見則隨是出家人諍訟根本亦名隨苦邊五陰名身是四結要須身口成故名為身結又有人言是四法能繫縛生死故名為結問曰五蓋貪欲瞋恚睡眠掉悔疑是事云何答曰人貪著諸欲故瞋恚隨逐如經中說從愛生恚及嫉妬等煩惱鞭杖等惡業皆以貪欲故生是人身心為貪恚所壞

多事疲勞則欲睡眠是人睡眠小息
貪恚還來散乱其心不得禪定心隨
外緣故生掉戲不淨業人心常憂悔
以散心悔心故心常生疑有解脫不
如王子語阿夷羅曰沙弥問曰何故
名蓋答曰貪欲瞋恚能覆戒品掉悔
能覆定品睡眠能覆慧品有人為除
此蓋故說是善是不善是人於中生
疑為有為無此疑成故能覆三品是
五蓋三法力強故獨名為蓋二蓋力
薄故二法合成又此二蓋生因緣俱
是故合說睡眠因緣五法謂單致利
不喜頻申食不調心退沒掉悔因緣
四法謂親里覺國土覺不死覺憶念
先所戲樂言笑是名生因藥亦同故
睡眠以慧為藥掉悔以定為藥覆亦
同故二合為蓋此五法或是蓋或非
蓋欲界繫不善名為蓋餘不名蓋五
下分結貪欲瞋恚戒取以隨下故名
為下分如持牛戒成則為牛不成則
入地獄疑障離欲身見是四根本是
名為五又以貪恚故不出欲界身見
不出我心戒取不出下法疑不出凡

夫又貪欲瞋恚故不過欲界若過還
爲所牽餘三不過凡夫故名下分五
上分者掉戲壞禪定故心不寂滅是
掉戲隨取相憍慢故生是取相心從
無明生故有色染無色染此五結學
人以之爲上行故名上分是五結於
學心中說不爲凡夫問曰掉戲何故
於色無色界說名爲結欲界中不說
耶荅曰彼中無麁煩惱故掉戲明了
又此掉戲於壞定有力故說爲結斷
此上分則得解脫有人色無色中生
解脫想爲遮此故說有上結五慳者
住處慳家慳施慳稱讚慳法慳住處
慳者獨我住此不用餘人家慳者獨
我入出此家不用餘人設有餘人我
於中勝施慳者我於此中獨得布施
勿與餘人設有餘人勿令過我稱讚
慳者獨稱讚我勿讚餘人設讚餘人
亦勿令勝我法慳者獨我知十二部
經義又知深義秘而不說問曰是五
慳有何等過荅曰是住處等多人共
有是人既捨自家於共有中更生慳
恡是弊煩惱又此人於解脫中終無

有分所以者何是人於共有法尚不
能捨何況能捨自五陰耶又此人隨
餓鬼等諸惡處生又此人以利養覆
心則生憍慢輕餘善人故墮地獄又
據他施故若得人身則為貧窮又以
慳心斷施者功德受者施物故得重
罪若慳悋法得盲等罪所謂生盲及
多惡中生不得自在退失聖胎三世
十方諸佛怨賊往來生死常為愚癡
善人遠離離善人故無惡不起惡名
三種惡惡大惡惡中惡惡名殺盜等
大惡名自殺亦教人殺自慳亦教人
慳惡中惡名自悋法亦教人悋法是
人悋法令多人墮惡亦是滅佛法道
如經中說住處慳有五過未來善比
丘不欲令來已來則頻蹙不喜念欲
令去藏僧施物於僧施物生我所心
家慳有五過以貪著家故則與白衣
共同憂喜斷白衣為福受者得施斷
此二故即生此家為廁中鬼施慳有
五過常乏資生破二人利凱毀善人
心常憂惱稱讚慳有五過聞讚餘人
心常擾濁於百千世常無淨心呵毀

善人自高己身卑下他人常被惡名又一切慳嫉有斯過謂積聚多物畏怖大衆多人憎惡心常擾濁身常孤梵生下賤家如是無量是五慳過五心栽疑佛疑法疑戒疑教化若有比丘爲佛及諸大人所稱讚者是人則以惡口譏刺是名爲五疑佛者作如是念佛爲大富蘭那等爲大耶疑法者佛法爲勝違陁等爲勝耶疑戒者佛所説戒爲勝鷄狗等戒爲勝耶疑教化者阿那波那等教法爲能至泥洹不譏刺者以瞋恚心無畏敬心侵惱善人是人以此五法敗壞其心不任種諸善根故名心栽問曰是人何故於佛等生疑答曰是人不能多聞是故生疑若多聞者疑則薄少此人愚癡無智不知分別佛法異法是故生疑又此人於法不能得味是故生疑又不聞不讀違陁等經聞人稱讚故生貴心又是人世世邪疑偏多心常濁故於佛等疑如佛侍者蘇那剎多羅又此人與多邪見人共同事業故令生疑又此人讀誦違伽陁和羅

鄉等邪見經故壞正智慧是故生疑又此人於諸法義喜生邪念不能得造經者意是故生疑又此人始終不能得自利功德以此緣故於佛等生疑五心縛若人不離身欲故貪著身不離五欲故貪著欲又與在家出家人和合於聖語義中心不喜樂得少利事自以為足是中四縛因貪欲起若人不離內身欲故於外色等欲中生著是故樂與眾共和合以樂憒鬧故於聖語義示寂滅法中心不喜樂是故於持戒多聞及禪定等少利事中自以為足以貪著此少利事故亡失大利智者不應貪著小事以妨大利是人若離八難得人身難故應一心勤加精進又凡夫法不可信也若離此具足因緣或有餘緣終不復能得入聖道又不貪小利則能得出家果報亦死時不悔亦能自利利他又此人於功德中尚不貪著何況惡法故名正行又凡夫過各所不能深閑曰何謂凡夫過耶答曰經中說凡夫應二十種自折伏心應作是念我但

形服異俗空無所得我當以不善而死當墮大怖畏海當之畏處不知無畏處亦不知道不得禪定數受身苦難離八難怨賊常隨諸道皆閉未脫惡道常為無量諸見所縛於五逆罪未能防制無始生死未有邊際不作不得罪福善惡不得相代不為善法終無安隱所作善惡終不亡失我當以不調至死是二十法所不能汙又所應作者是人已作故心不悔若貪著者則不能成在家及出家法是故不應貪著小利七使問曰諸煩惱何故名使荅曰生死相續中常隨衆生故名為使猶如乳母常隨小兒如瘧病未脫如負債日息如鼠毒未除如熱鐵黑相如槃子牙如自要奴券如斷事證人如智慧漸積如業常集如熖常續如是次第相續增長故名為使問曰是使為心相應為不相應荅曰心相應所以者何所說貪等使相是諸使相與喜相應若喜心不相應是事不然是喜若在樂受中名為貪使又貪名染著心不相應中無染著

義故知諸使與心相應問曰不然諸使非心相應所以者何經中說小兒婬心尚無況能婬欲亦爲欲使所使又說不思不分別亦有緣識住故又經中說身見斷時諸使俱斷又聖道煩惱不得一時是故聖道生心不相應使斷若不尒者聖道何所斷耶又若無心不相應使凡夫學人若在善心無記心時便應是阿羅漢又使爲纒因從使生纒得纒則使熾盛故知諸使非心相應又若人在善無記心亦名有使若無心不相應使者何故名有使耶故知諸使非心相應答曰不然汝言小兒無欲亦有貪使是事不然小兒未得除貪藥故貪欲未斷故爲貪使使如鬼病人雖不發時亦名鬼病人所以者何以其未得呪術藥草斷病法故亦如四日瘧病雖二日不發亦名瘧病人亦如鼠毒未差除故雷聲則發如是於何心中未得除使藥故名爲不斷餘問亦以揔答汝言不思不分別亦有緣識住故者亦以未斷使故汝言身見與使俱斷

者汝以經爲心相應未生時亦斷使
亦如是雖聖道時無亦名爲斷以得
相違法故汝言道與煩惱不一時者
亦以未斷故說言有汝言凡夫學人
若在善無記心應是阿羅漢者阿羅
漢已斷此人未斷故如人不受斷肉
法雖不食肉不名斷肉又有無明邪
念邪思惟等故所未斷煩惱則生阿
羅漢無此因故不同餘人又汝言得
纏使則熾盛是事不然諸煩惱以下
中上法故熾盛非得纏故汝言人在
善無記心名有使者亦以未斷故名
有使以是等緣故知貪等諸使非不
相應八邪道邪見乃至邪定以不如
實知顚倒見故名爲邪見乃至邪定
問曰正命邪命不離身口業何故別
說答曰邪命出家人所難斷是故別
說邪命者以諂詐等五法能得利養
故曰邪命取要言之諸出家人所不
應作資生之業謂王使販賣活病等
業及所不應取衆生錢穀等若取皆
名邪命又比丘所制以此自活皆名
邪命如經中說優婆塞不應五種販

實問曰何以濟命答曰如法乞求以此活命不應邪命所以者何以心不淨毀壞善法不任修道故又行道者應作是念入佛法中為行道故不為活命是故樂善法者應行淨命又比丘應住比丘法中若行邪命非比丘法

九結品第一百三十七

愛等九結問曰何故於諸見中別說二取答曰戒取難免離故猶如浮木入迴復中難可得出是人亦介作是念我以是持戒當生天上為此故受投淵赴火自墜高等種種諸苦又世間人於戒取中不見其過故佛說為結又依此戒取能捨八直聖道又此非正道非清淨道名隨苦邊又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又戒取者今不得樂後受大苦如持牛戒成則為牛敗則隨地獄又因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念我以是法能勝餘人又以戒取故九十六種有差別法又戒取是癡見故多衆

生行智慧道微妙難見世間不知行之得利又此見能牽人心故愚癡者多行此法又此名重惡見以逆正道行非道故見取者所以貪著邪法不能捨離是見取力又以見取力故諸結堅固問曰帝釋問經中何故但說天人有慳嫉二結答曰是二煩惱衆是鄙弊所以者何見他衆生飢渴苦惱以慳心故不能矜濟見他得亦生嫉妬心懷惱熱以是因緣隨貧賤醜陋無威德處又釋提桓因是二結偏多數來惱心故佛為說又此二結是重罪因緣所以者何因此二結起重惡業故又三毒中貪恚能起重罪貪恚盛故起此二結又此二結能惱男女又難捨離所以者何若深修善心乃能永斷嫉妬深修布施然後盡斷慳心以不見業報而能捨所重物是為甚難如人見子得勝已專心尚難喜況於怨賊以此二結依憎愛故深難除斷以此等緣故佛獨說

成實論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十一　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

雜問品第一百三十八

論者言一切煩惱多十使所攝是故當因十使而造論十使者貪恚慢無明疑及五見問曰十煩惱大地法所謂不信懈怠忘憶散心無明邪方便邪念邪解戲調放逸是法常與一切煩惱心俱此事云何答曰先已破相應但心法一一生是故不然又此非道理何以知之或有不善心與不善信俱或有不善心而無信精進等亦如是故知非一切煩惱心中有此十法又汝說睡掉在一切煩惱心中是亦不然若心迷沒尒時應有睡不應在調戲心中有如是等過問曰欲界中具十煩惱色無色界除瞋餘殘一切是事云何答曰彼中亦有嫉姤等何以知之經中說有梵王語諸梵言汝等勿詣瞿曇沙門汝但住此自得盡老死邊是名嫉姤有嫉姤故亦應

有瞋又經說梵王捉一比丘手牽令出衆謂言比丘我亦不知四大何處無餘盡滅如是以諂曲心誑諸梵衆是名諂曲若言我是尊貴造万物者是名憍逸如是等彼間亦有有如是等惡煩惱故當知亦有不善有論師言若貪父母及和尚阿闍梨等是名善貪貪他物等名不善貪不為損益他人名無記貪瞋不善法及惡知識等是名善瞋若瞋善法及瞋衆生名不善瞋若瞋非衆生物名無記瞋若依慢斷慢是名善慢輕他衆生名不善慢無明等亦如是又論師言若善不名煩惱問曰欲界身見說名無記所以者何若身見是不善一切凡夫皆生我心不可令盡墮地獄故說無記是事云何荅曰身見是一切煩惱根本云何名無記耶又此人隨為他人說有神我尒時云何當名無記邊見亦如是問曰若轉人邪見令墮疑中此人是不善耶荅曰此人非是不善所以者何寧墮疑中不入邪定問曰有人言欲界繫煩惱一切能使欲

有相續色無色界繫亦如是是事云何荅曰但愛能令諸有相續以先喜後生故又說愛為苦集亦說愛樂欲食貪欲等故隨處受生邪見等中無如是義經中雖說慢因緣生亦先慢後愛故生瞋亦如是故知皆以愛故諸有相續問曰諸煩惱中幾見諦斷幾思惟斷荅曰貪恚慢無明二種見諦斷思惟斷餘六但見諦斷問曰學人亦有我心故知不示相身見分學人未斷荅曰是慢非見見名示相問曰有人言慳嫉悔諂曲等但思惟斷是事云何荅曰是皆二種亦見諦斷亦思惟斷何以知之如尼延子等見佛弟子得供養故生嫉始心是嫉始見道則滅故知見諦所斷有人先於佛弟子慳惜不施得見道故便能施與是慳則見諦斷如蘇摩刹多羅等悔亦見諦斷如須陁洹墮地獄等因緣及第八世受身諂曲等亦見諦斷問曰諸煩惱幾見苦斷幾見集滅道斷幾思惟斷荅曰先說見諦所斷六使四種見苦斷見集滅道斷餘四使

五種問曰身見邊見但見苦斷戒取二種見苦見道斷是事云何答曰諸煩惱實見滅諦非斷是故身見等不應但見苦斷又身見於四諦中謬五陰無常從因緣生我非無常不從因生五陰有滅而我無滅道與我見相違是故身見四種所斷邊見亦四種斷所以者何行者見苦從集生則滅斷見見由道得滅則滅常見戒取亦四種有因有果是故見苦時知戒是苦不以此得淨是見苦斷知戒是苦因不以此得淨是見集斷以邪見謗泥洹謂以此見得淨見滅斷以此謗道是見道斷如見取依邪見故四種戒取亦應如是問曰若尒者不名九十八使答曰諸使隨地斷不隨界故不限九十八也問曰貪慢及除邪見餘四見皆三根相應除苦根憂根瞋恚亦三根相應除樂根喜根無明五根相應邪見疑四根相應除苦根瞋覆罪慳嫉但憂根相應是事云何答曰先已破無相應故後當說五識中無煩惱故又汝法中貪喜根相應

慳則不尒是無因緣慳是貪分故如是憍慢不與憂根相應亦無因緣故知汝等所說皆自憶想分別問曰有人言見苦所斷五見疑及貪恚慢不相應無明及集諦所斷邪見見取疑及貪恚慢不相應無明是名遍使餘非遍此事云何荅曰一切遍所以者何一切皆共相因相緣故又於己邪見中生貪所謂無苦乃至無道貪著此見而以自高若聞說苦則生憎恚又此貪能緣滅諦瞋亦能礙恚泥洹亦以泥洹生自高心道亦如是當知餘使亦有能遍又欲界繫煩惱能緣色界如以貪喜樂以瞋憎惡以彼法自高亦以之爲勝非欲界也如欲界煩惱能緣色界色界見等煩惱亦能緣欲界累無色界亦如是又此煩惱皆能摠相別相所以者何貪亦能摠相染四天下又長爪經說一切忍是貪一切不忍是瞋一切不忍是貪一切忍是瞋亦以此煩惱自高是煩惱皆能起身口業所以者何經中說生如是見說如是事謂有神等又此

一切煩惱皆在第六識中五識中無所以者何想行第六識故一切煩惱皆從想生若不介身見等亦應在五識中所以者何以眼見色謂我能見疑惕等亦如是問曰經中說六愛衆云何言五識中無煩惱耶答曰如六意行皆在意識中但以眼等開導故名六意行是事亦介又意識中所有分別因緣五識中無故知五識中無煩惱也

斷過品第一百三十九

問曰有人言諸煩惱九種下中上下下下中下上中下中中中上上下上中上上智亦九種是煩惱先斷上上後斷下下以下下智斷上上煩惱乃至以上上智斷下下煩惱是事云何答曰以無量心斷諸煩惱所以者何經中佛說譬如巧匠手執斧柯眼見相處雖不能分別日日所盡若干分數但見盡已乃能知其盡比丘亦介修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏昨日所盡若干分數但盡已乃知漏盡故知以無量智盡諸煩惱

非八非九問曰依止何定斷何煩惱答曰因七依處能斷煩惱如經中佛說因初禪漏盡乃至因無所有處漏盡又離此七依亦能盡漏如須尸摩經中說離七依處亦得漏盡故知依欲界定亦得盡漏問曰見諦所斷煩惱不應依無色定斷以此行者壞色相故答曰是事先答謂無色定能緣於色問曰為先從初禪次第離欲至二禪等為一時耶答曰應當次第以離初禪欲生二禪等故問曰欲界中亦有次第耶答曰諸煩惱念念滅故亦應次第又如炎摩天抱則成欲兜率陀天執手成欲化樂天以口說成欲他化自在天相視成欲當知欲界煩惱亦漸次盡有人言以福德因緣於彼中生不以斷煩惱故以所欲妙故成有差別又根鈍故抱乃成欲根轉利故視則成欲問曰有人言思惟所斷煩惱漸次斷先欲界繫後色無色界繫見諦所斷則一時斷是事云何答曰隨諦所斷而實一切煩惱見滅諦斷是事先說所謂見諦所斷身

見等煩惱皆見滅諦斷從煗法來以無常等行觀五陰相始斷煩惱見滅乃盡問曰觀欲界繫苦能斷欲界結集亦如是如欲界乃至非想非非想處亦如是觀欲界滅能斷三界結道亦如是是事云何荅曰滅智能斷煩惱是故汝說不然問曰經中說觀五陰無常等故得須陁洹果乃至阿羅漢果汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶荅曰是觀五陰智生滅合觀故能斷結使如經中說比丘觀是色是色集是色滅又當說見法識法則煩惱斷可知見滅諦故諸煩惱盡又五陰是苦於中生諸煩惱若見五陰滅以為寂滅安隱如是則苦想具足故知見諸陰滅則煩惱盡如說因諸法無體性依一捨心斷無體性即是滅若行者見色無體性乃至識無體性則深得離又三解脫門皆緣泥洹以此解脫門能斷煩惱無餘方便故知但無為緣道能斷煩惱是故汝所說斷煩惱法是事不然論者言諸煩惱有如是等無量分別門以求解脫者應當

知所以者何以知是縛過故得解脫如人識怨故能遠離如知蛇道故能得避煩惱亦如是又煩惱縛其為微細過於眠摩質多羅阿修羅王縛乃至有頂衆生常為惱縛是故應知其過又衆生乃至有頂猶還退墮皆以不能見知煩惱過故又不斷結故生增上慢自謂已斷後則疑悔是故應知諸煩惱過勿為所誑又若衆生捨離淨妙泥洹之樂反貪鄙弊欲樂有樂皆是諸煩惱過若斷煩惱則得大利故應知見諸煩惱過有障解脫法所謂煩惱若不斷煩惱終無解脫因緣所以者何諸煩惱是身因緣隨煩惱有身隨身有苦是故求離苦者應勤精進斷諸煩惱

明因品第一百四十

問曰煩惱為身因緣是事應明所以者何有諸外道不信此事或言是身無因無緣猶如草木自然而生或言万物是大自在等諸天所生或言万物從世性生或言微塵和合故生說如是等是故應明答曰從業有身是

事先成是業從煩惱生故以煩惱為身因緣門曰云何知因煩惱有業答曰隨假名心名為無明假名心者能集諸業故知煩惱因緣有業又阿羅漢諸業不集不成故知諸業由煩惱成如經中佛說若人得明捨離無明是人能起福業罪業無動業不不也世尊又無無漏業故知但隨假名者能起諸業無漏心不隨假名故不起業又學人無行如經說學人還而不行滅而不作作相是行行名為業又無漏心非行相故無無漏業是故一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受生故知有身皆因煩惱問曰一切眾生皆以無煩惱生後時乃起如人生時無齒其後乃生答曰不然有煩惱者隨所有相謂啼哭等生時現有故知皆與煩惱共生又現見眾生多生廁等中不生䐡石等中當知貪著香味等故於是中生故知由煩惱生問曰地獄等中不應得生所以者何無人貪樂地獄等故答曰眾生以癡力故於顛倒心生將命終時遙

見地獄謂是華池以貪著故則於中生如經中說若人迮內中死欲得寬處於鳥中生若渴死者生為水虫若凍死者生熱地獄中熱渴死者生寒氷地獄中若貪著婬欲生鳥雀中若貪飲食則生為死屍中虫又因所貪著故造諸惡諸惡因緣强受果報又貪著身故諸業能生果報所以者何貪著已身愚癡力故憍慢等諸煩惱生從此能集成業以業力故生諸道中問曰若以煩惱因緣有身斷煩惱者五陰不應復得相續荅曰是身本由煩惱故生煩惱雖盡以勢力故身猶不斷如以杖轉輪雖暫廢杖輪猶不止問曰若以先業煩惱勢故有身斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受身荅曰要以取相故識能住是人先業勢盡今善修無相解脫門故不受後身又如熱石上諸種不生如是以智慧火熱諸識處則識種不生後相續斷又諸行因緣不具足故不復相續如經中佛說識為種子業行為田貪愛為水無明覆蔽以此因緣則受

後身阿羅漢是緣不具故無後身當
知煩惱因緣受生又無煩惱者有知
苦等心令受生者不見有此等心故
知無煩惱者不能受生問曰須陀洹
等有苦等心而生時亦不見有荅曰
諸阿羅漢智慧力強一切煩惱不能
勝故將命終時能障受生須陀洹等
智力不尒故不應為喻又汝說如齒
後漸漸生煩惱亦尒是事不然所以
者何阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不
應復生如燋種子不能復生又現見
今世從煩惱生身如從貪欲身色變
異瞋恚亦尒故知後世五陰亦從煩
惱生問曰亦見從飲食等因緣有五
陰生而不名飲食為受身因緣荅曰
飲食假心能生色等煩惱不尒更無
所假而生色等故知煩惱為身因緣
又現見鳥雀等多欲毒虵等多瞋豬
等多癡當知此諸衆生必當修集此
婬欲等諸煩惱故於是中生問曰生
處法尒非先修集煩惱因緣荅曰若
尒則婬欲等無因是事不可當知從
先修集因緣故有又貪恚等煩惱熾

盛則爲殺等諸罪以此罪故現受鞭杖繫縛等若煩惱若薄則得持戒修善等利因此戒善現得名聞利養等樂如現世義利皆因煩惱故知來世亦當如是問曰若因煩惱有身則斷生死往来所以者何以煩惱盛故墮惡道中既受罪身煩惱更增永無脫因如是不應得生善處若受福身爲福轉增則亦不應復生惡處如是則無生死往来荅曰是人雖墮惡處或得善心雖生善處或起惡心是故生死往来不斷又隨貪等煩惱減少隨生好處隨貪等多隨生惡處如賭犬等隨減煩惱生善處者如以煩惱薄故能行布施持戒等福生六欲天斷婬欲故得勝禪樂斷色染故得勝定樂一切結盡則得無比泥洹樂故知此身因煩惱有又現見衆生樂弊國土及諸惡人弊止住處皆由貪著故貪明色故爲燈所焚是貪著不從智知生死中衆生所住亦由貪著如蛾生所以者何此蛾不知火是苦觸故投其中如是衆生墜後身苦皆以無

明因緣貪愛故生如魚天鈎麞鹿逐聲皆以貪著故致死又如人以貪著故遠到異方而不能返當知皆以煩惱故生又如樹根不拔其樹猶生如是貪根不拔苦樹常在如佛說樹根不拔雖斷猶生貪使不拔數數受苦又是身不淨無常苦空無我自非無明何有智者貪受此苦猶如盲人可以垢衣誑為寶餝如是為無明所盲則能受多過患不淨五陰又以我心故受身雖苦而不能捨若無我心則能遠離如舍利弗說清淨持戒得道者死時歡喜猶破毒器故知煩惱因緣有身又有以無智故貪著此身如以畫篋盛滿不淨隨未開時則可愛樂開則臭穢又如毒蛇滿闇室中燈未照時即生樂著見則捨離衆生亦尒隨有無明則樂世間若生明時心則厭離如是貪愛為身根本所以者何以貪愛故求求有二種欲求有求求現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛是身之本又若著五陰則生身見謂言

是我名我語取因此取故生餘三取取因緣有有因緣生當知煩惱是身根本又是身皆苦於此苦身生樂想倒以此樂倒則生倒愛以此倒愛能受後身故知貪愛因緣有身又此身以食因緣故住著揣食故不過欲界如業品中說貪香味故廁等中生以著觸故胞胎中生著溫涼觸故卵生濕生俱不過欲界因三種觸生三種受故說觸因緣受意思食亦如是發後身願我當作此無見知識為貪愛本能致後身如是四食皆由貪愛一切衆生皆以食存故知愛因緣生又四生卵生胎生濕生化生以愛婬欲故卵生胎生貪香味等故受濕生隨其所愛故起殺重業則受化生故知四生差別皆由貪愛又四種受身有能自殺他不能殺如是等四皆以貪愛差別故有故知貪愛因緣有身又四識處隨色識住依色緣色以喜為潤受想行亦如是而不說識是識處以識時無煩惱故故知煩惱因緣有身又十二因緣皆由無明所以者何隨假

名心名為無明因此無明起福行罪行及不動行欲安樂衆生是名福行若惱衆生是名罪行攝心慈悲等名為不動行隨此諸業識住後身依識生名色六入觸受此四是先世業煩惱果報復因此受生愛取有是業煩惱能生後世生老死等如是十二有分相續皆以無明為本故知煩惱因緣有身又生死無始何以知之經中說從業因緣有眼等根因愛有業因無明有愛無明因邪憶念邪憶念還因眼緣色從癡故生故知生死輪轉無始若說因自在天等則非無始是事不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱則得解脫又衆生身種種雜類若因自在等則不應雜以煩惱業有多種故身亦不一又二十二根因六根生六識是中有男女根是諸法相續不斷故名為命是命以何為根所謂業也是業因於煩惱煩惱依受故以五受為根如是展轉生死相續依信等根能斷相續如是二十二根往來生死故知皆以煩惱有身又求解

脫者生戒定慧解脫解脫知見品此何所用皆為滅諸煩惱智者見其利故依此諸品故知煩惱因緣有身又諸煩惱次第滅盡斷三結得須陁洹果貪欲等薄得斯陁含果欲界結盡得阿那含果諸禪定中亦如是次第一切都盡得阿羅漢果如是隨諸煩惱次第滅故身亦漸滅若因自在天等則不應漸滅故知煩惱因緣有身又貪等煩惱諸善人皆求斷滅必當見貪等因緣令世後世得衰惱事是故求斷若不尒則不求斷若人說身因自在等是人亦求斷貪欲等故知貪欲等因緣有身又智者知以智慧而得解脫可知以無智故縛故知煩惱因緣有身又佛處處經中說貪喜盡故得正解脫所以者何眼色等不名為縛貪喜為縛破貪喜故心得正解脫正解脫心能入泥洹故知煩惱因緣有身又以空無相無作而得解脫故知煩惱因緣有身所以者何觀諸法空即無相可得以滅相故不願後身是故以空名解脫門相違則縛以

此等故由煩惱有身是事已明集諦聚竟

滅諦聚初立假名品第一百四十一

論者言滅三種心名為滅諦謂假名心法心空心問曰云何滅此三心答曰假名心或以多聞因緣智滅或以思惟因緣智滅法心在煗等法中以空智滅空心入滅盡定滅若入無餘泥洹斷相續時滅問曰何謂假名答曰因諸陰所有分別如因五陰說有人因色香味觸說有瓶等問曰何故以此為假名耶答曰經中佛說如輪軸和合故名為車諸陰和合故名為人又如佛語諸比丘諸法無常苦空無我從衆緣生無決定性但有名字但有憶念但有用故因此五陰生種種名謂衆生人天等此經中遮實有法故言但有名又佛說二諦真諦俗諦真諦謂色等法及泥洹俗諦謂但假名無有自體如色等因緣成瓶五陰因緣成人問曰若第一諦中無此世諦何用說耶答曰世間衆生受用世諦何以知之如說畫火人亦信受

諸佛賢聖欲令世間離假名故以世諦說如經中佛說我不與世間諍世間與我諍以智者無所諍故有上古時人欲用物故萬物生時為立名字所謂瓶等若直是法則不可得用故說世諦又若說二諦則佛法清淨以第一義故智者不勝以世諦故愚者不諍又若說二諦則不墮斷常不墮邪見及苦邊樂邊業果報等是皆可成又世諦者是諸佛教化根本謂布施持戒報生善處若以此法調柔其心堪受道教然後為說第一義諦如是佛法初不頓深猶如大海漸漸轉深故說世諦又若能成就得道智慧乃可為說實法如佛念言羅睺羅比丘令能成就得道智慧當為說實法譬如熟癰壞之則易生則難破如是以世諦智令心調柔然後當以第一智壞又經中說先知分別諸法然後當知泥洹行者先知諸法是假名有是真實有然後能證滅諦又諸煩惱先麤後細次第滅盡如以髮毛等相滅男女等相以色等相滅髮毛相後

以空相滅色等相如以楔出楔故說世諦又以世諦故得成中道所以者何五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名為中道如經中說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見以有世諦則可見集見滅故說世諦又以世諦故佛法皆實謂有我無我等門若世諦故有我無咎以第一義故說無我亦實又以世諦故有置荅難若就實法則皆可荅又若見實有衆生是大癡冥若言實無亦墮癡冥所以者何此有無見則為斷常令諸行者得出有邊復墮無邊若無世諦何由得出又若人未得真空智慧說無衆生是名邪見以無衆生受生死故故名邪見若得空智說無衆生是則無咎如經中說阿羅漢比丘尼語惡魔言汝以何為衆生但空五陰聚實無衆生又說是身五陰相續空無所有如化如幻誑凡夫目為怨為賊如箭如瘡苦空無我但是生滅壞敗之相問曰俱是無所有心何故或名邪見或名第一義耶荅曰若人未

生真空智慧有我心故聞說無我即生恐懼如佛言若凡夫人聞空無我更不復作則大驚怖故知未得空智有我心故怖畏泥洹則為邪見得真空智知本來無則無所畏又此人未得真空見無所有則墮惡見謂斷見邪見若是人先以世諦故知有我信業果報後觀諸法無常生滅相漸漸證滅無我心即滅貪心若聞說無所有則無過咎故說世諦又有外道譏佛瞿曇沙門破真實神是故佛言我以世諦說有衆生我解正見中說有衆生往來生死是名正見但凡夫以邪念故於實無衆生中說言實有破此邪念不破衆生如瓶等物以假名說是中非色等是瓶非離色等別有瓶如是非色等諸陰是衆生亦不離色等陰別有衆生如因色等過假名如是以滅相過色等以譬喻故令義易解猶如畫燈亦名為燈而實無燈用如是雖說有瓶非真實有雖說五陰非第一義

假名相品第一百四十二

問曰云何知瓶等物假名故有非眞實耶荅曰假名中示相眞實中無示相如言此色是瓶色不得言是色色亦不得言是受等色又燈以色具能照觸具能燒實法不見如是所以者何識不以異具識受亦不以異具受故知有具是假名有又因異法成名假名有如因色等成瓶實法不因異成所以者何如受不因異法成又假名多有所能如燈能照能燒實法不見如是所以者何如受不能亦受亦識又車名字在輪軸等中色等名字不在物中有如是差別又輪軸等是成車因緣是中無車名字然則車因緣中無車法而因此成車故知車是假名又如以色等名得說色等以瓶等名不得說瓶等故知瓶等是假名又有假名中心動不定如人見馬或言見馬尾或言見馬身或言見皮或言見毛或言聞等聲或言聞弦聲或言嗅華或言嗅華香或言嘗酪或言嘗酪味或言觸人或言觸人身或言觸人辟或言觸人手或言觸人手指或言

觸指節意識於衆生等中動謂身是衆生心是衆生色等是瓶離色有瓶如是等實法中心定不動不得言我見色亦見聲等又可知等中不可說亦名為有是為假名如瓶等故知瓶等是假名有所以者何色等法不名可知等中不可說又如色等法自相可說瓶等自相不可說故知是假名有或有說假名相是相在餘處不在假名中　如經中說業是智者不智者相若身口意能起善業是名智者身口意起不善業名不智者身業口業依止四大意業依心　此三事云何名智者不智者相故知假名無有自相又假名相雖在餘處亦復不一如說人受苦惱如猶入心惱壞是色相又受是受相亦於人中說如佛說智者愚者俱受苦樂而智者於苦樂中不生貪恚取多少等相是想相亦於人中說如說我見光明見色作起是行相亦於人中說如說是人起作福行亦起罪行及不動行識是識相亦於人中說如說智者識法如舌嘗味是

故若在餘處說亦說多相是假名相色等相不在餘處亦無多相又若法為一切使使是假名有實法不為使使以諸使使人故又假名中無知生先於色等中生知然後以邪想分別言我見瓶等又瓶中知要待色等所以者何因色香味觸謂言是瓶實法中知更無所待又假名中生疑如杌耶人耶色等中不生疑為色為聲問曰色等中亦有疑有色耶無色耶答曰不然若見色終不疑是聲更以餘因緣故疑有色無色如聞說色空而復見色則生疑言為有為無若見滅諦此疑則斷問曰滅諦中亦有疑為有滅耶無滅耶答曰於所執中生疑非滅諦中若聞執有滅亦執無滅於中生疑為有為無是人尒時不見滅諦所以者何見滅諦者無復有疑故知生疑處是假名有又於一物中得生多識是假名有如瓶等實法中不尒所以者何色中不生耳等諸識又多入所攝是假名有如瓶等是故有人說假名有四入所攝實法不得多

入所攝又若無自體而能有作是假名有如說人作而人體業體實不可得又所有分別是怨親等皆是假名非實法有所以者何若直於色等法中不生怨親等想又來去等斷壞等燒爛等所有作事皆是假名非實法有所以者何實法不燒不壞故又罪福等業皆假名有所以者何殺生等罪離殺等福皆非實有又假名有相待故成如此彼輕重長短大小師徒父子及貴賤等實法無所待成所以者何色不待餘物更成聲等又不假空破是假名有如依樹破林依根莖破樹依色等破根莖若以空破是實法有如色等要以空破又隨空行處是假名有隨無我行處是實法有又有四論一者一二者異三者不可說四者無是四種論皆有過咎故知瓶等是假名有一者色香味觸即是瓶異者離色等別有瓶不可說者不可說色等是瓶離色等有瓶無者謂無此瓶是四論皆不然故知瓶是假名

破一品第一百四十三

問曰此一等四論有何過耶答曰一論過者謂色等法相各差別若為一瓶是則不可又色等一一不名為地和合云何有地所以者何若一一馬不名為牛云何和合為牛問曰如一一麻不能成聚和合能成如是色等一一不能成地和合能成答曰不然所以者何麻聚是假名有一等是實法中論云何為喻又色香味觸是四法地是一法四不應為一若四為一一亦應為四是事不可故知色等不即是地又世間皆說地色地香地味地觸不見有言是色色要以異法相示如某人舍等問曰此不以異法相示即以自法自示如石人手足所以者何離手足更無石人如是雖不離色等是地亦以自體自示有何咎耶答曰若說地以色等自示無有此理汝雖說石人喻是喻不然所以者何若示石人手時以餘身為石人又空中亦可有說如說石人身時爾時石人更無有餘而亦得說如佛說是身中有髮毛血肉等離此髮等更無有

身是髮等所依止處雖無別依處而亦可說故知說石人者亦是妄說汝若以石人成地亦無地也汝經中說有色香味觸是地是地即無如身故知色香味觸非即是地又諸求那中不得相示不得言色有香但得言地有色味香觸故知非一又色等心地心各異故知色等非地又色等名異地名亦異問曰心異名異皆和合中有異答曰若心與名但和合故有和合但是名字然則地但有名字無一論也又地可以一切根知何以知之人作是念我見地嗅地嘗地觸地若色香味觸是地不應但色中生地想謂我見地香等亦如是而實但色中生地想故知非色等是地假名字因緣一分中亦可說假名名字如人伐樹亦言伐樹亦言伐林又諸求那邊陁羅驃異是中所有因緣以是因緣不成一論又僧佉人說五求那是地是亦不然所以者何如先說聲離色等念念滅相續更生非成四大因故知非一切四大盡有聲

破異品第一百四十四

問曰異論中有何等過答曰離色等法更無地也何以知之不離色香味觸生地心但於色等法中生心所以者何如色異聲等異不待聲等而生色心若離色等別有地者亦應不待色等生地心而實非不待是故無別有地問曰非不待餘法要待色相而生色心答曰破揔相品中當說離色無別色相是故不然又異地等法無根能知故知無別地等問曰地等以二根可取謂身根眼根何以知之眼見知是瓶以身根觸亦知是瓶是故汝言無根取地是事不然答曰若介是瓶則四根取亦以鼻根嗅泥舌根嘗泥問曰鼻根舌根不能取瓶所以者何闇中不能分別若嗅瓶若嗅瓮若嘗瓶若嘗瓮答曰雖不能分別瓶瓮而於泥中生知謂嗅泥嘗泥又若埋瓶出口若見若觸不能定知是瓶是瓮為是破瓦故知眼根身根亦不應取瓶又於闇中雖生瓶心不能分別金瓶銀瓶故知眼根身根亦不能

取瓶又鼻根舌根能取花果乳酪等法眼根身根則不能取如雖見華等不能分別香臭美惡及甘酢等是故若謂眼根身根知隨羅驃而鼻根舌根不知無有是事如鼻根舌根不得異隨羅驃而亦有分別眼根身根亦如是雖無異隨羅驃而亦得分別又五根中無有取假名知故知假名非眼身鼻舌諸根所得第六根中有知能知假名所以者何意識能緣一切法故又眼若能見色見非色者亦應能見聲等若尒則不復須耳等諸根是事不可是故不以眼根身根取隨羅驃問曰以色了隨羅驃則眼能見非一切異色法皆可見答曰以色了瓶是事不然所以者何誰作瓶色但是和合是故非色了瓶又若以可見法了餘法令可見者以瓶等不可見法了色色亦應是不可見又瓶應二種亦可見亦不可見以為可見不可見法所了故又若要以色等法了故眼等根可知者色相不應是眼根所知所以者何汝法因色相故色可見

是色相更無有相然則色相應不可見是故不然又若以色了故可見者一切諸根盡應知隨羅驃耳根亦應知虛空以聲了故又應以身根知風以觸了故而汝法不然是故無此了法問曰餘法不能為了但色能作了荅曰不然是中無有因緣但色能為了而餘法不能如汝說大多隨羅驃是中色可見如是則因色故得色應當以色相了色然後可得不但色能為了若如是說猶不離先過又異時生色心異時生瓶心是故縱色能了於瓶何益又如盲人習瓶量故雖失眼根觸亦知瓶是故非但色能為見因又盲人身根亦能知風是故非但色了故能生知又汝經中亦說觸來觸身非地水火當知不可見相是風此亦不然所以者何盲人知此風時亦不知此觸為可見為非可見又人眼見數量等法是中無有色了有聞香亦得知非香法嘗味亦能知非味法是故要以色了隨羅驃然後可知是事不然問曰若色了於見中非因

者若數量等法在不可見隨羅驃中及風亦應可見答曰我法離色更無餘法可見故知隨法中有色生則眼能見眼見色已即生瓶想若法中無色生是中雖有眼不生異瓶想是故若離色等別有瓶者無此理也

破不可說品第一百四十五

問曰不可說論中有何等過答曰實法無有於一異中不可說者所以者何無有因緣辟喻以此知不可說色等法實有故非不可說也又諸法各有自相如惱壞是色相更無異相云何名不可說又隨識差別故法有差別如以眼識知色不知聲等是故此中無不可說又色是色入所攝非聲等攝若汝欲令有不可說者色是色是可說色是非色是不可說聲等亦如是又諸法有次第數若不可說則諸法無數所以者何第一第二不相異故故知實無不可說法但於假名中為一異故說不可說

破無品第一百四十六

問曰無論中有何等過答曰若無無則

無罪福等報縛解等一切諸法又若執無所有是執亦無以無說者聽者故又有無等論皆以信故說若信見知若信比知若隨經書若說無所有則不在此三中汝意或謂我隨經書是事不然經書意亦難解或時說有或時說無云何取信若信比知要先現見然後比知又瓶等法今現見有以能生心故隨能生心則有此法故非無也又令瓶瓮等現有差別若一切無何有差別汝意或謂以邪想故有分別者何故不於空中分別瓶等又汝若謂以癡故生物心者若一切無此癡亦無何由而起又汝意謂一切法無是知何緣得生諸知不以無緣而生以知物故名知是知不應言無又若都無者令一切人應隨意所為而諸善人皆樂布施持戒忍等善法遠離不善法故知非無又瓶等法令現可知而汝言現在皆無以無法故亦不應信經書然則何因緣故說一切無故一切無是事應明若不能以因緣明者他人所執自然應成他

論成故汝法則壞若有因緣可成則不名為無

立無品第一百四十七

說無者言汝雖以言說破空然諸法實無以諸根塵皆不可得故所以者何諸法中無有有分可取是故一切法不可取不可取故無汝若謂有分雖不可取諸分可取者是事不然諸分中不生心所以者何麁瓶等物可取故又分不作有分所以者何因有分故說分有分無故分亦無又無陁羅驃求鄰無分是故無分又若見細分則應常生分心不生瓶心所以者何若常念分終不應生瓶心又若先憶分後生瓶心則瓶心應久乃生而實不久生故不念分又若見瓶不生分別分心即生瓶心又無一切分所以者何一切分皆可分指壞裂乃至微塵以方破塵終歸都無又一切諸法究竟必生空智是故第一義中諸分皆無又若說分者則破二諦所以者何若人說無有分但有諸分則無去來見斷等諸業如是則無世諦汝

以第一義為空第一義中亦無諸分故知但說諸分則不入二諦不入二諦故無又若法可過即為是無如因分過有分亦更因餘分過先分以可過故無此分論又色等亦無所以者何眼不能見細色意不能取現在色是故色不可取又眼識不能分別是色意識在過去不在色中故無有能分別色者無分別故色不可取又初識不能分別色第二識等亦復如是故無有能分別色者問曰眼識取色已後以意識憶念是故非無分別荅曰眼識見色已即滅次生意識是意識不見色不見云何能憶若不見而能憶者盲人亦應憶色而實不憶是故意識不能憶也問曰從眼識生意識是故能憶念荅曰不然所以者何一切後心皆因眼識生皆應能憶又終不應忘以從彼生故而實不然故知意識亦不能憶如憶虛妄取色瓶等万物亦皆虛誑無而妄取是故無一切物又若說眼見為到色見為不到能見若到則不能見見眼無去相是

事先明若不到而見應見一切處色而實不見故知非不到能見問曰色在知境則眼能見答曰何名知境問曰隨眼能見時名為知境答曰若眼不到亦名知境者一切處色應盡是知境是故到與不到俱不能見故知色不可見又若先有眼色後眼識生是眼識則無依無緣若一時則不名眼色因緣生識一時無相因故又眼是四大若眼能見耳等亦應能見同四大故色亦如是又是眼識應若有處若無處二俱有過所以者何若眼識依眼是則有處若物無處則不得依止若汝謂識於眼少分處生若遍生若二眼中一時生識則有處有處則有分如是則以衆識而成一識有如是過亦有多識一時生過又一一識分不能識有分者應識而實無有有分有如是過若無處則不應依眼

破聲品第一百四十八

說無者言一語尚無所以者何心念念滅聲亦念念滅如說富樓沙是語不可聞所以者何隨聞富識不聞樓

聞樓識不聞沙無有一識能取三言是故無識能取一語故知聲不可聞又散心聞聲定心則不能聞定心所知是實是故聲不可聞又是聲若到不到俱不可聞不可聞故無聲又有人說耳是虛空性以其無物故名虛空是故無耳無耳故無聲又聲因緣無是故無聲聲因緣者謂諸大和合是和合去不可得所以者何若諸法體異則無和合若無異體云何自合設在一處亦念念滅是故不得和合

破香味觸品第一百四十九

香不可取所以者何以鼻識不能分別是瞻蔔香是諸餘香意識不能聞香是故意識亦不能分別是瞻蔔香問曰雖不能分別是瞻蔔香但能取香答曰不然如人不得瞻蔔樹以愚癡故生瞻蔔樹心如是不得香體以愚癡故而生香心又如先說香若到不到而取二俱有過是故無香味亦如是觸亦無所以者何微塵等分中尚不生觸知如先說是故無觸

破意識品第一百五十

意識亦不能取法所以者何意識不能取現在色香味觸先已說過去未來則無是故意識不取色等問曰若意識不知色等法應知自體荅曰法不自知所以者何現在不可自知如刀不能自割過去未來無法故亦無餘心是故意識不能自知問曰若人知他心時則意識能知心法荅曰如人心不自知亦作是念言我有心於他心中亦復如是又若未來法無亦能生知他心若如是有何咎又意能緣法則有多過如意到緣及意識不到緣一不應憶色等以此過故意識不知法

破因果品第一百五十一

說無者言若有果應因中先有求鄰而生先無求鄰而生一俱有過如雨手中先無聲而能有聲酒因中先無酒亦能生酒車因中先無車而能成車故非因中先有求鄰而生果也汝若謂因中先無求鄰而生果者則如無色風之微塵應能生色若亦風則有色金剛等中亦應有香又現見白

縷則成白疊黑縷還成黑疊若因中先無求那而生果者何故白縷但能成白不成黑耶故非因中先無求那而成果也理極此二而俱有過是故無果又若因中有果則不應更生有云何生若無亦不應生無云何生問曰現見作瓶云何無果荅曰是瓶若先不作云何可作以其無故若先已作云何可作以其有故問曰作時名作荅曰無有作時所以者何所有作分已墮作中所未作分墮未作中故無作時又若瓶有作應若過去未來現在過去不作已失滅故未來不作以未有故現在不作以是有故有因作者故有作業成是中作者實不可得所以者何頭等身分於作無事故無作者無作者故作事亦無又因於果若先若後若一時皆不然所以者何若先因後果因已滅盡以何生果如無父云何生子若後因先果因自未生云何生果如父未生何能生子若因果一時則無此理如二角並出不得言左右相因理極此三而皆不

然是故無果又此因果若一若異二俱有過所以者何若異則應離縷有疊若一則縷疊無差又世間不見有法因果無別又若有果應自作他作共作無因作是皆不然所以者何無有法能作自體若有自體何須自作若無自體何能自作又不見有法能作自體故不自作他作亦不然所以者何眼色於生識無事故不他作又無作相故一切諸法無有作者如種不作是念我應生牙眼色亦不作是念我等應共生識是故諸法無有作想共作亦不然有自他過故無因作亦不然若無因亦無果名若四種皆無云何有果若有應説又此果應若先有心作若先無心作若先有心作胎中小兒眼等身分誰有心作自在天等亦不能作先已説業亦無心於作是業在過去中云何當有心作是故業亦無心若先無心作云何苦他者得苦樂他者得樂有現作業中亦以心分別應如是作不應如是作若無心作云何有此差別是故先有心

無心是皆不然如是等一切根塵皆不可得是故無法

世諦品第一百五十二

答曰汝雖種種因緣說法皆空是義不然所以者何我先說若一切無是論亦無無亦不在諸法中如是等破空汝竟不答猶故立空是故非無一切諸法又汝所說無根無緣等是事非我等所明所以者何佛經中自遮此事謂五事不可思議世間事衆生事業因緣事坐禪人事諸佛事是事非一切智人不能思量决斷但諸佛有能分別法智聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧於分別諸法智中但得少分諸佛於一切法一切種本末體性捴相別相皆能通達如人舍宅等物易壞難成如是空智易得正分別諸法智慧難生問曰如佛坐道場所得諸法相如佛所說當如是說答曰佛雖說一切法不說一切種以不為解脫故如佛說諸法從因緣生不說一一所從因緣但說要用能滅苦者彩畫等諸色伎樂等諸音諸香味觸無

量差別不可盡說若說亦無大利故
佛不說如是等事不得言無又如人
不知分別彩畫等法便言其無汝亦
如是所不能成事而便說無是事於
智者則有不知者爲無如生盲人言
無黑白我不見故不可以不見故便
無諸色如是若不能以自緣成故便
言無一切法又諸佛世尊一切智人
我等所信佛說有五陰故知色等一
切法有如瓶等以世諦故有

成實論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十三　　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

滅法心品第百五十三

問曰汝先言滅三心名滅諦已知滅假名心因緣今何謂法心云何當滅答曰有實五陰心名為法心善修空智見五陰空法心則滅問曰行者觀五陰空謂五陰中無常法定法不壞法不變法我我所法以無此法故言其空非不見五陰答曰行者亦不見五陰所以者何行者斷有為緣心得無為緣心是故行者不見五陰但見陰滅又若見五陰則不名為空以陰不空故如是空智則不具足問曰行者見色以無我故空如經中說行者見此色空乃至見此識空當知非無色等諸陰答曰有如是言但非清淨如法印經中說行者見色等無常敗壞虛誑猒離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨故知見諸陰滅問曰以有為緣智何

故不得清淨答曰行者或時起五陰相故假名心還生是故有爲緣心不得清淨若證諸陰滅則五陰不復現前成假名因緣滅故假名想則不隨逐譬如有樹剪伐焚燒灰炭都盡樹想乃滅不復隨逐是事亦尒又佛語羅陀汝破裂散壞衆生令不現在又一經說汝羅陀破裂散壞色乃至識令不現在故知若壞衆生是假名空若破壞色是名法空又二種觀空觀無我觀空觀者不見假名衆生如人見瓶以無水故空如是見五陰中無人故空若不見法是名無我又經中說得無我智則正解脫故知色性滅受想行識性滅是名無我無我即是無性問曰若以無性名無我者今五陰實無耶答曰五陰實無以世諦故有所以者何佛說諸行盡皆如幻如化以世諦故有非實有也又經中說第一義空此義以第一義諦故空非世諦故空第一義者所謂色空無所有乃至識空無所有是故若人觀色等法空是名見第一義空問曰若五

陰以世諦故有何故說色等法是真諦耶答曰為衆生故說有人於五陰中生真實想為是故說五陰以第一義故空問曰經中不說有業有果報但作者不可得耶答曰共因諸法說作者不可得是說假名空如經中說諸法但假名字假名字者所謂無明因緣諸行乃至老死諸苦集滅以此語故知五陰亦第一義故無又大空經中說若人言此老死某老死若人說身即是神若說身異神異此言異而義同若有此見非我弟子非梵行者若遮某老死則破假名遮此老死則破五陰又說生緣老死名為中道當知第一義故說無老死世諦故說生緣老死又如過瓶相則第一義故無瓶如是過色等法則第一義故無色又經中說若法是誑即是虛妄若法非誑即名為實諸有為法皆變異故悉名為誑誑故虛妄虛妄故非真實有如偈說

世間虛妄縛　狀如決定相　實無見似有
深觀則皆無

當知諸陰亦空又見滅諦故說名得道故知滅是第一義有非諸陰也若諸陰實有行者亦應見而得道而實不然故知五陰非第一義有又以陰滅為實故知諸陰非實不可言諸陰是實無陰亦實又所有見法皆以癡故如人眼不可誑則不見幻如是若無愚癡則不見諸陰是故諸陰非第一義有又經中說隨有我即是動處而陰中有我如何難說因法成我謂因色陰乃至識陰又如諸上座比丘問差摩伽汝說何事為我差摩伽言我不說色是我不說離色是我乃至識亦如是但於五陰中我慢未斷此經意以學人或時散乱念故則起我慢若攝心念五陰滅我慢即滅如花非但根莖枝葉為華亦不離此為華如是非色等是我亦不離色等是我如是滅我因緣則我慢不起故知諸陰亦空又行者應滅一切相證於無相若實有相何為不念非如外道離於色時知實有色但不憶念行者要見色等諸陰滅盡見滅盡故名入無

相故知色等非第一義又隨有五陰
則有我心當知無五陰故我心則滅
是故諸陰皆空又水沫經中佛說若
人見水聚沫諦觀察之知非真實比
丘亦尒若正觀色陰即知虛誑無牢
無堅敗壞之相觀受如泡想如野馬
行如芭蕉識如幻亦復如是此中五
喩皆示空義所以者何眼見水沫消
時還無泡等亦尒故知諸陰非真實
有又若佛弟子深猒生死皆以見法
本來不生無所有故若見無常則但
能生敗壞苦相若見無性無餘相故
則能具足行苦具此三苦名得解脫
當知一切諸法皆空又空是解脫門
此空非但是衆生空亦有法空如說
眼生時無所從來滅時無所至處則
知過去未來眼空現在眼亦以四大
分別故空如佛說眼肉形中所有堅
依堅名為地等若得此空則說無所
有又說一切諸行斷故名斷性離故
名離性滅故名滅性故知一切諸行
皆滅若實有諸行則無正斷離滅
名為無當知第一義故諸行皆無但

以世諦故有諸行

滅盡品第一百五十四

若緣泥洹是名空心問曰泥洹無法心何所緣荅曰是心緣無所有是事先明為知泥洹故問曰此空心於何處滅荅曰二處滅一入無心定中滅二入無餘泥洹斷相續時滅所以者何因緣滅故此心則滅無心定中以緣滅故滅斷相續時以業盡故滅論者言行者若能滅此三心則諸業煩惱永不復起問曰何故不起荅曰是人具足無我故業煩惱滅如燈烟墨有所依處則住無依處則不住也如是若有我心依處業煩惱則集無則不集又無漏正見燒盡諸相令無有餘如劫火燒地等無餘以無相故諸業煩惱則不復集又有我心者則業煩惱集阿羅漢通達空智無我心故則不復集問曰是人雖新業不集以故業故何得不生荅曰是人以正智慧壞此業故不能得報如燋種子不復能生又若無愛心則諸業不能得報如地無潤則種不生又此行者於

諸識處悉滅諸相識無所依故無生處如種無依則不得生又業煩惱具故能受身不具則滅是人無煩惱故因緣不具雖有諸業不能受生又衆生以煩惱故受諸趣身以受身故諸業於中能與果報若無煩惱則不受身不受身故諸業云何能與果報如人負債恃勢力則債主不能得便行者亦尒若不在生死雖有諸業不能與報又如人被縛餘人則能隨意毀辱如是衆生為煩惱所縛隨業多少皆能與報得解脫者則不能得便又自業能與果報是人行空行故於諸法中無有自相是故諸業不能與報如以見為奴則無有財分此亦如是又煩惱力能轉諸業煩惱勢盡則諸業不轉如輪雖在動勢盡故則不復轉又煩惱力能變諸業如母愛子血變為乳愛心滅故則不復變如是煩惱力故業能與報離則不能又是人以戒定慧等功德修身勢力大故諸業不能得便是故雖有故業不能與報如是此人故業現在少償新業不造

如火燒薪薪盡則滅是人亦介以不受
故滅滅三心故於一切諸苦永得解
脫是故智者應滅三心

道諦聚定論中定因品第百五十五

論者言今論道諦道諦者謂八直聖
道正見乃至正定是八聖道略說有
二一名三昧及具二名為智今當論
三昧問曰三昧何等相答曰心住一
處是三昧相問曰是心云何得住一
處答曰隨所多習於此處住若不多
習則速捨離問曰當云何習答曰隨
所樂習問曰云何能樂答曰身心麁
重名苦以猗法除身心麁重相則能
生樂問曰云何生猗答曰以歡喜因
緣故身心調適問曰云何生喜答曰
從念三寶及聞法等心悅故生問曰
云何心悅答曰從清淨持戒心不悔
生問曰已說三昧因今三昧復是誰
因答曰是如實智因如實智者謂空
智也如說行者如是攝心清淨心除
蓋心住心不動心則能如實知苦聖
諦集滅道聖諦是故欲得如實智者
當勤精進修習三昧散心者尚不能

得世間經書工巧等利何況能得出世間利故知一切世間出世間利皆以定心故得又一切妙善皆由正智一切鄙惡皆由邪智如經中說無明為首無慚無愧隨從起一切惡以明為首慚愧隨從起一切善而三昧是正智慧因故知一切妙善皆因三昧是故當勤精進修習

定相品第一百五十六

問曰汝說心住一處是三昧相三昧與心為一為異答曰三昧與心不異有人說三昧與心異心得三昧則住一處雖有此言是義不然若心得三昧能於緣中住者是三昧亦住緣中亦應更因餘三昧住如是無窮是事不可若是三昧自然住者心亦如是不應因三昧住是故若言三昧異心於義無益又受想等諸心數法亦於緣中住此復更因何法故住是事應說若受想等各有三昧即同先過又經中但說一心是三昧相不說心得三昧故住故知不然又言一心則不明餘法如先說隨心樂處於此緣住

當知心邊無別三昧隨心久住名為

三昧問曰是三昧為有漏為無漏答曰三昧二種有漏無漏世間諸禪定是有漏入法位時諸三昧名無漏所以者何是時名為如實知見尒時二種亦名三昧亦名為慧攝心故名三昧如實知故名慧攝心有三種善不善無記是中以善攝心為三昧非不善無記此三昧亦有二種一是解脫因一非解脫因解脫因者名為定根有論師言但無漏定名為定根是語不然若有漏無漏能為解脫因者皆名定根是三昧隨住緣故分別三種小大無量心少時住若見小緣是為小餘二亦尒又隨時故有三種相制相發相捨相心退沒時應用發相心掉動時應用制相心調適時應用捨相如金師治金或炙或漬或時捨置若常炙則消常漬則生若常捨置則不調柔行者心亦如是若動不制則常散亂若沒不發則復懈怠若適不捨則還不適又如調馬若疾則制若遲則策若調則捨行者調心亦復如

是又此三昧有三種方便入定方便住定方便起定方便如法入定是入定方便在定不動是住定方便如法起定是起定方便問曰云何得此三種方便答曰行者取自心相如是制如是發如是捨則能入定住出亦尒問曰但直取定何用方便答曰若不生此三種方便則有過咎不得隨意欲入則起欲起還入有此等過又以利為損以損為利如見少淨色及少光明謂得大利若念無常苦空等心不得樂反謂為損問曰行者何故或有得定或不得耶答曰得定因緣有四一今世勤習二前身有緣三善取定相四聞隨定法又修定四種一常勤習而不一心行二一心行而不常修習三亦常修習亦一心行四不常習不一心行又有四種有多善少慧有少善多慧有多善多慧有少善少慧於此中第三行者必能得定第四必不能得第一第二若調等則得

三三昧品第一百五十七

問曰經中說三三昧一分修三昧共

分修三昧聖正三昧何者是耶答曰一分修者若修定不修慧或修慧不修定共分修者若修定亦修慧是世間三昧在煗等法中聖正三昧者若入法位能證滅諦則名聖正何以知之如長老比丘說行者以定修心因慧能遮煩惱以慧修心因定能遮煩惱以定慧修心因性得解脫性謂斷性離性滅性又若定慧一時具足故名聖正如以定慧得解脫名俱解脫問曰有人言一分修者若因三昧能見光明不見諸色若見諸色不見光明共分修者謂能見色亦見光明聖正者謂學無學所得三昧是事云何答曰無有經說雖見光明而不見色經中但說我本曾見光明亦見諸色今失光明亦不見色又汝應說因緣何故能見光明而不見色如是等故汝說非也問曰又經中說三三昧空無相無願是三三昧云何差別答曰若行者不見衆生亦不見法是名爲空如是空中無相可取此空即是無相空中無所願求是空即名無願是故

此三一義問曰若佘何故說三荅曰
是空之能謂應修空修空得利謂不
見相不見相故無相無相故不願不
願故不受身不受身故脫一切苦如
是等利皆以修空故得是故說三問
曰有論師言若三昧以空無我行是
名為空若行無常苦因集生緣道如
行出是名無願若行滅止妙離是名
無相是事云何荅曰汝言行無常苦
名無願者此則不然所以者何佛常
自說若無常即是苦若苦即是無我
知無我則不復願故知亦以空故不
願若說行因集生緣名無願者此或
可佘所以者何經中說見所有生相
皆是滅相則生猒離又道中不應有
無願行所以者何願是愛分如經說
上中下願道中不生貪愛是故不應
有無願行又經中說五陰滅故名滅
當知隨無五陰是名為空空即是滅
是中無願以愛身故願故知此三一
義不應差別問曰又經中說三三昧
空空無願無願無相無相何者是耶
荅曰以空見五陰空更以一空能空

此空是名空空以無願厭患五陰更以無願厭此無願是名無願無願以無相見五陰寂滅更以無相不取無相是名無相無相問曰有論師言是三三昧名有漏是事云何答曰此非有漏所以者何是時無漏能使故又此三昧於空等勝云何當是有漏問曰若空等三三昧實是智慧何故名三昧耶答曰諸三昧差別故又三昧能生如實知見故名三昧果中說因故問曰有論師言是空等三三昧但無學人得非餘人是事云何答曰學人亦應得所以者何行者應證有漏無漏一切法滅是故學人亦應當證無漏法滅

四修定品第一百五十八

有修定為現在樂有修定為知見有修定為慧分別有修定為漏盡若三昧能得現在樂謂第二禪等何以知之佛說第二禪謂從三昧生喜樂為名不為餘法如入舍衛城為飯食故問曰初禪亦有喜樂何故不說有現樂耶答曰初禪雜諸覺觀能散心故不

說現樂問曰第二禪亦有喜等能乱心法何故名樂荅曰先滅諸覺深攝心故說喜等為樂但以行苦故一切名苦又初禪中苦麁二禪等中苦細苦細故得名為樂問曰第二禪等亦有後世樂行何故但說為現在樂荅曰如為阿闍世王說現在沙門果又以近故說又為破五欲樂故說現在樂若人貪著五欲樂故不得諸禪為是故說汝等若能離五欲樂當得勝現在樂又諸佛不讚受後身故不說後樂又世間人言在家人樂非出家人是故佛說此是出家人現在樂也又是四修定皆為現樂以初受名故獨說現樂問曰若是四修定能成種種利何故但說此四利耶荅曰利有二種世間利出世間利第二修定為世間利所謂知見知名八除入十一切入等利見名五神通等利所以者何是利眼見故名為見是事因取光明故成故為知見說光明相二是出世間利以慧分別五陰名慧分別故經中說慧分別者行者若生諸受諸

覺諸想皆能別知別知受者謂觸因緣受無有受者別知覺者此計我覺云何令無謂分別男女等假名想破此想故則無諸覺如經說諸覺何因所謂為想故知但破想故則無諸覺諸覺無故諸受亦無故知破假名故名慧分別以慧分別故得漏盡如經中說行者觀五陰生滅相故能證陰滅故知一切世間出世間利皆攝在四中問曰有論師言第四禪中能得阿羅漢果無礙道名為漏盡是事云何荅曰是中無有差別因緣但第四禪中無礙道名為漏盡非餘是故不然又修定為三種利一為現樂二為知見三為斷結或說為二如說為畢竟盡故善清淨故生死盡故分利種種性故是有眼者說道是中前三說斷後一說知佛於此中不說現樂

四無量定品第一百五十九

慈悲喜捨慈名與瞋相違善心如善知識為善知識常求利安行者亦尒為一切衆生常求安樂是故此人與一切衆生為善知識問曰何謂善知

識相荅曰常相為求今世後世利益安樂終不相違求無益事行者亦尒但為衆生求安樂事不求非安樂事悲名與惱相違慈心所以者何亦為衆生求安樂故問曰瞋惱有何差別荅曰心中生瞋念欲撾打害此衆生從瞋起身口業則名為惱又瞋為惱因懐瞋心者必能行惱喜名嫉妬相違慈心妬名見他好事心不忍則生嫉恚行者見一切衆生得增益事生大歡喜如自得利問曰此三皆是慈耶荅曰即是慈心差別三種所以者何不瞋名慈有人雖能不瞋而見苦衆生不能生悲若能於一切衆生中深行慈心如人見子遭急苦惱尒時慈心轉名為悲或有人於他苦中能生悲心而不能於他增益事中生歡喜心何以知之有人見怨賊苦尚或生悲見子得勝己事而不能喜行者見一切衆生得增益事生歡喜心如己無異是名為喜故知慈心差別為悲喜問曰何所捨故名捨荅曰隨見怨親則慈心不等於親則重於中不

如於怨轉薄悲喜亦尒是故行者欲令心等於親捨親於怨捨怨然後於一切衆生慈心平等悲喜亦尒故經中說爲斷憎愛修習捨心問曰若尒則無別捨心但以心平等故名爲捨荅曰我先說慈心差別爲悲喜等又慈心以下中上法故有三種能令此三平等故名爲捨如說以上慈心修習二禪問曰以何方便得此慈心荅曰後當說瞋恚過患知此過患已常修慈心又見慈心利益功德如經中說行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪如是一切從瞋生業無如之何聞此利益故能修習又行者生念我起瞋恚自受果報非餘人受故應不瞋而修慈心又行者思量我以少惡加人則自受多惡百倍不善故應離惡又經中說五種除瞋因緣常當憶念又瞋恚非是行者所宜又當念前人利益善事除捨惡事則瞋恚息又當觀前人本末因緣此人先世或爲我母懷妊生育爲我勤苦或爲我父兄弟妻子云

何當瞋又念來世或當為我父母兄
弟或作羅漢緣覺諸佛云何可瞋又
見惡人以行惡故兩世受苦是故不
瞋又深觀前人體性善惡若惡人加
惡何故生瞋如火燒人不應瞋也又
見前人為煩惱所逼不得自在猶如
鬼著何為生瞋又隨以何因緣修習
忍辱應念此法則瞋恚息慈心增長
忍功德者謂行者生念我若瞋他即
為凡鄙與彼無異是故應忍如佛說
偈辟如調象能堪刀箭我亦如是能
忍諸惡又偈說惡口罵詈毀辱瞋恚
小人不堪如石雨鳥惡口罵詈毀辱
瞋恚大人堪受如花雨象是故應忍
又以此惡事迴為功德以從諸惡成
功德故又行者知此衆生愚癡無識
猶如嬰兒不應瞋也以此方便能修
慈心問曰云何修悲答曰行者見諸
衆生樂少苦多故生悲心我當云何
於苦衆生更加諸苦又見衆生深貪
著樂則生念言我今云何斷他所願
故生悲心又見苦衆生以現苦故苦
見樂衆生以無常故苦是故一切衆生

皆有苦分或早或晚無得脫者以是因緣故生悲心問曰云何修喜答曰行者見嫉他利者是凡鄙相是故修喜作如是念我應與衆生樂他令自得則是助我故應生喜又見此嫉妬空無所益不能損他但反自害又如經說嫉妬之過欲離此過故生歡喜問曰云何行捨答曰見不等心過欲令心等是故行捨又行者見貪恚心過故修行捨問曰是無量心在何地中答曰皆在三界問曰有論師言從三禪以上無喜根是事云何答曰我不說喜心是喜根性但為利他心喜不濁故名為喜是四無量皆是慧性問曰云何於無色界有四無量心以色相故分別衆生彼中壞裂色相云何當有答曰無色衆生亦可分別如經中說當作有色及無色等又經中說修慈極遠得遍淨報修悲極遠得空處報修喜極遠得識處報修捨極遠得無所有處報故知無色中亦有無量問曰一一地中有一一無量心非想非非想處無耶答曰一切處有一

切但修上慈故生遍淨處以諸業生相似果報故謂求樂衆生者還得樂報悲亦如是由有身故多集諸苦虛空中無色故識處心於緣中深樂住故捨極無所有處者行者爲想所疲惓故入無所有處非想非非想處亦有無量但以細微不了故不說又一切處有一切隨多故說遍淨中慈最上故如是等又諸禪定中四無量心受果報勝以衆生緣故問曰有論師言是四無量但緣欲界衆生是事云何荅曰何故不緣餘衆生耶應說因緣佛於無量經中說行者慈心普覆四方上下一切衆生色無色界衆生亦有無常敗壞墮諸惡趣何故不緣問曰有論師言但生欲界行者能現入無量是事云何荅曰一切處生皆能現入問曰若彼中生亦能現入則福不應盡常生彼中荅曰如彼中亦現入禪等諸餘善法而亦有退沒慈等亦尒問曰若有此理何不速退荅曰有如是業雖有退因緣而不速退如欲天等雖有善業亦生惡道是事

亦爾問曰行慈三昧者何故兵刃水火不能害耶答曰是善福深厚諸惡不加亦為諸天所守護故問曰經說與慈俱修覺意有漏無漏云何俱修答曰是慈與覺意相順如經中說若人一心聽法則能斷五蓋修七覺意不可聽法亦修覺意又經中說汝等比丘修習慈心我保汝得阿那含果慈心雖不斷結先以慈心集諸福德智慧利故得聖道慧能斷諸結故說修慈得阿那含與慈修覺亦復如是問曰阿羅漢斷衆生想云何行無量心答曰阿羅漢雖入慈心不能集成慈業以不受生故問曰諸佛世尊大悲云何答曰諸佛世尊有如是不思議智雖知諸法畢竟空而能行大悲深於凡夫但不得定衆生相問曰悲與大悲有何差別答曰悲名但心憐愍能成辦事故名大悲所以者何菩薩見衆生苦為盡此苦勤修精進又於無量劫修習所成故名大悲又以智眼見衆生苦決定發心要當除滅故名大悲又多所利益故名大悲亦

無障导故名大悲所以者何悲心或念他惡故生障礙大悲於種種深惡通達無礙又悲心或有厚薄不等一切平等故名大悲又自捨已利但求利他故名大悲悲不如是是名差別如是慈等於佛皆名為大但以悲能救苦是故獨說

五聖枝三昧品第一百六十

經中說五聖枝三昧謂喜樂清淨心明相觀相喜是初禪二禪喜相同故名為一枝第三禪以離喜樂別為一枝第四禪中清淨心名第三枝依此三枝能生明相觀相是明相與觀相為因能壞裂五陰觀五陰空故名觀相能至泥洹故名為聖問曰經中說聖五智三昧何者是耶答曰佛自說行者作是念我此三昧聖清淨是名初智此三昧非凡夫所近是智者所讚是第二智此三昧寂滅妙離故得是第三智此三昧現在樂後得樂報是第四智此三昧我一心入一心出是第五智佛示定中亦有智慧非但繫心行者修習定時若生煩惱於中

生智除此煩惱欲令三昧為聖清淨是名初智聖清淨者謂非凡夫所近是智者所讚非凡夫者謂諸聖人以得智故不名凡夫此智能破假名是第二智薄諸煩惱貪等煩惱滅故名寂滅寂滅故妙離諸煩惱故得名為離得此皆是離欲道是第三智隨證煩惱斷得安隱寂滅離熱樂故名現樂後樂現樂名離煩惱樂後樂謂泥洹樂是第四智行者常行無相心故常一心出入是第五智是故若未生此第五智者應生若生即得三昧果

六三昧品第一百六十一

問曰經中說六三昧有一相修為一相有一相修為種種相有一相修為一相種種相種種相修亦如是何者是耶答曰一相者應是禪定禪定於一緣中一心行故種種相應是知見知諸法種種性故於五陰等諸法中方便故問曰云何一相修為一相答曰若人因定還能生定者是一相修為種種相者若人因定能生知見者是一相修為一相種種相者若人因

定能生禪定及五陰方便者是種種相修亦如是問曰有論師言一相修爲一相者若人因第四禪證阿羅漢果是也一相修爲種種相者若人因第四禪證五神通者是一相修爲一相種種相者若人因第四禪證阿羅漢果及五神通者是種種相修爲種種相者若人因五枝三昧證阿羅漢果及五神通者是餘二亦尒是義云何荅曰應說因緣何故第四禪及阿羅漢果是一相五枝三昧及五神通名種種相又五枝不可爲依五枝三昧是四禪明相觀相云何依此得阿羅漢果所以者何要依一禪得阿羅漢果又亦不應依明相得阿羅漢果是故非也問曰有人說六種入定順入逆入逆順入順超逆超逆順超是事云何荅曰有論師言行者欲趣滅盡定故次第入出諸禪是故不應若逆若順若逆順及超越等五種入出得何利耶行者欲至滅盡定必應次第入亦應次第起又若得上地何故更入下地下地剌棘如人不復樂小

兒戲又如人以巧不復樂拙是事亦應如是又若說超越是事不然經中但說次第入諸禪定行者若能超至第三何故不能超至四五若言力勢齊此如人登梯可超一桄不能超二此喻亦不必定又大力人能至四桄亦有能越百步是故不然經中雖說佛入泥洹時逆順超越入諸禪定此經與正義相違不可信受雖有此言是義不然所以者何若說行者超滅盡定但應順入不須五種行者若欲直趣滅定是則不須若欲自試心於禪定中能自在不退故逆順出入超越如人乘馬若對敵陣則不須盤若欲調習於閑時則可若言下地剌棘不應入者不以下地勝故便入以是行者所行道故若言如人不樂小兒戲者或以因緣為小兒戲如老伎人終日僻戲非情所樂為教習故如是聖人逆順出入超越諸禪欲示天人及諸神仙諸禪定中自在力故又佛入泥洹時欲以深妙禪定熏修舍利故自在入出逆順超越又人見佛入無

餘泥洹則猒悪一切諸有為法是故
佛現弥愛此法汝言此經違正義者
是事不然汝言何故不能超至四者
菩薩藏中說超越相從初禪起入滅
盡定從滅盡定起乃至入散心中以
心力大故能如是

七三昧品第一百六十二

論者言有七依依初禪得漏盡乃至
依無所有處得漏盡依名因此七處
得聖智慧如說攝心能生實智有人
但得禪定謂之為足是故佛言此非
足也應依此定更求勝法謂盡諸漏
故說為依問曰云何依此禪定得盡
諸漏答曰佛說行者隨以何相何緣入
初禪是行者不復憶念是相是緣但
觀初禪中所有諸色若受想行識如
病如癰如箭痛惱無常苦空無我如
是觀時心生猒離解脫諸漏乃至無
所有處亦如是但三空處無色可觀
行者見欲界憒乱初禪寂滅然後乃
得是故佛言勿念初禪寂滅樂相但
觀初禪五陰八種過患餘依亦尒問
曰欲界何故不說依耶答曰須尸摩

經中說除七依更有得聖道處故知欲界亦有問曰有人言依初禪邊未到地得阿羅漢果是事云何答曰不然若未到地有依是則有過若能得未到地何故不入初禪是故不然問曰非想非非想處何故不說依耶答曰彼中不了定多慧少故不說有依七想定即七依也問曰佛何故說七依名七想定答曰外道無真智故但依止想一切依止皆為想所汙不為解脫故名想定聖人能破壞想但依此定直取漏盡故名為依如說行者觀此諸法如病如癰等非想非非想處亦以想不了故不說想定

八解脫品第一百六十二

論者言經中說八解脫初內色想觀外色行者以此解脫破壞諸色何以知之第二解脫中說內無色想觀外色以破內色故言內無色想故知行者於初解脫中漸壞身色至第二解脫中內色已壞但有外色第三解脫中外色亦壞故不見內外色是名色空如波羅延經中說壞裂色相斷滅

諸欲內外無見我問是事四解脫中說心識空如六種經中說若比丘於五種中深生厭離餘但有識當知是中四解脫壞裂諸識第八解脫一切滅盡所以者何若滅色滅心則有爲都滅是名阿羅漢果以如是次第乃得滅盡是名八解脫有人言初二解脫是不淨第三解脫名淨此事不然所以者何是名解脫無有以不淨觀而得解脫淨觀亦無解脫但以空觀能得解脫又外道能得淨不淨觀而不名得解脫問曰外道亦能壞裂色相此事云何答曰外道以信解觀破壞色相非空觀也所以者何如用信解觀見身已死棄之塚間虫狩食等問曰外道離色得無色定應有無色解脫答曰外道雖有無色定以貪著故不名解脫聖人因無色定能觀四陰病等八事故名解脫問曰汝說滅定是阿羅漢果此事不然所以者何學人亦名得八解脫汝說滅定名爲漏盡然則學人應得漏盡答曰經中總相說滅不分別言是心滅是煩惱滅

如經中說二種滅一滅二次第滅二種泥洹一現在泥洹二究竟泥洹亦說二種安隱一安隱二第一安隱得安隱者亦二種一得安隱二得第一安隱是故學人所得非真實滅又經中說若比丘能入滅定一切事訖若滅定非羅漢果則不應說一切事訖問曰學人實不得八解脫耶答曰經中說學人得九次第定不說得滅盡行者若得滅盡而不能入諸禪定名慧解脫若能入諸禪定而不得滅盡是名身證若二俱得名俱解脫所以者何諸漏是一分障禪定法是一分得解脫二分名俱解脫問曰諸次第中滅諸解脫中滅有異耶答曰名同而義異次第中滅名心心數滅解脫中滅名諸煩惱滅如經中說諸行次第滅謂入初禪語言滅入二禪覺觀滅入三禪喜滅入四禪樂滅入空處色相滅入識處空相滅入無所有處識相滅入非想非非想處無所有想滅入滅盡定諸想受滅於此諸滅更有勝滅所謂行者於貪恚癡心猒得

解脫問曰云何知次第中心心數滅
解脫中諸煩惱滅荅曰滅名雖同義
應有異次第中說想受滅解脫中說
無明觸受滅所以者何從假名生受
破假名則滅次第中不尒諸經中如
是差別若直說行者得滅盡則一切
事說當知為證泥洹時諸煩惱滅不
說心心數滅問曰若入解脫是滅煩
惱法則一切阿羅漢悉皆應得荅曰皆
得但不能入若得諸禪定則能得入
問曰行者若無禪定云何能得身心
空及盡諸煩惱荅曰是人有定而不
能證更有如電三昧因是三昧得盡
煩惱如經中說我見比丘欲取衣時
有煩惱取衣已即無煩惱如是等所
以者何心如電三昧如金剛真智能
破煩惱又此義佛第三力中說所謂
諸禪解脫三昧入垢淨差別如實知
於中禪名四禪有人言四禪四無色
定皆名為禪解脫名八解脫三昧名
一念中如電三昧入名禪解脫三昧
中得自在力如舍利弗說我於七覺
中能自在出入故知慧解脫阿羅漢

有諸禪定但不能入深修習故能自在入問曰阿羅漢何故有不深修習諸禪定者答曰是人得道所作已辦樂行捨心故不善習若無捨心則入定無難如經中說行者善修四如意足能吹雪山令為塵末何況死無明耶故知八解脫中說漏盡滅非入定滅又經中說有明性有空性有無邊虛空性有無邊識性有無所有性有非想非非想性有滅性因闇故有明性因不空故有空性因色故有無邊虛空性因無邊虛空性故有無邊識性因無邊識故有無所有性因無所有故有非想非非想性因五陰故有滅性若不能破壞五陰假名相是名為闇若能破壞五陰假名則名明性如佛教一比丘汝於空諸行中當觀諸行空自調伏心如人持燈入空室中所見皆空行者取色證此色滅是名空性外道因無邊虛空處得離色乃至因非想非非想處離無所有處因諸陰有滅性者行者所有思量所有作起皆滅為妙也名因諸陰有滅

性問曰是諸性依何定得答曰經中說明性乃至非想非非想性皆以自行入定故得謂行緣有為道故得所以者何緣色初智是名明性第二性亦取色取已分別令空如是乃至非想非非想性滅性入滅性一切有為法空故得是中滅盡諸有為故故知此中說滅名為漏盡泥洹問曰此諸解脫在何地中答曰行者欲破壞色或依欲界繫定或依色界定能得色空一切地中能得心空問曰此解脫幾有漏幾無漏答曰是空性故一切無漏

八勝品第一百六十四

初勝處內色想見外色少若好若醜於是諸色勝知勝見故名勝處第二內色想見外色多第三內無色想見外色少第四內無色想見外色多第五內無色想見外青色青形青光如憂摩伽花如真青染波羅捺衣第六見黃第七見赤第八見白行者見如是等無量諸色所以者何非但有此青等四色以略說故有八勝處行者若能以空壞裂諸色尒時名為勝處

問曰誰能得此答曰是佛弟子非餘人也問曰是八勝處在何地中答曰在欲色界問曰為有漏為無漏答曰先是有漏以空壞色則名無漏問曰何故此法獨名勝處答曰此是行者所貪著處是故佛為弟子說名勝處示勝此緣故

初禪品第一百六十五

九次第定四禪四無色定及滅盡定

初禪者如經中說行者離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪

問曰應但說初禪相何故乃說離諸欲耶答曰有人謗言世間無有能離欲者以世人皆處五欲中故無人眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不知味身不覺觸故說離欲欲名欲心非是色等如說色等諸物不名為欲何以知之有精進者色等猶在而能斷欲又經中說色等是分不名為欲是中貪心則名為欲若生貪心則求諸欲求欲因緣故有貪恚鞭杖殺害惡法隨逐如火因經中說因愛生求等故知離貪欲故名為離欲有人言離

色等五欲名為離欲離惡不善法名
離五蓋初禪近散乱心故名有覺又
此行者定力未成散乱心發故名有
覺如經中說我行有覺有觀行當知
佛說散心為覺是覺漸微攝心轉深
則名為觀隨定成就心不多散是時名
觀是觀隨逐行者至禪中間若離覺
觀得喜名離生喜是喜初得能利益
身故名為樂是離覺觀喜依一緣中
是名為禪是禪為覺觀所乱故得異
身果報以下中上差別故有梵衆天
梵輔天大梵天問曰若離覺觀喜名
初禪者則不復以五枝為初禪若離
覺觀與第二禪有何差別又經中說
初禪有覺有觀猗樂異喜亦異若喜
即是樂則七覺意中不應別說猗覺
意也答曰汝言初禪無五枝是事不
然不說五枝是初禪性初禪近地有
此覺觀故名為枝問曰若近地有法
數為枝者初禪亦近五欲則應說為
枝答曰五欲不名為近此行者心已
離故又初禪次第不起欲心又五欲
不住為初禪枝枝名為因因即是分

如聖道分集會具等覺觀亦尒是初
禪因若行者定心於緣中退還取定
相攝心於緣憶念本相是名覺觀故
知覺觀是初禪因第二禪中定心巳
成是故不以覺觀為因亦二禪次第
不生覺觀若汝說初禪與覺觀俱是
亦不然從初禪起次生覺觀以雜覺
觀故名為俱如與弟子俱行雖小相
遠亦名為俱又此地中有生因緣故
名有覺觀如鬼病人雖不發時亦名
為病是人為鬼所汙有緣還發故名
為病又樂受即是喜但差別說亦從
猗別說為樂如經中說得身猗則受
樂問曰若尒初禪何故說五枝耶荅
曰隨時說五如七覺意得時節故名
一四覺意是中說有身猗心猗而實無
身猗但心樂故身亦受樂喜亦如是
初來在身名為喜樂喜初得相故名
為樂後但名喜以時異故又無別猗
法但喜生時身心無麁重法柔軟調
適故名曰猗如病四大滅無病四大
生是人名樂猗亦如是又於除滅中
亦說名猗如經中說諸行次第滅如

入初禪語言滅乃至入滅盡定諸想受滅是故無別猗法若說初禪與覺觀相應是亦不然所以者何經中說行者若入初禪則語言滅覺觀是語言因云何有語言因而語言滅若謂覺觀猶在但語言滅者若人在欲界心不語言時亦名為滅問曰若初禪中無覺觀者應名為聖默然而佛但說二禪為聖默然不說初禪故知初禪應有覺觀答曰以近覺觀故不說默然非覺觀相應故不說也又經中說初禪有音聲刺故不說默然問曰初禪何故以音聲為刺答曰初禪住定心弱如花上水第二禪等住定心強如漆漆木又觸等亦名為初禪刺以觸能令起初禪故二禪等不尒所以者何以初禪中諸識不滅故第二禪等五識滅故

成實論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十三　　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二禪品第一百六十六

滅諸覺觀內淨一心無覺無觀定生喜樂入第二禪問曰若第二禪說滅覺觀當知初禪必有覺觀如二禪中有喜故三禪說滅喜答曰如初禪中無苦根亦說苦根第二禪滅此亦如是問曰初禪中雖無苦根而有諸識諸識是苦根所依故說初禪苦根不滅答曰初禪中雖有諸識非苦根所依問曰五識性是苦根所依以性同故說初禪有苦答曰若尒憂根從意識性生故應一切處有問曰今何故說二禪中苦根滅答曰初禪近不定心不定心者能生欲界繫諸識於中生苦根是故不說初禪苦滅問曰若尒初禪亦近憂根是憂根亦應說若第二第三禪滅答曰依欲憂根從依欲喜生得淨喜則不淨喜滅是故初禪中無憂根依不定生苦根初禪近散心

故不名為滅又如三禪無苦亦說斷苦樂故入第四禪是事亦尒又行者於初禪中定未具足常為覺觀所乱故說二禪滅諸覺觀內淨者二禪攝心深故散乱常不得入內無乱心故名內淨是二禪體一心無覺無觀者一心名心行一道亦名為禪即是內淨得此深定故覺觀不生不如初禪心數在覺觀故說無覺無觀定生喜樂者初禪以離故得喜此中定成就故得喜故曰定生問曰初禪中喜二禪中喜有何差別答曰初禪以滅憂故喜二禪滅苦故喜又初禪中喜違不淨喜故得二禪中喜違淨喜故得雖俱以愛因緣故喜而初禪喜弱問曰如是義為有漏為無漏答曰皆是有漏有我心則有喜若無漏心則無我無我故無喜問曰無漏無喜是事不然佛七覺中說喜覺分覺分但是無漏故知有無漏喜又經中說心喜者得身猗身猗則受樂若無無漏喜亦應無無漏猗樂又佛見衆僧深行善法則生歡喜故知有無漏喜答曰

汝以七覺證無漏喜是事不然覺分二種有漏無漏如經中說行者聽法時能斷五蓋修七覺分又覺名無學智若為覺行不淨等法皆名覺分汝說亦不應有無漏猗者先生喜已後得無漏謂如實知見又非一切猗皆因喜生如三禪已上無喜亦有猗又我等不說離智別有受法此無漏智初來在心說名為樂是故有無漏樂但不因喜生又經中說除身心麁重名猗得無漏時身心調適是故有無漏猗又佛常行捨心是故言佛有喜此事應明又若人無我我所則無喜若羅漢有喜亦應有憂而實無憂故知無喜問曰如初二禪有喜無憂羅漢亦介有喜無憂有何咎耶答曰諸禪定中有憂如根義中說憂喜乃至有頂皆樂隨身乃至四禪又趣三禪中說離喜行捨故知無無漏喜若有云何言離又無漏心不應有喜喜皆依假名想分別有問曰若介則初二禪中無無漏受經中說初禪二禪但有喜未有心樂今喜亦無復何所有

答曰此喜離喜等不說無漏禪更有經說無漏禪所謂行者何相何緣入初禪不念是相是緣但觀初禪中所有色受想行識如病如癰乃至無我問曰如病如癰如箭痛惱此四是世間行非無漏是故汝以此經爲證不能成無漏也答曰此四行皆是苦之異名故名無漏問曰學人亦無無漏喜耶答曰若在道心尒時無喜在俗則有無學常無問曰經中說以喜樂心能得四諦云何言無無漏喜答曰無我心即名爲樂行者得無我心破壞顛倒知真實故心則快樂無別有喜又此經明不以喜能得實智故如是說

三禪品第一百六十七

離喜行捨憶念安慧受身樂是樂聖人亦說亦捨憶念行樂入第三禪問曰何故離喜答曰行者見喜能漂故離又此喜從想分別生喜動轉相從初已來苦常隨逐以此故離又行者得寂滅三禪故捨二禪又從喜生樂淺離喜生樂深如人於妻子等不能

常喜以喜從想分別生故樂不從想分別生故能常有行者亦介喜初来則以為樂後則猒離問曰若人為熱所惱則以冷為樂行者為何苦所惱故以三禪為樂答曰二禪中喜是發動相如刺棘行者為此喜所惱故於無喜定中而生樂心問曰隨有熱苦則以冷為樂若得離熱冷則非樂行者若以離喜何故於三禪中猶生樂心答曰生樂二種或由苦在如有熱苦則以冷為樂或由離苦如離怨憎如佛離拘舍弥比丘言我安樂是事亦介得離動相故於二禪生樂如離五欲故以初禪為樂行捨者以離喜故心得寂滅行者先深著喜心多散乱令得離故其心寂滅故說行捨憶念安慧者於喜過中此二常備不令喜来破壊又憶念者憶念喜安慧見喜中過受身樂者離喜行捨捨即是樂以無動求故是樂不從想分別生故名身受樂聖人亦說亦捨者說名隨世人故說名為樂如說非想非非想處心不貪著故捨憶念行樂者是人

知捨謂見喜過而生厭離故得妙捨又憶念亦妙謂能念喜過此中亦應說安慧與念同行故不說樂者是第一樂是故聖人亦說亦捨問曰三禪中有受樂何故說捨樂答曰我此論中不說離受別有捨樂受樂即是捨樂問曰若尒第四禪中應說受樂以有捨故答曰我說四禪亦有受樂但為滅第三禪樂故如是說問曰若俱是受樂何故初禪二禪名喜三禪名樂答曰以想分別故名喜無想分別故名樂行者於第三禪心轉攝故無想分別故名為樂又得三禪寂滅轉深故名為樂如說動求心聖人名苦動名分別言此是樂

四禪品第百六十八

除斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪問曰若先斷苦何故於此中說若必欲說應言先斷如先滅憂喜答曰四禪名不動欲成此不動相故說無四受所以者何動名發動行者為苦樂所侵則心動心動則生貪恚故斷苦樂令心不動問曰若

第四禪受利益最大何故不名為樂答曰是受寂滅故說不苦不樂隨心念知此是樂則名為樂得第四禪離三禪樂故不以為樂捨念清淨者此中捨清淨以無求故三禪有求謂此是樂又此禪中念亦清淨所以者何三禪中以著樂故憶念散亂至第四禪中貪樂斷故憶念清淨問曰何故四禪不說安慧答曰若說憶念清淨當知已說安慧以此二法不相離故又此是禪定道非智慧道安慧是慧故不說第三禪後分中亦不說安慧但說行捨憶念樂不說行捨念慧樂又此憶念能成禪定若人定未成時要以取想憶念能成所以獨說又得上功德捨下功德不須思惟故不說慧問曰不苦不樂受是無明分四禪中多與慧相違故不說慧答曰若尒不苦不樂受不應為無漏樂受是貪分故亦無無漏問曰三禪中為違自地過故說安慧為違他地過故說憶念四禪自地無如是過故不說安慧答曰四禪亦有貪等過故應說安慧

是中貪過細微難覺故必應當說餘地中亦應說而不說故知應如我答問曰何故四禪出入息滅答曰息依身心何以知之隨心細時喘息亦細四禪心不動故出入息滅又如人疲極若擔重上山則喘息麁息時則細四禪亦尒以無動相心止息故出入息滅有人言行者得四禪四大故身諸毛孔閉是故息滅此事不然所以者何飲食汁流充遍身中若諸毛孔閉則不應行而實不可故知四禪心力能令息滅問曰四禪中無樂受是中云何有愛使經中說樂受中愛使答曰是中有細樂受但斷麁樂故說不苦不樂如風動燈若置密室則名不動是中必有微風然但無麁風故名不動四禪亦尒必有細樂斷麁苦樂故名不苦不樂

無邊空處品第一百六十九

過一切色相滅有對相不念一切異相入無邊虛空處色相名色香味觸相行者以何故過謂此色中有對有㝵及諸異相謂鍾鼓等此諸相是種

種煩惱種種業種種苦因以此故過若過一切色相則有對相滅有對相滅則無異相是中略故不說過此故此滅復有人言一切色相者即是眼識所依止相有對相者是耳鼻舌身識所依止相異相者是意識所依止相此事不然所以者何若言滅有對相則已攝色何故別說又離色相對相無別有意識所依止色是故不應別說異相應如先說入無邊虛空處者行者以色相過患疲倦故觀無邊虛空內取眼鼻咽喉等虛空相外取井穴門向樹間等虛空相又觀身死棄之塚間火燒滅盡若鳥狩食噉虫從中出故知此身先有虛空問曰是虛空定以何為緣荅曰初緣虛空成已自緣諸陰亦緣他諸陰所以者何以悲為首作如是念衆生可愍為色相所惱問曰此定何衆生緣荅曰緣一切衆生問曰是行者離色相云何能緣欲色衆生荅曰是行者能緣色但於色中心不通暢不樂不著如經中說若聖人深見憶念五欲於中不

樂不通不著畏没退還如燒筋羽若
念泥洹心則通暢此人如是亦能緣
色但不貪樂又如行者雖離色相以
虛空邊能緣四禪如無色定能緣無
漏色是中無過非煩惱處故餘亦應
尒問曰虛空是色入性云何緣此能
過色相答曰此定緣無為虛空故能
過色問曰此定不緣無為虛空所以
者何此定方便中說緣眼等中空故
知緣有為虛空又經中不說無為虛
空相但說有為虛空相所謂無色處
名虛空是故無無為虛空答曰色性
不名虛空所以者何經中說虛空無
色不可見不可對問曰更有經說因
明知虛空除色無有餘法因明可知
答曰無色名虛空諸色以明可知是
故因明則知色無非有虛空又於闇
中亦知虛空盲人以手亦知虛空又
以杖亦知此是虛空故知虛空非是
色性色不以此等因緣可知又色是
有對虛空無對又以火等能盡滅色
而不能滅虛空若虛空滅更名為何
法問曰若有色生則虛空滅如起牆

辟是中則無復有虛空荅曰此中色生是色竟無所滅所以者何色無名虛空無法不可更無是故色不滅空又汝言虛空是色此中無有因緣可令是色問曰現見門向等中虛空現見事中不須因緣荅曰虛空不可現見先已破故所謂闇中亦可知等問曰若虛空非色為是何法荅曰虛空名無法但無色處名為虛空問曰經中說因六種故衆生受身又說虛空名不可見無色無對若無法不得作如是說無有說兎角名不可見無色無對荅曰若實有法皆有所依如名依色色亦依名虛空無依故知無法汝言空種是亦不然所以者何色礙於色是色得異色無故得增長以此義故佛說因六種衆生受身汝言虛空無色無形無對亦以破諸物故作如是說不說有虛空相汝言無有說兎角為不可見無色無對是亦不然所以者何皆由虛空得有所作去來等事兎角等中無如是義問曰心亦如是無色無形無對可言無耶荅曰心

有作業謂能取緣虛空無業但以無故得有所作故知無法是故此定初緣虛空問曰此定能緣何地荅曰緣一切地及緣滅道問曰有人言諸無色定雖能緣滅但緣比智分滅不緣現智分滅是事云何荅曰緣一切滅以現法智緣現在自地滅以比智緣餘滅道亦如是能緣一切法故問曰生無色界衆生能起餘地心不荅曰能起餘地心及無漏心問曰若尒云何不沒荅曰住業果報中故能不沒如欲色界中神通力故住異色異心而能不沒彼中亦尒問曰無邊虛空定與虛空處一切處有何差別荅曰欲入虛空定方便道名一切入定成已名虛空定是中定因果是地一切有漏無漏若定非定若垢若淨皆名無邊虛空處

三無色定品第一百七十

過一切無邊虛空處入無邊識處行者深猒色故亦捨色治法如人渡河已亦棄船去如得出賊欲遠捨去行者亦尒雖因空破色亦欲遠去無邊識

者行者以識能緣無邊虛空則識無邊是故捨空緣識又如為色疲倦故緣虛空如是為虛空疲勞欲止息故但緣於識又此人以識能緣空故謂識為勝故但緣識行者以識隨緣隨時故有無邊疲惓猒離欲還破識故入無所有處作如是念隨有識則苦我若有無邊識必當有無邊苦是故攝緣識心心微細故謂無所有復作是念無所有即是想想為苦惱如病如癰若無想復是愚癡我若見無所有即為是有故於諸想未得解脫行者見想為衰患無想為癡寂滅微妙所謂非想非非想處凡夫常怖畏無想以為愚癡是故終無能滅心者有人言無想處生亦能滅心是事不然所以者何若色界中能滅心者無色界中何故不能問曰色界有色故能滅心無色界中先已滅色令復滅心若見色心俱滅則驚怖迷悶答曰若在彼中不能滅者於此間生則應能滅如滅盡定問曰是滅心果無想是故若滅色心則為永失答曰滅盡定

亦有有心果此事亦尒又若果不斷
亦名住於果如在變化色變化心中
還生果故不名永滅是故名界中不
應說滅心若說者無色界中亦應當
說又無想定中心不應滅所以者何
行者要猒離心故能滅心若猒心者
尚不應生無色界中況生色界又凡
夫於心深生我想如經中說凡夫長
夜貪著此心謂之為我是故不能無
餘猒離又經中說外道能說斷滅三
取而不能說斷我語取是故不能滅
心又若正知因緣法者能得心空如
猿喻經說凡夫或能離身而不能離
心寧觀身常勿觀心常所以者何眼
見是身或住十歲乃至百年所謂若
心若意若識是事念念生滅變異如
猿猴緣樹捨一枝攀一枝不住一處
若聖弟子於中正觀因緣法故能知
無常又知因緣法者以受差別故能
分別識諸外道輩以無分別因緣智
故不能滅心又凡夫離色不離心故
不得解脫若俱能滅心復以何故不
得解脫又凡夫人怖畏滅故於泥洹

中終不能生安隱寂滅想如經中說無我無所有是凡夫人深怖畏處又於無想中生愚癡心若於泥洹不生寂滅安隱想者云何當能滅心又凡夫法要因上地能捨下地是故無能滅心因緣但以定力細想現前心不覺故自謂無想若起麁想即時退墮如少智人名曰無智如食少醎名為無醎如迷悶失念蟄蟲氷魚如說非想非非想處此中亦介雖實有想隨世俗故說名無想

滅盡定品第一百七十一

過一切非想非非想處身證想受滅問曰何故諸禪中不說過一切無色定中不說滅耶荅曰我說諸禪定中皆有覺觀喜樂等法是故不說過一切也問曰無邊虛空處有色心此事已明故無色中亦不應說過一切荅曰若入無邊虛空定士得脫色心而不得脫覺觀等法復有人言若說過滅沒皆義一而異名又無色中定心堅固下地中心為散亂所壞是故不說過一切問曰若俱說有刺棘謂色

相等何故說心堅固耶答曰雖俱說剌棘亦名第四禪為無動如是無色定中定力大故得名堅固問曰學人不應得滅盡定以未過一切非想非非想處故答曰學人能見非想非非想處一切行滅但未能令其不生故得說過問曰若此中意以泥洹為滅者汝先言九次第中滅是心心數滅是則相違答曰滅定二種一者諸煩惱盡二煩惱未盡煩惱盡者在解脫中煩惱未盡者在次第中一滅煩惱故名滅定二滅心心數法故名滅定滅煩惱是第八解脫亦名阿羅漢果阿羅漢果名滅一切想令不復生此中雖滅諸想有餘結故不能令更不生問曰若行者以九次第定能滅心者須陁洹等云何能證心滅法耶答曰九次第中滅名為大滅若人善修諸禪定道心力強故能得此滅若無斯力則但有滅不能如是為大力故說次第定餘處亦有心滅如第四禪中能滅心心數法入於無想初禪等中何故無滅又餘處亦應有滅心義

如經中說須陀洹等皆能證滅但心滅名滅更無餘法滅故知離此九地亦有心滅問曰若滅盡定能滅一切心心數法何故但說想受滅耶答曰一切心皆名為受是受二種一想受二慧受想受名有為緣心以想行假名法中故假名二種一因和合假名二法假名是故一切有為緣心皆名為想慧受名無為緣心是故若說想受滅者則為說一切滅問曰一切心心數法中受想最勝是故獨說所以者何煩惱有二分一愛分二見分受生愛分想生見分又欲色界中受勝無色界中想勝是故但說二種又諸識處中但說受想識處從心起故即名為行又若說受想滅則說一切心心數滅以諸心數不相離故答曰不然汝言勝故獨說應當說心所以者何處處經中說心為王亦是二分煩惱所依亦以心差別故名為受想故應說心又說心則易是故汝說非也問曰此定何故說身證耶答曰八解脫皆應說身證又是滅法非言所了故

說身證如觸水者則知冷相非聞能知此事亦尒又此是無心法故應以身證問曰汝說滅定是無心法此義不然所以者何入此定者是衆生世間無有無心衆生是故不然又經中說命熱識此三法常不相離故無滅心又一切衆生皆以四食得存入滅盡定則無諸食所以者何是人不食揣食觸等亦滅故無食也又心從心生若此心滅餘心不生無次第緣故後心云何更生又心但入無餘泥洹斷相續時滅非餘處滅如經中說以色過諸欲以無色過色以滅過諸作念思惟心爲作念思惟要以滅能過得有餘泥洹則垢心滅得無餘泥洹則無垢心滅此是佛法正義又入滅定者不名爲死心滅名死若滅心還生死者亦應更生然則終有死若滅心還生入泥洹者亦應還生然則終無解脫而實不然故心不滅答曰汝言無無心衆生雖同無心而異於死如經中問入滅盡定者與死有何差别答曰死者命熱識三事都滅入

滅盡定者但心滅而命熱不離於身故知應有無心衆生又是人心得常在以得力故亦名有心不同木石汝言三事不相離者為欲色界衆生故說無色界中有命有識而無熱又入滅盡定者有命有熱而無識即此經中亦說識離於身是故若言三事不相離者隨有處說汝言無食云何存者此身已先意思食故住現在以冷等觸故能持身汝言心因心生心與異心作因作因已滅是故能生異心問曰云何滅心能生異心如眼已滅則不能生識荅曰如已滅業能生果報是事亦尒又意與意識二事相礙眼與眼識不如是是故非因汝言斷相續時心滅是事不然滅有二種色滅心滅或色滅非心如無色中或心滅非色如入滅定或色心俱滅如斷相續時汝言入滅盡定不名死者是人命熱不滅死者三事都滅是則為異又此人因命熱故心能更生死者不尒汝言若滅心還生則無解脫是事不然所以者何入泥洹者先業所受

命熱識滅不期更生此人命熱不滅先期心生如滅盡定品中說入滅盡定者因是六入及身命故還能起是故心能更生入泥洹者心更不生故知此定無心問曰何故施起此定者能得現報荅曰從此定起心深寂滅如經中說起滅定者心順泥洹又是人禪定力強依此定故智慧亦大智慧大故能令施者得勝果報如人供養百千聲聞不如一佛是中皆以智慧為勝不在斷結是事亦尒又入此定者以多善法熏修其心故生大果如善治田所収必多又施能猒世者則得大報起滅定者深惡世間是故供養為勝又施淨心者得大果報非垢心者此人不以假名垢心是故供養得大果報又是人常在第一義諦餘人住於世諦又此人常住無諍法中所以者何有為緣心則有諍訟又如經中說稊稗害禾貪欲害心是故施無欲人得大果報貪欲因緣謂假名相起此定者緣泥洹故離假名相又經中說若人受檀越供已入無量

定是種越以此因緣得無量福起滅
定者緣泥洹心是名無量此滅亦是
無量得無量福故能得現報又以八
功德嚴此福田泥洹緣心是眞正見
餘分隨從是故能生現報問曰有人
言滅盡定是心不相應行亦名世間
法此事云何答曰如上說起此定者
有深寂滅等諸功德是功德世間所
不應有問曰滅盡定名爲遮法以此
法故令心不生是故應名心不相應
行如鐵得火則無黑相離火還生此
事亦尒答曰若尒者泥洹亦應是心
不相應行所以者何因泥洹故餘陰
不生若泥洹非心不相應行者此定
亦不應名不相應行但諸行者法應
如是入此定中隨所願故心能不生
是故不應說名不相應行問曰此定
如是次第入者亦應次第起耶答曰
亦次第起漸入麁心問曰經中說初
起滅盡定者觸三種觸所謂無動無
相無所有何故如是答曰無爲緣心
中所有觸名無動無相無所有無動
即是空有爲緣心輕故有動所謂取

色受等空中無相無相中無貪等所有此無心者初緣泥洹後緣有為故說起時觸三種觸問曰有人言入滅盡定心是有漏起定心或有漏或無漏是事云何答曰非有漏行者欲入此定先來破壞一切有為破已故入起時泥洹緣心現前故知俱是無漏問曰經中說行者入滅盡定不自念入起時亦不自念若尒云何能入答曰常修習故定力堅強雖不自念而能得入又此行者從斷有為尒來入滅若不制心令緣有為則不名入是故經說入此定者先調習心故能得入問曰若無異空可得修無為緣心更得何利答曰久修習故定則堅固知見明了如有為緣心見念念滅亦無異念念滅但久修習則心堅固此事亦尒

一切處品第一百七十二

不壞前緣心力自在名一切處行者取少相已以信解力令其增廣所以者何此攝心力若入實中則皆能令空入信解中皆能令隨先所取相問

曰何者是信解性答曰青等諸色無
量略說其本有四地等四大是四色
本能破此入事是名虛空以識能知
無邊空故亦名無邊所以者何非有
邊法能取無邊是名為十問曰地中
實有水等行者云何能觀但是地耶
答曰久習此觀常取地相後但見地
不見餘物問曰行者所見地相實為
地不答曰以信解力故見為地非實
為地問曰若變化力有所變化亦非
實耶答曰變化以定力成故所作皆
實所謂光明及水火等問曰有論師
言八一切處但在第四禪中是事云
何答曰若在欲界及三禪中有何咎
耶後二一切處各當自地此十皆是
有漏以不壞緣故問曰虛空相非破
色耶答曰行者亦以信解取眼鼻等
空相為空不能直破實色是故亦名
信解問曰經中說入一切地定者念
地即是我我即是地何故作如是念
答曰行者見心遍滿故生此念一切
是我問曰有人言此定但緣欲界繫
地等是事云何答曰若緣一切欲色

界繫地等有何咎耶假令此定更緣餘法復有何咎又此定是信解觀虛妄緣無有不虛地等問曰佛弟子亦觀地等是事云何答曰學人若觀皆為破壞問曰實非一切皆是地等云何此定非顛倒耶答曰此觀中有癡分以此觀中起我見故不淨等觀雖非真實而隨順離欲此觀不尒故有癡分問曰何故不觀受等無邊但觀識耶答曰可取是地等取者是識是故見識不見受等又先說受等皆心之差別又行者不見受等遍滿以不一切處受苦樂故佛弟子若行此定為壞緣故所以者何此緣是行者所貪著處若不破壞則同凡夫

無常想品第一百七十三

無常想苦想無我想食猒想一切世間不可樂想不淨想死想斷想離想滅想無常想者謂無常法中定知無常問曰何故一切無常答曰是一切法皆從緣生因緣壞故皆歸無常問曰不然有法雖從緣生而非無常如外經說為三祠者得生常處又梵世

身常苦曰汝法中亦說釋提桓因能作百祠亦復退墮又偈中說多諸帝釋等造過百千祠皆悉無常盡百千祠者猶不在故知三祠非常又釋提桓因及天王等身分亦盡是故從緣生法無有常者又汝法中以韋陀為貴韋陀中說由智慧故得不死法如說見日色大人過於世性先隨順此人意能得不死道更無餘道小人神小大人神大常在身中若人不知此神相者雖復讀誦韋陀等經無所益也又梵世身皆是無常何以知之汝法中說梵王亦常祀祠持戒為諸功德若知身常何故為福又聞汝經中說諸梵王有惡婬欲若有婬欲必有瞋等一切煩惱若有煩惱必有罪業如是罪人云何當能得常解脫又非一切神仙皆為天祠亦不一切行梵天道若此是常則盡應為之又一切万物皆悉無常所以者何若地水火風大劫盡時更無有餘又時轉如輪故知無常又成就戒定慧等無量功德諸大聖人定光佛等及辟支佛摩訶三

摩等劫初諸王皆悉無常當有何物常耶又佛自説一切生法皆無常定相如牛糞經中説佛以少牛糞示諸比丘無尒所色常定不變是經中廣説釋梵轉輪諸王果報亦盡故知一切無常又三界一切皆有壽量阿鼻地獄極壽一劫僧伽陁地獄壽命半劫餘則或多或少龍等極多亦壽一劫餓鬼極多壽七万歲弗于逮壽二百五十歲拘耶尼壽五百歲欝單越定壽千歲閻浮提壽或無量劫或十歲四天王天壽五百歲乃至有頂壽八萬劫故知三界一切無常又以三種信知無常現見中無有法常聖人所説中亦無法常比知中亦無有常要先現見後比知故又若有處常何有智者滅一切法而求解脱離不欲與所愛常共同止受諸樂者而實智者皆求解脱故知生法無得常者又復當説一切生法皆念念滅尚無暫住况有常耶問曰修無常想能辦何事答曰能破煩惱如經中説善修無常想能壞一切欲染色染及無色染掉慢無明

問曰不然此無常想亦增貪欲如人覺知盛年不久則深著婬欲知華不久鮮則速用為樂知他妙色非己常有則歇增婬欲如是隨知無常則生貪著故無常想不壞貪欲亦有人知無常故而為殺等又乃至畜生皆知無常而亦不能破諸煩惱是故修無常想無所利益答曰以無常故生別離苦失盛年安樂壽命富貴智者以此則不生喜心無喜心故不生貪心因受故愛受滅則愛滅故無常想能斷貪欲又若法無常即為無我行者能觀無常無我則不生我心無我心故無我所心我我所無故何所貪欲又能修習無常想者於自他身見念念死云何生貪又行者隨所求事皆無常壞敗則為所誑以虛誑故不生貪著如小兒尚知空拳誑故不生貪著又衆生不喜不牢固事如人不憙朽故器物亦如女人聞某男子命不過七日雖復盛年端正尊貴勢力誰當喜者是人正以無常想故不生貪著又智者常習別離想故不樂和合

所以者何智者憶念退墮等苦乃至天欲尚不生貪但求解脫汝言無常增貪欲者是事不然若人未斷我慢見外物無常故生憂悲失所愛惜故生貪求是凡夫人除捨欲樂更不知離苦猶如嬰兒為母所打還來趣母智者知苦因猶在苦不可滅即捨苦因所謂五陰又此行者壞裂內陰得無我心雖失外物不生憂惱得無我者更何所求無常想者亦無所求又此無常想若未能生苦無我想則不名具足能破煩惱故經中說應一心正觀五陰無常若不壞內陰見外物無常以有我心故生憂悲此則不名正觀又人雖見無常亦不生猒離如屠獵等是人雖知無常不名善習又人雖能正觀而不能常勤修習則貪心間錯故說一心又人少修無常而多煩惱則不能壞如藥少病多此事亦尒故說一心正觀無常能破煩惱又知法無常是名真智慧真智慧中無有貪等煩惱所以者何以無明因緣故有貪等當知無常非增貪欲

又無常想能滅一切煩惱行者若知此數無常則無有貪又知此人必自當死何為生瞋何有智人瞋將死者又若法無常云何以此而生高心又知諸法無常性故則不生癡以無癡故亦無疑等故知無常相違諸煩惱

苦想品第一百七十四

若法侵惱是名為苦是苦三種苦苦壞苦行苦現在實苦謂刀杖等是名苦苦若愛別離時所有苦生謂妻子等是名壞苦若得空無我心知有為法皆能侵惱是名行苦隨此苦心名為苦想問曰若修苦想得何等利荅曰是苦想有猒離果所以者何修苦想者無依貪憙無此喜故則無有愛又行者若能知法是苦則不受諸行若法雖無常無我不能生苦則終不捨以苦故捨以捨苦故於苦得脫又一切衆生最所怖畏所謂是苦若少壯老年賢愚貴賤知此苦相皆生猒離一切行人於泥洹中能生安隱寂滅心者皆於生死生苦想故何以知之若衆生為欲界繫苦所惱則於初

禪生寂滅想如是展轉乃至有頂苦之所惱則於泥洹生寂滅想又生死中所有過咎謂苦是也如經中說色中過者謂色無常壞敗苦相又以無明故貪著此苦何以知之衆生於真苦中生樂想故深生苦想則得猒離是故佛言我為能覺苦者說苦諦此中佛因世諦示如是義隨一切天人世間生樂想處我諸弟子於中生苦想生苦想已則能猒離又極愚癡處謂於苦中而生樂想以此想故一切衆生往來生死心識惱亂若得苦想則得解脫又以四食能致後身以此苦想能斷諸食如子肉食如無皮牛食如火聚食如百矟刺食如是說四食中皆是苦義以此苦想能斷諸食又修苦想者意不樂住四識處中皆見苦故如癡蛾投火以樂想故智者知火能燒則能遠離凡夫亦尒無明癡故投後身火智者以苦想故能得解脫又一切三界皆是苦苦因緣於中苦受是苦能生苦受是苦因緣雖不即苦久必能生是故當觀世間一切皆

苦生猒離心不受諸法則得解脫

無我想品第一百七十五

行者見一切法皆破壞相若著色為我是色敗壞知是敗壞相故則離我心受等亦尒如人為山水所漂有所攬捉皆斷脫失行者亦尒所計為我見此物壞則知無我是故於無我中修無我想問曰修無我想得何等利荅曰修無我想者能具苦想凡夫以我想故於實苦中不能見苦以無我想故於少苦中尚覺其惱又於無我想故能行捨心所以者何以我想故畏我永失若能實知但失於苦無我可失則能行捨又以無我想能得常樂所以者何一切無常是中若生我我所心則謂我當無我所亦無則常有苦若作是念無我我所諸法壞時則不生苦又行者以無我想故心得清淨所以者何一切煩惱皆從我見生以此事益我故生貪欲此事損我故生瞋恚以此是我即生憍慢我命終後當作不作即生見疑如是皆以我故起諸煩惱以無我想故諸煩惱

斷煩惱斷故心得清淨心清淨故能等金石栴檀刀斧稱讚毀罵心離憎愛安隱寂滅故知無我想者心得清淨又除無我想更無餘道能得解脫所以者何說有我者若知無我無我所有能生如是決定心時即得解脫
問曰不然或以無我想更生貪心如貪女色皆以非我親故隨以非我能集罪福所以者何自損益身則無罪福
荅曰有我心者能生貪欲於自身中生男子相於他身中生女人相然後貪著又貪著之起皆由假名彼相即是假名故非無我而生貪心又無我心者不集諸業如阿羅漢斷我想故諸業不集與無我想能斷一切煩惱及業故應修習

成實論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

食厭想品第一百七十六

一切苦生皆由貪食亦以食故助發婬欲於欲界中所有諸苦皆因飲食婬欲故生斷食貪故應修厭想又如劫初衆生從天上來化生此間身有光明飛行自在始食地味食之多者即失威光如是漸漸有老病死至今百歲多諸苦惱皆由貪著食故失此等利是故應正觀食又貪著飲食故生婬欲從婬欲故生餘煩惱從餘煩惱造不善業從不善業增三惡趣損天人衆是故一切衰惱皆由貪食又老病死相皆由飲食又食是深貪著處婬欲雖重不能惱人如為食者若少壯老年在家出家無不為食之所惱也又應食此食而心不著未離欲者是最為難如受刀法如服毒藥如養毒虵是故佛說當修習心以此而食不為貪食苦之所惱有諸外道行

断食法是故佛言此食不以断故得離當思而食若但断食煩惱不盡則唐死無益是故佛說於此食中應生猒離想則無上過問曰云何於食應生猒想答曰此食體性不淨極上味食果皆不淨是故應猒又如淨潔香美飲食不即淨時能利益身以齒咀嚼唌唾浸漬狀如嘔吐墮生藏中能利益身故知不淨又此飲食不知故樂若人雖得美食還吐出已更不能食當知以不知力故以之為美又以飲食因緣受田作役使積聚守護如是等苦由此因緣起無量罪又所有不淨皆因飲食若無飲食何由而有皮骨血肉及糞穢等諸不淨物又所有惡道諸蛆虫等皆以貪著香味故生其中如業品中說渴死衆生生為水虫憤肉處死則生鳥中貪婬欲死生胞胎中如是等又若離此食得大樂如生色界及泥洹中又隨以食故有稼穡等苦如是觀食不淨苦故應修猒想

一切世間不可樂想品第一百七十七

行者見諸世間一切皆苦心無所樂
又此行者修離喜定如無常想苦想
無我想食猒想死想等則心不樂一
切世間又此人見所愛者則增貪欲
見所惡者則增瞋恚故俱不樂又見
富貴人有守護等苦見貧窮人有短
乏苦又見好處者將墮惡處見惡處
者現受諸苦又現在富貴知必將墮
亦是貪等煩惱住處現在貧窮知無
因緣可以得出故不貪樂一切世間
又少有衆生得生好處多墮惡道如
經中說少生好處多生惡處見此過
已但求泥洹又此人見貪等過煩惱
常隨衆生如怨伺人得便便殺此怨
賊中云何可樂又見從煩惱生不善
業常追隨逐不善業果終不可脫如
經中說若汝作惡業今作已作當作
乃至飛空中終不能得解脫是故不
樂又生等八苦尚隨福人況無福者
如是云何當樂世間又如毒虵篋五
拔刀賊空聚落賊此岸諸苦常隨衆
生云何可樂又如醎辛愛河所漂五
欲毒刺無明黒闇火坑中苦常隨衆

生云何當樂又行者知安隱樂少衰惱苦多所以者何見諸世間吉日吉茄會華林敷榮果實繁茂國土安樂無得久者歡樂者少受苦者多是故不樂一切世間問曰修習此想得何等利答曰能於世間種種相中心不貪著又修此想故速得解脫於生死中不復久住又此行者得利智慧常習一切過患相故又此人心不生煩惱若生速滅如一渧水墮熱鐵上行者以不樂世間故能深樂寂滅若不猒世間則於寂滅不能深樂是故應習一切世間不可樂想

不淨想品第一百七十八

問曰云何修不淨想答曰行者見身種子不淨謂從父母不淨道生赤白和合又此身為不淨所成謂爛壞飲食汁流潤漬又生處不淨謂母胎中不淨充滿又糞穢等諸不淨物合而為身於九孔中常流不淨又身所置處是處即為不吉不淨又飲食衣服采著人身皆為不淨為他所惡又為此身物皆是不淨如澡浴水若澡膝

等又從身所出爪髮垢膩及涕唾等皆是不淨又見死屍以為不淨此身死時更有何異當知本來常是不淨生時但以我心覆故謂之為淨又觸死人者名為不淨而髮爪等常是死物無量死虫亦常觸身故知此身本來不淨又不淨虱及繩蚋等諸不淨虫常來觸身故知不淨又此身如廁不淨常滿因是廁中生千種虫此身亦尒又此身如塜所以者何以死屍處故名為塜此身亦多死虫在其中住又此身能造不淨若淨處好華衣服瓔珞等由此身故皆為不淨又諸婆羅門於死家産家不從受食以不淨故而此身中千万種虫常生常死則無可從受飲食者故知不淨又世間中獄為不淨此身即是千種虫獄故名不淨又此身常須澡浴若是淨者何須澡浴耶又以妙好華香瓔珞莊嚴此身當知此身體性不淨假外淨物以為莊嚴又此人身冣為不淨以餘衆生皮毛爪齒筋骨肌肉或有任用於人身中無一可取以冣不淨

故又如憂鉢羅鉢頭摩諸蓮花等從
不淨中生故名不淨是身不尒不以
餘物故令不淨性是不淨又此身若
淨則不應以衣裳覆蔽如人以衣覆
屎尿聚欺誑他人女人如是以服飾
覆身誑惑男子男子亦尒當知不淨
又周遍此身常出不淨謂九孔不淨
門及諸毛孔無一淨者故知不淨問
曰修不淨想爲得何利荅曰以取男
女淨想故起貪欲從此貪欲開諸罪門
修不淨想則能制伏貪欲所以者何
此身皆是臭穢不淨但薄皮覆故不
可知如以衣覆不淨聚好淨潔者
則應遠離又山行者以青瘀等想壞
一切身以壞身故不生貪欲又亦現
見青瘀等色問曰若實未青何故見
青荅曰行者以信解力取此青相見
一切色皆爲青瘀問曰此觀云何非
是顛倒荅曰此身有青瘀分如經中
說本中有淨性又常修習青瘀相故
能勝餘色如青珠光能映白色如是
久習青瘀等相則不淨具足不淨具
足則不起婬欲不起婬欲則諸罪門

問隨順泥洹修不淨想獲如是利

死想品第一百七十九

行者以死想於壽命中心不決定故應修習又此人常深樂善法除斷不善所以者何衆生多以忘死故起不善業若憶念死則能除斷又常念死故於父母兄弟姊妹親里知識等中貪愛則薄又修習死想則為自利謂能一心集諸善法世間衆生多樂他利自捨己利又此人能速得解脫所以者何隨從來世間常有此死是人猒死故求解脫　問曰應云何修死想　答曰先總說一切無常令但觀身無常陰相續斷名曰死想此身無常甚於外物猶如坏瓶無堅牢相行者觀身又過於此所以者何此坏瓶若加防護或可久住此身極久不過百歲以無牢故當念死想又此身多違害法謂刀杖鋒刃怨賊坑埳飲食不消冷熱風病取要觀之一切衆生非衆生物皆是違害身法是故應修死想又行者見身於念念中常是壞相無一念可保故修死想又行者現見少

壯老年有病無病無有能却死者自念已身亦當如是故修死想又行者見有不定報業非一切業盡受百歲業不定故死亦不定故應念死又無始生死中有無量業有業能妨餘業我亦應有非時死業云何當信此命耶又行者見死有大力勢不可以軟言誘誑財物追逐鬪訟得脫如大石山從四方來無逃避處問曰若人能令閻王歡喜則得脫死荅曰是愚癡語閻王無自在力能為生殺但能考撿行善惡事若受報盡反得害身因縁故死是故行者見身無依無救住死道中故念死想又行者常見此身為老病所惱無寧固性以念念生滅相續識繫故修死想又此行者見死是定命則不定定勝不定故修死想問曰何故不說老病等想而但說死想荅曰老病奪人不能令盡病奪強健老奪少壯親里財物餘身猶在死則奪盡又老病等是死因縁故不別說又經中說死名大黑闇無有光明無救護者亦無伴儻無所恃怙是寂

怖處故應念死又衆生以死因緣怖畏後世又三界中一切有死老病不尒問曰若不離衆生有死相者衆生即是假名行者何故修習此想答曰不壞衆生相者怖畏於死若修死想則不生怖畏故應修習又無常想等名爲近道不淨食猒及死想等是名遠道未得道者以此等想故能制伏心

後三想品第一百八十

斷想者如四正勤中說已生惡不善法爲斷故勤精進此諸惡不善法是地獄等苦惱因緣亦是諸惡名聞及心悔等衆苦之本是故應斷問曰當云何斷答曰得不作法尒時則斷又邪憶念是貪欲等諸煩惱因斷此念故是法則斷問曰修此斷想得何等利答曰修此想者常不隨惡法爲所應作又此離八難人身利者謂斷煩惱又樂斷煩惱是法服毀形出家人利若不尒著唐自辱身又若行者樂修斷相則爲以法供養於佛離欲想滅想者若欲盡不生是名離欲念此離欲故名離想問曰若說斷想即是

離想何故更說答曰從斷得離斷謂除滅貪欲如經中說斷貪欲故五陰則斷又斷想是離欲想所以者何若於此法無貪名斷此法是故若得離欲則若惱滅如經中說離欲者得解脫得解脫即名爲斷若入無餘是名爲滅又經中說有三性斷性離欲性滅性若說斷性離欲性即是阿羅漢斷一切煩惱離三界欲住有餘泥洹若說滅性即是命終捨壽斷陰相續入無餘泥洹又有二種解脫慧解脫心解脫若說斷即是離無明故慧得解脫若說離欲即是離愛心得解脫二解脫果是名爲滅又若說斷想即說斷無明漏若說離欲想即說斷欲漏有漏若說滅想是此二果又如經說斷一切諸行故名斷離一切諸行故名離滅一切諸行故名滅然則此三義一而名異若修無常想乃至滅想則一切事說滅諸煩惱斷陰結相續入無餘泥洹

定具中初五定具品第一百八十一

問曰汝先說道諦所謂定具及定以

說定定具今應當說所以者何若有定具則定可成無則不成答曰定具者謂十一法一清淨持戒二得善知識三守護根門四飲食知量五初夜後夜損於睡眠六具足善覺七具善信解八具行者分九具解脫處十無障导十一不著淨持戒者離不善業名為持戒不善業者所謂殺盜邪婬是身三業妄語兩舌惡口綺語是口四業遠離此罪是名持戒又禮敬迎送及供養等修行善法亦名為戒以戒能為定因是故受持所以者何猶如治金先除麁垢如是先以持戒除破戒麁過後以定等除餘細過所以者何若無持戒則無禪定以持戒因緣禪定易得如經中說戒為道根亦為妙梯又說戒為初車若不上初車云何得上第二車等又說戒為平地立此平地能觀四諦又說二力思力修力思力即是持戒修力是道先思惟籌量破戒罪過持戒利益故能持戒後得道已自然離惡又說戒為菩提樹根無根則無樹故須淨戒又法

應尒若無持戒則無禪定猶如治病藥法所須如是治煩惱病若無持戒則法藥不具又說淨持戒者則心不悔乃至離欲心得解脫是諸功德皆由持戒故名定具又有業障煩惱障是二障果名為報障若淨持戒則無此三障若心無障則能成定又淨持戒者不敗壞故必至泥洹如恒水中材又淨持戒故能安立持戒能遮不善身口業禪定能遮不善意業如是遮諸煩惱得真實智則畢竟斷又道品樓觀以戒為柱禪定心城以戒為郭度生死河以戒為橋梁入善人衆以戒為印入直聖田戒為壃畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定水不住問曰云何名淨持戒荅曰若行者深心不樂為惡非畏後世及惡名等名淨持戒又行者以心淨故持戒清淨如七婬欲經中說身雖不犯心不淨故戒亦不淨又破戒因緣是諸煩惱若能制伏為淨持戒又聲聞持戒但為泥洹求佛道者以大悲心為一切衆生不取戒相能令此戒如

菩提性如是持戒名曰清淨善知識者經中說以二因緣能生正見一從他聞法二自正憶念所從聞法名善知識問曰若尒何故但說善知識耶荅曰經中說阿難問佛我宴坐一處作如是念遇善知識則為得道半因緣也佛言莫作是語善知識者則為得道具足因緣所以者何生老病死衆生得我為善知識則於生老病死皆得解脫又衆生因善知識則能增長戒等五法如娑羅樹因雪山故五事增長又佛尚自樂善知識如初得道時作如是念若人無師則無所怖畏無恭敬心常為惡法所覆無安隱行我當以誰為師依誰而住作是念已遍觀一切無勝己者即生念言我所得法因此成佛當還依此法梵等諸天亦讚言尒無勝佛者一切諸佛皆以法為師又善知識猶如明燈有目無燈則不能見如是行者雖有福德利根因緣無善知識則無所益問曰何者是善知識荅曰隨能令人增長善法名善知識又一切善人住正

法者皆是天人世間善知識也守護根門者謂正憶念行者不可閉目不視但應一心正念現前又名正慧以此正慧能壞前緣壞前緣故能不取相不取相故不隨假名若不守諸根以取相故諸煩惱生流於五根即破戒等善法若能守根門則戒等堅固飲食知量者不為色力嬈欲貪味故食為濟身故問曰行者何故為濟身耶答曰為修善法故若離善法則無道無道則無離苦若人不為修善故食則害養怨賊亦壞施主福損人供養如是不應食人之食問曰飲食以何為量答曰隨能濟身是名為量問曰應食何食答曰若食不增冷熱等身病貪恚等心病是則應食是食亦應隨時若知此食於此時能增冷熱貪恚等病則不應食問曰諸外道言若食淨食則能得淨福謂隨意所嗜色香味觸水灑呪願然後乃食是名為淨此事云何答曰飲食無有決定淨者所以者何若以殘食為不淨者一切飲食無非殘者如乳為犢殘蜜

為蜂殘水為虫殘花為蜂殘果為
鳥殘如是等又此身從不淨生體性
不淨不淨充滿飲食先是不淨後入
身中無一淨者但以倒惑妄謂為淨
問曰若都無淨則與旃陁羅等有何
差別答曰又以不殺不盜不邪命等
如法得食以觀食過智慧水灑然後
乃食非但水灑便名為淨初夜後夜
損睡眠者行者知事由勤成故不睡
眠又見睡眠空無所得若汝以睡眠
為樂此樂少弊不足言也又行者不
樂煩惱鬧處如人不樂與怨賊住世
豈有人於賊陣中而當睡寐故不睡
眠問曰睡眠強來云何除遣答曰是
人得佛法味深心歡喜故能除遣又
念生死中老病死過心則怖畏故不
睡眠又行者見得人身諸根具足得
值佛法能別好醜是為甚難令不求
度何時當得解脫故勤精進以除睡眠

惡覺品第一百八十二

具足善覺者若人雖不睡眠而起不
善覺所謂欲覺瞋覺惱覺若親里覺
國土覺不死覺利他覺輕他覺等尋

當睡眠勿起此等諸不善覺應當正
念出等善覺所謂出覺不瞋惱覺八
大人覺欲覺者謂依欲生覺於五欲
中見有利樂是名欲覺為養惱衆生
是名瞋覺惱覺行者不應念此三覺
所以者何念此三覺則得重罪又先
已說貪等過患以此過患故不應念
問曰何故不說癡等覺耶答曰是三
惡覺次第而生餘煩惱不如是行者
或念五欲故生貪覺不得所貪故生
瞋恚瞋成名惱是故不說癡等又癡
所成果所謂貪恚若從貪恚生不善
業此三覺名不善業因如經中說如
有土封夜則煙出晝則火然煙則是
覺火名為業親里覺者由親里故起
諸憶念欲令親里得安隱樂若念養
惱則生愁憂若念與親里種種同事
名親里覺行者不應憶念此覺所以
者何本出家時已捨親里今依此覺
則非所宜又若出家人還念親里則
唐捨家屬空無所成以愛親里故生
貪著貪著者故守護守護因緣鞭杖等業
次第而起是故不應生親里覺又與親

至和合則不能增長善法又行者當念一切衆生生死流轉無非親里何故偏著又生死中為親里故憂悲啼哭淚成大海今復貪著則苦無窮已又衆生以利益因緣便相親愛無有決定又念親里者是愚癡相世間愚人未有自利而欲利他若念親里則少自利以此等故行者不應起親里覺國土覺者行者生念某處國土豐樂安隱當往到彼可得安樂又心輕躁欲遍遊觀行者不應起如是覺所以者何一切國土皆有過惡有國大寒有國大熱有國多險有國多病有國多盜賊有如是等種種諸過故不應念又輕躁者則失禪定隨所樂處能增善法則名為好何用遍觀諸國土耶一切國土但可遠聞到不必稱以世間人多過言故有遊諸國者受種種苦又身是苦因持此苦因隨所至處則受諸苦又受苦樂皆由業因雖復遠去亦無所益是故不應起國土覺不死覺者行者作如是念我徐當修道先當讀誦修多羅比尼阿毗

曇雜藏菩薩藏廣綜外典多畜弟子牽引善人供養四塔勸化衆生令大有施後當修道名不死覺行者不應起如是念所以者何死時不定不可豫知若營餘事中則命盡不得修道後將死時心悔憂惱我唐養此身空無所得與畜生同死如經中說凡夫應二十種自折伏心謂如是念我但形服異俗空無所得乃至當以不調逕死又智者不作所不應作如法句中說不應作不作應作則常作憶念安慧心諸漏則得盡又經中說未得四諦者方便為欲得當勤加精進甚於救頭然是故不應起不死覺又不死覺是愚癡氣何有智者知命無常如條上露而能保一念又經中說佛問諸比丘汝等云何修習死想有荅佛言我不保七歲或言六歲如是轉減乃至須臾佛言汝等皆是放逸修死想也有一比丘偏袒白佛言我於出息不保還入入息不保還出佛言善哉善哉汝真修死想是故不應起不死覺利他覺者於非親里中欲令

得利若作是念令某富貴安樂能行布施某則不及行者不應起如是覺所以者何不以念故便能令他得苦樂也但自以此壞乱定心問曰欲令他利非慈心耶答曰行者求道應念第一義利謂無常等是中雖少有福以能妨道利少過多乱定心故若以散心念利他人則不能見貪著過患故不應念輕他覺者行者若念此人種姓形色富貴復能及持戒利根禪定智慧等皆不如我行者不應起如是覺所以者何一切万物皆無常故若上中下有何差別又此人身髮毛爪齒皆名不淨等無有異又老病死等衰惱亦同又一切衆生內外苦惱皆等無異又凡夫富貴是罪因緣又富貴不久還為貧賤是故不應起輕他覺又此憍慢是無明分智者云何當起此覺

善覺品第一百八十三

出覺者心樂遠離若離五欲及色無色界樂此遠離故名出覺此遠離樂無諸苦故隨貪著有苦無貪著則樂

於諸覺中二覺名樂謂無瞋覺無惱覺所以者何此二覺名安隱覺如如来品中說如来常有二覺現前謂安隱覺及遠離覺安隱覺者即是不瞋惱覺遠離覺者即是出覺又念此三覺則福增長亦能成心定又心得清淨又念此三覺能障諸纏諸纏斷故速能證斷又行者以樂遠離多集善法故能速得解脫八大人覺者佛法中若少欲者能得利益非多欲者知足者遠離者精進者正憶者定心者智慧者無戲論者能得利益非戲論者是名為八少欲行者為修道故必欲所須但不多求餘無用物是名少欲知足者有人若以因緣若為持戒若令他人心得清淨是故少取而心不以為足若人少取心以為足是名知足有人雖取少物而求好者是名少欲非知足也若趣得少物是名知足問曰若取所須名少欲者一切衆生皆名少欲以其各有所須故荅曰行者以不著心取但為用故故不多取不知世人為嚴飾名聞長取多物

問曰行者何故少欲知足答曰於守護等中見有過患又畜無用物是愚癡相又出家人不應積聚與白衣同以此過故少欲知足又行者若不少欲知足則貪心漸增為財利故求不應求為貪樂財利終無安隱以深著故又是人出家為遠離樂以貪利故忘其所為又亦不能捨諸煩惱所以者何外物尚不能捨況內法耶又見利養是衰惱因如雹害禾是故常習少欲知足又見施物難償如負債不償後受苦惱又見利養是諸佛等善人所棄如佛說我不近利養利養勿近我又此行者善法充足故捨利養如佛說諸天尚不能得出樂離樂寂滅樂真智樂如我所得故捨利養又如舍利弗說我善修無相持空三昧觀一切外万物視之如涕唾又行者不見受欲有厭足者如飲醎水不能除渴是故勤求智慧為足又見多欲者常發願求多得少故常有苦又見乞求者人所輕賤不加敬仰如少欲者又出家多求非其所應人與不

取則是所宜是故應行少欲知足遠離者若於在家出家人中行身遠離於諸煩惱行心遠離是名遠離問曰行者何故遠離荅曰諸出家人雖未得道以遠離為樂諸白衣等處在女色憒閙之中終無安樂又若遠離則心易寂滅如水不擾自然澄清故行遠離又此遠離法為恒沙等諸佛所讚何以知之佛見比丘近衆落宴坐心則不悅又見比丘空處睡臥佛則心喜所以者何近聚宴坐多諸因緣散乱定心令應得不得應證不證空處睡臥雖小懈怠若起求定則散心能攝攝心能得解脫又因取相故起貪等煩惱空處無色等相煩惱易斷如火無薪則自然滅又經中說若比丘樂於衆住樂雜言說不離衆故尚不能得愛緣解脫何況能得不壞解脫遠離行者必能俱證又如燈離風則能明照行者如是遠離行故能遠真智精進者行者若行正勤斷不善法修集善法是中勤行故名精進如是則能得佛法利所以者何以集善

法日日增長如憂鉢羅鉢頭摩等隨水增長懈怠行者猶如木杵從初成來日日減盡又精進者以得利故心常歡樂懈怠行者惡法覆心恒懷苦惱又精進者於念念中善法常增長無有減損又深行精進得寂勝處謂諸佛道如經中佛語阿難深修精進能至佛道又精進者定心易得又鈍根精進尚於生死速得解脫利根懈怠則不能得又所有今世後世世間出世間利皆因精進一切世間所有衰惱皆因懈怠如是見懈怠過精進利益故念精進正憶者常於身受心法修正安慧問曰念此四法得何等利荅曰惡不善法不來入心如善守備則惡人不入又如瓶滿更不受水此人如是善法充滿不容諸惡又若修此正憶則攝解脫分一切善法如飲海水則飲衆流以一切水在大海故又修此正憶名住自在行處煩惱魔民所不能壞如鷹雞喻又此人心安住難動如圓瓶入制又此人不久當得利益如比丘尼經中說諸比丘尼

問阿難言大德我等善修念處覺冀於本阿難言善此法應尒定心者若習定心得微妙利如經中說修定心者能如實知又以此人身得過人法謂身出水火飛行自在等又此人得樂乃至諸天及梵王等所不能及又此人名為所應為不應為者則不為也又善修習定則善法常增又修習定者後心不悔是人名為得出家果亦名順佛教者不如餘人空受供養是人能報施福餘人不能又此定心法諸佛賢聖皆所親近又能堪受一切善法又若定能成則得聖道若不能成則生淨天謂色無色界所以者何以布施等不能得如是事謂能究竟不造諸惡如經中說若小兒從生習慈能起惡心思惡事不不也世尊此皆是定力又定心名真智慧因真智慧能盡諸行諸行盡故諸苦惱滅又行者於一切世間出世間事應念即辨不勞加功餘人尚不能發心量其所得故說定心能獲利益智慧者智者心中不生煩惱若生即滅如一

滞水墮熱鐵上又智者心不起諸想若起即滅如條上露見日則晞又若有智眼能觀佛法如有目者日能爲用又智者名得佛法分如所生子得父財分又智慧者名曰有命餘則名死又智慧者名真道人能知道故又智者知佛法味如舌根不壞能別五味又智慧者於佛法中心定不動猶若石山風不能動又智慧者名信以得四信不隨他故又得聖慧根名佛弟子餘人名外凡夫故說智者能得利益無戲論者若一異論名爲戲論如阿難問舍利弗若六觸入離欲滅盡更有餘耶舍利弗言六觸入離欲盡滅已若有餘是不可論而汝論耶若無亦有亦無非有非無問答亦尒問曰是事何故不可論耶答曰此問實我決若一若異是故不答我無決定但五陰中假名字說若以有無等答即墮斷常若以因緣說我即非戲論又若人見衆生空法空則無戲論故說無戲論者得佛法利是名具足善覺

後五定具品第一百八十四

具善信解者行者若能好樂泥洹憎惡生死名善信解如是信解速得解脫又樂泥洹者心無所著有樂泥洹則無怖畏所以者何若凡夫心念泥洹即生驚怖我當永失問曰何因緣故信解泥洹荅曰行者見世間無常苦空無我則於泥洹生寂滅想又此人本性煩惱輕微聞說泥洹則心信樂又若從善師若讀經書聞生死過患如無始經及五天使等諸經中說則猒離生死信樂泥洹具行者分者如經中說五行者分一謂有信二謂心不諂曲三謂少病四曰精進五名智慧有信名於三寶四諦心無疑悔無疑悔故能速成定又有信者心多喜故能速成定又信者心調易攝故疾得定問曰若由定生慧後能斷疑今云何先定已說無疑荅曰以多聞故能斷所疑非得定故又生深信家與信者同事常修信心雖未得定而能不疑如是等不諂曲者以質直心無所隱藏是則易度如人向醫具說

病狀則易救療少病者能初夜後夜
精進不息若多疾病則妨行道精進
者為求道故常勤精進如攢燧不息
則疾得火智慧者以有智故四事得
果所謂聖道問曰念處等法亦名行
者分何故但說此五法耶答曰雖俱
是分此法最勝是行者所須是以獨
說亦離一切惡集一切善名行者分
如瞿尼沙經中說具解脫處者謂五
解脫處一者若佛及尊勝比丘為之
說法隨其所聞則能通達語言義趣
以通達故心生歡喜歡喜則身猗身
猗則受樂受樂則心攝是初解脫處
行者住此解脫處故憶念堅強心則
攝定諸漏盡皆滅必得泥洹二者善
諷誦經三者為他說法四者獨處思
量諸法五者善取定相謂九相等皆
如上說問曰佛及尊勝比丘何故為
此行者說法答曰以堪受法能獲大
利是故為說又此比丘因佛出家諸
根純熟故為說法尊勝比丘以同所
業故為說法又此行者必須聞法是
故為說又此人有淨戒等功德成熟

猶如完器堪任受盛故為說法此名三慧通達語言是多聞慧通達義趣是思惟慧從此二慧能生心喜乃至攝心生如實智是名修慧此三慧有三種果謂猒離解脫又聞法讀誦為人說法是多聞慧思量諸法名思惟慧善取定相是名修慧問曰心解脫漏盡是二有何差別荅曰以定遮煩惱故說心解脫永斷煩惱故說漏盡問曰若持戒等法亦是解脫處如說持戒則心不悔心不悔則歡喜等或因施等亦得解脫何故但說此五法耶荅曰以勝故獨說又問此法有何勝耶荅曰是解脫近因戒等以遠故不說又問云何知是近因荅曰行者聞法知陰界入等但衆法和合中無我故則破假名破假名即是解脫故名近因又經中說多聞功德謂不隨他教心易攝等亦以此故知是近因又佛法有大功德能滅煩惱至泥洹等於此寂滅法中若聽若誦若自思量則速解脫故名近因又施得大富持戒尊貴多聞得智以智慧故得盡諸

漏不以富貴故知近因又舍利弗等稱大智者皆由多聞問曰若以多聞心易攝者阿難何故初中後夜不得解脫荅曰阿難頭未到枕即得解脫是故數在希有法中何故不速又阿難於此夜中精進小過以疲極故不得解脫又阿難自誓我於今夜必得漏盡亦如菩薩於道場自誓誰有此力如阿難者皆是多聞之力無障礙者所謂三障業障報障煩惱障若人無此三障則不墮難處若離諸難則堪受道又此人名具足四輪謂好國土依止善人自發正願先世福德又能成就四須陁洹分謂親近善人善聽正法自正憶念能隨法行又能棄捨貪等三法如經中說不斷三法則不能度老病死不著者不著此岸不著彼岸不沒中流不出陸地不為人取及非人取不入洄澓不自腐爛此岸謂內六入彼岸謂外六入中流謂貪喜陸地謂我慢人取謂與在家出家和合非人取謂持戒為生天上洄澓謂退戒腐爛謂破重禁若人於內入計

我即於外入生我所心從內外入生貪喜故即於中沒從此則生我慢所以者何若人著身受有樂故人來輕毀則生瞋慢如是以我我所貪喜我慢亂其心故能成餘事問曰此喻中以何為水若以八直聖道為水則不應以內外六入為岸貪喜等為中流亦不應有洄澓腐爛若以貪愛為水云何隨此得至泥洹答曰以八直聖道為水譬喻不必令盡相似如此木若離八難必至大海比丘如是離諸流難則隨八聖道水流入泥洹如言乳如貝但取其色不取堅軟言面如月但取盛滿不取形也又行者出聖道已著內外入不如此木即於水中著此彼岸腐爛等也有論師言如恒河木必至大海如是八聖道必至泥洹故以為喻如是略說十一定具若有此法自然得定

出入息品第一百八十五

阿那波那十六行謂念出入息若長若短念息遍身除諸身行覺喜覺樂覺心行除心行念出入息覺心令心

喜令心攝令心解脫念出入息隨無常觀隨斷離滅觀念出入息若長若短問曰云何名息長短荅曰如人上山若擔重疲乏故息短行者亦尒在麁心中尒時則短麁心者所謂躁疾散亂心也息長者行者在細心中則息長所以者何隨心細故息亦隨細如即此人疲極止故息則隨細尒時則長息遍身者行者信解身虛則見一切毛孔風行出入除身行者行者得境界力心安隱故麁息則滅尒時行者具身憶處覺喜者是人從此定法心生大喜本雖有喜不能如是尒時名為覺喜覺樂者從喜生樂所以者何若心得喜身則調適身調適則得猗樂如經中說心喜故身猗身猗則受樂覺心行者見喜過患以能生貪故貪是心行從心起故以受中生貪故見受是心行除心行者行者見從受生貪過除滅故心則安隱亦滅除麁受故說除心行覺心者行者除受味故見心寂滅不沒不掉是心或時還沒尒時令喜若心還掉尒時令

攝若離二法尒時應捨故說令心解
脫行者如是心寂定故生無常行以
無常行斷諸煩惱是名斷行煩惱斷
故心則猒離是名離行以心離故得
一切滅是名滅行如是次第得解脫
故名十六行念出入息問曰何故念
出入息名為聖行天行梵行學行無
學行耶荅曰風行虛中虛相能速開
導壞相壞相即是空空即是聖行故
名聖行為生淨天故名天行為到寂
滅故名梵行為得學法故名學行為
無學故名無學行問曰若觀不淨深
猒離身速得解脫何用修此十六行
耶荅曰不淨觀未得離欲自惡猒身
心則迷悶如服藥過則還為病如是
不淨喜生惡猒如跋求洙河邊諸比
丘不淨觀故深生惡猒飲毒墜高等
種種自殺此行不尒能得離欲而不
生惡猒故名為勝又此行易得自緣
身故不淨易失又此行細微以能自
壞身故不淨行麤壞骨相難又此行
能破一切煩惱不淨但破婬欲所以
者何一切煩惱皆因覺生念出入息

為斷諸覺故問曰出入息為屬身為屬心耶答曰亦屬身亦屬心所以者何處胎中無故知由身若第四禪等及無心者無故知由心問曰息不故起不應由心所以者何是息不由意起如心念餘事息常出入如食自消如影自轉非人為也答曰息不故起不由憶念但以衆緣和合故起若有心則有無心便無故知由心有隨心差別麁心則短細心則長又出入息由地由心若在出入息地亦有出入息地心爾時則有出入息地所謂欲界及三禪若在出入息地而無出入息地心及在無心爾時則無若在無出入息地爾時亦無問曰息起時先出耶先入耶答曰生時先出死時後入出入第四禪亦如是問曰是念出入息云何名具足答曰行者若得此十六行爾時名具足有論師言以六因緣故名具足所謂數隨止觀轉緣清淨數名數出入息從一至十數有三種若等若過若減等謂十數為十過謂十一數名為十減名數九為十

隨名行者心隨息出入觀名行者見息繫身如珠中縷止名令心住出入息轉謂轉身緣心令受緣心現前心法亦尒清淨名行者離一切煩惱諸難心得清淨此不必定所以者何是諸行中不必要用數隨二法行者但令心住息中斷諸覺故若能行十六種名為具足又此具足相不決定鈍根所行於利根者則非具足問曰是出入息經中何故說名為食答曰若息出入傳等身得快樂如得美食益身調適故名為食問曰此十六行中盡念出入息耶答曰是人名壞裂五陰方便若壞裂五陰除假名已更復何用念出入息是名身憶四種憶身故名身憶問曰憶緣過去息是現在何故名憶答曰是破假名智以憶名說諸心數法更相為名如十想等亦憶先後所行故名為憶問曰長短等中不說聖行云何無行名憶處耶經中說若行者學出入息若長若短若遍身若除身行尒時名身憶處答曰是名初方便道為心清淨故後名斷

道又此中有無常等行但此經不說餘經中說行者於出入息中觀身生相滅相及生滅相又說觀身無常等但第四中無常等行具足故說

定難品第一百八十六

是定若離障礙諸難能成大利定難者所謂麁喜如經中說我生麁喜心難法行者不應生此麁喜以有貪著等過亂定心故問曰從法生喜云何能令不生答曰行者念空則不生喜以有衆生想故生喜五陰空無衆生云何當喜又行者應作是念以因緣故種種法生謂光明等是中何所喜耶又行者見所喜法皆敗壞麁喜則滅又行者更求大事不以光明等法爲是故不生喜又行者見滅相利故不以光明等相爲喜又此行者修習寂滅欲盡煩惱故不生喜以此等緣能滅麁喜又有怖畏定難行者見可怖緣故生怖畏世間所有可怖畏處行者悉見於此事中皆應諦觀無常敗壞不應隨也所以者何坐禪法中有此因緣見可畏事不可以此而

生怖畏是事虛妄皆空如幻能誑凡人非真實也如是思惟則離怖畏又依空法則無怖畏又作是念我行力故感此異相不應怖畏又自念身有戒聞等功德具足無可加害因緣故不怖畏又此行者樂道深故不惜身命何所怖畏又此人心常處正念是故怖畏不能得便又念勇悍相故不怖畏怖畏是怯弱相以如是等滅除怖畏又有不適定難謂行者有冷熱等病若疲極失睡諸因緣故令身不適有貪憂嫉垢等諸煩惱令心不適則失禪定是故行者應自將護身心令其調適又有異相定難所謂垢相亦有非垢相能亂禪定如布施等相又有不等定難所謂精進若遲若疾疾則身心疲極遲則不取定相俱退失定如捉鳥子急則疲極緩則飛去又如調弦若急若緩俱不成音又精進若遠則難究竟如佛語阿那律汝精進過後當懈怠所以者何若精進過則事不成還墮懈怠精進若遲事亦不辦是故不等名為定難又有無

念定難謂不念善法設念善法則非所受又不念定相而念外色是名不念行者應一心精進念所受法如擎油鉢又有顛倒定難謂多欲人受行慈心多瞋恚人修習不淨上二種人觀十二因緣又沒心中修止踔心中行精進是二心中行捨是名顛倒又有多語定難謂多覺觀覺觀是語言因故又心不樂住強繫在緣又有不取相定難相有三種所謂止相進相捨相又有三相謂入定相住相起相行者不善分別如是等相故失禪定又有憍定難若謂我能入定彼不能入是名憍慢若謂彼能而我不能是不如慢若未得定自謂為得是增上慢於不妙定而生妙想是名邪慢又貪等法亦名定難如經中說若行者一法成就則不能觀眼無常所謂貪也問曰一切未離欲人皆不能觀眼無常耶答曰此言少失應說現在起貪不能觀眼無常有成就中亦有差別有人貪等厚重常來在心則能障定若薄而不常則不能為難又經中說

十三惡法皆名定難十三白法皆是順定所謂佛言若不斷三法則不能度老病死謂貪恚癡若不斷三法則不能斷貪恚癡謂身見戒取疑次有三法謂邪念邪行沒心次有三法謂妄憶不安慧亂心次有三法謂調戲不守諸根破戒次有三法謂不信邪戒懈怠次有三法謂不喜善人惡聞正法喜出他過次有三法謂不恭敬難可與語習惡知識若不斷三法則不能斷不恭敬難與語惡知識謂無慙無愧放逸若能斷無慙無愧放逸則斷不恭敬難與語惡知識乃至能斷身見戒取疑則能斷貪恚癡度老病死是中度老病死謂無餘涅槃斷貪恚癡謂阿羅漢果有餘涅槃斷身見戒取疑謂三沙門果斷邪念邪行沒心謂在煖等達分善根斷妄憶念不安慧亂心謂修四憶念處斷調戲不守諸根破戒謂受出家戒斷不喜善人惡聞正法喜出他過不信邪戒懈怠不恭敬難可與語習惡知識無慙無愧放逸謂在家清淨所以者何若

人獨處為惡不善是名無慙此人於後惡心轉增衆中為惡亦無所恥是名無愧失善法本二白法故常隨惡法是名放逸以成就此三惡法故不受所尊師長教悔名無恭敬反悷師教名難與語如是則遠離師長親近惡人名習惡知識於此中從無慙生無恭敬從無愧生難與語從放逸生習惡知識故為不信受邪戒法常為懈怠習近惡人教令不信言為惡無報或聞行惡得報即便受行雞狗等法望遠畢罪受行此法不覺有利故生懈怠以懈怠故不喜善人謂無真實行正行者亦惡聞正法謂行正法皆如邪法無所利益以心濁故喜出他過謂他行法皆如自己都無所得如是不能制煩惱故心則戲調以戲調故不攝諸根則能破戒以破戒故妄生憶念行不安慧心志散亂便生邪念生邪念故便行邪道行邪道時不得利故心則迷沒心不明故不斷三結不斷三結故不能斷貪等煩惱病等諸衰與此相違名為白法又有慙

憂定難行者生念我於尒所年月歲數不能得定故生愁憂又貪著喜味亦是定難又有不樂定難雖得好處善師等緣心亦不樂又貪等諸蓋皆名定難取要言之乃至衣服飲食等法減損善根增長不善皆名定難應當覺知勤求捨離

成實論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十五　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

止觀品第一百八十七

問曰佛處處經中告諸比丘若在阿練若處若在樹下若在空舍應念二法所謂止觀若一切禪定等法皆悉應念何故但說止觀荅曰止名定觀名慧一切善法從修生者此二皆攝及在散心聞思等慧亦此中攝以此二事能辯道法所以者何止能遮結觀能斷滅止如捉草觀如鎌刈止如掃地觀如除糞止如揩垢觀如水洗止如水浸觀如火熟止如附癰觀如刀決止如起脉觀如刺血止制調心觀起沒心止如灑金觀如火炙止如牽繩觀如用劃止如鑷鑷刺觀如剪刀剪鬚止如器鉀觀如兵杖止如竝立觀如發箭止如服膩觀如投藥止如調泥觀如印印止如調金觀如造器又世間眾生皆墮二邊若苦若樂止能捨樂觀能離苦又七淨中戒淨

心淨名止餘五名觀八大人覺中六覺名止二覺名觀四憶處中三憶處名止第四憶處名觀四如意足名止四正勤名觀五根中四根名止慧根名觀力亦如是七覺分中三覺分名止三覺分名觀念則俱隨八道分中三分名戒二分名止三分名觀戒亦屬止又止能斷貪觀除無明如經中說修止則修心修心則貪愛斷修觀則修慧修慧則無明斷又離貪故心得解脫離無明故慧得解脫得二解脫更無餘事故但說二問曰若止觀能修心修慧修心慧故能斷貪及無明何故定說止能修心能斷貪愛觀能修慧能斷無明荅曰散心者諸心相續行色等中此相續心得止則息故說止能修心從息心生智故說觀能修慧以生觀已後有所修皆名修慧初慧名觀後名為慧若經中說修止斷貪是說遮斷何以知之色等外欲中生貪若得止樂則不復生如經中說行者得淨喜時捨不淨喜若說無明斷是究竟斷何以知之無明斷故

貪等煩惱斷滅無餘經中亦說離貪故心得解脫是名遮斷離無明故慧得解脫是畢竟斷有二種解脫時解脫不壞解脫時解脫是遮斷不壞解脫是畢竟斷問曰時解脫是五種阿羅漢無漏解脫不壞解脫是不壞法阿羅漢無漏解脫何故但說遮斷耶荅曰此非無漏解脫所以者何時解脫名但以止力少時遮結而未能永斷後則還發故非無漏又此解脫名時愛解脫漏盡阿羅漢無所可愛問曰若尒則無聖所愛戒荅曰以諸學人漏未盡故我心時發是故於戒生愛非阿羅漢我心永滅而生愛也問曰瞿提阿羅漢於時解脫六返退失恐第七退故以刀自害若失有漏不應自害故知時解脫不名有漏荅曰此人退失所用斷結禪定於此定中六返退失第七時還得此定便欲自殺尒時尋得阿羅漢道是故魔王謂學人死繞尸四邊遍求其識來白佛言世尊云何汝弟子未漏盡而死佛言此人以拔愛根得入泥洹問曰若斷

貪名遮斷者經中說從貪心得解脫從恚癡心得解脫又說斷貪喜故心得好解脫又說從欲漏心得解脫如是皆應名遮解脫非實解脫答曰是中亦說無明斷故知是畢竟解脫若說斷貪或是遮斷或畢竟斷若不生真智則是遮斷隨生真智是畢竟斷無有用止能畢竟斷貪若然者外道亦能畢竟斷貪而實不然故知但是遮斷問曰經中說以止修心依觀得解脫以觀修心依止得解脫是事云何答曰行者若因禪定生緣滅智是名以止修心依觀得解脫若以散心分別陰界入等因此得緣滅止是名以觀修心依止得解脫若得念處等達分攝心則俱修止觀又一切行者皆依此二法得滅心解脫

修定品第一百八十八

問曰汝言應修習定是定心念念生滅云何可修答曰現見身業雖念念滅以修習故有異拔能隨修習久轉轉便易口業亦介隨所習學轉增調利堅固易憶知讀誦等當知意業雖

念念滅亦可修習如火能變生水能
決石風能吹物如是念念滅法皆有
業力久隨習煩惱則隨熾盛如人世
世修習婬心則盛多欲恚癡亦介如
經中說若人隨念何事心則隨向如
常隨欲覺心則向欲二覺亦介故知
此心雖念念滅亦可修習又修名增
長現見諸法皆有增長如經中說行
者以邪念故欲等諸漏未生則生生
若增長謂從下生中從中生上如種
牙莖節花葉果實現見皆從因漸次
增長定慧等法亦應如是又現見勳
麻其香轉增是香及麻念念不住而
有勳力故知念念滅法亦可修習問
曰麻是住法花香來勳無有住心以
念念滅智而來修習云何為喻答曰
無有住法一切諸法皆念念滅此事
先成故非難也又若法不念念滅則
無修習即體常住修何所益若法念
念滅以下中上法故有修習問曰諸
花到麻能勳智不及心故無修習答
曰先業喻中是事已明所謂後業不
到先業先語不待後語而身口業亦

有修相是故汝言不到不修不名為難又現見因果雖不同時亦得從因有果如是心法雖念念滅亦有修習又如種得水雖不到牙等亦能令牙等滋茂如是智慧修習先心後心增長問曰若麻念念滅則異麻生是麻為勳生為不勳生若不勳生終無有勳若勳生者復何用久勳答曰以因勳故如種得水則牙滋茂如是因先花合而異麻生是則勳生汝言何用久勳如汝經中說因火合法微塵黑相滅赤相生若初火合法滅黑相者不應更生黑相若初火合法生赤相者復何須後火合法若初火合時黑相生赤亦相終不應生若第二時赤相生復何須火與火合若汝意謂赤相漸生心亦如是有何咎耶壞等亦尒又諸法雖有因緣亦次第生如受胎等漸漸成身如種根等亦漸次生如是定慧等法雖念念滅亦以下中上法次第而生又修法微細異心相續如羽毛燸微列現漸變黧肌皺故斧柯微盡心亦如是定慧妙故漸次修

習又修習法時到乃知如得中說一分從師受一分因友得一分自思惟一分待時熟若人雖復終日讀誦不能明了如時熟者如以多華一時熏麻不如少華漸漸久熏膏潤水浸濕牆壁等皆亦如是現見種根芽等增長微細尚不能見日日所長如毫末許小兒等身酥乳等熟亦復如是故知修法微妙難覺問曰或見有法一時頓集有人先不見色見即染著亦有少時多所通達何故但說漸次修習荅曰皆是過去曾修習故知積習以漸此事已明又非但發心能有所成如經中說若於善法不勤修習而但願欲不受諸法於諸漏中心得解脫是人所念終不從願以不能勤修善法故行者若能勤修善法雖不發願亦於諸漏心得解脫以從因生果不須願故猶如鳥雀要須抱卵不以願故龕從鷇出又不以願故燈明清淨要須備具清油淨炷無物觸動其明乃淨又非但願故能得嘉穀必須良田好種時澤調適農功具足乃有

所獲又不但願故身得色力要服良藥餚饍等緣乃得充滿如是非但願故能得漏盡要須真智乃得解脫何有智者知從因生果而捨其因從餘求果又修習法現見果報如經中佛說且置七日我教弟子乃至須臾修習善法於無量歲常得受樂又諸比丘尼語大德阿難我等善修念處覺異於初又經中佛告諸比丘若人無諂曲心來至我所我朝為說法令夕得利夕為說法令晨得利又若人得阿羅漢道無他人與亦非非人與但修正因故獲斯利又無上佛道尚以積習善法故得況餘事也如經中說佛語比丘我依二法得無上道一者樂善無厭二者修道不惓佛於善法終無齊限又諸菩薩雖不得定亦不懈惓所以者何若不為善則無所獲為善亦不相伐不為善者終無安隱思量此已則勤精進修習善法若發精進或得或失不精進者永無得望是故應勤修習勿生懈惓又智者究竟必應解脫若離修習更無方便是故

智者當勤修習勿生猒惓又行者念行正行必有果報雖未便得不以為憂又行者應念我已曾得修習果報以衆生昔來皆得一切諸禪定故我今正修亦必當得故不猒惓又正行者佛為作證我今正行故知必得又我得道因緣具足謂得人身諸根完具明識罪福亦信解脱遇善知識具此等緣云何不得修習果報又正行精進終不唐棄故不猒惓又煩惱斷細微難覺如柯漸盡我諸煩惱亦當有斷但以細故不能盡覺故知修善精進為寂又少智尚能斷諸煩惱如少光明亦能除闇如是但得少智則為事辦故不猒惓又久而難成所謂得定若得定已則餘功未幾是故雖不速得終不猒惓又行者應念得定甚難如昔菩薩福慧深厚精勤六年尒乃逮得及餘比丘得定亦難況我凡夫薄福鈍根而能疾得如是念已不生疲猒又諸行人必應為者所謂修定更無餘業故得與不得要當修習又修習者雖不得定亦名得身遠

離身遠離已定則易得又若勤修定則不負佛恩亦以行遠離故得名行者又修習善久則成善性乃至轉身善常隨逐故能常與善人相遇是為大利又常修善者或於現身而得漏盡若死時得若命終已化生善處於彼聞得如聞法利中說又行者內心發勇猛相作如是念我若不壞煩惱陣者終不空返又行者依憍慢心生如是念他人有信等善根故能得定我今亦有何為不得如昔菩薩從阿羅邏等仙人聞法作如是念是人有信等善根故能得法我今亦有何故不得又行者知煩惱劣弱智慧力強斷之何難如說比丘成就六法能以口風吹散雪山況死無明又行者生念我於宿世不修定故今不能得令若不勤後復不得故應勤習又常修定故必得住處如瓶轉不止必得住處又行者先念我若常勤精進若得不得後必不悔故應一心勤修諸定

道諦聚智論中智相品第一百八十九

真慧名智真者謂空無我是中智慧

名為真智假名中慧名想非智所以
者何經中說如刀能割聖弟子以智
慧刀能斷結縛使經一切煩惱不說
餘法不以不實能斷煩惱故知智慧
為實問曰汝但說慧能斷煩惱是事
不然所以者何以想亦能斷諸煩惱
如經中說善修無常想故能破一切
欲染色染及無色染一切戲調憍慢
無明答曰不然慧斷煩惱以想名說
佛二種語一實語二名字語如經中
說慈斷瞋恚而是慈法實不斷結但
智能斷如說智刀斷諸煩惱故知慈
能斷結是名字語又慧義經中說解
知故名慧解知何事謂色無常如實
知無常受想行識無常如實知無常
是名智慧又說聖弟子定攝心者如
實知見是故知第一義緣名為智慧
又智慧喻中說智刀慧箭等是喻皆
示斷除煩惱但真智慧能斷煩惱故
知智慧為實又偈中說行者見世間
一切諸天人退失真智故貪著於名
色世間多見虛妄常樂淨等名失真
智若見真實空無我等名得真智故

知智慧為實又經中佛說若人失財
名失少利若失智慧名失大利又說
於諸利中財是少利慧為最利又說
於諸明中日月明小慧明第一若慧
非實佛以何故作如是說又經中說
慧根是聖諦攝又說苦集智等當知
真實緣第一諦是名智慧又說於諸法
中智慧為上又說無上正遍知亦說
慧眼故知其實又佛十力皆是智性
故知智慧為實緣第一義問曰若介
則無世間智慧答曰實無世間智慧
何以知之世間心緣假名出世間心
緣空無我所以者何世間即是假名
出於假名名出世間問曰汝說不然
所以者何經中說識何所識謂識色
聲香味觸法如是陰界入等皆以識
識令是識皆應名出世間是故汝言
世間心但緣假名不能緣實是事不
然又意識亦能實緣以能緣受想行
等故又佛說二種正見世間出世間
見有福罪等名為世間若聖弟子緣
苦習滅道無漏念相應慧名出世間
又偈中說得世上正見雖往來生死

乃至百千世常不墮惡道又經中說
邪行者得生善處是人罪業未成善
緣先熟或臨死時正見相應善心現
前故生善處又十善道中亦說正見
汝云何言無世間智又佛自說有三
種慧聞慧思慧修慧聞慧思慧皆是
世間修慧二種又佛生念羅睺羅比
丘未能成就得解脫慧又說五法能
令未熟解脫心熟此皆是世間智慧
又經中說有人能出而不能觀有人
能觀而不能渡得世間智故名能出
未見四諦故不能觀若見四諦而未
得漏盡故名不渡又佛自說法智比
智他心智世智又說宿命智生死智
皆是有漏又說法住智泥洹智如是
等經中說故當知有有漏智答曰若
有有漏智慧今應當說有漏無漏智
差別相問曰若法隨墮有是名有漏異
則無漏答曰何法名隨墮有何法名不
墮有是事應答若不能答則非有漏
無漏相汝言有世間心緣非假名謂
識諸塵等是事不然所以者何佛說
凡夫常隨假名是義以一切凡夫心

不破假名故常隨我相終不得離雖
見色亦不離瓶等相故凡夫心不緣
實義雖緣受想等法亦見是我我所
故知一切世間心皆緣假名汝言有
諸世間智慧謂二種正見等今當荅
心有二種癡心智心緣假名法是名
癡心若但緣法謂空無我是名智心
如解無明經中說無明者不知先不
知後不知先後不知業不知報不知
先後業報如是等處處如實不知不
見不解癡妄黑闇故名為無明如實
不知者謂不知空無我是凡夫心常
在假名緣假名故名為無明緣空名
智今若一切世間心皆緣假名緣假
名心名為無明何得言有世間智慧
問曰如汝說智慧相緣假名名無明
者今阿羅漢應有無明亦有緣瓶等
心故荅曰阿羅漢無緣瓶等心所以
者何初得道時已壞一切假名相故
但為事用故說瓶等不著見慢有三
種語一從見生二從慢生三從事用
生凡夫若說瓶若說人是語皆從見
生學人雖無我見以失正念故於五

陰中以我慢相說是人是死如老摩伽經中說事用生者謂阿羅漢如大迦葉見僧伽梨言是我物天神生疑佛釋之言此人永拔慢根燒盡因緣云何有慢但以世間名字故說故知阿羅漢無死等心問曰若無世間智慧說二種正見等經當云何通答曰此皆是想以智名說佛能通達諸法實相隨可度衆生立種種名如智慧以受等名說所謂受者於諸法得解脫亦說善修無常等想能破一切煩惱亦說第四不黑不白業能盡諸業所謂學思又說以意斷諸貪者又說信能度河一心度海精進除苦慧能清淨又說眼欲見色眼實無欲但心欲見以眼名說問曰若世間智實是想者何故名智若無因緣說名為智則一切想皆應名智亦可說有二種想一緣世諦二緣第一義諦答曰不然想有種種差別有想極癡乃至不識世間善惡有想次癡能別善惡有想小癡能緣骨相等不離假名則不能壞諸陰相此想能順壞陰相智故

佛說智又此想能與實智作因故名
爲智世間有因中說果如說食金施
人五事女爲戒垢好岸渠樂法伏人
樂又七漏經中說用斷等漏因名漏
又說以食爲命草爲牛羊亦說衣食等
物皆是外命若奪人財即是奪命此
皆說因爲果如是智因說智故無咎
也問曰諸念處及煖等中心能緣實
法是無漏耶答曰無漏心能破假名
是故隨心能破假名從此以來名爲
無漏問曰齊何處心能破假名答曰
隨能具足見五陰生滅相尒時得無
常想無常想能令行者具無我想如
說聖弟子以無常想修心則能住無
我想以無我想修心能速得解脫貪
恚癡等所 以者何若無我想修心則
能住苦想以我想故雖苦不覺是故
若法無常無我亦苦智者則能深生
悪猒故無我想能具苦想問曰汝何
故壞次第說經中說若無常即是苦
苦即是無我故無常想能具苦想苦
想能具無我想答曰經中說無常想
修聖弟子心能住無我想故無常想

能具足無我想又如是說亦有道理
所以者何說我者爲成後世故說我
是常是故若見五陰無常即知無我
如經中說若人說眼是我則無道理
所以者何眼有生滅若眼是我我即
生滅有如是過問曰此二經當云何
通答曰苦想二種一從無常想生名
壞苦想一從無我想生名行苦想是
故二經亦不相違問曰若尒者念處
漏答曰念處等中若是無漏有何咎
煖等法中有無常想此法皆應是無
耶問曰凡夫心不應是無漏亦凡夫
心有妄念等云何當是無漏答曰此
人非直是凡夫是人名行須陀洹果
問曰行須陀洹果在見諦道中念處
等法不名見諦答曰行須陀洹果有
近有遠從念處等中名遠行者見諦
名近何以知之佛於斧柯喻經中說
若知若見故得漏盡知見何法謂此
色等此色等生此色等滅若不修道
則不得漏盡修之則得如抱卵喻又
行者常修道品煩惱微盡雖不數覺
盡已乃知如斧柯喻又行者常修三

十七品欲縛結纏易可散壞如海舡喻故知從念處來修習道品皆名初果者又若一念若十五念中不得修習當知此是遠行須陀洹者問曰初說知此色等此色等生此色等滅是初果道後三喻是三果道是故不名行初果者答曰若卵不抱則壞抱則成就如是從念處來初發修習若不能成不名為行能成則是學人名不爛壞能堪受者是故若於念處等中爛壞則名凡夫若修習成則名行初果者猶在㲉中若得出㲉名須陀洹故知在念處等中名遠行者又郁伽長者供養衆僧天神示言此是阿羅漢乃至此是行初果者若在見諦道云何可示當知是遠行者又經中佛說若無信等五根是人名住外凡夫中是義說有內外凡夫若不得達分善根名外凡夫得名為內是內凡夫亦名聖人亦名凡夫因外凡夫故名聖人因見諦道故名凡夫如阿難語車匿言凡夫不能念色空無我受想行識空無我一切諸行無常一切法

無我寂滅泥洹尒時重匿来入法位
亦說凡夫不能念此問曰若近若遠
俱名行者有何差别荅曰若見滅諦
名真行者若在遠分善根見五陰無
常苦空無我而未見滅是名名字行
者所以者何如經中說比丘問佛何
名見法佛言因眼緣色生眼識即共
生受想思等是一切法皆無常敗壞
不可保信若法無常即是苦是苦生
亦苦住亦苦數數起相亦苦乃至意
法亦如是若此苦滅餘苦不生更無
相續行者心念是處寂滅微妙謂捨
一切虛妄貪愛盡滅離寂泥洹若於
此法中心入信解不動不轉不憂不
怖從此已来名為見法故知行者若
以無常等行觀見五陰名遠行者若
見滅諦名近行者如車匿荅諸上座
我亦能念色等無常而於一切行滅
愛盡泥洹心不能入通達信解若如
是知不名見法又說行者若於此法
以軟慧信忍名信行者過凡夫地入
正法位不得初果終不中夭若以利
慧信忍是名法行見此法已能斷三

結名須陁洹明了無餘名阿羅漢故知見滅名近行者問曰行者何故不盡見滅答曰經中說諸法無性從衆緣生是法甚深一切愛盡寂滅泥洹是處難見佛觀十二因緣滅故成無上道又法印中說行者若觀五陰無常敗壞虛妄不堅固亦名為空而名知見未淨此經後說行者作如是念我所見所聞所嗅所嘗所觸所念以此因緣生識是識因緣為常無常即知無常若從無常因緣生識云何當常是故見一切五陰無常從衆緣生盡相壞相離相滅相尒時行者知見清淨以說滅盡名知見淨故知見滅名見聖諦又先法住智後泥洹智故見滅諦名得聖道

見一諦品第一百九十

問曰汝說但見滅諦名行果者是事不然所以者何經中佛說我及汝等不能如實見四諦故久處生死今見是四諦身因緣斷生死根盡更不受有當知見四諦故名行果者非但見滅又佛說上法所謂四諦是故行者

應悉知見又說若人法服毀形正信出家皆為見四諦故若人欲得須陁洹斯陁含阿那含道皆為見四諦故若得阿羅漢辟支佛佛道皆已見四諦故故知非但見滅諦也又佛自說四諦以次第得又轉法輪經中說我觀此苦此苦因此苦滅此苦滅道於是中生眼智明覺如是三轉皆說四諦又經中說鮮淨白疊投之池中即時受色此人如是即於一坐見四真諦又說行者淨心正觀苦諦乃至道諦如是見故從欲漏有漏無明漏中心得解脫又諸經中說聖諦處盡皆說四諦不但說滅又佛說四智苦智集智滅智道智皆為四諦故有行者法應遍見四諦猶如良醫應知病知病因破病破病藥如是行者欲脫諸苦應知苦苦因苦滅苦滅道若不知苦何由當知苦因苦滅及苦滅道故知非但見滅答曰諸有說四聖諦利皆於陰界入等中說謂知此色等色等生滅故得漏盡又佛自說我於色等陰中不如實知味過出離終不自謂

得無上道若如實知則自知得道又城喩經說我若未知老死生老死滅老死滅道乃至諸行諸行生諸行滅諸行滅道不自說我得無上道若如實知自說得佛如是等見若是得道見者則十六心不名得道問曰我不說此名得道見是思惟時答曰四諦中亦如是說亦可說是思惟時若不尒應說因緣見四諦名得道時見五陰等爲思惟時問曰斷煩惱智名爲得道思惟五陰等不斷煩惱答曰我先已說五陰等智亦斷煩惱如說知見色等故得漏盡又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又佛自觀因緣得道又甄叔伽經中說種種得道因緣有人觀五陰得道或觀十二入十八界十二因緣等得道故知非但以四諦得道若汝意謂雖有是說不以此觀能斷煩惱亦可說言雖觀四諦不斷煩惱又要當以眞諦得道而解四諦中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五陰爲苦又說苦因

所謂貪愛常隨喜樂處處受身觀如是等不應盡漏此皆世諦非第一故問曰雖觀生死等不應盡漏略說五陰皆苦是中有智能破煩惱答曰餘三諦云何故知汝自億想分別又觀五陰皆苦是散乱心不應得道問曰若不以四諦得道當以何法得道答曰以一諦得道所謂為滅如經中說妄名虛誑實名不顛倒一切有為法皆虛誑妄取故知行者隨心在有為法中皆非真實如經中說諸有為法虛誑如幻如焰如夢如假借等如法句經中說虛妄繫世間似如有堅實實無見如有正觀則皆無如實無男女法但五陰和合強名男女凡夫倒惑謂之實有行者觀此五陰空無我故即不復見如法印經中說行者觀色無常空虛離相無常者謂色體性無常空虛者如瓶中無水名曰空瓶如是五陰中無神我故名為空如是觀者亦名為空亦名知見未淨以未能見五陰滅故後乃見滅所謂行者作如是念我所見聞等故知見滅諸

煩惱盡問曰何故見滅則煩惱盡非餘諦耶荅曰行者尒時苦想決定若未證滅相於有為法中苦心未定如人下得初禪喜樂於五欲中不生猒想又如未得無覺觀定於覺觀定不以為患行者亦尒未證泥洹寂滅相時不得行苦當知見滅諦故苦想具足苦想具足故愛等結斷問曰若見滅諦故苦想具足應見滅諦後煩惱方斷所以者何見滅諦已苦想具故荅曰非後時斷隨於滅中得寂滅相即時苦想具足後當現前如經中說行者於集生相法知盡滅相即於法中得法眼淨又人於諸陰中常有我心雖觀諸陰無常苦等未得永滅若見滅諦以無相故我心永滅問曰若見滅諦則我心盡何故佛觀前人柔軟心等為說四諦不但說滅荅曰此中有順道行何者以無常想無我想具足故得此苦觀以其近道是故合說問曰若得道時斷身見者何故復說戒取疑耶荅曰行者得道現見諸法皆空無我即不復疑不同凡夫聞

思等觀若見道諦則知唯此一實更無餘道是故說三問曰若得道時見諦所斷諸煩惱盡何故但說三結盡耶荅曰一切煩惱皆以身見為本如佛問比丘人以何事因何事見何事故生如是見唯有此身死則斷滅如是等一切見比丘白佛佛為法王唯願解說佛言人以色因色見色是我故起此見乃至識亦如是當知因見我故生諸煩惱所以者何若有身見則謂此我若常無常若定見常則是常見定見無常則是斷見若我是常則無業無報無苦解脫我若無常亦無業無報及苦解脫不以修道而得泥洹若以此見為勝即是見取謂能得度即是戒取自見中愛他見中恚以此見自高即是憍慢皆以不如實知故起此結即是無明是故身見斷故見諦結斷問曰若身見斷餘亦斷者何故別說戒取疑耶荅曰以其勝故行者現見法相則無有疑此疑疑我為有為無亦疑此道得清淨不令見苦諦則我見斷亦知唯此一道更

無有餘是故說斷身見名真見苦斷戒取故名修行道於知所知法中無疑若以正智知所知法即斷集證滅名具四諦故說此三示無疑相此疑從我道生如經中說初得道相謂見法得法知法達法度諸疑網不隨他教於佛法中得無畏力安住果中

一切緣品第一百九十一

問曰何智能一切緣荅曰若智行界入等名一切緣所以者何若說諸入諸界法物事有諸緣諸塵可知識等皆盡諸法若智能緣名一切緣問曰此智不知相應共生等法荅曰能知若緣入等是名揔相智揔相智故能緣一切所以者何若說十二入則更無餘法故知此智亦緣自體問曰經中說二因緣生識是故不應有自緣智又諸智無有因緣辟喻能緣自體如指端不能自觸眼不能自見荅曰汝說二因緣生識此事不定亦有無緣生智非一切皆從二因緣生又第六識於自陰中都無所緣無現法故是識不能緣色等法若能緣者畜人

亦應見色此人尒時心心數法在去
来中去来無法為何所縁但遮計神
故如是說若諸識生皆由此二非四
因縁或有識生無二因縁如經中說
六入因縁觸而實無觸以六入為因
縁若生則不出於六入為遮第七入
故如是遮四因縁故佛說二又於過
去未来虚空時方等中知生而此法
實無此即是無縁知問曰若然者以
此因縁過去未来等法應有若無云
何生知於兎角龜毛蛇足等中終不
生知荅曰於作中知生如見人去則
憶去時若聞人語則憶語時如是等
過去中無作是故不然問曰今於過
去為何所憶荅曰憶無所有汝言何
故不憶兎角等若法生已而滅是則
可憶若本来無何所憶耶如法先名
衆生令雖過去亦名衆生如是先於
此法生憶故即此心還憶非異心也
又是人先取此法相此法雖滅而能
生憶想分別法若法於此人心生此
法失滅後意識生能知此事是名相
縁識又是相能與後縁相識作因縁

兎角等識無相爲因是故不生又亦
應有緣兎角等識若無云何能說問
曰兎角性非可識所以者何終不生
長短黒白等念故過去法亦如是所
以者何我等不能以過去法令現在
前如聖人知未來事言此事當尒此
事不尒答曰聖智力尒法雖未有而
能豫知如聖人能壞石辟入出無礙
此事亦尒無而能知又以憶力故知
如眼識不能分別男女若眼識不能
意識亦不應能而意識實能是事亦
尒又如我等於先所用已滅事中生
知聖人亦尒於無法中而能生知又
如說提婆達多無有一識能識四字
而亦能識是事亦尒又如諸數量別
異合離此彼等是中雖無現法亦能
生識又如人身不可以一念遍知亦
不可以分分識知雖分分不知一念
不知而亦生人知是事亦尒汝言無
有因緣辟喻能知自體此中有說意
能自知言行者隨心觀而去來無心
故知以現在心緣現在心若不尒終
無有人能識現在心相應法問曰經

中說若能以慧觀一切法無我即得
猒離苦是道為清淨此智慧除自體
及共生法餘一切法緣答曰此智但
有漏緣非無漏所以者何此偈中說
即猒離苦故知但緣苦諦又為壞我
見修無我智我見五受陰緣當知無
我亦緣受陰是五受陰無常故無我
如經中說若無常即是無我若無我
即是苦又佛語比丘斷非汝所有法
比丘言得已世尊佛問汝云何得世
尊色是非我我所受想行識非我所佛
言善哉善哉當知但受陰中生無我
心又經中說諸所有色若過去未来
内外麁細近遠大小皆應知非我非
我所如是實以正慧觀又說觀色無
我受想行識無我觀色無常虛妄如
幻誑無智眼為怨為賊無我無我所
又佛說於此坐中有愚癡人在無明
㲉無明所盲捨離佛法生此邪見若
色無我受想行識無我云何無我起
業而以我受故知無我但緣受陰又
經中無處說無我智緣一切法處處
皆說五受陰緣問曰佛自說一切法

無我故知有為無為此智皆緣非但緣五受陰又說十空緣一切法空即無我又說諸行無常苦一切法無我若無我智但緣苦諦何故不說諸行無我以說一切法無我故當知若說行則說有為若說法即通一切又說誰於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色難諸佛世尊正智得解脫能於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色以無我想故諸法一相故知無我緣一切法非但緣苦答曰一切二種一攝一切二攝一分攝一切者如佛說我是一切智人一切名十二入攝一分者如說一切然而無漏無為不可得然又如來品中說如來是一切捨者一切勝者不可捨持戒等法但為愚法說一切捨不可勝餘諸佛但為餘衆生故說一切勝又說云何比丘名一切智謂如實知六觸入生滅是名總相知一切法非別相智佛總別悉知名一切智是比丘總知諸法無常等故名一切智其名雖同而實有異名攝一分又

佛言若法入修多羅隨順比尼不違法相是法應受又說若人言此是佛語是人語正而義非智者於中應說正義語此比丘是語應與何義相稱復有說者義正而語非是正義中應置正語如是等經佛悉聽之又有了義不了義經此是不了義經何故於一事而說一切名應知其意又世間人於一事中亦說一切如言為一切相一切與食亦說此人一切皆食故知雖說一切無我當知但為五受陰說非一切法如說十空此中不得有無為空所以者何無人於無為中生我想故設有餘空亦無所害汝亦以苦智與空相應是故空非一切法緣問曰世間空緣一切法非無漏空荅曰無世間空一切空皆是無漏又問法印經中說空是世間空荅曰是出世間空非世間空又問是中說知見未淨故知是世間空荅曰我先說無漏心能破假名是故從破假名來名無漏心後見滅諦離增上慢名知見淨是故無世間空汝說如一切行無

堂一切法無我如是應有行者具足無我想時法相具足故於無我說法名字如見品中說若人不見苦是即為見我若如實見苦即不復見我如實者謂見無我是故說一切法無我但緣苦諦說無我行汝說佛現前見一相異相此亦應有以界入等為一故說一相有何咎耶

成實論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十六　　　東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聖行品第一百九十二

有二行空行無我行於五陰中不見衆生是名空行見五陰亦無是無我行何以知之經中說見色無體性見受想行識無體性又經中說因無性得解脫故知色性非真實有受想行識性非真實有又經中說五陰皆空如幻不可說幻為真實幻若真實有不名為幻亦不可言無但以無實能為誑惑又此行者觀一切空故知五陰非真實有如破一相故不見辟等一法五陰亦尒無一實法問曰若色等法亦非真實今應唯一世諦荅曰滅是第一義諦故有如經中說妄謂虛誑諦名如實滅即是如實決定故名第一義有又行者生真實智一切有為皆悉空無故知滅是第一義有問曰汝說見五陰中無衆生因何五陰說名衆生為有漏為無漏荅曰亦

有漏亦無漏問曰經中說若見衆生皆是五受陰答曰無漏法亦在衆生數不在非衆生數木石等中故知亦因無漏諸陰名為衆生又若聖人在無漏心介時亦名有心衆生故無漏心亦名衆生一切諸陰皆名受陰從受生故問曰云何知皆從受生答曰無漏法皆從布施持戒修定等業心中生無則不生如經中說為無明所覆愛結所繫故愚夫得此身智者亦如是身即受陰問曰若一切陰皆名受陰漏無漏陰有何差別答曰一切諸陰從受生故皆名受陰但不受後身故名無漏是名差別陰與受陰俱從受生故曰受陰是故此經不相違背是二行皆緣無所有若色等法空及體性滅皆是無所有問曰此二皆緣五陰經中說見色空無我見受想行識空無我答曰因諸陰見空無我所以者何於衆生因緣中見衆生空亦見色等法滅問曰是則俱緣若行者念諸陰及空即名緣陰及無所有答曰行者於衆生因緣中不見衆

生故即生空心然後見空又於五陰滅中不見色體性受想行識體性故知此二皆無所有緣

見智品第一百九十三

問曰正見正智有何差別答曰即是一體無有差別正見二種世間出世間世間者謂有罪福等出世間者謂能通達苦等諸諦正智亦尒問曰汝說見智相不如是所以者何諸忍但見非智盡智無生智及五識相應慧但智非見答曰何故諸忍非智問曰以本知欲知故名未知根若苦法忍是智苦法忍知已苦法智應名知根不名未知根是故忍非智也又經中說若行者於是諸法少能以慧觀忍名未訖竟訖竟名智若忍名觀未訖又初無漏慧始見名忍不應以初見為智又忍時不了智時決了又忍生時疑猶隨逐故忍非智答曰忍即是智所以者何欲樂忍皆是一義行者先知苦已然後忍樂若先不知何所忍樂又少語中但說觀忍而不說智然則應受行果者無智若汝意謂行

者有智而名為忍今亦應受忍即是智又經中說行者知時見時即得漏盡又說知見得是一義又佛說苦智集滅道智不說有忍故知智即是忍又佛解智義中說如實知故名智忍亦如實知故不應有異若汝以未知根故名為忍者是事不然我等不說先忍後智於一心中即名忍智是義不成汝云何以不成相成汝言忍名未說我已先荅謂先知後忍當知忍即為說若不知說云何能忍汝言忍時未了汝法中以忍斷結如其不了何能斷結汝言忍時疑猶隨逐若尒見諦道中皆有疑隨是中智生皆應非智又無有分別是忍是智如世間觀隨順四諦亦名為忍亦名為智無漏忍智亦應如是問曰盡智無生智但智非見荅曰有何因緣問曰經中別說正見正智故智非見荅曰若尒則正見不名正智若汝謂正見是正智正智亦應是正見又五分法身從慧品中別說解脫知見應當非慧然則盡智無生智亦非是慧今即正見

以異相故說名正智謂盡一切煩惱
於阿羅漢心中生故說名正智問曰
若正智即是正見則阿羅漢不名十
分成就答曰體一而異名如法智苦
智又說阿羅漢名八功德福田成就
是故正智即是正見又六和敬中第
六和敬說名同見若如汝說則盡無
生智不名和敬又正觀故名正見盡
無生智以正觀故亦名正見問曰五
識相應慧但智非見答曰何故非見
問曰五識皆無分別以初在緣故見
名思惟觀察又五識但緣現在是故
非見答曰是中無覺觀故不能分別
若言初在緣故非見是事不然所以
者何汝法眼識有相續緣如意識故
不應言初在緣若尒意識亦不應有
見又汝說緣現在故非見是亦不然
他心智亦緣現在是亦應非見五識
中無真實知以無行故亦常隨假名
故見智慧等一切皆無況但無見問
曰有人言眼根名見是事云何答曰
眼根非見眼識能緣隨俗言說故曰
眼見問曰有人言有八見謂五邪見

世間正見學見無學見除此八見餘慧不名為見是事云何荅曰若見智得解了通證皆是一義若言此見此非見皆自憶想分別說問曰經中說知者見者則得漏盡有何差別荅曰若智初破假名名為知入法位已則名為見始觀名知達了名見有如是法深淺等別

三慧品第一百九十四

三慧聞慧思慧修慧從修多羅等十二部經中生名為聞慧以此能生無漏聖慧故名為慧如經中說羅睺羅比丘今能成就得解脫慧雖聞違陀等世俗經典以不能生無漏慧故不名聞慧若能思量諸經中義是名思慧如說行者聞法思惟義趣又說行者聞法思惟義已當隨順行若能現前知見是名修慧如說行者於定心中見五陰生滅如諸經中說汝等比丘修習禪定當得如實現前知見又七正智經中說若比丘知三去名聞慧知義名思慧知時等名修慧又如羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧獨

處思義名思慧後得道時名修慧又經中說三種器杖聞杖離杖慧杖聞杖名聞慧離杖名思慧慧杖名修慧又經中說聞法五利未聞則聞已聞明了斷疑正見以慧通達甚深義趣未聞則聞已聞明了是名聞慧斷疑正見是名思慧以慧通達是名修慧又聞法利中說行者以耳聽法以口誦習是名聞慧以意思量是名思慧以見通達是名修慧又四須陁洹分中聞正法名聞慧正憶念名思慧隨法行名修慧又五解脫門中從所尊聞法是名聞慧通達語義是名思慧生歡喜等名為修慧又經中言佛所說法三時善等善男子若長若幼聞法生念在家憒閙出家閑靜若不出家則不能淨修善法即捨所有親屬財物出家持戒守護諸根威儀詳審獨處思惟遠離五蓋得初禪等乃至漏盡於此中長幼聞法是名聞慧念在家憒閙出家閑靜是名思慧遠離五蓋乃至漏盡是名修慧又經中說二因緣故能生正見從他聞法自正

憶念從他聞法名聞慧自正憶念名思慧能生正見名修慧又偈中說當習近善人聽受正法樂於獨處調伏其心是中習近善人聽受正法是名聞慧樂於獨處是名思慧調伏其心是名修慧又佛教諸比丘汝所說時當說四諦所思惟時當思四諦是中若說四諦名聞慧思惟四諦名思慧得四諦名修慧如是等處處經中佛說三慧問曰是三慧幾欲界幾色界幾無色界答曰欲色界一切如手居士生無熱天彼中說法若人說法必思其義故知色界亦有思慧無色界中唯有修慧問曰有人言欲界無修慧色界無思慧是事云何答曰何因緣故欲界無修慧問曰以欲界道不能斷諸蓋障諸經令欲界經不現在不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現前答曰佛法中無有此語以欲界道在前又說以欲界道能破煩惱何者欲界有不淨觀等如經中說善修不淨觀能破貪欲慈等亦尒問曰是欲界不淨觀等不能永斷煩惱答曰色

界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱問曰以麁重不適等行能斷煩惱非不淨等答曰無有經說麁等能斷煩惱不淨等不能經中說以不淨等能斷煩惱又麁等有何勢力能斷煩惱而不淨等不能又若欲界有麁等行應以此行斷諸煩惱若無應說因緣何故有不淨等而無麁等若有而不斷煩惱色界雖有亦不應能斷是亦應說因緣何故欲界不能而色界能問曰欲界雖有麁等而不能斷諸煩惱以是散乱界故散乱心者無所能斷如經中說攝心是道散乱心非道答曰應說因緣何故欲界名散乱界耶是中有不淨觀等若是散乱界云何能觀骨等異相又色界攝心有何異相而欲界無問曰以色界道能得離欲於此間死生色界中如稱出稱答曰何名離欲問曰斷煩惱名離欲以色界道能斷煩惱非欲界也答曰諸外道斷結還起還生欲界是故凡夫不名斷結若斷已更生則無漏斷結亦應更生是事不可又經中說斷

三結已能斷三毒凡夫不能斷三結故無得離欲又凡夫常有我等心故無有能斷身見等若凡夫能離欲者一切煩惱皆不應有所以者何一切煩惱皆衆緣成如經中說從衆緣成我若此凡夫於欲界五陰不起身見復來得上界諸陰然則應無身見有如此過如是煩惱應當永盡此凡夫應是羅漢而實不得煩惱都盡如經中說聞大雷音二人不怖轉輪聖王及阿羅漢今此凡夫亦應不怖又阿羅漢不欣生惡死如憂波斯那阿羅漢為毒虵所螫將命終時諸根不異顏色不變是人亦應如是又阿羅漢世間八法不能覆心此人亦應如是以離欲故而實凡夫雖說離欲皆無此相故知不斷煩惱問曰凡夫能斷煩惱此閒命終往生色界若不斷結云何生彼經中亦說有離欲外道又說阿羅羅迦羅摩欝頭藍弗捨離欲色生無色中又說以色離欲以無色離色以滅離起思念是故汝言凡夫雖斷煩惱以還生故不名為斷是事不然汝亦說凡

夫諸有所斷實皆是遮但名為斷離其實不斷說名為斷實不離欲說名離欲如偈中說若念我我所死來則能斷小兒挊土戲隨愛時則悋護若心猒離時即壞而捨去此亦名離欲而外道斷與死斷異死斷不生色無色界小兒捨土雖供養之無大果報若供養離欲外道得大果報語言雖同其義則異故知凡夫實有斷離答曰遮中有差別若能深遮煩惱則生色無色界又若能遮身見先已說過若不能遮欲界身見云何能生色無色界但遮貪恚故生色界非遮身見等故知凡夫實不斷結亦有欲界善法能遮煩惱故知欲界亦有修慧又經中說除七依處亦許得道故知依欲界定能生真智問曰是人依初禪近地得阿羅漢道非欲界定答曰不然言除七依則除初禪及近地已又此中無有因緣能依近地非欲界定若此行者能入近地何故不能入初禪耶是事亦無因緣又須尸摩經中說先法住智後泥洹智是義不必先

得禪定而後漏盡但必以法住智爲先然後漏盡故知除諸禪定除禪定故說須尸摩經若受近地即過同諸禪又無有經中說近地名是汝自憶想分別問曰我先說猶喻故知以異地道能斷異地結如以細楔能出麤楔如是以色界道能斷欲界行者若先斷欲及惡不善法然後能入初禪故知必有近地以之斷欲又說因色出欲若無近地云何因色又經中說行者若得淨喜則能捨不淨喜猶如難陀因天女愛能捨本欲又若不得初禪寂滅味者不能於五欲中生麤弊心故知先得初禪近地能捨欲界答曰得欲界淨善能斷不善如說五出性若聖弟子或念五欲不生喜樂心不通暢如燒筋羽若念出法心則通暢又說行者隨生不善覺觀則以善覺觀滅是故汝說猶喻亦可欲界汝言因色離欲是末後事行者以欲界道斷諸煩惱隨次漸斷乃至能得色界善法尒時欲界名畢竟斷得色界法汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸

定但說其味汝言得淨妙喜及寂滅味皆已攝答又若欲界無定云何能以散心證色界善問曰慧解脫阿羅漢無定亦但有慧答曰此中但遮禪定必當應有少時攝心乃至一念如經中佛說比丘取衣時有三毒著衣已則滅無有經說散乱心中能生真智皆說攝心生如實智

四無礙品第一百九十五

問曰有近法位世智何者是耶答曰是煗等法中能破假名智是智以世俗見諦故曰世智近聖道故名近法位問曰見諦道中未來修等智答曰無未來修等智後當說所以者何破法相中無假名心是故見諦道中不修世智問曰經中說四無礙智何者是耶答曰名字中無礙名法無礙言音中無礙智名辭無礙謂殊方異俗言音差別如經中說行者不應貪著國土言辭若言音不便義亦難解若無名字則義不可明即此言辭不留不盡名樂說無礙如經中說有四種說法或說有義趣不能無盡有能

無盡而無義趣有二俱能有二俱不能此三種智名言辭方便知名語中義無礙智名義無礙如說有四種說法有義方便無語方便有語方便無義方便有俱方便有俱無方便若人能得四無礙智是名具足方便難詶難近說法中上樂說無盡亦有義趣智慧無窮言辭無滯問曰此無礙智云何當得荅曰以先世業因緣故得若能世世善修因緣智慧及陰等方便以修習力故令世雖不學習文字讀誦經典亦能得知如天眼通等問曰何人能得荅曰唯聖人得又人言但阿羅漢得非諸學人此不必尒學人亦能得八解脫何故不能得此智耶問曰此四無礙在何界中荅曰欲色界一切無色界中唯義無礙無礙二種有漏無漏學人具二種無學唯無漏若得則一時盡得女人亦得如曇摩塵那比丘尼等

五智品第一百九十六

五智法住智泥洹智無諍智願智邊際智知諸法生起名法住智如生緣

老死乃至無明緣行以有佛無佛此性常住故曰法住智此法滅名泥洹智如生滅故老死滅乃至無明滅故諸行滅問曰若尒者泥洹智亦名法住智所以者何若有佛無佛是性亦常住故答曰諸法盡滅名為泥洹是盡滅中有何法住問曰泥洹非實有耶答曰陰滅無餘故稱泥洹是中何所有耶問曰實有泥洹何以知之滅諦名泥洹苦等諸諦實有故泥洹亦應實有又泥洹中智名滅智若無法云何生智又經中佛為諸比丘說有生起作有為法有不生起作無為法又經中說雖有二法有為法無為法有為法有生滅住異無為法無生滅住異又經中說諸所有法若有為若無為滅盡泥洹雖此為上又說色是無常滅色故泥洹是常乃至識亦如是又經中說滅應證若無法何所證又佛於多性經中說智者如實知有為性及無為性無為性即是泥洹以真智知云何言無又諸經中無有定說泥洹無法故知汝自憶想分別謂

無泥洹答曰若離諸陰更有異法名泥洹者則不應名諸陰盡滅以為泥洹又若有泥洹應說其體何者是耶又緣泥洹定名曰無相若法相猶存者何名無相如經中說行者見色相斷乃至見法相斷又經中處處說一切行無常一切法無我寂滅泥洹是中我名諸法體性若不見諸法體性名見無我者若泥洹是法則無體性不可得見以此法不滅故如隨有瓶時無瓶壞法若瓶壞時得說瓶壞斷樹等亦如是如是若諸行猶在尒時不名泥洹諸行滅故有泥洹名又苦滅不名更有別法如經中說諸比丘若此苦滅餘苦不生更無相續是處第一寂滅安隱所謂捨離一切身心貪愛永盡離滅泥洹是中言此苦滅餘苦不生更有何法名泥洹耶又亦更無別有盡法但已生愛滅未生不生尒時名盡更有何法說名盡耶實不可說復次有是法之異名五陰法無名為泥洹是中無有而名為有此則不可以盡滅故說名泥洹猶如衣

盡更無別法若不尒者亦應別有衣
盡等法汝言有滅智者亦無所妨如
於斷樹等中智生亦無別有斷法又
由諸行故是中智生謂隨諸行無名
為泥洹如隨無此物知此物空問曰
今無泥洹耶荅曰非無泥洹但無實
法若無泥洹則常憂生死永無脫期
如有瓶壞樹斷但非實有別法言餘
諦等皆已通荅所以者何有苦滅故
說有不生不起不作無為法等悉無
所言無諍智者隨以何智不與他諍
此名無諍有人言慈心是也以慈心
故不惱衆生復有人言空行是也以
此空行不與物諍又有人言樂泥洹
心是以樂泥洹故無所諍有人言在
第四禪此不必尒是阿羅漢以此智
修心皆無所諍願智者於諸法中無
障礙智名為願智問曰若尒者唯佛
世尊獨有此智荅曰如是唯佛世尊
具足此智餘人隨力所及得無障礙
邊際智者隨行者得寂上智以一切
禪定勲修增長若於增損壽命等中
得自在力名邊際智

六通智品第一百九十七

有六通智六通者身通天眼天耳他心智宿命漏盡身通名行者身出水火飛騰隱顯摩捫日月至梵自在及種種變化如是等業名為身通問曰此事云何當成答曰行者深修禪定故得如經中說禪定者力不可思議有人言變化心是無記此事不然若此行者為利他故種種現變何故名無記耶有人言以欲界心作欲界變化色界心作色界變化此亦不然眼等亦應如是可以欲界識見欲界色耶如是等若色界心作欲界變化有何咎又人言初禪神通能至梵世乃至四禪神通能到色究竟是亦不然隨根力所及若利根者以初禪神通能到四禪鈍根者以二禪神通不能用初禪如大梵王到禪中間是中無神通以初禪力能到諸餘梵天即以初禪不能知梵王住處又佛以宿命憶念無色如經中說若色無色中先所生處佛悉知之是故不定又人言天眼是慧性此事不然天眼由光明成

慧不如是問曰經中說修光明相能成知見知見即是天眼荅曰不然亦說天耳不以慧性名之為耳故非慧也又天眼緣現在色意識不尒有解天眼中說知衆生業報眼識無有此力但意識中知用眼識時生故知從禪定生色名為天眼問曰天眼形處大小荅曰如童子量又問盲人云何荅曰亦齊眼處又問天眼為一為二荅曰是二又問隨見所向方耶荅曰遍見諸方又問化人有耶荅曰無造化者有天耳論亦如是行者若知他心名他心智問曰何故不說知他心數荅曰以此因緣故無別有心數知他受想等亦名他心智又人言此智同性緣如以有漏知有漏無漏知無漏是事不然此人不說決定因緣以此因緣知同性緣有人言但緣現在此亦不然或緣未來如人入無覺定知從此定起當覺如是如是事有人言此智不知見諦道是事不然若知何咎耶有說辟支佛欲知見諦道中第三心即見第十七心聲聞欲知第三

心即見第十六心此不名知見諦道耶又人言此智不知上地上人上根是亦不定諸天亦知佛心如佛一時深擯衆僧還念欲取梵王悲知又於一時心念為王如法化世魔王即知而来勸請又諸天亦知此是羅漢乃至此是行須陁洹又諸比丘亦知佛心如佛將泥洹時阿那律次第知佛所入諸禪定又人言此智不知無色是亦不然佛以宿命能知無色他心智亦如是知有何咎耶問曰云何知他心荅曰於緣中知若心行色名緣色心必是等問曰若介則他心智緣一切法荅曰如是若不知緣云何知心如經中說我知汝心如是如是即是緣色等知他心三種一相知二報得三修得相知者如以鴦伽呪等故知報得者如鬼神等修得者謂禪定力得他心智此六通中說修得者若憶過去世中諸陰名宿命智問曰為憶何陰荅曰憶自陰他陰及非衆生陰唯不能憶勝者諸陰能憶勝者戒等諸法何以知之如舍利弗荅世尊

言我雖不知去來佛心能知其法又淨居天知佛心故來白佛言如是世尊過去諸佛威儀亦尒問曰解宿命中何故說共相共性荅曰憶念明了故如是說相名字如某人等又以識事故名為相性名種族如言此是汝家此是汝性相性合說故知見明了問曰何故為明了憶荅曰過去法盡滅無相而能得知此為奇特有人以思量相知不能明了謂佛弟子亦復如是是故性相合說有人用宿命智或以有道思慧知過去世如行緣識此二種中思慧為勝所以者何是人雖知八万大刧無此思慧故生邪見謂從此来名為生死過此更無有道思慧終無此心有人言此智次第憶念過去是事不然若念念次第憶一刧中事尚難知盡況無量刧問曰經中何故說我於九十一刧已来未見布施損而無報荅曰佛於此中以七佛為證亦有長壽淨居與佛同見又佛得真智故功德清淨若人供養得二世福故齊此說有人言此智不知

上地是事不然上身通等中已答問
曰若是憶性何故名智答曰憶隨相
生過去無相而能憶念當知勝慧名
之為憶憶宿命有三種一用宿命智
二報得三生便自憶宿命智名修得
報得者如鬼神等生便自憶謂人道
中問曰以何業故生便自憶答曰以
不惱衆生此業能得所以者何死時
生時苦切逼故忘失憶念此中難得
不失故須善業又人言此憶過去極
至七世是事不定有人世世深修不
惱法故能憶念久遠證漏盡智通者
金剛三昧是也金剛三昧是漏盡無
礙道漏盡智名無學智以金剛三昧
滅盡諸漏名證漏盡智通問曰餘神
通亦應說以何法證答曰先已說深
修禪定證神足通又隨所用證及所
證事皆名神通有人言一切聖道皆
是漏盡方便如經中說若佛出世若
人聞法出家奉戒除捨五蓋修定見
諦此等皆名漏盡方便又人言施等
善法亦名漏盡因緣如經中說行者
布施助成漏盡空無我智是名真諦

漏盡智通此法別名金剛三昧能破諸相故曰金剛諸外道人但名五通皆以不得此真智故問曰以無我智應破我見云何以此斷貪恚等答曰無我智能滅諸相以無相故諸煩惱滅問曰以初無我智能壞諸相第二智等更何所用答曰諸相雖滅還生是故須第二等問曰若滅已還生相則無邊然則無阿羅漢道答曰有邊如今現見乳滅還生有時乳滅酪生是則為邊相亦如是又如燒鐵黑相滅還更生至赤相生尒時名邊迦羅還等諸喻亦如是隨於何時諸相滅盡更無相生尒時名得阿羅漢道問曰阿羅漢都無諸相耶答曰若在不定心中尒時亦有色等諸相但不生過若人眼見色以邪心邪分別爾時相能生過問曰何者是空無我智答曰若行者於五陰中不見假名衆生以法空故見色體滅乃至識滅是名空無我智問曰假令諸法常在受等煩惱亦可除盡如說万物常在而精進者能除貪愛何須滅相答曰經中

說所有生相皆知滅相於諸法中得法眼淨若以滅斷名畢竟斷有行者離諸色欲遮滅貪恚佛為此故說如是偈又說諸行性空如幻凡夫無智謂之實有學人了知虛誑如幻阿羅漢亦不見幻故知隨以何慧證諸法滅是名證漏盡智通

忍智品第一百九十八

問曰經中說若行者有七方便三種觀義於此法中速得漏盡是何智耶答曰七方便名聞慧思慧所以者何心未定者作如是觀謂此是色色集色滅及色滅道色味過出問曰若是聞思慧者何故言速得漏盡答曰雖是聞慧思慧如是分別五陰能破我心故說速得漏盡三種觀智謂觀有為法無常苦無我若以陰界入門觀有為法則無義利問曰若尒者前過中已說無常苦出中已說無我何故復說此三種觀耶答曰習學三種先聞思慧然後修慧先於聞思慧中說七種後修慧中說三種所以者何若無常苦壞相名壞無常行無常離

說除欲染不說云何除後乃說三種觀義問曰何謂八忍答曰若智能破假名是名為忍是忍在煖頂忍世間第一法中問曰行者亦於佛法僧及戒等中忍何故但說八耶答曰以勝故說勝名近道此慧為智故名為忍如為苦法智名苦法忍如是等所以者何先用順道思慧後得現智如牧象人先觀象跡以比智知在此中後則現見行者亦尒先以忍比知思量泥洹然後以智現見故經中說知者見者能得漏盡

九智品第一百九十九

問曰有論師言阿羅漢證盡智時得世俗九智謂欲界繫善無記乃至非想非非想處善無記是事云何答曰非一切阿羅漢盡得諸禪定云何當得九智問曰一切阿羅漢皆得禪定但非一切皆能現入答曰若不能現入云何名得如人言知書而不識一字是事亦尒問曰若人離欲而未能現入初禪是人命終不生彼耶答曰經中說先此間入後當生彼今云何

此間不入而能生彼問曰若離欲時過去未來諸禪皆本得得以此報生答曰未來業無作無起不應得報過去諸禪曾於心生若與果報則無所害又不應得未來諸業若可得者一切未來皆應可得以何障故有得不得問曰若未來法不可得者學人不應八分成就無學不應十分成就所以者何若依第二禪等入正法位是人未來得正思惟又若行者盡智現前尒時未來得世正見又人依無色定得羅漢果是人未來得正思惟正語正業正命又若人依第三禪等得聖道得未來喜如是等法則應皆無故知有未來法又若無未來修者云何當得諸果諸禪定等行者若在道比智中悉得初果所攝諸智諸定若不尒果等應數數得所以者何諸果皆應現前時得是事不可故知應有未來中修答曰汝說無諸分者此無所妨所以者何我說戒等諸分以次第得非一時得故非難也汝言諸得得其種類行者得苦智時餘苦智種

皆名爲得如得人種故名得人相亦
不名於念念中漸得人相是事亦尒
問曰行者所有苦等諸智次第得者
皆已捨離更一時得須陁洹果所攝
諸智答曰無漏諸智得則不失問曰
若先得不失則得行無別所以者何
得果者即是行者有此等過答曰若
無差別有何咎耶如成就果者亦名
行者此亦如是又是人更得勝法故
有差別是故無過如受五戒者更得
出家律儀亦不失本戒又得果者不
以見道故有差別如人雖知初專更
以勝事故有差別此事亦尒故知無
未來得又行者住空無我智尒時云
何得世間法故知得盡智時不得世
智問曰此諸世智共盡智得與阿羅
漢作入出定心答曰阿羅漢心相續
生念念皆淨若更得九智眼等皆應
更得若不尒不應但得九智又說未
來修者皆無因緣所以者何此等說
見諦道中但修相似智思惟道中亦
修相似及不相似見諦道中不修上
地思惟道中修道比智中不修世俗

善餘智中修無礙道中不修他心智信解脫轉為見到時一切無礙解脫道中不修世俗道時解脫轉為不壞解脫時九無礙八解脫道中不修世俗道第九解脫道中修微細心中不修一切無漏如是等皆無因緣是故汝今若說正因若應信受若以學習為修在煖等中時上諸善根一切皆修以悉增益故如誦習經書則皆明利是故在煖等法時乃至盡智一切皆修若不尒當說正因

十智品第二百

十智法智比智他心智名字智四諦智盡智無生智知現在法是名法智如經中說佛告阿難汝於此法如是見知如是通達過去未来亦如是知應言現法智今不說現故但說法智如經中說愚者貴現在法智者貴未来又說現在諸欲未来諸欲皆是魔網魔繫魔縛如是等中皆說現語略現語故但說法智知餘殘法名曰比智餘謂過去未来諸法次現法後知故名比智所以者何先現知已然後

比知法智名現智隨此法智思量比
知名為比智問曰此智是無漏智無
漏智云何名比智答曰世間亦有比
智所以者何法智比智他心智苦智
集智滅智道智皆有有漏無漏是諸
智在煖等法中是有漏入法位中所
得名無漏問曰有人言知欲界諸行
諸行集諸行滅諸行滅道名為法智
知色無色界諸行四種名為比智是
事云何答曰經中說佛告阿難過去
未來世中亦如是知無有經說色無
色界諸行中知名為比智又經中說
行者應念我今為現色之所侵食過
去亦曾為色之所侵食未來中色亦
當侵食又經中說生緣老死去來世
中亦復如是如馬鳴菩薩說偈如現
在火熱去來火亦熱現在五陰苦去
來陰亦苦如是等苦諸大論師亦如是
說又知過去未來世法名為比智亦
有道理所以者何行者於去來現在苦
中猒離猒離名於此法中生真智慧如
現在行苦去來諸行亦如是苦今以何
智知去來法若是法智色無色界諸行

亦有去來於彼中知亦應名法智然則唯是法智無比智也若色無色界去來行中別有智者欲界去來行中亦應別更有智以此義故諸論師言有得未得故次第見諦欲界苦名得色無色界苦名未得是故不可一時並知若未得苦以比智知今欲界中所未得苦亦應以比智知問曰以何智為斷結道答曰但用法智比智在方便道中問曰用何法智答曰用苦法智滅法智所以者何行者觀無常苦時見空無我介時證諸行滅餘智皆是方便問曰觀何苦滅答曰觀諸受苦此中能生我心亦於此中見滅如說內解脫故諸愛盡滅自說得阿羅漢問曰經中不說一切行斷名斷性耶答曰此行者證內滅故一切猒離又行者必當應證內滅餘不必定問曰於諸諦中云何生智答曰知生苦等問曰此非定心何能生智答曰有如是觀亦有見陰無常等過生苦無我想如經中說若法無常即是無我所以者何眼等諸根有生有滅若

是我者我即生滅故知非我是眼等生時無所從來以有所作故名為我而經中說無有作者故知若法無常即是無我如是行者善修無常及無我故身心寂滅所有行生皆覺其惱則生苦想如無皮牛小觸覺痛行者如是以無我想故成上苦想愚者以我想故雖有大苦不覺其惱是名苦智見諸行生是名集智見諸行滅是名滅智念道始終是名道智問曰何謂盡智答曰盡一切相故名盡智所以者何學人相斷還生此畢竟斷故名盡智如經中說若知妄想唯是妄想諸苦則盡學人智但妄想是我此心永斷名為盡智如經中說阿羅漢於佛前自記世尊所說諸結我無此也我於是結不復生疑我常一心攝念正行貪等不善不漏於心是中取相故生諸結諸相斷故諸結則滅學人行於相無相故我心時發如見杌樹疑謂是人故阿羅漢獨得無疑以心常行無相中故先以生空於五陰中不見神我後以法空不見色性乃

至識性故知一切相盡名為盡智知諸相不生名無生智學人斷相盡已更生無學相盡更不復生若能令諸相盡滅更不復生尒時名無生智問曰學人亦知有盡智無生智如念我三結盡更不復生何故不說十分成就荅曰學人不能斷一切相故不說有盡智無生智如人處處繫縛雖一處解不名得脫亦有此義舍利弗說給孤獨氏十分成就又阿羅漢得自在力故自知結盡更不復生學人不尒又阿羅漢得無學道時自知一切生盡名為盡智梵行成者謂捨諸學行所作辦者謂諸所應作皆已作訖知從此身更無相續故知但阿羅漢於一切所作應得自在成就盡智及無生智非諸學人如人癰病雖不發時亦不名為差如經中說離一切處喜滅一切處憂證一切法滅常行無漏心他心智如六通中說五陰和合假名衆生此等中智名名字智無漏智名真實智此似無漏得名為智故曰名字智問曰又人言一切衆生成

就等智是事去何答曰若佛弟子能知諸法從衆緣生是人能得非餘衆生以得智名故一切衆生但用想識若得此智名内凡夫

四十四智品第二百一

問曰經中說四十四智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道智生有取愛受觸六入名色識行亦如是何故說此答曰泥洹是真法實以種種門入有以五陰門入或觀界入因緣諸諦如是等門皆至泥洹何以知之如經中說王處城中有雙使來從一門入到已向王說其事實語已還去諸門亦尒此中王喻行者諸門謂觀陰界入等雙使如止觀說其事實謂通達空是諸使雖從諸門入皆到一處如是雖觀陰界入等諸門方便皆入泥洹如羅睺羅說於獨屏處思惟法時知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹又佛於讚法中說是法能滅諸煩惱火故名為滅能令行者心得安隱故名安隱能令行者到正遍知故名為至如是等義皆讚泥洹又梵行名入

聖道八聖道中正智為上是正智果所謂泥洹又佛所說教皆為泥洹故知五陰等門皆至泥洹問曰有論師言老死智名苦智是事云何答曰非也所以者何是中不說苦行故非苦智問曰為是何智答曰此名老死性智問曰亦說知老死集老死滅老死滅道故知應是苦智答曰此是因緣門非真諦門是故此中不應說苦行應說集等以相順故問曰此中何故不說味過出等諸智耶答曰此義皆攝但集經者略而不說

七十七智品第二百二

問曰經中說七十七智謂生緣老死不離生有老死過去未來世中亦如是是法住智觀無常有為作起從衆緣生盡相壞相離相滅相亦如是觀乃至無明緣行亦如是是中何故不說老死性及滅道等耶答曰為利智者故如是說但開其門可知餘亦如是又外道多於因緣中謬說世間方物因世性等故佛於此但說因緣問曰已說生緣老死何故更說不離答

曰為必定故諸法中有不定因如施為福因亦以持戒得福如說持戒得生天上或有生念老死因生或不因生故須定說問曰何故去來世中復須定說答曰現在與過去世或有異相謂過去衆生壽命無量勢同諸天如是等恐人謂壽命等異老死因緣亦當有異故須定說未來亦尒此六種名法住智餘名泥洹智能令老死相續故說無常有為作起從衆緣生盡相壞相即是無常行離相即是苦行滅相即是空無我行所以者何此中色性滅受想行識性滅是名三種觀義如經中說比丘有七處方便三種觀義速得漏盡皆是為泥洹智如是等因緣智有百千無量謂眼智等如經中說眼緣業業緣愛愛緣無明無明緣邪念邪念緣眼色諸漏緣邪念諸食緣愛五欲緣揣食等地獄短命緣殺生等若今昔先苦皆緣妄想妄想緣身心憎愛憎愛緣貪欲貪欲緣邪思惟如是等諸因緣智無量無邊自應當知

K. no. 967

佛說立世阿毗曇論卷第一　西

陳西印度三藏真諦譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛世尊住舍衛大城毗舍佉優婆夷鹿子母精舍蓮花重閣與大比丘衆一切阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結心得自在所作已辦已捨重擔正智解脫唯除阿難是時天地震動時富婁那彌多羅尼子在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊何因何緣大地震動佛告富婁那比丘汝令一心諦聽善思念之我當爲汝分別解說有二因緣令大地動何者爲二比丘是地界住水界上是水界住風界上是風界住於空中比丘有時大風吹動水界水界動時即動地界是一因緣故大地動比丘復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地相令小水相令大欲令地動

亦能震動是名第二因緣故令地動
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
水界為風動　地動由水動　是一因緣動
是實名所說　諸天及比丘　大威神能動
是二因緣動　調伏惡人說
尒時世尊復告富樓那弥多羅尼子
有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息
風力上昇有風下吹有風傍動是風
平等圓轉相持厚九億六万由旬廣
十二億三千四百五十由旬周迴三
十六億一万三百五十由旬此風上
際即是水界此水上下悉皆平等停
止安住无有散溢厚四億八万由旬
廣十二億三千四百五十由旬周迴
三十六億一万三百五十由旬此水
上際即是地界上下邊際悉皆平等
安住不動厚二億四万由旬廣十二
億三千四百五十由旬周迴三十六
億一万三百五十由旬如是佛世尊
說比丘有大地獄名曰黑闇各各世
界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自
舉其手眼不能見雖復日月具大威
神所有光明不照彼色佛說如是黑

閻地獄住在何處兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄一名頞浮陁二名涅浮陁三名阿波波四名阿吒吒五名嚘吼吼六名欝波縷七名拘物頭八名蘇健陁固九名分陁利固十名波頭摩佛告富婁那等比丘如摩伽陁國量十婆訶摩一婆訶二十佉利如是量麻聚在一處設有一人滿一百年來除一麻比丘如是麻聚猶尚易盡而我未說頞浮陁地獄壽命窮盡比丘十倍頞浮陁地獄是涅浮陁壽量十倍涅浮陁地獄是阿波波壽量乃至波頭摩地獄亦復如是比丘是瞿伽離比丘於舍利弗目揵連所生不信惡心由是心故墮波頭摩地獄介時世尊而說偈言

夫人處世間　斧在口中生　斯由作惡言
以是自斬身　應呵而讚歎　應讚而呵罵
口過故得衰　衰故不受樂　若已舍失財
盡物及自身　其人罪尚輕　若於修伽陁
生惡不信心　是罪重於彼　百千涅浮陁
頞浮陁三億　六万及五千　若誹謗聖人
作惡語惡心　如量墮地獄　瞿伽離比丘

墮波頭摩獄 誹謗大聲聞 舍利及目連
彼中衆生傍行作向上想猶如守宮
鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頻
多大因冷風觸其身拆破辟如熟瓜
如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是
衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹
因是聲故不得相知有諸衆生此中
受生或時去來更相逢觸因此觸故
乃得相知有諸衆生此中受生是時
諸佛世尊出現於世是時大光過於
諸天大威神力遍照彼中因此光明
乃得相見作是思惟有諸衆生此中
受生若有衆生於此闇死多往生此
寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆
生死往生寒氷地獄多彼世界鐵輪
外生兩界中間其處狹處八万由旬
在下无底向上无覆其處廣處十六
万由旬
尒時淨命阿難在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是
法句我從世尊口受持此正義過去
有佛名曰尸棄時有弟子大神通第

一名曰阿毗吼是比丘坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚尒諸佛如來其量去何阿難問已時佛荅言阿難此阿毗吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量

第二淨命阿難復白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚尒諸佛如來其量去何阿難問已時佛荅言阿難此阿毗吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量乃至第三亦如是荅第四問已佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從一至千此中有千日月千須弥山王千四大天王千忉利天千夜魔天千兜率陁天千化樂天千他化自在天千梵輔天千梵衆天此處大梵王為一千世界主王領自在

不係屬他知成他事初禪上上品故得自在大梵天王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥王住處七千大河九千大山八千大林八千大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千地獄園是名小千世界又更千倍是名中千世界又更千倍是名大千世界阿難若如來作意欲照欲說是大千世界光照遍滿所說法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千若過大千光照遍滿以八分梵聲說法句義遍得領解阿難是如來光明及說法音聲无有衆生不見不聞是時无有衆生不具根者阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲宣此名句

汝等受佛教　起恭敬正勤　觀修於中住
出離三有難　除滅死王軍　如象破草舍
若佛法律中　住於不放逸　是人捨生死
乃至盡苦際

尒時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊我今希有利養我今善得希有之利我得大師具足神通廣大威德是時淨命名曰優陁夷在大眾中去佛不遠時優陁夷比丘語阿難言若汝大師具諸威德大神通汝何所得是時世尊告優陁夷比丘汝莫作意違阿難心若我前不記阿難今生得阿羅漢果因此信心所生業報當三十六過作他化自在天王乃至三十六過作忉利天主何況轉輪聖王剎利王種受灌頂職乃至四天下王優陁夷阿難比丘吾於往昔已為授記我說欲界之中眾生衆多依水生多於地生少其地生者畜生道多人道復少人道之中破戒者多持戒者少持戒之中凡夫者多聖弟子少聖弟子中有學者多无學者少无學之中時解脫多非時解脫少如是非時解脫阿羅漢世間難得我記阿難應得是處有諸外道作如是說是大地界恒去不息是言應答此事不然若

實尒者如人擲前物應落後又諸外道作如是說是大地界恒墜向下是言應荅此事不然若實尒者如向上擲應不至地又諸外道作如是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天迴是言應荅此事不然若如是者射不至堋又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是荅此事不然若實尒者地恒併動若不尒者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南剡浮提品第二

佛說比丘有樹名曰剡浮因樹立名名是洲地曰剡浮提此樹生剡浮提地北邊在泥民陁羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不獨一切風雨不能侵入比丘譬如裝花鬘師裝飾花鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都无瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十

五由旬其一一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬其菓熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭菓味如是菓大如瓮其核大小猶如世間剡浮子核其上有鳥形如大觳獼猴之形如六十歲大鳥是兩鳥獸恒食其實東枝有子多落剡浮提地少落水者西枝菓子多落剡浮提地少落水者南枝菓子並落剡浮提地北枝菓子悉落河中為魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及藥叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍城有兩比丘具神通力共為朋友從佛口聞剡浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當往看彼剡浮各云我去遂至樹所見樹菓熟墮地自破其一比丘從其蔕孔授手至辟其菓長指猶不至核牽手而出為菓所染手辟皆赤猶如世間貴赤栴檀汁所染汙其菓香氣能染人心是時比丘鼻嗅菓香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不

可思議是離欲結寂爲廣大何以故若人來離欲嗅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外人若嗅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人有此威神相負若行水中前脚未沒後脚已移若行草上草雖未靡便得移步若行樹葉樹葉未低後足已度鞋履踐處並不爲難是長脛人從佛所聞是剡浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至剡浮樹不答云得至是人頂礼佛足右繞三匝面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多聲牛山四名日光山五名銀山六名香水山七名金邊山是人登金邊山頂轉面向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至剡浮樹不答言不至佛問汝何所見是人荅曰唯覩黑暗佛言此黑暗色即剡浮樹是人重礼佛足右遶三匝更向北行重度七山一名周羅迦囉第二摩呵迦羅第三瞿漢山第

四首羅山第五稽羅山第六乾陀山
第七佉跋炬山又渡六大國土一名
鳩留國二名高賜鞞三名毗提訶四
名摩訶毗提訶五名欝多羅曼陀六
名沙樊摩羅野是名六大國土又度
七大樹林林間有河度是七河又度
阿摩羅林及訶梨勒林乃至剡浮提
樹南枝從南枝上行至樹北枝是人
俯窺見下水相與常水異寂澄寂清
向底洞澈都无障翳是人觀已作是
思惟我之神通令於此處得成就不
因脚履水手攀樹枝是脚至水如石
即沒於此神通不得成就去何如此
是水寂輕寂細若以彼水投此淵水
如蘇如油浮在水上若以此水投於
彼水即沉如石是人從剡浮樹取一
菓子還王舍城奉上世尊佛受此菓
破為多片擣諸大衆菓汁染於佛手
尒時佛以此手擲於山石至今赤色
如昔不異濕亦不燥掌迹分明因昔
分菓為片片故因名此石為片片巖是
時佛化優曇頻螺迦葉取此剡浮提
樹子送與迦葉迦葉汝食是菓迦葉

問佛大瞿曇沙門那得是菓佛語迦葉是樹名曰剡浮此菓從彼樹得迦葉曰我不能食是菓子沙門但取自食時諸天神又送剡浮樹子供養於佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國等佛得受已分施大衆復餘比丘住剡浮所還此土說目連比丘亦曾住彼還此次第為比丘說以是因緣此事可知

六大國品第三

是剡浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒阿摩勒菓是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜菓形大小如二斛器其核如自性阿摩勒核呵梨勒菓是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜菓形大小兩倍於前核亦如是阿摩勒林南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名剡浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸菓其子熟時不辛不苦甜如蜂蜜是人林中菓形似人如剡浮提勝人王種其姓拘梨

若男十六歲女十五歲莊嚴具足狀
如行嫁是人林菓可愛如是其子帶
形如人頭髮未離欲者見此菓子便
生愛心諸外道等有離欲人若見此
菓退失禪定欲心還生其子熟時唯
鳥競食鳥食之餘殘落在地如尸陁
林甚可厭惡諸退定者見是相已深
生厭離還得本定是二林廣五十由
旬東西達海其一河廣五十由旬
東西達海林河相次第相間錯剡浮
提地林河所覆七百由旬其劫畢他
林南有六大國其最南國名曰高流
次名俱騰婆三名毗提訶四名摩訶
毗提訶五名欝多羅鼻陁極北名捨
喜摩羅耶是六國內人皆貞善持十
善法自不煞生不教他煞其獸將死
自至人所既自死已乃噉其肉是處
犛牛其數最多以其髮尾用覆屋舍
其地生麥不須耕墾是麥成粒无有
糠糩是其國人磨蒸為飯而是麥飯
氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去
久遠有王出家其王夫人亦得出家
國師婆羅門亦隨出家既出家已各

相捨離入山學道是王夫人有時月水月水淨時往至王所與王相見即白王言大王我今有月水古昔之人尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟事重復恐不可遂共和合乃有大福德子男女二人俱時託胎捨王而去既經時節其後腹大從諸村落次到郡縣乃至諸州人人訶罵去此女人都無道心出家破戒妃聞是語深生愧悔是時國師大婆羅門已成仙人得五神通隨一山林依止而住尒時王妃聞婆羅門在彼山住仍往尋覓既見師已乃問妃言是娠誰作妃即荅言是王所為尒時仙人憶王昔恩仍於別處為起葉屋即語王妃汝止是中我今當採樹根菓子以相供贍太妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根菓子供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女至斷乳已點弃是妃汝今遠去我當隨得根菓養飴二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根菓養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜菓試與二兒

於是二兒自能分別熟者即噉生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別菓生熟差別我今當住何處國土豐樂安隱以置立之以五通故見是麥地即以神力擕二小兒飛空而往安置是地教是兒言此草名麥尒時仙人即自刈取磨以為食種種教示汝等從今當依此法以為資粮汝住此中莫生愁惱我當數數来看視汝是兩小兒乃住其中仙人後時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根各皆成就遂為夫妻子孫生長分成六國尒時大王既學道已捨於人身往生天上捨上天身還受人身受人身已依佛所說无上正法出家學道至得无學六種神通以六通故觀自活命見六大國作是思惟是六大國皆我子孫為憐愍六國人故往彼乞食得麥飯還不聞諸比丘前食而獨自食時諸比丘稱此比丘名而大罵辱汝長老大慳嫉妬咄汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比丘荅言我今不為嫉妬

而不布施汝等何以故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施諸比丘是剡浮提无有一味等此味者於是比丘為諸比丘說此食味次第因緣彼六大國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食有餘比丘往彼乞食大目揵連亦往乞食佛世尊為諸比丘說是六國次第因緣是故得知六大國事六大國品究竟

夜叉神品第四

時剡浮提中有兩衆山恒河之南名婆多耆利山恒河之北名醯摩跋多山婆多耆利山中是山最大一名薩闍二名頻訶三名未車四名遏車婆五名閒訶耆利六名波梨耶多羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅二名摩訶迦三名瞿訶那四名修羅婆計五名雞羅六名乾馱摩馱七名修槃那般沙若一切神住河南山者皆名婆多耆利神若在河北山者皆名醯摩跋多神是婆多耆利神領河南一切諸神故名為王是醯摩跋

多神領河北一切諸神故名爲王云何知耶有一神王名醯摩䟦住醯摩䟦多山是神王最長老大年至極位重疾困苦是神臨死莫有太子名醯摩䟦多呼來教示即語子言阿父我已得聞從昔夜叉神最爲長老見過去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛將應出世如我見起及我所見因緣是釋迦佛不久應下阿父若我中間捨命不及佛者汝決應往令得見佛若汝見佛決大利益太子問曰云何令我知佛出世父答子言汝屋舍中未曾有寶而出現者當知是時如來出世復有神王名娑多耆利住摩伽陁國界中汝當與彼共作朋友同立誓願我之與汝所住之處若見希有奇寶現者莫不相報是時父王教其子已即便捨命是時太子供養父尸憶持尊重父之遺囑因是度河往見娑多耆利神王至神所已對面語言共相和敬同坐一處醯摩䟦多神語娑多耆利王言府君我父臨死說如上言因即過世是故我今語汝是事

若屋室中非常寶現決須相報婆多著利若如是如是於是二人既立誓已各還所住後時醯摩跋多王宅有奇寶現蓮花千葉大如車輪黃金為葉眾寶為莖時有一神見是蓮花馳往白王王今知不是寶瑰異世未曾有今已出現千葉蓮花大如車輪黃金為葉眾寶為莖此是天物願王往觀是時神王聞是言已即往池所見是蓮花具足千葉大如車輪眾寶所成莊嚴奇特見是事已心生驚怪身毛皆竪自下池中恭敬合掌頂礼三遍旋遶三匝作是思惟我於昔時曾值善友而教我言汝所住處若有奇寶當遣報我因遣使者往報婆多耆利神王曰府君我今住處希有之寶今已出現具說寶相汝今當來共我觀視是時世尊已出於世正法已說一向寂靜令至涅槃往向菩提修伽陁所教是時婆多耆利王覺憶此事作是思惟我昔曾有善友來報我言汝所住處諸佛世尊於中得道若佛已出汝應報我是其所欲故我應報婆

多著剎利王即遣使往謂是王言府君若一蓮花作何利益若百若千　亦何利益我國土中未曾有寶今已出現何者名寶謂多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁今已出世汝今應來共事此寶鞞摩跋多九月十五是布薩時有五百神共相圍遶取諸蓮花面向南行履空而去往婆多著剎利王所彼王又將五百神眾共相圍遶來迎是王於恒河兩邊共相聚集既相見已鞞摩跋多王說偈問彼神曰

今十五淨日　四王來集時　我等事何師
汝信阿羅訶

爾時婆多著剎利王說偈荅曰

是時佛世尊　住摩伽陁城　為滅一切苦
說法一切智　諸苦及苦集　苦滅不更生
八分苦滅道　无惱向涅槃　是故汝及我
當徃事是人　一切無能比　是我信羅訶

爾時鞞摩跋多聞是偈已心大驚怖身毛皆竪懷疑未信三過辯定府君汝今說世尊出世荅曰府君我說佛寶出世第二第三問荅亦尒是時北山神王即時如力思度諸佛行住威

儀境界四法問南山神王說偈問曰

佛心於衆生 善得安立不 憎愛二思惟
已得滅盡不
尒時南山神王以偈答曰
佛心於衆生 眞實得安立 憎愛兩思惟
滅盡永无餘
北山神王重偈問曰
佛有妄語不 无惱他言不 无離間語不
有无義語不
南山神王以偈答曰
佛不說妄語 亦无苦澁語 不說離間語
說如量義語
北山神王重說偈問曰
佛无盜他不 不損他命不 遠離放逸不
不損禪定不
南山神王說偈答曰
佛不盜他財 是故護他命 遠離諸放逸
不損深禪定
北山神王又偈問曰
佛無著愛欲 心淨無濁不 已過无明流
得淨法眼不
南山神王答曰
不著於欲塵 心地寂清淨 已過於无明

於法得淨眼

北山神王又問曰

佛明具足不　法足清淨不　四流已絕不

後生已盡不

南山神王又荅曰

佛明已具足　法足久清淨　四流已斷滅

是故无後生

尒時北山神王聞已心生歡喜說偈

讚歎

智者意成就　一切專已辦　及身口清淨

讚歎具明足

南山神王心口歡喜說偈讚曰

佛心寂清淨　身口能利他　十力无與等

今隨喜汝讚　智者心成就　及與身口業

具足明法足　即共汝往觀　今十五布薩

四王遊巡時　心解脫无著　我共汝礼拜

尒時世尊住王舍城医瞿提樹下是

二神王千神圍遶往詣佛所至佛所

已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂

礼佛足却坐一面時北山王以偈問曰

能說亦能行　度流永无漏　獨步如師子

佛不染世法　度一切法岸　慇懃故来問

衆生生何處　數數習有處　執持是何物

何處而受苦
尒時世尊以偈答醯摩跋多神王曰
衆生生六處　數數習六處　執持六種法
六處受苦惱
北山神王重偈問佛
是取名何取　而令衆生苦　願荅出離問
云何解脫苦
尒時世尊以偈答醯摩跋多神王曰
世間有五塵　我說心第六　於中離欲著
解脫如是苦　衆生得出離　已說如理量
汝今既有問　是故荅出離
北山神王重偈問佛
誰能度駛流　日夜无疲極　无底亦无攀
深處誰不沉
尒時世尊以偈荅醯摩跋多神王曰
常持清淨戒　精進不散心　思擇內正念
由智度難度　欲想无有欲　伏滅色繫縛
永滅有喜愛　是人終不沉
尒時南北二山王同時說偈以讚佛曰
我等今善見　善來今善明　我等見正覺
演說甘露道
名无滅失見實義　常樂問難无所著
窮智慧際悉解脫　行於聖路大仙人

千餘夜叉衆　名閻有威神　一切歸依佛
是我无上師
是三夜叉三角而坐是故至今路名
菱角是時世尊住於樹下是故此樹
名瞿曇瞿提因此二夜叉事故知
南北二山夜叉神品究竟

立世阿毗曇論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第二　西

陳西印度三藏真諦譯

漏闍者利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦介中間亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是中間亦介瞿訶榔山高一由旬半廣及中間亦復如是脩羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復如是雞羅婆山高六由旬廣及中間亦復如是乾馱摩馱山高十二由旬廣及中間亦復如是脩槃榔般娑山高二十四由旬廣及中間亦復如是脩槃榔般娑山於秋月時天晴不雨寂放光明復有諸人近雪山住四月高平地會手相招呼往觀天上至摩訶迦羅山頂仰觀北面還見彼山光明照曜因相謂曰是須弥山我舍已見天上是脩槃榔般娑山北邊有寂勝處復有大池名曼陀基尼長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黃金水精琉璃四寶為塼構壘

為池銀寂居外次第圍遶水所潰處與寶同色其池四邊有四階道通至水底並四寶成池東南角直往至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十由旬其巖悉是琉璃平滑可愛有似宮室寶色不同種種相貌自然彫畫如彼能人獸草木莫不畢備是巖綵色亦復如是如人耳璫七寶莊嚴是地色相亦復如是一切琉璃平滑可愛種種寶色若腳所踐即便陷沒腳若起時還復如本如細緜聚及兜羅綿其地柔軟亦復如是難陀巖踏時沒足舉足便起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂頗梨琉璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂皆為王等之所住處巖池中間有寂勝處有樹匿瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及眾寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南角外有寂勝處有婆羅王

樹名曰善見根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此樹身量剌徑五尋圍十五尋橫枝四出各半由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋內重最高次外漸下其樹形相根莖枝幹並皆具足其狀可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯枝若墮落時樹既繁密溜墮林外其林外邊四面突出狀似門屋其樹下之地金沙所覆香水散灑燒衆名香散諸雜花懸衆寶衣於其樹下是娑羅花與諸雜花彌覆其地甚可愛樂是婁闍耆利象王恒居其所其身潔白七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有大威德其一一重有八

千鳥一重白特鳥次重白特鳥第三黃特鳥第四黃特鳥第五赤特鳥第六赤特鳥第七青特鳥第八青特鳥其外黑特特鳥不在圍數如是鳥王欲到曼陀基尼池自洗浴時外諸黑鳥即率相往防持路潛既防護已是時鳥王眾鳥圍繞往到池所其白特鳥圍繞鳥王入池洗浴取此池水摩洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身分悉皆如是當王浴時是諸鳥等採衆雜花以為花鬘奉獻於王或為耳璫或為瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往醫瞿提樹下曬身令燥過去是處有一獨師射煞鳥王因於是中廣說菩薩昔本生經介時諸鳥隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹下圍繞鳥王其黑鳥者最後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黑特鳥送與黑特鳥其黑特鳥送與青特鳥青特鳥送與青特鳥青特鳥送與赤特鳥赤特鳥送與赤特鳥赤特鳥送與黃黃特鳥黃特鳥送與黃特鳥黃特鳥送與白特鳥白特鳥

送與白牸鳥白特鳥送與大鳥王令鳥王食鳥王食已以其殘藕還依次第分與衆鳥唯餘黑鳥若食不足更使黑鳥往池採之令得充足是黑鳥者唯在池食是諸鳥等食此藕已成身七分若食草木諸樹葉者則成屎尿是諸鳥等若出屎尿悉與黑鳥爲其拼除送食亦尒是白鳥王於其四月住難陁巖春冬八月住娑羅王善見樹下次後爲王亦恒在此難陁巖住晝則移住娑羅王善見樹下浴已食時皆在匿瞿提樹下云何知耶昔時淨命大智舍利弗身帶風病醫師說言大德此疾藕能治之時有淨命神通目連於往昔時已見此藕即此大德說如是言我往取此藕將来於是目連即以神通往金邊山作是思惟此鳥王者有大神通有大威德有憍慢心是故決令鳥王驚怖即如爲身高聳長大目連化身爲一大鳥兩倍於彼又復化爲衆鳥眷屬身形頭數亦復兩倍具足圍繞當鳥王前飛空而下時白鳥王見是事已心懷

驚怖身毛皆竪作是思惟有別象王從別處來神通威德身形頭數悉皆勝我今當擯我棄此住處是時淨命大目揵連知其驚怖見其相異即捨神通所現化事仍於別處跏趺而坐是白象王見斯事已作是思惟非別象王是大比丘尒時象王自化其身為天童子以天金寶莊嚴辟手天冠耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目揵連端坐念時天童子默念合掌五體投地敬礼大德是時目連語象王言長老象王汝大神通威德難及象王荅言大德我是畜生有何神力至無威德聖師來此欲何所為目連荅言我欲得藕是時象王即勅黑象汝去取藕如大德意是時黑象即入池中取藕洒束惣一象擔載象背上隨大目連飛空而去目連至已時諸比丘即受此藕從昔至今故謂此處名為下支提又復名曰送藕支提亦復名為受藕支提大德舍利弗食此藕已病即消除時舍利弗過是病已至般涅槃身無病惱其諸比丘並食此藕如

是觸者其形可愛味汁濃多甜无辛苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺節節如是其一節汁滿下品鉢有餘比丘神通往彼金邊山側見如是事還此間說時佛世尊為諸比丘說此因緣是故得知如是等事

四天下品第六

尒時佛說天下有四一剡浮提二者西瞿耶尼三東弗于逮四北欝單越尒時比丘白佛言世尊此剡浮提其地若大佛告比丘剡浮提大東邊地際二千由旬西北二邊亦各二千由旬南邊地際但三由旬周迴六千三由旬其面如車一切衆生生此地上面似地形是剡浮提具有江山江山中間諸國間廁尒時比丘白佛言世尊西瞿耶尼其形若大佛告比丘西瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周迴七千由旬地形圓圓無山有江其江中間立諸國土人民富樂無有賊盜悉多賢善填滿其中是時比丘復白佛言世尊東弗毗提地形若大佛告比丘東弗

毗提大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周迴七千由旬地形團圓猶如滿月多有諸山唯有一江是山中間安置諸國人民富樂無有賊盜悉多賢善充滿其國一切諸山並是金寶耕犁鍬斧及諸器物並是真金其一江者名曰薩闍其江浦岸並皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍去何得知如是等事昔時波羅捺國有一比丘及一沙弥皆具神通從波羅捺往東毗提下時此沙弥取一石子欲以磨針即持此石還波羅捺安置寺中即於是夜大放光明是時比丘問沙弥言汝取彼物將還此不大德我將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比丘即便語沙弥言汝取此石送還彼國是時沙弥從比丘言即提此石投波羅捺深江水中是時此江大放光明一切龜魚諸水類等並皆顯現其國人民爭往觀看衢巷填滿無復門戶皆謂是龍現大神力是時比丘與此沙弥於晨朝時入城乞食見是人衆無量元數

聚集河邊城門阨塞還往難通問沙弥言汝前此石擲置何處沙弥荅言大德我以此石擲河深處比丘復語沙弥汝取此石還送本處是時沙弥即從其語於看衆前入河深水而取此石身衣不濕踊出空中飛騰而去送還本處時諸比丘往還彼國其數無量並說如是時佛世尊為諸比丘說此因緣是故得知尒時比丘白佛言世尊北鬱單越國土若大佛告比丘北鬱單越大東際長二千由旬西際二千由旬南北亦尒四周八千由旬以金山城之所圍繞黄金為地晝夜常明是鬱單越地有四種德一者平等二者寂靜三者淨潔四者無刺謂平等者彼國土中無有峗岈亦無坈居又不敢戾無有高下亦不泥滑故名平等其寂靜者彼國土中無有師子虎豹熊羆毒虵蜂蠆能害人者故名寂靜其淨潔者於彼國中無有死屍死虵死狗諸不淨物若彼民人大小便利地坼受之受已還合故名淨潔其無刺者彼國土中無刺

剡樹無晃氣樹故名無剡彼中有草名曰車毗其色紺青形甚可愛如孔雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣衣者不可涂汙夏冷冬溫又如可時郝衣燒之不然草觸柔軟亦復如是是車毗草遍覆其地四時不凋長稚四寸其國諸江八功德水岸渚及底並布金沙其水恒流無有增減金提堅固永無崩落佛說如是尒時佛告比丘伽婁羅鳥所住四洲其東弗毗提南剡浮提二洲中間有伽婁羅洲南剡浮提西瞿耶尼二洲中間有伽婁羅洲西瞿耶尼北欝單越二洲中間有伽婁羅洲北欝單越東弗毗提二洲中間有伽婁羅洲是鳥洲者團一千由旬洲形團圓一切皆是深浮留林伽婁羅鳥住在林中洲外水下並龍住處龍居此地猶如彼鳥聚畜飲食飢則便取迦婁羅鳥凡有四種一者化生二者濕生三者卵生四者胎生一切諸龍皆亦四生化生迦婁羅能食四種龍濕生迦婁羅除化生龍能食三種卵生迦婁羅食後二種

胎生迦婁羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開五十由旬因捉取龍還上樹食鳥所食殘猶如鳥骨在地狼藉是故此洲恒有臭氣東弗毗提南剡浮提兩洲中間迦婁羅鳥所住之洲有樹名由深浮留根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不入如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪直五十由旬旁有枝葉枝葉四布逕百由旬其樹下本徑五由旬周圍十五由旬伽婁羅王名羇那伍耶居是樹上其大龍王名摩那斯欲共鳥王戲時出浮顯現是時鳥王捉取此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹為攞曲是時鳥王覺是事已仍放此龍作是思惟是摩那斯龍壞我住處時羇那伍耶鳥王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯龍遂能張我尒時龍王又變作天童

子以天金寶莊嚴辟手天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其身住鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱困苦默然獨住起不安心鳥王荅曰我今被張為摩那斯龍壞我住處童子荅言善友汝更取龍作飲食不損汝住處尚復憂惱龍失眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永為朋友為是因緣故名此樹為曲深浮留是四天下及四鳥洲其地最大是故今說其一洲八洲圍繞牛洲羊洲椰子洲寶洲神洲猴洲象洲女洲其餘七洲亦復如是此義佛世尊說如是我聞

數量品第七

尒時佛告富婁那比丘是世界地形相團圓如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如燭盤中央聳起其世界中有須弥山王亦復如是此須弥山七寶所成色形可愛四角端直譬如工匠善用繩墨斫成板柱其形方正是須弥山亦復如是半形

入水八万由旬半形出水八万由旬其山四邊各八万由旬周迴三十二万由旬寂裹大海名須弥海深八万由旬廣四万由旬一邊長十六万由旬周迴六十四万由旬海外有山名由乹陁此山入水四万由旬出水亦尓廣亦如是四万由旬是山一邊長二十四万由旬周迴九十六万由旬此山外海亦名由乹陁深四万由旬廣亦如是一邊長三十二万由旬周迴百二十八万由旬海外有山名伊沙陁入水二万由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六万由旬周迴一百四十四万由旬山外有海亦名伊沙陁深二万由旬廣亦如是一邊長四十万由旬周迴一百六十万由旬海外有山名訶羅置入水一万由旬出水亦尓其廣亦然一邊四十四万由旬周迴一百七十六万由旬山外有海亦名訶羅置深一万由旬廣亦如是一邊長三十六万由旬周迴一百八十四万由旬海外有山名脩騰婆入水五千由旬出上亦尓其廣亦

然一邊長四十七万由旬周迴一百八十八万由旬山外有海亦名脩騰婆深五千由旬廣亦如是一邊長四十八万由旬周迴一百九十二万由旬海外有山名阿沙千那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八万五千由旬周迴一百九十四万由旬山外有海亦名阿沙千那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九万由旬周迴一百九十六万由旬海外有山名毗那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万二千五百由旬周迴一百九十七万由旬山外有海亦名毗那多深一千二百五十由旬廣亦如是一邊長四十九万五千由旬周迴一百九十八万由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万六千二百五十由旬周迴一百九十八万五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九万七千五百由旬周

迴一百九十九万由旬鹹海外有山
名曰鐵圍入水三百十二由旬半出
水亦然廣亦如是周迴三十六億一
万三百五十由旬從尼民陁山際取
鐵圍山際三億六万三千二百八十
八由旬從尼民陁海際取鐵圍山際
三億六万一千六百六十三由旬從
剡浮提南際取鐵圍山三億六万六
百六十三由旬從剡浮提中央取西
瞿耶尼中央三億六万六千由旬從
南剡浮提北際取北欝單越北際四億
七万七千五百由旬從鐵圍山水際
極西鐵圍山水際還度十二億二千
八百二十五由旬鐵圍山水際周迴
四十六億八千四百七十五由旬從
此須弥山頂邊至彼須弥山頂邊十
二億三千四百五十由旬從此須弥
山中央至彼須弥山中央十二億八
万三千四百五十由旬從此須弥山
根至彼須弥山根十二億三千十五
由旬如是義者佛世尊說如是我聞

天住處品第八

佛告比丘是須弥山王東西南北凡

有四邊其東邊真金所成西邊白銀所成北邊琉璃南邊頗梨其一切邊衆寶所成是須弥山七性冣饒山之極頂中央平正冣勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金為城之所圍繞高一由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一門城之四面為千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸衆生相種種樹木及雜花相莊嚴其外是城門邊莊嚴為軍莊嚴馬軍莊嚴車軍往是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故為莊嚴故城外四邊七重寶柵周匝圍繞其冣裏者真金所成次用白銀第三琉璃四頗梨柯其外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重圍繞其冣裏樹真金為本次是白銀第三琉璃四頗梨柯其外三重衆寶為本

金多羅者白銀琉璃頗梨衆寶為其花蕋子亦如是銀多羅者黃金琉璃頗梨柯寶為其花蕋子亦如是琉璃多羅金銀頗梨為花子蕋頗梨多羅金銀琉璃為花子蕋其外三重花蕋菓子並衆寶成是多羅樹微風吹動出妙音聲能令衆生起五繫縛一者生愛二者起縛三起迷亂四生執著五不猒離譬如五分音樂如精妙樂師五音繁奏能起衆生五種欲心是樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有衆寶花池縱廣一百天弓天水盈滿四寶為塼構壘成岸金銀琉璃及頗梨柯之所成就其池四邊亦四寶塹以為階道一一池中有無量花五寶所成謂金銀琉璃頗梨柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀琉璃頗梨復有八種水戲之具一者跳入水棲二者以七寶涵注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水灘以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪鶢鶋八者繩棲自縋旋遶擊蕩其中　男女諸天乘船遊戲是時寶

船隨心遲速男女諸天若作是意願欲向彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼花來至我所花便自至其中果報自然風起吹衆名花遍散諸天復有別風吹諸花鬘莊嚴身首或為寶冠或為瓔珞或為辟印乃至腰繩或為足鉗池岸四邊有五種寶樹一金二銀三琉璃四頗梨柯五呵梨多其樹行間有衆寶堂殿五寶所成諸男女天於其中住是其城外多有諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重其一一塹廣二由旬深一由旬半下廣於上有如壼口於其塹中天水盈滿亦四寶塼之所構成金銀琉璃及頗梨柯其塹四邊亦四寶塼以為階道一一塹中　又有無量四寶諸花有四寶船泛漾其中金銀琉璃頗梨等寶之所成就復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水濺以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪轆轤八者繩樓自縱旋迴轉蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶

船隨心遲速男女諸天若作是意願欲往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼花來至我所花便自至其中果報自然起風吹衆名花遍散諸天復有別風吹諸花鬘莊嚴身首或為寶冠或為瓔珞或為辟印腰繩足鉗亦復如是壍之中閒衆寶堂殿天諸婇女之所住處於其堂閒布置寶鑊一一鑊中植諸花草五色異相各為行列其三重壍外有七寶樹之所圍繞謂金銀琉璃頗梨柯蓮花色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶花池天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是時壍外諸七寶樹開七寶花謂金銀琉璃頗梨乃至呵梨多等是其林中諸女天等謳歌作樂無量天子從大城出入林觀聽是其城中諸天子等謳歌作樂外諸女天入城觀聽因是方便往來戲樂分於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有一門四面四百九十九門復有一小門凡五

百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林園殿作倡伎樂及諸外戲種種莊嚴皆如前說是城中央釋提桓因所住之處寶樓重閣名皮禪延多長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三琉璃四頗梨柯四種寶塼以爲柱礎其樓四方有四階道一切諸壁並四寶成三層支持之所圍繞第一層真金所成二白銀三琉璃其一一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛其閣四邊却敵寶樓東邊二十六三面各二十五凡一百一所一一却敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七婇女樓閣之內有七万七百房室一一房內有七天女一一天女婇女亦七其天女者並帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四億九万四千九百正妃三十四億六万四千三百婇女妃及婇女合有三十

九億五万九千二百皮禪延多重閣最上當中央園室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處並是琉璃所成地皆柔滑衆寶填廁辟如北地妙好氍能人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足帝釋住處亦復如是皆以琉璃所成衆寶莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷沒脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則沒舉足便起灑散雜花燒香芬馥懸諸天衣及寶花鬘如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住帝釋真身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重疊尖屋或有住處多層高樓或有住處臺館雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相

見巷巷市鄽寶貨盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往来貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取无與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道爲馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中開路一切琉璃軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹龍獸花草皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是復於處處竪立幡幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲簫聲音樂聲又有聲言善来善来願食願飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周匝遍布須弥山上善見大城其西北角從門闥外二十由旬忉利諸天有善法堂遥三十由旬周迴九十由旬高

四十五由旬並琉璃所成地皆柔滑衆寶填廁譬如此地妙好氎毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如前攝衆寶莊嚴填滿具足善法妙堂亦復如是柔滑可愛脚践便沒移足還起種種莊嚴具如前說有三皮持之所圍繞一一重金所成二白銀三琉璃其一一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是堂中央衆寶大柱從出堂上其柱最中央大柱圍一由旬徑三分之一其一椽桷有十六柱其一一柱復十六柱之所圍遶一一椽桷為二百七十二柱之所支持其諸椽桷分為三分一分有四千五十二周迴三分一万二千一百五十六椽桷都有三十二億六千四百三十二柱是柱下至地上下至椽如一駿許或有一柱上至於桷下不至地如一駿許以是義故是善法堂住在空中不可了覺四方門屋一者正東二者正西三者正南

四者正法是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶為塼擁壘底岸金銀琉璃及頗梨柯之所成就其池四邊亦以寶塼為其階道一一池中有無量花五寶所成謂金銀琉璃頗梨柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶涵注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水濺以為嬉戲五水輪車六者淨屋七者寶輪礪鶴八者纏褸自組旋迴擊蕩其中男女諸天乘船遊戲隨心遲速空中諸花自然來集莊嚴天身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是是法堂外有大園林金城圍遶周迴一千由旬城高一由旬埤堄半由旬其門高二由旬十十由旬有一門九十九門有一小門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如此地妙好氍毹種種雕飾是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊

嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹閒地有諸婬女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳謌時諸天子從法堂城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑琉璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人等爲馬花樹種種具足又如耳璫衆寶合成其路亦尒脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸

天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五寶花亦如前說四寶船泛漾其內八水戲具乘船遊戲提速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬘隨其身分所須莊嚴身辟首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿亦如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量無數充滿其中是時忉利諸天欲入此園其善法堂有風名曰合聚聚集故花吹令出外其地淨潔无復萎花復有別風名曰剃刀吹外園林及以池沼取諸新花青黃赤白雜色之花既取花已時合聚風聚集此花入法堂內遍布其地作諸形像或現金銀杖形或現蓮花形或氍毹形或羺羊形或師子戲像或現象馬車步兵等像或現麞鹿獸像或現迦樓龍

馬之像因此次第周匝遍滿善法堂地花厚至膝莊嚴具足是時諸天圍繞帝釋恭敬為尊入此園裏善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十二天左右而坐時題頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗沙門天王依北門住共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少脩福德行若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長

比丘月十四日是四天王太子遍行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少脩行福德若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月十五日時四天王自行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少脩行福德若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長黑半亦如是比丘是時若無多人受持八戒若無多人脩行布施若無多人脩福德行若無多人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時忉利天善法堂內政坐集時尒時四王往法堂所諮聞帝釋說世間事白言善尊無多諸人受持八戒無多諸人脩行布施無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時忉利諸天及釋提桓因聞此事已生憂惱心說如是言是事非善是事非如法若諸人等無多受八戒無多行布施無多脩行福行無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及

家中尊長諸天眷屬方應減少脩羅伴侶日向增多比丘若人多受持八戒多脩行布施多脩福行多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長尒時四王往法堂所諮聞帝釋說世間事白言善尊多有諸人受持八戒多人脩行布施多人脩行福行多人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長尒時忉利天聞四王言心生歡喜說如是言是事甚善是事如法若諸人等多受持八戒多脩行布施多行福行多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少比丘尒時釋提桓因自坐之處是天坐處於中正坐隨從天心令其歡喜而說偈言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人脩七法
當來如我今

比丘是釋提桓因偈是為邪歌非是善歌是為邪言非是善言云何如此比丘是釋提桓因未解脫生未解脫

老未解脫死未解脫憂未解脫悲未
解脫苦未解脫惱未解脫五陰比丘
若有比丘成阿羅呵滅盡諸漏脩道
究竟正智解脫盡諸有結如是比丘
若說此偈是說善言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人脩七法
當来如我今

比丘是比丘偈乃是善語非是邪語
乃是善言非是邪言云何如此是比
丘已解脫生已解脫老已解脫死已
解脫憂已解脫悲已解脫苦已解脫
惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是時四天王
上善法堂所　諸天大集會　奏聞諸善惡
是世間人意　與道法相應　善尊有多人
行施受布薩　伏真能脩道　男女福增益
是時忉利天　得信甚歡喜　數數生隨喜
四大王善說　諸天樂眷屬　轉轉得增多
願脩羅伴侶　日日就損減　隨憶念正覺

法正說聖衆　諸天安樂住　心常生歡喜
世界出世果　人道所能得　若依佛法僧
住於三寶境　我今為汝等　說三賢善道
若人求真實　捨惡脩行善　無有如是貨
由少能獲多　如諸忉利天　行小善生天
帝釋等諸天　大福德名聞　聚集善法堂
及諸餘住處　男女善行香　四王所奏聞
清淨天所愛　薰習遍諸天
是諸天子形色不同衣服亦異衆寶
莊嚴種種差別善法堂內四色寶華
人華晃曜互相映發譬如寶舍滿中
衆寶其善法堂可愛如是云何此堂
說為善法是諸天等聚集其中多讚
嘆佛多讚嘆法多讚嘆僧分別世間
邪正之事宣說種種出世之道園等
諸處無如是事故名其地為善法堂
是事佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說立世阿毗曇論卷第三

陳西印度三藏真諦譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶花亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬘隨其身分所須莊嚴身體首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生花名曼陀羅其形大小如天車輪其色相皃如火光焰其花輕重如人中花歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周迴一千由旬逕三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門

樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶舩亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍遶亦如上說是時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳謌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城北門至歡喜園南

門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾一江水名白長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花驟隨其身分所須莊嚴身髀首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天

衆充滿國土云何此園名為歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其花名男陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時忉利諸天欲入此園生大歡喜歡愛戲樂極相嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門闥外去二十由旬諸忉利天有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故兩衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鳥隨其身分所須莊嚴身辯首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止邊滿具如上說是園周迴一千由旬選三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一

門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說及四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壼口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是外林中一切時諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從衆車園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園内女天亦出觀聽園内女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園内天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東門至衆車園西門其中開路二十由旬廣十由旬並

琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾　一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花聚隨其身分所須莊嚴身臂手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名曰衆車此

中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種花唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙寂極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園內及欲出時取質多羅樹種種妙花莊嚴車乘轅軛轂輞具足嚴飾一切諸乘並皆如是此質多羅樹花及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其內由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞

惡口園品第十一

善見大城南門闥外二十由旬有諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及入水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬚隨其身分所須莊嚴身髀手足自然隨著是其池岸

五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬邏三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶欄亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶舩亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從惡口園出林觀聽諸

天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城南門至惡口園北門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是腳履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故

雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬘隨其身分所須莊嚴身辟手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿國土云何此園名為惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口其樹有花亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名為惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名為惡口是義佛世尊說如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門闔外至雜園東門其中間路長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆

寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬚
隨其身分所須莊嚴身髆手足自然
隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿
餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸
男女天居止遍滿具如上說是園周
廻一千由旬徑三分之一金城之所
圍繞是城高一由旬埤堄高半由旬
城門高二由旬門樓一由旬半十十
由旬有一一門九十九門復一小門
足一百門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹
種種雕鏤是門又有四軍防衛並如
上說外十重寶柵亦如上說七重多
羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中
間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦
如上說五種寶花及四寶船八水戲
等池岸五種寶樹亦如上說乃至四
寶堂殿諸男女天之所住處是城外
邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣
二由旬深一由旬半形如壺口下廣
上狹天水盈滿並如前說是塹間地
有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶
樹林之所圍繞亦如上說是時外林

一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從雜園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫眾寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船

遊觀遲速任心並如上說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬚隨其身分所須莊嚴身髀首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間有諸寶池及衆寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名為雜園因是園中有一大池名曰雜池亦有雜樹及諸雜花唯此園有餘處則無復有因緣名為雜園是時忉利諸男女天來入此園最為雜聚歌儛音樂及衆遊戲並相糅雜餘園集時一切外邊諸天並不得入悉被禁斷此園集時無有障礙大城諸天及諸外天入園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復有自然名為雜園是義佛世尊說如是我聞

波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬諸忉利天有大園林名波利夜多此園有方池亦名波利夜多面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其

底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶花亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬘隨其身分所須莊嚴身臂手足自然隨著其地岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名波利夜多亦名拘毗陁羅是樹生長具足形容可愛枝葉相覆審厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入譬如蓋花鬘師裝飾花鬘及以耳璫其樹形相可愛如是上如傘蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑剌廣五由旬圍十五由旬其一一枝横出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬下有寶石名曰班紵劍婆羅長五十由旬廣十由旬皆琉璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成是班紵劍婆羅

亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿是班紺劒婆羅其體柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾二一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛餘如上說四邊階道金銀琉璃頗梨所成園中處處有池亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處亦如上說是園周迴一千由旬遝度三分之一金城所繞是城高一由旬埤規一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池柘去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦如上說有四寶船亦如上說其池岸上五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三

重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如盡口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從波利夜多園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門至園西南角門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹能人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形

亦長二十由旬廣十由旬八功德水
自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所
構治餘如前說其江四邊四寶階道
亦如前說是江水中有五種寶花亦
如前說四種寶船汎漾其內八種水
戲之具乘船遊觀遲速任心並如前
說是中諸天須彼花來隨念即至善
果報故雨衆寶花灑散諸天復有別
風吹諸花颺隨其身分須臾莊嚴身
辟手足自然隨著二江外岸五種寶
樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有
諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中
住無量天衆充滿國土如是佛世尊
說比丘尒時忉利天波利夜多拘毗
陀羅樹葉黃欲落是時諸天踊躍歡
喜作如是言今時忉利波利夜多樹
其葉轉黃不久凋落比丘是時忉利
天波利夜多樹其葉落已是時諸天
踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多
樹葉已落不久生萌比丘是時忉利
天波利夜多樹既生萌已一切諸天
踊躍歡喜作如是言今時波利夜多
樹既生萌已不久微現縹色比丘是

時波利夜多樹現縹色已諸天尒時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不久當出花萻比丘是時波利夜多樹出花萻已諸天尒時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既出萻已不久其花稍開既稍開已諸天尒時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既稍開已不久當成一切開敷比丘是時波利夜多樹既開敷已花色遍照五十由旬其花妙香亦薰五十由旬若東風雨時吹此樹花香薰西方一百由旬若西風雨時吹此花香薰於東方一百由旬若南風雨時吹此花香薰於北方一百由旬若北風雨時吹此花香薰於南方一百由旬比丘如是忉利天波利夜多樹神力威德比丘若佛弟子依如來所說正法律者由信根故離自居家脩無家道為是事故起決定心比丘如是人者譬如波利夜多樹其葉黄時比丘是時佛弟子剃除鬚髮被服法衣離自居家脩無家道比丘如是人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟

子離諸欲離諸惡法有覺有觀有喜有樂從離生起脩習初禪入此中住比丘如是人者辟如波利夜多樹初生萌時比丘是時覺觀已寂滅故依內澄清心行一方便故無覺无觀從定生起有喜有樂脩習二禪入此中住比丘如是人者辟如波利夜多樹現縹色時比丘時佛弟子離欲喜故住於捨心正念正智其身受樂是故聖師說如是教若住於樂有捨有念脩習三禪入於中住比丘如是人者辟如波利夜多樹生花含時比丘若佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時憂喜已滅盡故無苦無樂捨念清淨脩習四禪入於中住如是人者辟如波利夜多樹花稍開時比丘若佛弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此中住其生已盡脩道究竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是人者辟如波利夜多樹一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡脩道究竟正慧解脫有結已盡切利等天説讚歎言善友彼處是人厶姓

厶名及厶郡縣一切國土離自居家脩無家道厶名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡故無漏心解脫及波若解脫現世已證入此中住其生已盡脩道究竟衆事已辦無復有生故得此智是諸比丘諸漏已盡正智解脫有法已盡如是神力及是威德譬如波利夜多樹是時忉利波利夜多樹一切開敷復有諸天守護園者往帝釋所白帝釋言天主波利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸天復有象王名伊羅槃行園所乘其身長九由旬高三由旬其形相稱尒時釋提桓因遣使報象言善友波利夜多樹一切開已諸天當往到彼入園遊觀是故汝今當自裝飾象聞使言踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎婦時一切吉祥希有之事象王歡喜亦復如是尒時象王即化其頭為三十三其一一頭各有六牙其一一牙有七寶池其一一池各生七蓮其一一蓮各生七花其一一花各生七葉其一一葉各七天女如是妓女天有

七七重數圍遶蓮子顯現可愛以是因緣衆花莊嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以為衆首前昇為上依中頭坐左右兩邊各十六天一切諸天各自思惟我中頭坐若真實者唯天帝釋獨居中坐三十三天先登為已其餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名旃檀二名脩毗為忉利天最大將軍亦昇為上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮婆二名奓奢計尸三名分陁利柯四名尼羅五名阿樓那六名翳尼鉢婆七名脩鉢婆八名鉢陁羅九名須跋陁羅十名摩頭柯婆致如是女等亦昇為上復有男妙天一名阿嵐浮二名達頭樓肩三名毹浮樓四名尸棄如是天等亦昇為上並在為上歌奏音樂一切諸天並昇為已是時為王踊躍歡喜辟如諸王受灌頂職亦如少壯臨瞀禮時行正法竟以諸妙花莊嚴身首為王歡喜亦復如是介時為王作大雷聲降霔甘雨並散電光為王化作花上妓女歌儛作樂種種姿態諸天妓女及

以伎男歌儛作樂是時爲王作大雷
聲馳遊徐步如結花鬘如是三轉至
波利夜多園時忉利天從上俱下上
斑紂劒摩羅寶石若不周坐石便更
長諸天福故是阿夷羅婆那爲王更
變化身作天童子著寶屐耳及寶
耳璫種種嚴具受五欲塵相應戲樂
有餘天子別乘象馬車輿樓閣又有
諸天乘衆寶舡從長形江隨心速疾
入此園中於其園內歌人別處儛人
別處絲管別處天集別處此中諸天
用天四月受五塵欲具足相應遊戲
快樂若准人中日月一万二千年等天
壽十年三分之一園中用盡忉利諸
園此六最大又有大小諸園布滿天
上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毘曇論卷第四

陳西印度三藏真諦譯

提頭賴吒城品第十四

須彌山王凡有四頂東西南北其東頂者真金所成其西頂者白銀所成其北頂者琉璃所成其南頂者頗梨所成復有一切眾寶所成復多七性是四頂者上廣下狹譬如蓮華其最狹處周圍一千五百由旬其最大處遶七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有眾鳥師子虎豹並悉化生一切皆食天須陁味不相殘害有金剛手一切諸天依山中住有四由乾陁山一東二西三北四南東由乾陁山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者真金所成西二頂者白銀所成北二頂者琉璃所成南二頂者頗梨所成復有一切眾寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮華其最狹處遶三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處遶五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸

獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生皆
食天須陁味不相殘害有金剛千諸
天依此中住如是山山其頂兩倍過
至第七尼民陁山則有五百一十二
頂是七山頂高廣向外次第半減東
由乾陁山二頂中間有於國土名提頭
賴吒周圍一千由旬金城圍遶高一
由旬埤堄高半由旬城門高二由旬
門樓一由旬半十十由旬有一一門
九十九門復一小門是一百門是諸
門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
辟如妙好氍毹種種雕鏤是門又有
四軍防衛並如上說外七重寶柵亦
如上說七重多羅樹林之所圍遶亦
如上說其樹中間有諸寶池相去百
弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦
如上說及四寶船亦如上說池岸五種
寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男
女天之所住處其城外邊三重寶壍
餘如上說一一壍者廣二由旬深一由
旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿
並如上說是壍關地有諸婇女宮殿
羅列三重壍外七寶樹林之所圍繞

亦如上說時外林中一切諸花開敷
鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子
從大城出觀聽音樂諸女天等從大
城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂
提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王
之所住處周圍二百五十由旬金城
圍遶高一由旬埤堄高半由旬城門
高二由旬門樓一由旬半十十由旬
有一門二十四大門復一小門足
二十五門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所莊嚴辟如妙好彫飾種種
雕鏤是門又有四重防衛並如上說
外七重寶柵亦如上說七重多羅樹
林之所圍繞亦如上說其樹中間有
諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上
說五種寶花亦如上說及四寶船亦
如上說池岸五種寶樹亦如上說乃
至四寶堂殿諸男女天之所住處其
城外邊三重寶塹餘如上說一一塹
者廣二由旬深一由旬半形如壺二
下廣上狹大水盈滿並如上說是塹
間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外
七寶樹林之所圍繞亦如上說時外

林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取无與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道為馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中開路一切琉璃耎滑可愛衆寶莊嚴亦如此地妙好

氍毹㲪毾花草皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是復於處處豎立幡幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是提頭賴吒大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周匝遍布此大城中提頭賴吒天王依此中住王領所極從由乾陁山東至鐵圍山乾闥婆天是王所領如是義者是佛所說

如是我聞

毗留勒叉城品第十五

南由乾陁山二頂中間有一國土名毗留勒叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門九十九門復一小門足一百門是諸門者眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相

去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶
花亦如上說及四寶船亦如上說池
岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂
殿諸男女天之所住處其城外邊三
重寶壍餘如上說一壍者廣二由
旬深一由旬半形如畫口下廣上狹
天水盈滿並如上說是壍間地有諸
姝女宮殿羅列三重壍外七寶樹林
之所圍繞亦如上說時外林中一切諸
花開數鮮榮諸女天等奏諸音樂時
諸天子從大城出觀聽音樂諸女天
等從大城出觀聽音樂以是因緣受
諸戲樂毗留勒叉城西南角是毗留
勒叉天王之所住處周圍二百五十
由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半
由旬城門高二由旬門樓一由旬半
十十由旬有一門二十四大門復
一小門足二十五門是諸門者衆寶
所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好
氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛
並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其
樹中間有諸寶池相去百弓種種莊

嚴亦如上說五種寶花亦如上說及
四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦
如上說乃至四寶堂殿諸男女天之
所住處其城外邊三重寶塹餘如上
說二寶塹廣二由旬深一由旬半形
如盡口下廣上狹天水盈滿並如上
說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三
重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上
說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸
女天等奏諸音樂時諸天子從城中
出觀聽音樂諸女天等從城中出觀
聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城
內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是
諸天城或有住處四相應舍或有住
處重層尖屋或有住處多層高樓或
有住處臺觀雲甍或有住處四周却
敵隨其福德眾寶所成平正端直是
天城路其數五十四陌相通行列分
明皆如基道四門通達東西相見巷
巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣
服市三眾香市四飲食市五花鬘市
六工巧市七婬女市處處並有市官
是諸市由　天子天女往來　貿易商量

貴賤求索增減稱量料數具市鄽法
雖作是事以為戲樂無取无與無我
所心脫欲所須便可提去若業相應
隨意而取業不相應便作是言此物
奇貴非我所須當西衢道象馬車兵
之所莊嚴及諸天子止住其中或為
守護或為戲樂或為莊嚴市中間路
一切琉璃柔滑可愛衆寶莊嚴亦如
北地妙好氍毹龍獸花草皆如前說
乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是
復於處處竪立幡幢天大城內如是
等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲
螺聲波那婆聲鼓聲伞澄伽聲箛聲
音樂聲又有聲言善來善來願食願
飲我今供養是毗留勒叉大城是天
子住處復有天州天郡天縣天村周
匝遍布此大城中毗樓勒叉天王依
此中住王領所極從由乾陁山南至
鐵圍山拘槃茶神是王所領如是義
者佛世尊說如是我聞

毗留博叉城品第十六

西由乾陁山有二頂中間有國名毗
留博叉周圍一千由旬金城圍遶高

一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有二門九十九門復一小門足一百門是諸門者眾寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶壍其一一壍廣二由旬深一由旬半形如壼口下廣上狹天水盈滿並如上說是壍間地有諸婇女堂殿羅列三重壍外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毗留博又天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門二十四大門復

一小門是二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氈能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花又四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶壍其一壍廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是壍間地有諸婇女堂殿羅列三重壍外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲從或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀

米市二衣服市三衆香市四飲食市
五花鬘市六工巧市七婬女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來
貿易商量貴賤求索增減稱量料數
具市廛法雖作此事以為戲樂無取
無與無我所心脫欲所須便可提去
若業相應隨意而取業不相應便作
是言此物奇貴非我所須當四衢道
象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住
其中或為守護或為戲樂或為莊嚴
市中間路一切琉璃覓滑可愛衆寶
莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸花草
皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣
亦復如是復於處處豎立幡幢天大
城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲
馬聲車聲螺聲波鄲婆聲鼓聲牟嘗
伽聲筎聲音樂聲又有聲言善來善
來願食願飲我今供養是毗留博叉
大城是天子住處復有天州天郡天
縣天村周匝遍布此大城中毗留博
叉天王依此中住王領所極從由乾
陁山西至鐵圍邊一切諸龍伽樓羅鳥
是王所領如是義者佛世尊說如是

我聞

毗沙門城品第十七

北由乾陁山有二頂中間有國名毗沙門周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花及四寶舩池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處並如上說其城外邊有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毗沙門天王之所住處周圍

二百五十由旬金城圍繞高一由旬
埤垷高半由旬城門高二由旬門樓

一由旬半十十由旬有一門二十四
大門復一小門足二十五門是諸門
者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有
四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅
樹林之所圍繞其林中間有諸寶池
相去百弓種種莊嚴五種寶花及四
寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男
女天之所住處皆如上說其城外有
三重寶塹其一塹廣二由旬深一
由旬半天水盈滿並如上說是塹間
地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七
寶樹林之所圍繞皆如上說時外林
中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏
諸音樂時諸天子從城中出并諸女
天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是
大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調
直是諸天城或有住處四相應舍或
有重層尖屋或有多層高樓或有臺
觀雲臂或有四周却敵隨其福德業
衆寶所成平正端直是大城路其數五

千四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作此事以為戲樂無取无與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物有貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住此處或為守護戲樂莊嚴市中閣路一切琉璃耎滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸花草皆如上說燒香散花懸諸天衣亦復如是復於處處豎立幡幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象馬車螺等聲波那婆聲鼓聲牟登伽聲箛聲音樂聲又有聲言善來善來願飲願食我今供養是毘沙門大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周匝遍布此大城中毘沙門天王之所住處王領所極從由乾陁北至鐵圍邊一

切夜叉神是王所領是毗沙門城寂
饒多佉陀尼蒲闍尼飲食是故亦名
阿羅訶湯跎如是義者佛世尊說如
是我聞

立世阿毗曇論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說立世阿毗曇論卷第五　西

陳西印度三藏真諦譯

天非天鬬戰品第十八

須弥山王上頂平地琉璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤亦如耳璫衆寶莊餝脚踐便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門三万二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴餝譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是諸門邊為馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中為護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是須弥山王從其上頂向下二万由旬是第一層是層四出並五十由旬周迴增本四百由旬金城圍繞高一由

旬埤垷一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花苴不必備亦如耳瑠衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲塼壘其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鬘於此中住是須弥山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四万由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高一由旬埤垷一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳瑠衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國上遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼壘其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如

是有諸天子名曰常勝於此中住須弥山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六万由旬是第三層四出並廣二層五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有二門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛亦護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼壘其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名手持寶器於此中住金城圍繞種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國土亦復如是須弥山王本周圍數更增四百由旬合本一千六百由旬是第四層四出並五十由旬從海水際向上五十由旬是須弥山王第四層廣第三層五十由旬厚亦如此金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一

由旬半十由旬有一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼壘其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍及金翅鳥之所住處須弥山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是脩羅住處此阿脩羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陁味二諸天平地三天諸園林四諸天國邑五諸天童女爲是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊修羅何者爲五一阿脩羅須陁味二修羅平地三修羅園林四修羅國邑五修羅童女爲是五事往擊修羅是時修羅来擊諸天先於水際與龍鳥鬪若不如時便退還本若戰勝時登衆下層共四王軍及諸

龍鳥亦登此層一時共鬪修羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬪若不如時便退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四王軍諸龍鳥等一時共鬪若不如時便退還本若戰勝時登下四層與持鬘天及下諸天並四王軍諸龍鳥等一時共鬪若不如者從此還本若戰勝時登須弥上頂是持鬘諸天往帝釋所報如是事善尊阿修羅已來是時帝釋以一千馬駕其一車以阿羅漢衣為其幡幟為馬四兵不相參雜衆軍圍繞出往戰所時三十二天王亦各皆有四部軍衆之所圍遶亦到戰所王二太子栴檀須毗亦有四軍之所圍遶同往戰所時四天王亦有四軍之所圍繞同往戰所日月天子亦有四軍之所圍繞同往戰所如是諸天並前車將軍於是處所與修羅起大鬪戰其為軍者與為軍鬪車馬步軍例皆如是若鬪戰時其先來者必自前退是事法然如是事者佛世尊說

比丘住昔諸天共攻修羅正鬪戰時
兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘
修羅退時面向南走還其本住諸天
逐退比丘尒時修羅作是思惟諸天
大勝我等退散諸天逐退必急我軍
尚可須更決戰第二戰時諸天大勝
修羅又退是時修羅面向南走還其
本住諸天逐退比丘是時修羅更復思
惟諸天大勝我等退散諸天逐退必
急我今軍衆未盡必須更決比丘第
三戰時諸天又勝修羅退散還至本
城閉門而住比丘是時修羅更復思
惟我已入城諸天雖來不能攻我比
丘諸天亦作是念諸阿修羅已入其
城不可復攻是時諸天周迊圍遶令
其境界止在城內諸天遂得食修羅
須陁之味據其平地及諸國林并其
國邑諸童女等悉皆繫錄取其財寶
男女戶口收縛無遺若諸天作意欲
入彼城我與修羅同共飲食既為親
戚應往詳覲隨意往返飲食言談既
入城已若作不相應心以是心故自
然還出云何如是此城是阿脩羅無

下處故諸天如意住此國土脩羅童女既被縛録若欲去時將還天上時諸脩羅衆須陁味往贖家口入諸天城處處訪問若見眷屬與諸天等論價貴賤若贖得相隨還本若諸天退敗被執縛時亦復如是忉利天上善見大城釋提桓因之所住處阿修羅城是阿修羅王之所住處如忉利天伊羅槃行園爲王如是阿脩羅亦有爲王名跋陁娑呵乘行園林如忉利天善柱爲王鬪戰所乘如是阿脩羅鷄羅婆爲王鬪戰所乘如忉利天州郡縣等修羅境界亦復如是如忉利天衣服飲食種種莊嚴脩羅亦尒除善法堂及度禪延多重閣如是義者佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從剡浮提地高四万由旬是處日月行半須弥山等遊乹陁山是日月宮殿圓圓如鼓是月宮者厚五十由旬廣五十由旬周迴一百五十由旬是月宮殿瑠璃所成白銀所覆水大分多下際水分復為最多其下際光亦

為㝡勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門凡十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴餝辟如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是城門邊為車四軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中為護國土及遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為塼壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中　亦復如是是宮殿者說名栴檀是月天子於其中住亦名栴檀宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四十餘刧已衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中是日宮者厚五十一由旬廣五十一由旬周迴一百五十三由旬是日宮殿頗梨所成赤金所覆火大分多下際火分復為㝡多其下際光亦為㝡勝是其上際金城圍繞城高一由

旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓
一由旬半十十由旬有一一門有十
四門并一小門是諸城門衆寶所成
種種摩尼之所嚴餝辟如北地妙好
氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花
莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿
具足是諸城門亦復如是城門邊
爲車四軍之所防衛爲護國土及莊
嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶爲
塼壘其底岸餘如上說乃至諸天男
女遍滿其中亦復如是是宮殿說名
修野是日天子於其中住亦名修野
宮殿天子悉名修野是宮殿住四十
餘劫以衆生業增上緣故恒行光照
天子在時宮殿恒行天若不在宮殿
亦行天子還時隨宮所在即下其中
其星宮殿極寂小者遥半俱盧舍周
迴廣一俱盧舍半其星大者遥十六
由旬周迴四十八由旬日月之前有
行樂天子是天子者若遊行時則受
戲樂以衆生業增上緣故故有風輪
恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉
不息日宮殿者行一百八十路月宮

殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從剡浮路內至北欝單越內路相去四億八万八百由旬周迴十四億四万二千四百由旬其外路者相去四億八万一千三百八十由旬周迴十四億四万四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或合或離一日中日行四万八千八十由旬合離皆尒若稍合時日日覆月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一切被覆月光不現若稍離時日日行四万八千八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日月大圓明如是數量日行周圍疾速於月四万八千八十由旬尒時世尊重宣此義而說偈言

四万有八千　八十諸由旬　日速月行尒

離月量亦然

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一日出時如是入亦如是六月日中從内路出至於外路六月日從外路入至内路月恒行十九由旬又一由旬三分之一其一日出亦如是入亦如是十五日從内路至外路十五日從外路至内路日若行東弗婆提内路取東弗婆提地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行内路日若行剡浮提内路取剡浮提地南際相去三百五十由旬是中日行内路日若行西瞿耶尼内路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行内路日若行北欝單越内路取北欝單越地南際相去三百五十由旬是中日行内路日若行東弗婆提外路從地南際取日外路三百九十三由旬又一由旬三分之一日於中行若日行剡浮提外路從地南際至日外路六十由旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取地南際至日

外路三百九十三由旬又一由旬三分之一是中日行若日行北欝單越外路耽拕南際六十由旬是中日行若日行東弗婆提内路則行西瞿耶尼外路則行南剡浮提北欝單越中路是時東弗婆提日最長十八牟休多是時夜最短十二牟休多西瞿耶尼夜最長十八牟休多日最短十二牟休多剡浮提北欝單越日夜等分並十五牟休多其六牟休多恒動二十四牟休多不動若日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼内路則行南剡浮提北欝單越中路是時東弗婆提夜最長十八牟休多日最短十二牟休多西瞿耶尼日最長十八牟休多夜最短十二牟休多南剡浮提北欝單越等分日夜並十五牟休多若日行剡浮提内路則行北欝單越外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是剡浮提日最長十八牟休多夜最短十二牟休多北欝單越夜最長十八牟休多日最短十二牟休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十五牟休多

日若行南剡浮提外路則行北欝單
越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中
路是時剡浮提夜㝡長十八牟休多
日㝡短十二牟休多北欝單越日㝡
長十八牟休多夜㝡短十二牟休多
東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十
五牟休多西瞿耶尼北欝單越並如
是說若世間中三十牟休多決定恒
為一日夜其一牟休多有三十分是
一分名曰羅婆日若增時日一羅
婆日若減亦一羅婆夜亦如是若日
減時夜增一羅婆若夜減時日增一
羅婆若日㝡長十八牟休多是時夜
則㝡短十二牟休多若夜㝡長十八
牟休多是時日則㝡短十二牟休多
若日夜等時日十五牟休多夜十五
牟休多若五月十五日正圓滿西國
始結夏時漢地安居已滿一月是時
日則㝡長十八牟休多夜則㝡短十
二牟休多從十六日減一羅婆月減
一牟休多第二月又減一牟休多第
三月又減一牟休多至八月十五日西
國自恣時漢地受迦絺那衣時日夜

平等各十五牟休多又從十六日乃至二月復減一牟休多第二月減一牟休多第三月又減一牟休多至十一月十五日其夜最長十八牟休多其日最短十二牟休多是夜從此時日減一羅婆一月日則夜減一牟休多第二月又減一牟休多第三月又減一牟休多至二月十五日夜平等各十五牟休多又從十六日乃至一月復減一牟休多第二月復減一牟休多第三月復減一牟休多至五月十五日其日最長十八牟休多其夜最短十二牟休多復有別時若西國夏分第一月月中第二半第九日是為六月九日是時日最長十八牟休多夜最短十二牟休多至九月九日日夜平等各十五牟休多十一月九日是夜最長十八牟休多日最短十二牟休多三月九日日夜平等各十五牟休多如此迴轉具足五年有一遊伽即兩閏月其一從月其二從日五年中間十二日又九日又六日又三日又十五日此中日夜是其長短月者

分別三用一者分別月二分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分別夏冬秋節分別年是三用從日得成閏月有兩者一從月二從日是閏月者從月所作四月日應作兩小月一小月者是第三半中第二小月是第七半中一年之中應六小月五年足少三十日此三十日應補五年中若不作小月則月圓不當時是小月者從日所作依世閒說以三十牟休多決定是一日夜分三十牟休多為六十分日行疾故五十九分便周長餘一分因是事故二月則長一日又二月復長一日乃至一年足長六日如是五年則長一月用是一月補五年中是為日家閏月若不作閏者時節及年參壞不當復次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在剡浮提中更三月日至瞿耶尼若北欝單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至剡浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨

東弗婆提八月十五日自恣時剡浮提是五月十五結夏時西瞿耶尼二月十五北欝單越十二月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南剡浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在剡浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出欝單越冬分二月未出是為三月在瞿耶尼欝單越二洲中間欝單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在欝單越弗婆提二洲中間須弥山王在四天下之中央云何須弥山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是剡浮提北方東弗婆提西方是南剡浮提南方東弗婆提北方是剡浮提西方東弗婆提南方是剡浮提東方北欝單越西瞿耶尼亦復如是南剡浮提北欝單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時寂初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央介時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北欝單越日

已沒南剡浮提日已出若月已過西
瞿耶尼中央剡浮提已沒欝單越已
出若滿月夜已至欝單越月正中時
南剡浮提日則正中日過剡浮提中
東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月
過北欝單越中央東弗婆提已出西
瞿耶尼已沒東弗婆提若滿月夜月
正中時西瞿耶尼日則正中日過西
瞿耶尼中央剡浮提已沒欝單越已
出若月過東弗婆提中央欝單越已
沒剡浮提已出剡浮提滿月夜月正
中時北欝單越日則正中去何日月
合在一處謂日恒逐月行一一日相
近四万八千八十由旬日日相離亦
復如是若相近時日日月圓被覆三
由旬又一由旬三分之一以是事故
十五日月被覆則盡是名黑半滿日
日離月亦四万八千八十由旬月日
日開覆三由旬又一由旬三分之一
以是事故十五日月則開淨圓滿世
間則名白半滿日月若寂相離行是
時月圓世間則說白半圓滿日月若
共一處是合行世間則日黑半圓滿

日光經度七億二万一千二百由旬
周迴二十一億六万三千六百由旬
剡浮提日出時欝單越日沒時東弗
婆提正中西瞿耶尼正夜是一天下
四時由日得成如是義者佛世尊說
如是我聞

立世阿毗曇論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第六　西

陳西印度三藏真諦譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲界若自性黑暗日光隱故是則為夜日光顯故是則為晝云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四万八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半滿日日離月亦四万八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則日黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麁故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月

前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半云何冬時說醯曼多此時雪應落寒已至故是故冬時說名醯曼多世間立此自性名醯曼多云何春時名曰禽河日照炙時是正熱時正是渴時故說春時名為禽河世間立此自性名為禽河云何夏時名為跋娑是天雨時是疑雨時是年初時是故說夏名曰跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界寂長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水氣上昇所以知然深水寂暖淺水則寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是禽河時水界已長起已減已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已

是時則寒風若不起是時即熱是故跋婆有時寒熱云何地獄名泥犁耶無戲樂故無憘樂故無行出故無福德故因不除雜業故於中生復說此道於欲界中最為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶云何畜獸名底都履反栗車因諂曲業於中受生復說此道衆生多覆身行故說名底栗車云何鬼道名曰閉多閻摩羅王名閉多故其生與王同類故名閉多復說此道與餘道往還善惡相通故名閉多云何說阿修羅道名阿修羅不能忍善不能一心下意諦聽善語種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿修羅云何天道說名提婆提婆者善行之名因善行故於此道生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名曰上道又提婆者應修應長一切善業以是義故名曰提婆云何人道說名摩㝹沙一聰明故二者勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別

虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故故說人道為摩㝹沙云何此地名剡浮提因剡浮樹故得是名云何說名西瞿耶尼此地在剡浮西故貰生貿易悉皆用牛牛名瞿耶尼故名此土為西瞿耶尼云何名為東毗提訶此地在剡浮東故形相可愛利養勝故故說東毗提訶云何名北欝單越此地在剡浮北故心直善故復上勝故一切貰勝他處故故說名為北欝單越云何第一天名大王天提頭吒等四大王於中為增上為上首故云何第二天名為忉利三十三天王於是中為帝主王位自在故說為忉利天云何第三天名為夜摩日夜時節分分度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜摩云何第四天名兜率陁歡樂飽滿於其資具自知滿足於八聖道不生知足故說名為兜率陁天云何第五天名為維摩羅晲是中諸天如意化作宮殿園林一切樂具於中受樂故名維摩羅晲云何第六天名波羅維摩婆奢他所化作宮殿園林

一切樂具於中作自在計此是我所於中受樂故名波羅維摩婆奢云何第一梵名梵先行若人從欲界入色界前至此處故說梵先行云何第二名梵衆大梵王眷屬多故名梵衆云何第三名大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不係他故能觀別他事故為已生應生作主故名大梵云何第二禪初天名曰少光說語時口中出光明少故故名少光云何第二名無量光是諸天等若說語時口中無量光明顯照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨是中諸天所受樂少寂靜愛樂與三禪相應受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨是中諸天樂勝於前寂靜愛樂與三禪相應故名无量淨云何第三名曰遍淨是中受樂遍滿身心究竟無餘寂靜愛樂與三禪相應諸天受此故名遍淨云何第四禪初天名曰無雲苦樂前滅故於先

方便憂喜沒盡故此中捨受智念清
淨故是中諸天受此捨受故名无雲
云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此
三樹故名生福云何第三名曰廣果
廣者謂大奢果功力及報所生此二
者能攝定慧及離欲依止故名廣果
云何第四名無想天是中諸天無有
想故何者為想通別二想各異生報
此中無故唯有色陰及不相應行陰
故名無想天云何雜會天一名善現
昔在因地可令見實無倒義可令受
可令解故名善現云何第二名曰善
見昔在因地增壽命具四支提財及
他貨產并利益尊善正守護於中生
正見不除不取因前善現及如此因
故名善見云何第三名不煩昔在因
地不損惱他光勞疲意无相逼意因
前善現及此業故是故名不煩云何
第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不因苦身又不燒他不因
苦他自他亦樂行速疾通達故因前
善現及此業故名無燒云何第五名

阿迦尼吒迦尼吒者名曰下品前十七地並已過故復有從下品天至究竟天於中般涅槃故復有諸天名阿迦尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼吒云何無色界第一天名曰空無邊入空者非所作非有為不可塞礙過於礙相種種有相一想心所緣故無二無別因於此空業所生故故說名為空無邊入云何第二名識無邊入天識者第六意識此識內故細於外空過於礙相過於外相一想心所緣故無二無別因於此識業所生故故說名為識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二麁相離此二外無別境界過內外相一想心所緣故無二無別因於此心業所生故故說名為无所有入云何第四名為非想非非想入天非想者細故非前七定故說非想非非想者若無想定及無心定如此兩定名無想定同無心故令則有心故名非非想定因於此定業所生故故說名為非想非非想入從剡浮提向下二万由旬是處無

閻天地獄從剡浮提向下一万由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從剡浮提向上四万由旬是四大天王天從剡浮提向上八万由旬是三十三天住處從剡浮提向上十六万由旬是夜摩天住處從剡浮提向上三億二万由旬是兜率陁天住處從剡浮提向上六億四万由旬是化樂天住處從剡浮提向上十二億八万由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從剡浮提至梵處爲若近遠佛言比丘從剡浮提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放百丈方石墜向下界中間無礙到後歲九月月圓滿時至剡浮提梵處剡浮提近遠如是從梵處至少光天復倍於前從少光天至無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天

至生福天復遠一倍從從生福天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍

而說偈言

從阿迦尼吒　至剡浮提地　放大盤石山
六万五千年　五百三十五　中間若無礙
方至於剡浮

剡浮提人若離神通及他功力無能於山壁栅中出入無礙剡浮提人若遊行者唯能至於大小黑山若離神通及他功力不能過此西瞿耶尼人若離神通及他功力無有能於山壁栅中出入無礙若遊行者唯能至其地際海邊若離神通及他功力不能過此東弗婆提人若離神通及他功力無有能於山壁栅中出入無礙若遊行者唯能至其地際海邊若離神通及他功力不能過此北欝單越人若離神通及他功力無有能於壁栅

山中出入無礙若遊行者唯至其地際山內邊若離神通及他功力無能過此四天王天自宮殿處若離神通及他功力無有能於辟栅山中出入無礙若遊行者唯至鐵圍山內若離神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿處若離神通及他功力無有能於辟栅山中出入無礙若遊行者唯至鐵圍山際若離神通及他功力不能過此夜摩兜率陁天化樂他化自在及梵先行梵眾諸天自宮殿處若離神通及他功力無有能於辟栅山中出入無礙若遊行者唯在一世界內若離神通及他功力不能過此大梵王天自宮殿處若離神通及他功力無有能於壁栅山中出入無礙若遊行者唯在千世界內若離神通及他功力不能過此從第二禪乃至阿迦尼吒天自宮殿處亦如前說若遊行者唯在一千世界內若離神通及他功力不能過此大地獄中以大獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻羅王作王富自在一切禽獸及水羅

剎以婆婁那王作王富自在諸虵龍等以婆脩吉龍王作王富自在諸大龍者以摩那思龍王作王富自在諸鳥龍者以婁闍耆利鳥王作王富自在諸飛鳥者以伽婁羅王作王富自在四足步行眾生以師子王作王富自在一切鬼道以鬼尊王作王富自在一切脩羅道以四脩羅王作王富自在一羅睺二波羅陁三毗摩質多四婆利毗盧遮闍浮提中以轉輪王作王富自在一處王作王富自在國眾尊老作王富自在有時無王如劫初立西瞿耶尼以轉輪王作王富自在國眾尊老作王富自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪王作王富自在國眾尊老作王富自在有時无王如劫初立北欝單越以轉輪王作王富自在有時無王四天王處以四大天王作王富自在忉利天者以三十三天作王富自在夜摩天者以脩夜摩主作王富自在兜率陁天以善足意王作王富自在化樂天者以善化王作王富自在他化自在天以令自在

王作王富自在一切欲界中以有惡
魔王作王富自在一千世界中以大
梵天王作王富自在世間及諸天魔
王釋大梵處沙門婆羅門及人天處
以如來阿羅訶三藐三佛陀法然作
王富自在若剡浮提嬰兒生已滿四
月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆
提初生嬰兒如剡浮提五月兒大若
剡浮提嬰兒生已滿六月日如北欝
單越初生嬰兒如剡浮提兒年六歲
四天王處初生嬰兒齊如是生至七
日如父母大如剡浮提兒生七歲忉
利天處初生嬰兒亦如是生至七日
等於成人如剡浮提兒生八歲夜摩
天處初生亦尒生至七日等於成人
如剡浮提兒生九歲兜率陀天初生
亦尒生至七日等於成人從化樂天
乃至阿迦尼吒天彌其形相生便具
足剡浮提一尋半是西瞿耶尼一尋
西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋
東弗婆提一尋半是北欝單越一尋
四天王天一伽浮地是一由旬四分
之一四天王身長二伽浮地忉利諸

天長半由旬帝釋身者長三伽浮地夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二由旬化樂諸天長四由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿迦尼吒並長十二由旬從剡浮提至阿迦尼吒天並長自身四肘剡浮提衆生身色種種不同有白色者如夜婆那婆利柯止那等國有黑色者如跋婆羅鍮蒱闍等國有青色者如陁眉羅辛訶羅等國有赤白色者如首陁阿毗羅等國有黃色者如基羅多及罽賔等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如剡浮北欝單越一切人民悉皆白淨四天王天有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦如是云何諸天色有四種初受生時若見紺華身則紺色餘色亦尒剡浮提人衣服有迦波婆蒭摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣御波樹子衣西瞿耶尼人衣者迦波婆衣蒭摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣御波樹子衣東弗婆提人迦波婆衣

翦剃摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣欝單越人衣劫波樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅(南稱一兩)四天王天亦衣劫波衣長四十肘廣二十肘重半波羅忉利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一兜率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他化自在所著衣服隨心小大輕重亦尒剡浮提人衣服莊餝種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊餝並皆被髮上下著衣如首陁阿毗羅國東弗婆提人髮莊餝剪前被後上下兩衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陁二國莊餝北欝單越人所莊餝鬚髮翠黑恒如剃羅五

曰頭髮自然長攝七指無有增減四
天王天莊飾種種不同或有長髮分
作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻
餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或
有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或
剪前被後令圓或有裸形或著衣服
或覆上露下或覆下露上或上下俱
覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復
如是色界諸天不著衣服如著不異
頭無鬚髻如似天冠過男女相形唯
一種剡浮提人食粳米飯麥飯麨食
魚食肉食細佉陁尼根佉陁尼葉佉
陁尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯
麥飯及麨魚肉細佉陁尼根佉陁尼
葉佉陁尼乳酪此中最多東弗婆提
人食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陁
尼根佉陁尼葉佉陁尼奢利粳米飯
最饒北鬱單越人唯食奢利粳米飯
不種自生無糠無碎亦無有糠自然
淨米色香味觸並皆妙好如細蜂蜜
其味甘美其中有樹名敦治积羅其
樹生子形如釜鍑又似樣者若人欲
食取此樹子以持盛水別復有石名

曰樹提取此樹子以置石上石自生火是人將取奢利米寫置器中无勞量准即自然稱器飯成熟時石自還冷仍用前樣次第盛貯若餘人來欲須食若隨意取食不作此意彼人施我是作食人亦不作意我今施彼若食竟時擲之而去所餘器物及殘食等地裂受之受已還合四天王天並食須陁味朝食一撩暮食一撩食入體已轉成身分是須陁味園林池苑並自然生是須陁味亦能化作伎陁尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪中乃至遍淨以喜為食上去諸天以意業為食剡浮提人所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或取衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交關唯用犢牛東弗婆提貨易交關所用米穀北欝單越無有交關四天王天所貿博易或生熟金銀或米穀等或諸雜貨易珠摩尼種種諸寶或取衆生以為貿易一切欲界諸天亦復如是色界則無同欝單越剡浮提人

或自煞生或令他煞死則食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不煞生不令他煞若有自死則食其肉北欝單越自不煞生不令他煞死不食肉四天王天自煞令他煞死不食肉切利諸天自煞令他煞死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自煞生不令他煞死不食肉剡浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北欝單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥爲送屍是鳥啄屍將至山外而便噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有屍骸其上諸天一切如是剡浮提中有五種樹金樹銀樹頗梨柯樹琉璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北欝單越唯有呵利多樹餘四則無四天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉無樹剡浮提中有五種華金銀頗梨柯琉璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦

復如是北欝單越有樹名散多那其
花悉呵利多寶四天王天並有五種
花一切欲界亦復如是色界都無剡
浮提中有殿堂金銀琉璃頗梨柯呵
利多有村木殿堂或有石屋土屋西
瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金
無有餘屋北欝單越有樹名曼殊沙
如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切
諸人以為住屋四天王天有五種殿
堂金銀琉璃頗梨柯呵利多一切欲
界諸天亦復如是色界諸天有諸殿
堂皆白色寶是中諸天昔在因地有
褊悋心而行布施望得果報今於果
地所得宮殿光色昏闇不能明淨若
是諸天在因地中無褊悋心而行布
施不望來果我有彼無我主彼不是
正道理是法相應若能主者施不主
者若行布施心淨安隱為莊嚴心為
治淨心發行布施由此心故在果地
中所得宮殿微妙光明無有暗濁剡
浮提人若離神通及因他功力則不
能通見山壁柵城障外等色西瞿耶
尼東弗婆提北欝單越若離他功力

則不能通見山壁柵城障外等色四天王天若離神通及他功力於自處所不能通見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見鐵圍山內之色若離神通及他功力力不能徹見此山之外切利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見鐵圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見剡浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有買妻或有貸婦西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北欝單越人不索他女亦不迎妻不賣不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人看汝即爲夫妻若男子不見女看餘男報言是人看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨共往別處四天王天若索女天女家許

已乃得迎接或貨或買一切欲界諸天亦復如是剡浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿耶尼北欝單越亦皆如是四天王天及忉利天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱為欲兜率陀天執手為欲化樂諸天共笑為欲他化自在天相視為欲西瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於剡浮提人乃至他化自在諸天欲勝於化樂亦皆兩倍剡浮提女人有惡食者有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北欝單越女人有惡食者有胎長者有生產者唯不飲兒若生男兒及女兒者放四衢道毋以手指內其口中若行路人從此過者亦以手指內兒口中因此指觸身分長大欝單越人男女別居不相交雜若男生時七日成人便入男群若女生時七日成人便入女群若男女初作欲意相擕樹下是曇殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪婬即不敢犯四天王處諸女天等无有惡食無有胎長

亦不生兒亦不飲兒男女天者或於膝上或於眠處皆得生兒若於母膝及母眠處生者女天作意此是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝及父眠處生唯有一父而諸妻妾皆得為母剡浮提人一生欲事無數無量亦有諸人脩清淨行至死無欲西瞿耶尼其多欲者一生之中數至十二其中欲者數或至十亦有諸人脩清淨行至死無欲東弗婆提其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有諸人修清淨行至死無欲欝單越人其多欲者一生之中數唯至五其中品者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲四天王天一生欲事無量無數亦有諸天脩清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時以此為樂若一切男子以不淨為欲若諸天欲者以泄氣為樂剡浮提人有三因緣勝欝單越及忉利天何者為三一者勇猛二者憶持三者此中有梵行住欝單越

人有三因緣勝剡浮提及忉利天一者無我所無藏畜二者壽量決定一千歲三者後必上昇忉利諸天有三因緣勝剡浮提及鬱單越一者壽量長遠二者形相奇特三者快樂寂多是義佛世尊說如是我聞

立世阿毘曇論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說立世阿毗曇論卷第七　西

陳西印度三藏真諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿毗止
地獄若次造輕惡次生餘輕地獄若
復輕者次生閻羅八輕地獄若復輕
者次生禽獸道若復輕者次生鬼道
若造最輕十善業道生剡浮提最下
品家或生除糞家或生屠膾家或生
作樂家或生工巧家或生兵廝家若
造次勝者則生長者家又次勝者生
婆羅門家復勝此者生刹利家若復
勝者生西瞿耶尼次復勝者生東弗
婆提次勝者生北鬱單越次勝者生
四天王次勝者生忉利天次勝者生
夜摩天次勝者生兜駛多天次勝者
生化樂天若造最勝十善業道生他
化自在天若凡夫人者脩習四種禪
定各有三品謂下中上是人因下品
初禪相應業生梵先行天因是業得
此天道得天壽命住得天同類已
生於彼受業果報有二種樂一無逼

樂二者受樂是業熟已被用無餘因
中品初禪相應業於梵衆天生因上
品業亦生此天因是業已得天道得
壽命得住得同類已生於彼受業果
報有二種樂一無逼樂二名受樂是
業熟已被用無餘因二禪下品相應
業因此業故生少光天因中品二禪
相應業生無量光天因上品二禪相
應業生勝遍光天因是業得天道得
天壽命得住得天同類已生於彼受
業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因下品三禪
相應業生少淨天因中品三禪相應
業生無量淨天因上品三禪相應業
生遍淨天因是業得此天道得壽命
得住得天同類已生於彼受業果報
有二種樂一無逼樂二者受樂是業
熟已被用無餘因下品四禪相應業
生無雲天因中品四禪相應業生受
福天因上品四禪相應業生廣果天
因是業故得此天道得天壽命得住
得天同類已生於彼受業果報有無
逼樂無復受樂是業熟已被用無餘

諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人脩習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是脩習如是數行如四種禪定喜無量者如是脩習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是脩習如是數行如第四禪捨無量者如是脩習如是數行如第三禪及第四禪是凡夫人脩習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是脩習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定凡夫人修習五有想各有三品謂下中上何者為五一不淨想二過失想三死墮想四饜食想五一切世間無安想無憎違不淨想者如是修習如是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四想如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習八種遍入各有三品謂下中上何等為八一內有色想觀外色少是少若或妙或無我遍此想得知得見

如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麁我遍此想能知能見作如是想三內無色想觀外色少如前四內無色想觀外色無量亦如前五六七八者並於內無色想觀四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想此八想中是第一第二如是修習如是數行如四禪定後六想者如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切如是修習如是數行如其自地空一切入如空無邊入識一切入如識無邊入是凡夫人修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空處相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相

應業亦生此天因上品識無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無邊樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無邊樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無邊樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生是凡夫人脩習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪業報得無邊樂及與受樂受中品上品

初禪及二禪業果報於此生中得受無逼樂及以受樂第三禪及第四禪亦此生中受業果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品初禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪業報得无逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得無逼樂及與受樂第三禪及第四禪此生中受果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品二禪亦如是是凡夫人脩習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報於此生中得無逼樂及與受樂初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已破用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品三

禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生无雲天生於彼已受下品四禪業報得無遍樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘凡天人隨後報業餘處受生餘四禪中品上品亦如是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無遍樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中得受無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品空無邊入亦如是是凡夫人修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品識無邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入天生於彼已受下品識無邊入業報得無遍樂無有受樂受

中品上品識無邊入及初後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入天生於彼已受下品無所有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊入果業得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟

已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是

佛世尊聖弟子修習四禪各有三品謂下中上是人由下品初禪相應業生梵先行天因是業得彼天道得天壽命得住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業生梵眾天因上品業亦生此天因是業得天道得天壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品二禪相應業生無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天因是業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生无量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一

無遍樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得壽命得住得天同類已生於彼受業果報有無遍樂無復受樂生於彼已由最上品四禪相應業恭敬慇懃修無背常修行雜覺分之所熏修因此業故生善現天十倍此業生善見天次復十倍生不煩天復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無遍樂無復受樂是業熟已被用無餘引上界業於中用盡即於是中得般涅槃

佛世尊弟子修習四無量定各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數行如第四禪捨無量者如是修習如是數行如第三禪及第四禪

佛聖弟子修習不淨觀各有三品謂

下中上無憎違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定

佛聖弟子修習十想各有三品謂下中上何者為十一無常想二無我想三滅除想四離欲想五寂滅想六不淨想七過失想八死隨想九厭食想下一切世間無愛想前五種想及無憎違不淨想如是修行如是數習如四種禪定後四種想及有憎違行不淨想如是修習如是數行如第四禪

佛聖弟子修八遍入各有三品謂下中上何等為八一內有色想觀外色少是少者或妙或麁或遍此想得知得見如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麁或遍此想能知能見作如是想三內無色想觀外色少麁妙如前四內無色想觀外色無量麁亦如前五六七八者並於內無色想觀外四色謂青黃赤白或遍此想能

知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪

佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空无邊入解脫第五識无邊入解脫第六無所有无邊入解脫第七非想非非想无邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四无色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想

佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各如自地

佛聖弟子修習四無色三摩跋提各

有三品謂下中上是人由下品空無邊入相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼巳受業果報唯無逼樂无有受樂是業熟已被用無餘由下品識无邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天由上品識無邊入相應業亦生此天由是業得天道得壽命得住得天同類生於彼巳受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟巳被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業得天道得壽命得住得同類生於彼巳受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟巳被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想相應業亦生此天因是業得天道得壽命得住得同類

生於彼已受業果報唯無逼樂無有
受樂是業熟已被用無餘是中般涅槃
佛聖弟子修習四禪定已生已得從
此一切更復退失是人住下品初禪
中是人由下品初禪相應業生梵先
行天生於彼已受下品初禪果報得
無逼樂及與受樂受中品上品初禪
及二禪業果報於此生中得受無逼
樂及與受樂其第三禪及第四禪亦
此生中得受果報受無逼樂無有受
樂是業熟已被用無餘
佛聖弟子是中般涅槃中品上品
初禪亦如是
佛聖弟子修習四禪已生已得從此
一切更復退失是人住下品二禪中
是人由下品二禪相應業生少光天
生於彼已受下品二禪果報得无逼
樂及與受樂受中品上品第二禪及
初禪業報於此生中得受無逼樂及
與受樂第三禪及第四禪亦此生中
受果報受無逼樂無有受樂是業熟
已被用無餘
佛聖弟子於中般涅槃中品上品

二禪亦如是

佛聖弟子脩習四禪已生已得從此一切更復退失是人往下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無逼樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是

佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人往下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂无有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人往下品空無邊入由下品空無邊入相

應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品空無邊入亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品識無邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入天生於彼已受下品識無邊業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無邊入及初後三無色業報此生中得受無逼樂無有受樂

佛聖弟子於中般涅槃餘識無邊入中品上品亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入天生於彼已受下品無所有無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報此

生中得受無逼樂无有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品無所有無邊入亦復如是

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人往下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊業報得無逼樂无有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業於此生中得无逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品非想非非想無邊入亦復如是

上流生阿那含有三種一者初生梵先行天如是次第往生乃至廣果於中生已得般涅槃二者初生廣果如是次第往生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃三者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生是中已得般涅槃

復次上流生阿那含有二種一者在

色界二者在無色界若在色界般涅槃者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生於中已得般涅槃

復次有一種上流生阿那含從梵元行天生如是次第往生乃至非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世尊說如是我聞

壽量品第二十二

佛世尊說人中二万歲是阿毗上獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生寂極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月為鬼神道一日一夜又人中一月日為神

鬼中一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五千年剡浮提人或十歲或阿僧祇歲是中間壽命漸長漸短長極八万歲短極十歲西瞿耶尼人二百五十年是其壽命東弗婆提人壽五百歲北欝單越定壽千年人中五十歲是四天王一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百天年是其壽命當人中歲數九百万歲人中一百年是忉利天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命千年當人中三千六百万歲人中二百年是夜摩天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命二千年當人中十四千万又四百万年人中四百歲是兜率陁天一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命四千年當人中五千七百六十億年人中八百年是化樂天一日一夜由此日夜三十日為

一月十二月為一年由此年數壽命八千年當人中二万三千四十億年人中一千六百年是他化自在天一日一夜由是日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命一万六千年當人中九万二千一百六十億年由乾陁山下頂阿脩羅壽命如四大天王須弥山下頂阿脩羅壽命如忉利天一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一劫名為小劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名為一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十劫亦名一劫云何六十小劫名為一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫如少光天壽量一百

二十小劫佛説壽量一大劫半如是八十小劫名為一大劫無量光天壽量一百四十小劫勝遍光天住壽一百六十小劫是為二大劫少淨天二大劫半是其壽量無量淨天三大劫半是其壽量遍淨天四大劫是其壽量無雲天三百大劫是其壽量受福天四百大劫是其壽量廣果天五百大劫是其壽量無想天一千大劫是其壽量善見天一千五百大劫是其壽量善現天二千大劫是其壽量不煩天四千大劫是其壽量不燒天八千大劫是其壽量阿迦尼吒天一万六千大劫是其壽量空無邊入天下品一万七千五百大劫是其壽量空無邊入中品一万八千五百大劫是其壽量空無邊入上品二万大劫是其壽量下品識無邊入天三万大劫是其壽量中品識無邊入天三万五千大劫是其壽量上品識無邊入天四万大劫是其壽量下品無所有無邊入天五万大劫是其壽量中品無所有無邊入天五万五千大劫是其

壽量上品無所有無邊入天六万大
劫是其壽量下品非想天七万大劫
是其壽量中品非想天七万五千大
劫是其壽量上品非想天八万大劫
是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第八

陳西印度三藏真諦譯

地獄品第二十三更生

過現未來世　眾生還往生　退起及輪轉
佛世尊證見　諸業不唐捐　有果報不失
隨時量衆熱　聖智者自覺　瞿曇知此說
八種大地獄　世尊善證見　成一切法眼
更生及黑繩　山磕二叫喚　小大兩燒熱
及大阿毗止　如是八地獄　佛說難可度
想人恒充遍　各各十六隔　四角及四門
分分皆正等　上高百由旬　四方百由旬
鐵城所圍遶　鐵蓋覆其上　下地皆是鐵
炎熾火遍滿　燒惡人可畏　恒然難可近
見者必毛豎　極苦不可看　我今當為汝
如法次第說　恭敬一心聽　如我所說言

有一地獄名曰更生一切皆鐵晝夜燒然恒有光炎長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持腳上頭下依黑繩分斫以鐵斧時被斫已唯有餘骨筋所接連悶絕躄死極大重苦獄卒辦去是時冷風吹之還活由此風故皮肉復帶是時罪人手爪自生堅利

如劒與其同類下起怨心作是思惟是人昔時曾經為我作如是惡是故我先速害彼彼起害心亦復如是更互相斫如芟麻聚是地獄人受如此相害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辛乃至惡業受用未盡求死不得以何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中衆多女人共一夫主互相瞋妬若多男子共諍一女起怨家心或邪婬他婦或諍田園及車乘等或二國王諍於隣地或劫盜他財為財主所治共結怨家如人交陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷此命終由此業報彼中受生

復次種種諸惡不善業報故於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡業果報云何業因令諸罪人更相殘斫昔在人中執持鐇斧及刀杖等斬斫有命衆生之類是故於中受相斫報復以何業為冷風所吹而復更生昔在人中畜養飲食牛鹿猪羊雞鴨之屬得肥長已為得多肉當復烹煞由此業報感彼冷風

還得甦活去何業報得生利爪如利刎昔在人中給人刀杖作如此教汝等可來某處州郡及縣邑等往彼行煞或人或畜由此業報刎爪得生

云何此獄名曰更生彼中罪人作如此意我今更生身肉如本故名更生又復此獄本名更生尒時世尊欲重明此義而說偈言

更生地獄中　頭下脚在上　執持鐇斧等
隨繩牢所斫　是時被斫已　唯餘骨聚在
血肉皮筋等　還復如本生　指端利刎爪
由業自然生　隨昔怨瞋心　更互相斬斫
受相斫害已　冷風還更吹　生一切身分
諍風業所感　如來人天師　如實見是已
是故說更生　造惡人住處

更生地獄品究竟

第二黑繩地獄

復次地獄名為黑繩　一切皆鐵晝夜燒燃火恒光炎長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持撲令卧地如褲生樹璫黑繩界斫以鐇斧或為八角或復六角或復四棱有諸罪人從其足踝乃至頭項斤斧斬斫如蘋節長

復有罪人從項至足斧斤細斷亦如蒸節是地獄人受此殘戮上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛惱乃至惡業受用未盡求死不得是何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如此業隨世律制隨世量決自作教他如是重罰如是多量斬斫其手如是量者斬斫其脚劓鼻刵耳亦復如是如是多量割其背肉或割二脛或五兩或十兩由此業報是諸衆生於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡不善業報彼中有時獄卒罵詈怖畏受罪之人惡人起起莫動時無量罪人心大驚怖一時竦倚猶如幡林是時鐵衣鐵袈裟火恒燒燃出大光焰無數千万赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣至已隨一一人各各纏褁皮肉筋骨悉皆燋爛燋爛盡已鐵衣自去是地獄人受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛辢乃至惡業受報

未盡求死不得是何行業受此果報令諸眾生於彼中生昔在人中捉持鞭杖捶撻有命眾生或以皮杖或用莿藤或復魚尾鞭枷眾生復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩以此業報於中受生復次種種諸惡不善果報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有諸罪人獄卒剝皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剝皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剝皮至腰而止或從腰剝皮至跟而止令諸罪人身所帶皮垂拖披曳皆至於地自他踐履痛苦難當譬如世人所著衣服縱橫長短不能整齊在其身皮亦復如是地獄人受自剫剝上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸眾生於彼中生昔在人中作如是業有命眾生生剝其皮令皮不脫猶著其身似如衣服為戲樂等復次昔在人中鞭撻眾生或自作為他所教復次出家破

戒受用國土衣服卧具等由此業報
於彼受生復有種種諸惡不善業報
於彼中生復次有增上業感彼中生
彼中生已受用種種不善業報是地
獄中極大黑暗密烟充滿烟氣燥辣
裂皮破肉徹骨至髓此烟毒觸遍身
内外獄卒驅逼令入烟中然後方置
是諸罪人畏避此烟周章馳走無數
由旬奔蹋身皮更相困苦是地獄人
受此烟毒上上品苦難可堪忍極堅
極强最為痛辣乃至惡業受報未盡
求死不得是何行業受此果報令諸
衆生於彼中生昔在人中作高密室
以烟煞人或作牢獄人以烟苦或豪
猪或陵鯉或獺或狐或狸或鼠或猬
蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作烟
燻取乃至窮斃以烟燻逐以此業報
於中受生復有種種諸惡不善業報
於彼中生復次以以增上業感彼中生
彼中生已受用種種不善業報云何
此獄名為黑繩是中罪人隨黑繩界
斬斫困苦故名黑繩又復自性本名
黑繩欲重宣此義而說偈言

黑繩中獄卒　獰罪人如樹　隨黑繩界道
執持諸斧斫　復次赤鐵衣　晝夜恒燒熱
纏壓諸罪人　血肉流叉爍　剝足皮至頸
從頭腰亦然　黑繩中罪人　多無皮赤肉
可畏黑暗中　毒烟悉充滿　獄卒逼驅入
入已方捨置　馳走多由旬　烟暗無所見
更互履身皮　自他俱困苦　此中因及果
如實佛自知　如是說黑繩　惡人所往處

黑繩地獄品究竟

大巷地獄

在更生黑繩二獄中間其有地獄名曰大巷如大市巷是中罪人或時仰眠或時覆眠或置日中鐵杵舂擣或有罪人從脚至頸分分斬斫或有罪人剝皮布地還割其肉以積皮上復有罪人下劍手斬擧劍手生以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下劍鄉斷擧劍還生頭鼻等聚亦如中高乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中屠膾爲業煞羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決定獄或自爲劫盜或刑剪罪人由此業報彼

中受生復有種種諸惡業於彼中生
復次有增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報是地獄人頭如
爲頭身似人身復有罪人頭如馬頭
身如人身復有罪人頭如牛頭身亦
似人如是等類種種不同是中獄卒
取諸罪人駕以鐵車晝夜燒燃恒有
光炎赤鐵爲軛赤鐵爲繩是中路地
一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中
獄卒執赤鐵錐驅蹙來去受如此害
上上品苦難可堪忍極堅極強㝡爲
痛辛乃至惡業受用未盡未死不得
彼是何業受此果報令諸衆生於此
中生昔在人中或調象師或調馬師
或復調牛諸騎乘師等由此業報彼
中受生復次種種諸惡業報於彼中
生彼有增上業報感彼中生彼中生
已受用種種不善果報彼中復有衆
生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人
身復有猪頭人身如是等類種種無
數獄卒衆多聚集圍遶執持弓刀種
種器仗斫剋罪人受此殘害上上品
苦難可堪忍極堅極強㝡爲痛辛乃

至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆生多人圍遶或斫或剗或煞或害由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報彼中有樹名逆剌睒浮利一切皆鐵晝夜燒燃恒有光炎樹高一由旬剌長十六寸彼中獄卒捉罪人辟牽上剌樹而復牽下若牽上時剌低向下若牽下時剌仰向上牽上下時腹若著樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其腹皮肉還復更生腸背皮肉盡生亦尒由此事故隨腹腸背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中邪婬他婦或有婦人欺背夫主由此等業於彼中生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報於彼中生彼中生已受用種種不善業報於彼獄

中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒燃恒有光炎是中獄卒捉罪人辟牽上牽下隨腹者山皮肉燋盡若背者山皮肉亦盡腹還復故背脇皮肉盡生亦介由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強㝡為痛辢乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車乗熱砂中行由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第三聚磕地獄品

復有地獄名為聚磕其相猶如二山中間是中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人悉皆畏懼入二山中間無數千人入山中央已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火便欲縮退復見其後有大火聚周慞宛轉二山便合兩山来時一切罪人發聲

叫喚作如是言是山来巳是山来巳山遂相合如壓麻油山壓罪人亦復如是旣壓竟已山開向上是諸罪人見山發起爭入其下山即復落重壓其身辟如張壓壓諸雜狩血流成江唯筋骨在無復皮肉受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛苦乃至惡業受用未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中以竹篁覆人牽爲戲蹹或鬪戰時作諸壓車以礙於人又懸機石縋下煞人復於嶮路作諸機穽陷煞衆生或以爪齒掐嚙蚤虱如是等業受此果報於中受生復有種種諸不善業於彼中生復有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報其中罪人但餘筋骨無復血肉是時獄卒謂其伴言我今共汝一彈指須舂擣罪人即捉諸罪人内熱鐵艚中以熱鐵杵擣碎其身一彈指須當人中五百年壽受此殘害上上品苦具如前說昔行何業感是果報令諸衆生於彼中生昔在人中或執持矛矟

及又戟等刺害衆生穀米麻麥合蟲舂暘由此等業於中受生復有種種不善業報於彼中生復有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名曰聚磕是中罪人聚集一處兩山聚磕故名聚磕又復此獄本名聚磕故名聚磕重說偈言

聚磕地獄中　大二山中央　無數諸罪人
入中如鹿聚　由昔業報故　是兩山相合
磕壓多衆生　火聚塞前後　從罪人身分
流血成江河　如是受困苦　中間不得死
安置赤鐵槽　執杵所舂擣　受昔諸業報
彈指五百年　如來人天師　如實見其巳
是故說聚磕　造惡人住處

聚磕地獄品究竟

第四地獄名叫喚品

復有地獄名為叫喚其相猶如狹室無量千數彼中罪人人各一室身大房小迫迮困苦絕四威儀受燒炙害是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲則烈火勢小羸叫聲則下受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛劇乃至惡業受用未盡求死不得

昔何業行受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中於無救濟於无依止衆生自作教他行大重罰自作教他焚燎原野或作窑室以火殺之或作牢獄以火苦人或豪猪陵鯉獺狐狸鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙乃至蚊蚋以火燻逐以此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第五地獄名大叫喚品

復有地獄名大叫喚其相猶如大猪廣長无數由旬皆是赤鐵具如前說是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人見已生大怖畏或走逃叛或不逃叛或周章漫走或面搶壁或復直視或逢迎讃歎或辭謝乞恩是時獄卒問逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵拍打碎其頭如破酪甖頭碎腦濺亦復如尒語不迎者汝何敢不來碎破其頭亦復如前漫走不走搶壁正視叛不叛者各問打治例皆如是以此因緣悉皆破頭无得免者受此殘碎

上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔何行業受此果報令諸眾生於彼中生昔在人中鑿掐為獄若犯罪者安置是中令其不見日月明光由此業報於彼受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報復行何業受碎頭報昔在人中有命眾生打破其頭或魚虵蜈蚣等種種眾生由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦復劇於前長有碎首等昔云何此獄名大叫喚是中罪人由拍由火大號大叫唯大叫聲无所詮辯乃至不能喚母喚父是故地獄名大叫喚又復自性名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中　多人被迫逐　下火若大燃
叫喚聲可畏　若火勢羸弱　叫聲亦隨下
摧折威儀苦　及以燒炙痛　第二大叫喚
深瘖令毛竪　壁立不可登　廣大无數量
獄卒於彼中　執持赤鐵拍　碎頭如怨家
无量百千年　如來人天師　如實見是已
故說二叫喚　造惡人住處

大小叫喚地獄品究竟

第六地獄名燒炙品

復有地獄名曰燒炙其相猶如陶竈一切皆鐵晝夜燒然恒發光炎廣長無數由旬是中罪人無數千万開塞燒炙熟已內外燋爆虛脆易脫譬如肉脯是時獄門自然開其門外邊有無數狗或烏或駮身高長大伺待門開爭入獄裏牽出罪人咋撣其身如倒生樹恣意噉食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困苦難處當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品苦具如前說昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增土象糞雜以泥辟及以塗地以鹽和瞿曇婆樹油濺罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛膀脹或蒸或煮殺害罪人或復安火燃炙殺人或煮螢蠒或煎炒有命衆生以此業報於中受生復有種種諸惡業報及增上業報感彼中生具如上說復由何業爲狗食噉昔在人中畜

養師子虎豹熊羆豺狗之屬令其咋嚙有命衆生以是等業受彼中生餘如上說昔何行業得冷風吹昔在人中爲須多肉養飴衆生以此業故得冷風觸云何此獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙又復自性名爲燒炙重說偈言

燒炙地獄中　鐵舍大炎熱　氣熱極盛猛
猶如燒火聚　是中造罪人　密塞而受炙
如昔所行業　此中受苦報　是時身已熟
群狗競食噉　皮肉皆消盡　唯骨是其餘
冷風一來吹　皮肉還復本　獄卒更驅入
還更受前苦　如來人天師　如實見是已
故說是燒炙　造罪入住處

燒炙地獄品究竟

第七地獄品名大燒炙

復有地獄名大燒炙其相如高廣山一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光炎有赤鐵利串燒熱赫烈恒發光炎周圍上下皆所圍遶或有罪人一串所貫就火山炙或兩三串或十二十乃至百千縱橫穿貫就火山炙若一邊已熟其串自轉復炙一邊復有罪人

鐵串自拔貫串傷處翻轉就炙復有罪人由上上品惡業報故無數諸串並皆自來叉刺其身是中罪人受此串炙上上品苦難可堪忍極堅極強痛為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中串貫火炙有命衆生由此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名大燒炙彼中罪人為串所刺以就火山內外燒炙愁憂苦惱故說大燒炙又復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄　利串皆是鐵　團遶鐵火山
宿世惡業感　是中行惡人　無數被穿貫
如叉覆炙魚　隨業令其尒　如來人天師
如實見是已　故說大燒炙　造惡人住處

大燒炙品究竟

第八阿毗止地獄品

復有地獄名阿毗止其相猶如大城一切皆是赤鐵晝夜燒燃恒發光炎是獄東壁一切赤鐵晝夜燒燃恒出火炎西南北壁上下並燃東壁火炎

炎徹西壁西壁火炎亦徹東壁南火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方火炎遍滿獄中是中罪人無量千數重沓受燒猶如薪積中有罪人由此惡業上上品故身體長大虛踈柔軟更相壓逼身首伍亞不能行走絕四威儀有諸罪人由此宿業下中品故恒求出離周章湧走或有時節是大地獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走求出未至門邊門自還閉是時西門更復開闢南門北門亦復自開是諸罪人唱云門開疾走向門未至門所門已自閉是中罪人受此無間地獄大苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中或煞母煞父煞阿羅漢起煞害心出佛身血破和合僧或復其母已是聖人生於婬逼煞正定聚人或煞菩薩衆生或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四方僧物或行煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見等最極上品隨其一二乃至具足以

此惡行於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名阿毗止彼中罪人恒常受苦無有間息冣上上品餘地獄苦則不如此何以故餘地獄中獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息此地獄中則不如是從始至終受上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛劇此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定譬如鑪冶竟日燒鐵星炎沸涌燒罪人身亦復如是故說名阿毗止又復自性亦名阿毗止重說偈言

阿毗止地獄　一向冣劇苦　晝夜火燒燃
光炎聚遍滿　譬如一日燒　鐵鑊出光炎
如是阿毗止　一切火光徹　是中罪人身
猶如大火聚　汝等看業力　由此不灰炭
或時見門開　爭競走馳出　來至門已閉
宿業未盡故　如天受樂人　求生不求死
此中受苦者　求死不求生　如來人天師
如實見是已　故說阿毗止　造惡人住處

阿毗止品究竟

第九外園隔地獄品

八地獄外四方圍遶各有四重園隣地獄何等為四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劒葉地獄四烈灰汁地獄如是四重次第園遶一一地獄如是應知若次第說有地獄名熱灰是諸罪人從大地獄出見外熱灰如平坦空地見此相已起如是心我今決應往彼於是罪人往到彼中脚踐熱灰皮肉即爛辟如鵽塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至齊或時至頸或沒不現此中無數由旬周章湯走受上上品苦難可堪忍極堅極強㝡為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置火中或熱灰中或熱砂中或邪婬他婦過世法則入他境界或出家破戒行住坐卧僧伽藍中或起惡心或蹹踐四支提境界及履支提影以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第二地獄名曰糞屎是中罪人出熱

灰獄外見糞屎如涼花池見已起如
是心我今決定必應往彼是時罪人
往入彼中入其中已有無數虫虫口
堅利皆如鍼鋒鑽破皮肉乃至筋骨
噉食其髓復有諸虫從鼻孔入食其
五藏或從耳入或從眼入或從口入
或從小大道入並唼食五藏復有大
虫合嚼罪人血肉既盡吐出其骨如
棗棗核具受如是上上品苦難可堪
忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受
報未盡求死不得昔行何業受此果
報昔在人中取有命衆生擲置糞坑
或不淨處乃至溝瀆以此業報於中
受生復有種種諸惡業報於中受生
復次諸增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報昔行何業受虫
食噉因苦果報昔在人中或令虵狗
蜈蚣鼉鰐之屬齧嚼有命衆生或起
惡心受用五塵由此業報於彼中生
受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄　見可愛樹林　具薜茂枝條
往彼欲求樂

如是林中有老烏白頸鵄鷹鵰鷲烏

等是地獄有林樹野干虎狼師子等
身皆長大是諸禽獸噉彼罪人如倒
生樹食噉其肉皮血肉盡唯餘骨在
時諸罪人受此苦害上上品苦難可
堪忍極堅極強最為痛劇當時悶絕
冷風復吹皮肉更生復受噉食乃至
惡報未盡未死不得昔行何業受此
嫉貪昔在人中令虎狼師子噉食有
命衆生或教癡人令諸禽獸由此等
業彼中受生受食噉報有種種諸惡
業報彼中受生昔行何業被冷風吹
昔在人中畜養家生使令肥壯欲得
多肉以是業報得冷風吹
第三地獄名曰劍葉是諸罪人已度
叢焦地獄見劍葉林獄心起愛著如
蓮華林樹是劍林樹有諸鐵刺匕首劍
刀刃劍鋒更纏布其地時諸罪人行
趣彼路鐵更纏刺鋒等苦得入大林時
樂數千乘坐入此林已惡業因緣大
風卒起雨諸器仗所謂劍雨箭雨劍
雨鎗斧等雨隨所著處身分斷絕頭
首分離如斫木柯有散狼籍或雨鐵
炎然頂骨地動轉不得受此殘害上

上品苦極堅極強處為痛劇乃至惡業受報未盡不死不得昔行何業受此果報昔在人中行鬪戰事與人刀杖遣令鬪戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長國四合聚集多人肆意殺害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報劒葉地獄竟

第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劒葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劒林遍身破裂入此江水身份爛壞血肉都盡唯筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上上品苦極堅極強處為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱湯煎灌或糟或鎔或煮死竟取汁澆灑或不淨穢身入園人所用池井洗濯以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄卒无量

千數身並長大執叉戟等守視罪人有時罪人語獄卒言我今大飢獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤擘開其口燒熱鐵丸恒有光炎捉內口中脣口燋燃咽胃心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中以毒食餉他或鴆煞人或出家破戒食國土供養或妄語惡口如是等業受此果報彼中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有時罪人語獄卒言我今大渴獄卒即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鉤擘開其口烊熱鐵汁恒有光炎灌其口中脣口燋燃咽胃心腹五藏腸胃並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強冣為痛劇乃至惡業果報未盡求死不得昔行何業受此罪苦昔在人中取烏馬等屎灌他口鼻或以五辛辯

汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服
或勸他飲種種諸酒或為利酤酒或
自飲酒或出家破戒受用國土供養
蘇油糖蜜等飲或復飲他非所堪飲
以此業報於中受生復有種種諸惡
業報於中受生復有增上業報感彼
中生彼中生已受用種種餘不善業
報重說偈言

罪人出大獄　見此熱灰中　猶如平廣地
起愛即往彼　至已湯馳走　無數諸由旬
舉下脚生爛　倫受上品苦　既出熱灰獄
便見糞屎坑　廣長深百丈　愛往謂花池
是中无數虫　口堅利如鋒　穿皮噉血肉
破筋骨食髓　復出糞坑已　見劍林起愛
謂彼篠嫩茂　往彼欲求樂　於中種種鳥
口嘴利如鐵　嚼人如生樹　食噉其血肉
是時既食已　唯餘筋骨在　冷風一來吹
皮肉更還復　怖畏起跳踊　苦處作安想
路中受殘害　入可畏劍林　是時身破裂
極痛血洪流　出離此林已　便復入灰河
如煮豆涌沸　或沉或浮轉　沸烈灰中汁
罪人亦如是　兩岸諸獄卒　執叉刺其體
將出置地上　逼使吞鐵丸　或復灌鐵汁

求欲灌口中　燋爛過身裏　然後從下出
如是行惡人　受此地獄苦　昔不脩善業
脩行邪曲路　由起正思惟　能離諸惡業
一向行善行　是人度惡道　知善惡二業
果報差別異　智人應離惡　當種諸善根
復有別脩行　八直聖道分　為滅一切苦
觀无餘四法　如來人天師　如實見是已
故說園隣獄　造惡人住處

園隣地獄品究竟

第十閻羅地獄品

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞
一時佛世尊說比丘我以天眼清淨
過於肉眼見諸衆生退沒生起善色
惡色若妙若麁或往善道或往惡道
隨業受生如實我知而說偈言
起造邪惡心　及說邪曲語　或作邪身業
由昔放逸故　少聞无福德　促命中為惡
是人捨身命　即墮閻羅獄
佛告比丘若人宿世不恭敬父母及
沙門婆羅門不恭敬親友尊長不脩
正善及福德行於現在惡及未來罪
不生怖畏不行布施不脩福德不受
八齋不持五戒捨壽命已生地獄中

獄卒收録送與閻羅白言此人往昔不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行於現在世惡及未來罪不生怖畏不行布施不脩福德不受八齋不持五戒願王教誡是人令識善惡因果時閻羅王依五天使正善教戒謂衆生曰汝先不見第一天使往彼人中大王我先不見王曰昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見王言汝見識解何不思計我今應生未度生法我應隨能依身口意脩行善法為長時中得於正道利益懽樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報决至時閻羅王因是天使訶責教已復因第二天使正善教勅謂衆生曰汝先不見第二天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女老長大等或復背僂猶如角弓

汝放逸樂，身戰動。衆生言：大王！我昔已見。王言：汝既識解，何不思計：我今應老，未度老法，我應隨能依身口意修行善法，為長時中得於正道利益樂樂果。生言：大王！我昔放逸，不能行善。王言：汝邪惡業自作自長，非父母所作，非國王所作，非天所作，非先亡沙門婆羅門等所作，自作自受。雖不觀業果報，決定時閻羅王因是天使呵責教已，復過第三天使正善教勅。謂衆生曰：汝何不見第三天使徒彼人中？大王！我先不見。王曰：汝昔在人中，不見若男若女疾病困苦，極難衰惱，床席或擾著提，或眠地上，是身苦受衰壞，極難難忍，侵損壽命，衆生所壞？大王！我昔已見。王言：汝已識解，何不思計：我今應病，未度病法，我應隨能依身口意修行善法，為長時中得於正道利益樂樂果。生言：大王！我昔放逸，不能行善。王言：汝邪惡業自作自受，非父母所作，非國王非天，非先亡沙門婆羅門等所作，自作自受。雖不顧求業報決定時閻羅

王因是天使訶責教已復因第四天使正善教勅謂眾生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或膖脹或黷黑或臭爛或為禽獸食噉眾生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死未度死法我應隨能隨身口意修行善法為長時中得於正道利益快樂眾生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自能自長非父母所作非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願樂報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第五天使正善教勅謂眾生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或戲或盜或復邪婬乃至妄語惡口等罪為王人所錄編頭面縛打鼓徇令於四衢道出城南門至行刑所坐置標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或刖手足或劓耳鼻乃至大辟眾生言大王我昔

已見王言汝見識解何不思計一切惡業現報可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸業於當來世如因受生衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至作是言已捨心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更生地獄此獄有四角四門鐵城圍遶上下皆鐵晝夜燒燃恒出光炎其中罪人隨黑繩界受鋸斧斫血肉俱盡唯餘觔骨困苦難堪悶絶躄死時冷風吹血肉還復受此殘害上上品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中陵慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德業於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重品生第三聚磕地獄次復重品生第四

別喚獄次復重品生第五大叫喚獄次重品生第六燒熱獄次復重品生第七大燒熱獄次復增品生第八阿毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍遶上下皆鐵晝夜燒燃遍滿火炎是中罪人無量百千重沓受燒猶如藂積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄或東門暫開罪人見已向門而走覓依止處覓救濟處求覓出離未達門所門已還閉西南北門亦復如是見是事已念望斷絕身心苦惱悲號酸痛無量千歲恒受如是上上品苦難可堪忍寂為痛劇乃至惡業果報受用未盡求死不得昔何行業受此果報昔在人中誹謗調善精進仙人或孤貧恩義或反逆殺害愛念親友是大阿毗獄正業家方便因故於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善報受正報已出大地獄由殘業故入四園隣先入熱灰灰深沒膝下膝燋爛如蠟投火若舉足時皮肉

還復是中罪人求覓依止救濟出離周章湯走无數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其中有虫名攘鳩吒其數无量形似長虵身白頭黑口如劒鋒舉頭張口待罪人至罪人入已是虫穿皮入肉徹骨食髓受此苦時无數千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出此獄已見劒葉林求覓依止救濟出離向林疾走於其路中種種鉼刺破裂身脚次入劒林時有熱風吹動劒樹風觸如火舉體燋爛劒林復雨種種器仗斫刺身體隨所著處皮肉无餘受此殘害无數千載恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得復有種種禽獸食噉其身並如前說出此獄已見熱灰汁河溢滿沸涌求覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛倒猶如煑豆邊有獄卒執持鐵網料出罪人貯赤鐵岸獄卒問言罪人汝何所須罪人言我今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗格開其口投熱鐵丸隨丸所至脣舌心背腸胃五藏皆悉燋爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是

无數千年恒大叫喚受此困苦乃至
惡業未盡求死不得出此獄已見中
間巷獄猶如大市是中樹林名睒浮
梨中有獄卒執罪人髀牽上牽下並
如前說復有鐵鑊鑊汁沸滿獄卒捉
人擲置鑊中人中歲數滿五百年方
得蹔出時裁得喚何不足喚毎復沉
沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵
釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌
如牛皮大及身布貯地上以無數赤
釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗
節復有罪人獄卒斬斫下劍頭斷舉
劍頭生由此煞故頭聚如山手足亦
尒復有罪人褫皮布地劍割其肉聚
置皮上復有罪人滿鐵艚中獄卒捉
杵舂擣令碎復有罪人狩頭人身或
牽車等具如前說復有无數罪人為
諸獄卒捉杖圍遶猶如捕獵是謂罪
人受是殘害上上品苦難可堪忍極
堅極強𡨚為痛劇乃至惡業未盡求
死不得昔行何業受此罪報昔在人
中造作十惡以輕品故不感大獄於
此中生或已受大地獄眾由殘業故

於此受生此中生已具受種種殘業果報爾時佛言比丘閻羅王恒作是願彼當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車輿遊處足不踐地由本要天六根成熟已行布施作諸功德剃除鬚髮被著法衣由正信智故捨離居家受无家法既出家已願我證得究竟梵行猶如昔時諸善男子出家得道梵行究竟爾時世尊而說偈言

云何作此業　現世生憂悔　未來啼叫喚
受種種苦痛　惡業未熟時　癡人謂甜美
其業熟就已　方知是苦難　初造惡業時
不如火所燒　如灰覆火上　隨逐燒罪人
罪人多聰慧　一切為損害　漸損自善根
如惡樹結實　惡智行自損　猶如治怨家
起惡諸惡業　能感當來苦　若行善業好
現在无悔心　未來受果報　歡喜恒安樂
如來人天師　如實見是已　故說閻羅獄
遠惡人住處
避獄能究竟

立世阿毗曇論卷第八

佛說立世阿毗曇論卷第九　西

陳西印度三藏真諦譯

小三災疾疫品第二十四

佛世尊說一小劫者名為一劫二十
小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫
六十小劫亦名一劫八十小劫名一
大劫云何一小劫名為一劫是時提
婆達多比丘住地獄中受熟業報佛
世尊說住壽一劫如是一小劫名一
劫云何二十小劫亦名一劫如梵先
行天二十小劫是其壽量是諸梵天
佛說住壽一劫如是二十劫亦名一
劫云何四十小劫名為一劫如梵衆
天壽量四十小劫佛說住壽一劫如
是四十劫亦名一劫云何六十小劫
名為一劫如大梵天壽量六十劫佛
說住壽一劫如是六十小劫亦名一
劫云何八十小劫名一大劫佛說劫
中世界散壞劫中世界散壞已住劫
中世界起成劫中世界起成已住世
界散壞等劫其數云何佛言比丘經
二十小劫世界散壞次經二十小劫

世界散壞已住次經二十小劫世界
起成次經二十小劫世界起成已住
是二十小劫世界起成已住者幾多
已過幾多未過八小劫已過十一小
劫未來第九一劫現在未盡此第九
一劫幾多已過幾多在未來未來
定餘六百九十年在（至梁末已卯年翻度此經為斷）是二
十小劫中間有三小災次第輪轉一
者大疾疫災二大刀兵災三大飢餓
災今第九劫即第三災此劫由飢餓
故盡佛言比丘是二十小劫世界起
成得住中第一劫小災起時有大疾
疫種種病一切皆起剡浮提中一切
國土所有人民等遭疾疫一切鬼神
起瞋惡心損害世人是時一切人民壽
命短促唯住十歲身形纔小或二搩
手或三搩手於其自量則八搩手所
可資食稊稗為上人髮衣服以為第
一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不
行正法非法貪著恒所染汙非理貪
愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佷
戾難教不能行善不知作福不救苦
難與邪惡法日夜相應或身口意起

三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪行業故濕風起吹方所時節違失常度由此濕風不平等吹故天降雨不周正落政應雨時四王大臣忿行惡人不水遊戲故不降雨羅睺阿修羅王欲苦剋浮提人或以手指或以背脊接所降雨以置海中復有鬼神欲苦剋浮提人神力起火以承天雨令雨燋竭或政雨時雨起大風吹擲海中以是因緣故天雨不等一切種子樹藤藥草並皆枯燋不復結實設復結實減色香味不得長大無有勢力若人受用無五種業謂色力安樂壽命聰辯由其邪惡於自身中起諸重病或癩或痟或顛或瘻或蠱或毒血或吐血或泄

漏或水腫或嗽逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘧或惡瘡瘭疾飲食不銷如此重疾及餘輕病是時俱起是時諸人嬰大病苦又為惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀誦呪術或恃邪見所起種種惡行然諸眾生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜无量眾生疾病疫死末劫眾生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法因是果報於是時中法行平等善行不可得故一切眾生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後受生惡處苦道退墮無安樂行是時眾生多趣地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處尒時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行

不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生去何如此由行惡法不平等法得是果報於是時中法行平等行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然故起是時諸人依止麁見麁業造作種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處尒時諸人不行正法所起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見如是等業日夜增長是時諸人疾疫死者無人送埋及燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數衆生疾病疫死乃至居家次第空

盡是時劫末唯七日在於七日中無量眾生遭疫病死盡設有在者各散別處時有一人合集剡浮提內男女擬餘一万留為當來人種於是時中皆行非法唯此万人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入其毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸眾生種種須欲飲食衣服等應念所須天即雨下陰陽調和美味潤澤身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見無喜樂心生忍受心無厭心共相護持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相護持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命冣長色形奇特威德冣勝特力自在資具具足壽命二十千歲

是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴豪生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽以後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大疫病究竟窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種

種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨壽命已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲是諸人從四十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口

綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法
修行正見恭敬父母沙門及婆羅門
親友尊長與種種善法相應是業能
感長壽能感無病能感色形端正能
感身有威德能感富貴家生能感大
智如是善業日夜生長是時諸人依
福德行生無量功德捨壽命後更生
天道及以善道善道中住久久時節
如是說名第三劫中間第三壽量六
十千歲次是諸人從六十千歲人所
勝榑力自在資生具足壽命八十千
歲如是剡浮提劫中間所生衆生壽
量長遠究竟極此八十千年是時女
人年五百歲尒乃行嫁是時諸人唯
有七病謂大小便利寒熱婬欲心飢
老如是時中一切國土富貴豐樂無
有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村
落更相次比雞鳴相聞耕種雖少收
實巨多是時諸人受功用業少用宿
世善業果多舍宅車乘衣服財寶生
生之資稱意具足雖復受用終身不
壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽

命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生求造十惡從起十惡業道時節壽命因此十惡滅度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八万短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

小三災刀兵品第二

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名爲大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世尊散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時剡浮提中一切國土所有人民遭大刀兵手相憎害又起疾疫一切鬼神起瞋惡心

損害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形短小或二搩手或三搩手所可資食稊稗為上人髮為衣服以為第一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佷戾相教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起二邪行不能遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感疾病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪業行故父母兒子更相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手儛或以瓦石或以杖損次乃刀杖更相怖畏乃至煞害是時諸人起重瞋恚行諸煞害以為戲樂東方國王來伐西國西方國

王種族豪國南北諸王亦復如是是諸王以相罵為法說人罪過以為法或伺求關隙以為正事行鬪諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜殺害死者其數無量劫未衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人從止麁見麁業造作種種諸惡壽命已後受生惡處苦道退墮無安樂行是諸衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘蓋不足言相去遼遠各在一處於時諸人不行正法非法貪著恒所染行非理貪愛之所逼使邪法數張起諸惡業很戾難教不能行善不知作福不敬苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡

業此業能感壽命短促能感多病能
感色形醜陋能感身無威德能感卑
賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪
見如是等業日夜生長東方國人來
伐西人南北諸人亦復如是是時諸
人以相罵為法說人罪過以為法式
伺求閒隙以為正事行鬬諍已起怨
家想執持刀杖更相誅滅於一日夜
被害死者其數無量末劫衆生如是
過失自然而生云何如此若人不行
善行法行平等行得是果報於是
時中法行平等行善行不可得故一
切衆生於此中生劫濁自然而起是
時諸人依止麁業造作種種諸惡捨
命以後多生惡處苦道退墮無安樂
行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿
脩羅道諸聚落縣次復空盡唯少家在
相去轉遠各在一處是時東家恭敬
西家西家復敬東家南北諸家亦復
如是是時諸人以相罵為法說人罪
過以為法式伺求閒隙以為正事行
鬬諍已起怨家想執持刀杖更相誅
滅於一日夜被害死者其數无量末

劫衆生如是過失自然而生去何如此若人不行善行不行正法行平等行得是惡業果於是時中正法行平等等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麁見麁業造作種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道是時人家一時没盡縱餘殘人各各分散此散人不行正法起種種惡業能減壽命短促乃至愚癡邪見是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀杖由此器仗更相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獦師是時諸人更遞相見怖畏如是是七日中刀兵横死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剡浮提男女唯餘一万留為當來人種於是時中皆行非法唯此万人能治善行諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以

好滋味令入毛孔以業力故於劫中閒留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天即雨雨　陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意不得相見生喜樂心生忍受心生無猒心共相攜持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無猒心共相攜持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇　特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒

品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命衰長色形奇特威德衰勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於

邪見脩行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三刧中間第二壽量四十千歲次復諸人從四十千歲人所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩行正法恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德

行生無量功德捨壽命後更生天道
及以善道善道中住久久時節如是
說名第三劫中間第二壽量六十千
歲次是諸人從六十千歲人所生是
人壽命最長色形奇特威德最勝福
力自在資生具足壽命八十千歲如
是劫減劫中間所生眾生壽量長
遠究竟極此八十千年是時女人年
五百歲命乃行嫁是時諸人唯有七
病謂大小便利寒熱欲心飢老如是
時中一切國土富貴豐樂無有怨賊
是以盜竊滿郡縣邑民人村落更相
次此難禽損關耕種難少收實甚多
是時諸人受功用果少用宿世善業
果多合定事樂多驕賢寶生生之
貪籍惡具足惡疲罣罪熾身不壞是
時諸人至受樂業所驅逼壽命入
十千歲從阿僧祇數等乃至眾生未遭
十惡從起十惡業道時節壽命因此
十惡減度一百年則減十歲次復百
年復減十歲次第減至餘十歲最
後十歲住不復減最極八万短至十
年若佛不出世次第如此若佛出世

如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍滅壽命漸減佛世尊說如是我聞

小三災飢餓災品第三

佛世尊說一小劫者名為一劫餘如前說乃至八十小劫名一大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世尊散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起得住中第三劫小災起時由大飢餓是劫究竟於是時中災初欲起由飢餓由國告由天亢旱是時剎傳說中一切國土所有民人遭大疾疫一切鬼神起瞋恚心横害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形矬小或二搩手或三搩手所可資食稗䅎為上人髮為衣以為上服唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之

所遣使邪法欺張起諸過惡佷戾轝
教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪
行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩
舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭
敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊
長恣心所起種種惡業此業能感壽
命短促能感病疾能感色形醜陋能
感身無威德能感卑賤家生能感貧
窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日
夜生長如是人者與重煩惱惡業相
應由極重邪行故二三年中天不降
雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是
時人民微有勢力見他有少資糧便
往奪食皆由飢所逼故一切眾病飢
餓為上以此因緣於一日夜飢餓死
者其數無量本劫眾生如是過失自
然而生云何如余若人行不善行非
法行不平等行得是果報於是時中
法行平等行善行不可得故一切眾
生於此中坐劫滿自然而起是時諸
人依止麁見麁業造作種種諸惡捨
命以後更生惡處苦道退墮無安樂

行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道時大國土次第空荒唯小郡縣是其所餘悉不足言栢去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法攢張起諸過惡佷戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長慈心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應天不降雨四五年中乃大旱故剡浮提地覓生草葉尚不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡不堪食者謂烏鵄鵰鷲狗野干狐等禽獸悉取食之由飢逼故一切衆病飢餓為上以此因緣於一日之飢餓死者其數無量時小郡縣次復空盡唯少家在相去轉遠各在一處爾時諸人不行正

法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺誑諸過惡佷戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬兩舌惡口綺語妄言貪瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故剡浮提人思欲見水尚不可得何況飲之唯四大河水猶深浚與海相通尚須船度但有此水可得受用離此河外無復餘水縱有殘民依此水住採捕黿鼉魚龜等屬水性之類以自資養由飢逼故一切衆病飢餓為上以此因緣於一日夜飢餓死者不可稱量未報衆生如此過失自然而起云何如此若人行不善行非法行不平等行得此果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆

生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麁見麁業造種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散介時諸人不行正法非法貪著之所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佷戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間唯七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人合數剡浮提內男女共一万人留為當來人種於此時中多行非法唯此万人能行諸善行諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人

以好滋味令入毛孔以業力故於劫
中間留人種子自然不斷過七日後
是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉
捨去時諸眾生種種須欲衣服飲食
等應念所須天即雨下陰陽調和美
味生出身形可愛相好還復一切善
法自然而起清涼適意安樂無病大
悲入心由大悲故大慈入心由大慈
故無惱害意由無害意獲得相見生
善樂心生忍愛心生無厭心共相攜持
不相捨離辭如相愛親友久不相見
忽得還集生喜樂心生忍愛心生無
厭心共相攜持不相捨離時人相見
亦復如是因相愛念男女共居是前
劫人壽命十歲後劫人民從其而生
壽命最長形色第特威德最勝神力
自在資具具足壽命二十千歲是時
眾生如此功德自然得成云何如此
諸行平等行善行是其果報是時諸
人與種種善法相應身善行口善行意
善行捨壽命後生善道及天道捨壽
命已還生人道生人道已自然賢善
具德清淨自性道德心性和雅戒品

具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬
妄語兩舌惡口綺言無貪欲心無瞋
恚心捨邪見法循行正見恭敬父母
沙門婆羅門親友尊長與種種善法
相應是業能感長壽能感無病能感
形色端正能感身有威德能感富貴
家生能感大智如是善業日夜生長
是時諸人修福德行生無量功德捨
壽命後更生天道及以善道善道中住
久久時節如是劫初中間由大飢餓
究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是
劫中間第一壽量是人從前二十千
歲人所生是人壽命最長形色奇特
威德最勝神力自在資生具足壽命
四十千歲時諸衆生如是功德自然
增長云何如此法行平等行善行是
其果報是時諸人與種種善法相應
身善行口善行意善行捨壽命已生
善道及天道諸天壽命還生人中生
人中已自然賢善自性清淨自性道
德心性和雅戒品具足常行勝善遠
離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修

行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽命四十千歲次復諸人從四十千歲所生是人壽命家長身形奇特威德敢勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩行正法恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽

命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三刧中間第三壽量六十千歲復次諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是剡浮提刧中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲尒乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少収實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶資生之具稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十惡減度一百年則減十歲復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八万短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫

住不減隨正法稍減壽命漸減佛世
尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第十

西

陳西印度三藏真諦譯

大三災火災品第二十五

佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟果報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十小劫亦名一劫云何四十小劫名為一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名為一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫

世界起成阿僧祇時名劫世界起成已住散壞有三因一因火散壞二因水散壞三因風散壞如是佛世尊說比丘散壞因有三種一火散壞二水散壞三風散壞比丘散壞頂有三一勝遍光天二遍淨天三廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天為三散壞頂比丘火災散壞時一切下界衆生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地衆生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一切下地衆生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍光天散壞水災散壞由遍淨天散壞風災散壞由廣果天散壞復次比丘散壞有二一者衆生世界散壞二者器世界散壞十小劫中衆生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞初起時勝遍光散壞時因第二禪是時一切剡浮提人壽命八十千年是時女人年五百歲尒乃行嫁是時諸人唯有七病謂大

小便利寒熱婬欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足是時兩兩界滅沒一瞋恚界二逼惱意界兩界起長一者無瞋恚界二無逼惱意界是時諸人滅離十惡修行十善安坐受樂無所馳求或聚亭館或依息舍或大集處或遊樹下說如是傳各宣辯辯昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍相手罵或以瓦石或以杖捔次及刀杖互相傷害乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時欲界諸天變身似摩尼晝夜各三時行於世

界宣令此言善男子善女人無覺觀定寂為妙樂是故汝等修行於此中住是時人初夜後夜聞此言已歡喜踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過失觀無覺觀定有大功德即得二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有人常悅樂他人以為事業或歌或儛相攢跳擲或輪刀儛仗或擊鼓吹筅或唱吏讚頌或嚴飾他身如是人等作歌詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子更相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍已後仍相手儛或以石瓦或以杖拍次及刀杖罘相怖畏乃至煞害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡呵責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界麤擾觀無覺觀定微妙功德脩習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時諸天從勝遍光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男子善女人無覺觀定妙樂寂靜是故汝等修行於此中住是時諸

人劫後後夜等聞天聲言歡喜誦習

起信樂心一切居家村邑郡州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過失觀二禪功德脩習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有出家外道教化一切居家村邑郡州乃至大國土人善使出家有無數眷屬之所圍遶次第遊行周遍國土其所宣說與上相應昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子手相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起鬪諍後而相爭競或以石瓦或以杖相次及刀仗等相惱是乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨知是憎惡訶責欲塵顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾覺無覺觀定微妙功德脩習二禪捨壽命後上生勝遍光天時諸眾生在地獄中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋恐心時地獄眾生無瞋恚界雜遍惱意界自然生長增足善心由

於宿世後報善業捨地獄壽生人道中既生人已思惟欲塵過患觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有衆生墮地獄中仍為獄卒作是思惟我等因自惡業來此受生是諸罪人亦因惡業來此受苦我今云何於他衆生而起殘害即生無瞋恚界無逼惱界自然生長增足善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人中生人中已思惟五塵過患觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有水產衆生黿鼉龜鼈之屬皆生慈心不相吞噬求食水苔及以草土自然死者方取食之乃可餓死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱意界是時生長生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天復有陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬並生慈心不相食噉飢食嫩草渴飲清泉有自死者方食其肉寧可餓死

不欲他自濟無瞋恚界無邊惱意界是時生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟五塵過失及下界覊擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天一切餓鬼道更相愛念悉能生善並如前說捨壽以後得生人中生人中已思惟五塵過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命後上生勝遍光天阿脩羅道亦復如是時西瞿耶尼人有於彼土修習二禪若在彼得二禪從彼上生勝遍光天若來剡浮受生得二禪者亦上生勝遍光天東毗提訶人或在彼脩習二禪彼從上生二禪天處若來剡浮提脩習二禪仍從此上生第二天處北欝單越人捨壽命後上生六欲天或在天道修習二禪上生二禪或從六天生剡浮提修習二禪亦生勝遍光天是時四大天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天或在此等天中脩習二禪捨壽命已生勝遍光天或從

天道来生剡浮提二禪亦上生勝遍光天比丘是時一切地獄皆悉空虚一切畜生道亦皆虚空一切鬼神道亦復空虚一切阿修羅道亦復空虚西瞿耶尼南剡浮提東毗提訶北欝單越並皆空虚四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天並皆空虚是時一千世界中一切衆生悉皆空盡唯大梵王在如是因縁如是次第一切衆生世界皆悉散盡如是時中十小劫已度比丘是時第二器世界散壊来續四大散壊火災散壊是時中久久時節天不降雨一滴不落久不雨已剡浮提中卉木藥草一切種子一時燋枯次第燒盡無復更生比丘一切有為法如是無常如是不恒非安息處短促變異破壊非能救濟非實依處非依蔭處比丘以是義故有為之法甚可猒患應當離欲應當棄捨比丘過久長時有如此時有第二日出於世間輪相熱明倍於舊日由此日故剡浮提中一切池沼及小

江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有為法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘復次過久長時有如此時有第三日次出於世輪相熱明倍第二日由此日故剡浮提中深大江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有為法如是無常具如上說乃至應當棄捨比丘過久長時次第四日復出於世輪相熱明倍第三日由此日故剡浮提中阿那婆達池漫陁耆尼池七林間河及四大河如是等處最大最深流拔遲疾與海相會並皆涸竭無復更有比丘一切有為法如是无常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第四日由此日故內外海水減一百由旬次減二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減二千三千四千乃至一万次減二万乃至六万由旬水界悉減比丘有如是時所餘海水深七多羅或六多羅或五或四或三或二或深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七尋如是次減乃至

一尋比丘有如此時所餘海水纔至
人頸或掖或肯腰齊膝脛踝比丘有
如此時所餘海水不沒指節比丘一
切有為法如是無常具如前說乃至
應捨比丘過久長時次第六日復出
於世輪相熱明倍第五日由此日故
世界大地內外大海及須弥山王初
時出烟烟聚遍覆辟如陶竈初時出
烟烟聚所覆大地大海及須弥山由
第六日烟聚所覆亦復如是比丘一
切有為法如是無常具如前說乃至
應當棄捨比丘過久長時次第七日
復出於世輪相熱明倍第六日由此
日故世界大地內外大海及須弥山
王皆發火焰俱時洞然通成一焰經
久長時停住不滅比丘是須弥山王
大火所燒通成一焰久長時然其頂
方百由旬皆悉崩碎或二百三百乃
至一千由旬墮落崩燼亦復如是是
時外四大中一切火自然而發世界
天地燒熱出焰成一火性以其熱勢
吸下水輪辟如銅牒火所燒熱置淺
水中吸水都盡世界大地成一火性

次下水輪亦復如是譬如蘇油為火所燒一皆消盡無復灰燼如是大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是介時地輪並皆沒盡水風二輪亦皆燒滅其火焰上從水輪起乃至大梵王處是時大梵捨其壽命及以住處上生勝遍光天是時大梵宮殿地廣大周圓光明可愛觀者無厭其色純白微細淨潔一時燒盡不復更有梵王所住地本來法然所以由火等得滅如是多時一切外器世界散壞都盡如是多時經二十小劫已度復次二十小劫來續是中一千世界處所空無所有猶如瘖穴上無覆蓋空住二十小劫佛言比丘是時世界更欲起成是世間法然初起世界時有眾生已生長業能感大梵界報捨前報已來入中陰因色界四大和合大梵宮殿地自然而起白淨光明隱蔽餘處色相圓滿觀無厭足心所愛樂往來有人是諸眾生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業

故感色界四大及四大所造色因昔
業及色界四大宮殿即成色界四大
於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但
是增上緣佛言比丘如是大梵王處
有因有緣得起得成本來法然由因
緣起是梵王住處如一四天下大是
時梵王在中陰中見此處所起欲愛
心我今於此中坐即起愛時於中受
生於此獨住滿十小劫喜樂為食依
喜樂住意生化身自然光明自在而
住過十劫已此梵王起欲愛心起不
安心作是思惟願餘眾生來共我住
是時梵王作是願已二禪眾生業盡
捨壽退來受生與梵同類是諸眾生
見此大梵本來獨住作如是執我昔
上生已見此人端然獨住今從上下
猶見獨住與昔無異復起此執此人
是梵作者生者最為尊始眾生所作
由此人成神力自在已生當生為第
一父我等今日從其而生云何如此
我昔至今見其在此獨自先坐今時
梵王作是思惟我是大梵作者生者
最為尊始眾生所作由我得成神力

自在已生當生我是其父一切世間皆我化生云何如此由我昔日起如是心願他衆生來就我住應我願心他即來生我先在此見其來生是大梵王於餘衆生壽命極長形色最勝有大名稱有大神通及大威德諸餘梵衆壽命則短形色名聞神力威德並皆不及大梵王所住地一切梵衆次第遍滿本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色獨住梵天宮殿及地自然現其色純白微細淨潔光明可愛看者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成本來法然由因緣起是獨梵處因此次第遍滿諸梵本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色梵先行天宮殿及地自然起現其色純白微細淨潔光明可愛觀者無厭住未有人

是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是梵先行處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵先行天住處一切梵先行天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色他化自在天宮殿及處所自然起現金銀琉璃及頗梨柯四寶所成光明可愛觀者無厭住者有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是他化自在天宮殿及有因有緣得起得成本來法然由因緣起是他化自在天處一切諸天次第遍滿諸天本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色化樂天宮殿及地自然起現金銀琉璃及頗梨柯四寶所

成光明可愛觀者無厭住未有人是
諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住
處因昔業故能感欲界四大及四大
所造色又因昔業及欲界四大宮殿
即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣
宿世所造業但是增上緣佛言比丘
如是化樂天處有因有緣得起得成
本来法然由因緣起是化樂天住處
一切諸天次第遍滿本性法然世界
應起時因欲界四大及四大所造色
兜率陁天宮殿及處所自然起現金
銀琉璃及頗梨柯四寶所成光明可
愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔
已造業能感可愛勝妙住處因昔業
故能感欲界四大及四大所造色又
因昔業及欲界四大宮殿即成欲界
四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造
業但是增上緣佛言比丘如是兜率
陁天宮殿及地有因有緣得起得成
本来法然由因緣起是兜率陁天住
處一切諸天次第遍滿本性法然世
界應起時因欲界四大及四大所造
色夜摩天宮殿及天處所自然起現

金銀琉璃及頗梨柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本来法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是尒時諸天作是思惟我今應往案行下界作是念已乎相謂言我等共去看彼處所餘天荅言我今同往尒時諸天各結群侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須弥山王是處所中是善見天城此處是難陁寶池此處是難陁寶園此處是質多羅池及質多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜花池及雜花園此處是波利質多羅境水厚四億八万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴

三十六億一万三百五十由旬極此量住不復更長此水輪上別有地界名曰大味劫初感起日夜稍厚轉堅譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味地界最初起時亦復如是是地大界數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚二億四万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一万三百五十由旬極此量住不復更長此地下際一億六万並真金所成上餘八万金銀銅鐵等七寶雜成是時地界柔軟隨事譬如濕泥乳糜生蘇及和麵等此地柔軟隨事亦令是地輪中與依衆生業增上緣故四方風吹飜成內海起須弥山有風運去寶風聚成有風方正作須弥形有風起須弥四頂開善見城衢逆善見城作雜隨池造難隨園質多羅池質多羅園衆車池園惡口池園雜花池園波利質多樹及俱毗羅羅園由乾陀海由乾陀山伊沙陀海山佉羅胝海山善見海山馬耳海山毗那多海山尼民陀海山及四天下中間洲地

掘成洲海起鐵圍山如是樹及拘毗羅羅園此中昔是般住劍婆羅寶台此中昔時有善法堂昔時此中有內大海此中有遊乾陀山及遊乾陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中有佉羅胝山及佉羅胝海此中有善見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有毗那多山及毗那多海此中有尼民陀山及尼民陀海此中有四天下有中間洲地及外大海此中有約利婆羅山是夜摩天身形最大飛行捷疾由行疾故擊起風輪由此風輪為那羅延風輪根本此風數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚九億六万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一万三百五十由旬極此量住不復更長此風堅勁物不能侵若人有那羅延力執金剛杖擬此風輪杖還自碎風輪無損次風輪上空中雨水渧如樓大或如車軸或如車輗晝夜不息猶如河瀉無數千年是水界聚周圍有風名曰攝持日夜恒起令水不散如

是水界增上未息此水數數起長乃至應至巳至應滿巳滿皆悉究竟起成世界宿業所感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北欝單越復有餘風如半琵琶成南剡浮提若風成山次第正上山則有頂若風起時或正或傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若風起時相擊深入還復更出所成山勢有巖有洞若風相擊深入下底不復更出山裏則空由此風故起成諸四天下地或深或聳有處顯現高八万由旬有處甚深四万由旬復有別處高四万由旬深二万由旬復有別處高二万由旬深一万由旬復有別處高一万由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深二千五百由旬或復有處高二千五百由旬深一千二百五十由旬或復有處高一千二百五十由旬深六百二十五由旬或復高六百二十五由旬深三百十二由旬半以此

因緣一切器世界起作已成是時二種界起長謂地火雨界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆現既顯現已天降甘雨渧如樓大漸細如輪乃至車軸或如湧泉無數千歲遍滿善見城壍鄰陁池衆車池恶口池雜花池內大海由乹陁海伊沙陁海佉羅脛海善見海馬耳海毗鄰多海尼民陁海四天下中間洲地外大海以此因緣一切世界水皆遍滿於是忉利天及四天王天捨上天報於中受生復有諸天壽終福盡從上天墮於四天下受人道生是時諸人喜樂為食依喜樂住意生化身自然光明安樂而住飛空中行是時日月未出於世星宿未有晝夜不分未識年歲及四時八節無男女異亦無父母兄弟姉妹夫婦兒息無奴無主一向受用自在歡樂未有姓字並号衆生是時水界稍稍就減流向下處是時大海乍增乍減開川源路水所減處有地肥出大甘大味生長覆地色

香觸味可愛具足如細蜂蜜無苦澀辛地肥大味亦復如是是時大味馨香充滿時有一人嗅此香味起欲著心起欲心已指捻大味嗅而嘗之知其甘美如細蜂蜜摶而食之餘人見其食美無厭相効摶食是時諸人食地味已身稍堅重從此以後不能如前飛行空中是時身光可愛因此失沒既失光已黑暗還生本來法然是四天下黑暗覆時日月二輪乃出於世日月出已辰宿次現星宿現已晝夜有分晝夜分已半月一月是時顯現半月一月既顯現已四時八節及以年歲並皆具足如是多時世間起成如是多時六十小劫究竟已度是時衆生食此地味依地味住久久時節其中衆生食味多者形容醜陋少威德力少神通力其中衆生食味少者色形可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣由此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我是時惡法始行於世計勝負故地味色香從此而

失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法已出於世因色形故憍慢毀他由此惡法失我勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶悲惱是語至今皆已忘失無復有人憶說之者此味失已復有別味名曰地皮色香觸味悉皆甜美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依此飲食長時得住是中諸人為貪味故多食地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中眾生食味少者形色可愛身有威德神力自在以此因緣一切眾生色形優劣因此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我由此惡法恣行於世計勝負故地皮色香從此而失

立世阿毗曇論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第一

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

因緣品第一

礼世尊應供正遍知
戒定智慧　無上解脫　隨覺此法
有稱瞿曇

若人脫眾難已得離諸著成就於勝分心畏生老死樂善樂解脫令到涅槃樂未到有彼岸令得具足廣聞脩多羅毘曇毘尼是事此解脫道我今當說諦聽問云何為戒答戒者威儀義定者不亂義慧者知覺義解脫者離縛義無上者無漏義隨覺者知得義此法者四聖法義瞿曇者姓義有稱者世尊以戒定慧解脫殊勝功德稱到無量稱者無量解脫道者何義解脫者五解脫伏解脫彼分解脫斷解脫猗解脫離解脫云何伏解脫現脩行初禪伏諸蓋此謂伏解脫彼分解脫者現脩達分定諸見解脫此謂彼分解脫斷解脫者脩出世間道

能滅餘結此謂斷解脫猗解脫者如得果時樂心猗與謂猗解脫離解脫者是無餘涅槃此謂離解脫此解脫道為得解脫是具足道以戒定慧謂解脫道解脫道者我今當說問何用說解脫道答有善人樂得解脫不聞說解脫故又不伏解脫故又不正伏解脫故如盲人無導獨遊遠國難要眾苦不得解脫欲得解脫而無所因何以故解脫是因如佛所說若有眾生塵勞微細不聞法故終亦退轉又如佛說諸比丘有二因二緣能生正見云何為二一從他聞二自正念是故說解脫不伏解脫者為生厭離故說解脫不正伏解脫者為除不正道為得禪解脫道故說解脫如遠行人得善示導是伏解脫道三陰成滿何等為三謂戒陰定陰慧陰云何戒陰正語正業正命及種類所攝或戒陰種種戒功德聚云何定陰正精進正念正定及種類定陰所攝或種種定功德聚云何慧陰正見正思惟及種類所攝或種種慧功德聚此三陰成

滿是伏解脫道當學三學謂增上戒學增上心學增上慧學有戒有增上戒學有定有增上心學有慧有增上慧學復次有戒戒學有戒增上戒學有定心學有定學增上心學有慧慧學有慧增上慧學問云何戒學答謂有相戒是名戒學謂達分戒是增上戒學復次凡夫戒是名戒學聖戒是增上戒學問云何心學答所謂欲定問云何增上心學答色定及無色定蝕謂增上心學復次有相定心學達分定及道定是謂增上心學云何慧學謂世間智是名慧學四諦相似智及道智是謂增上慧學如世尊為鈍根人說增上戒學為中根人說增上心學為利根人說增上慧學問學者何義答學可學學增上學學無學名學如是學此三學謂伏解脫道以三種學成就清淨所謂戒清淨心清淨見清淨於是戒是戒清淨定是心清淨慧是見清淨戒者洗犯戒垢定洗纏垢是謂心清淨慧除無知垢此謂見清淨復次戒除惡業垢定除纏垢

慧除使垢如是以三清淨是伏解脫道又以三種善伏道謂初中後善以戒為初以定為中以慧為後云何戒為初善有精進人成就不退以不退故喜以善故踊躍以踊躍故身猗以身猗故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實知見此謂中善慧為後善者已如實知見猒患以猒患故離欲以離欲故解脫以解脫故成自知如是成就三善道已伏解脫道得三種樂謂無過樂寂滅樂正覺樂彼以戒得無過樂以定得寂滅樂以慧得正覺樂如是成就得三種樂是伏解脫道遠離二邊得中道具足以此戒善除諸欲著於無過樂情生欣樂以定除身麤於寂滅樂而增喜樂以慧分別四諦中道具足於正覺樂深懷愛樂如是遠離二邊得中道具足是伏解脫道以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切有於戒多脩於定慧少脩成須陁洹斯陁含於戒定多脩於慧少脩成阿那含脩三種滿成阿羅漢無上解脫

分別戒品第二

問云何戒何相何味何起何足處何
功德何戒義戒行何差別幾戒何所
起何戒初中後幾法障戒道幾戒
因幾種戒云何令戒清淨幾因以是
戒住答云何戒者謂思戒威儀戒不
越戒何者為思戒我不作惡作者自
受何者威儀戒離於犯處云何不越
戒若有戒人身口無過復次斷義威儀
一切善法是戒如阿毗曇說以出離
法斷於欲欲是戒能離惡思戒護戒
威儀戒以不嗔恚斷滅嗔恚以光明
相斷於睡眠以不散亂斷於調戲以
見法起斷於疑悔以智斷無明以喜
斷無可樂以初禪斷五蓋以二禪斷
覺觀以三禪斷喜以四禪斷樂以空
入定斷於色想乃至嗔恚及種種想
以識入定斷虛空以無所有定斷識
入想以非非想定斷無所有以
無常見斷於常想以苦見斷樂想以無我
見斷我想以不淨見斷淨想以過患見
斷於愛想以無染見斷於欲想以滅見斷
集以消見斷厚以分見斷聚以生滅見斷

常以無相見斷相以無作見斷作以空見斷入以增上慧見斷執著以如實知見斷無明執以過患見而斷居執以彼觀見斷不彼觀以轉散見斷和合執以須陀洹道斷見一處煩惱以斯陀含道斷麁煩惱以阿那含道斷細煩惱以阿羅漢道斷一切煩惱此謂不越戒是戒護戒威儀戒此謂戒何戒相者威儀除非威儀問云何名非威儀答謂破法破法有三種一破波羅提木叉法二破緣法三破根法云何破波羅提木叉法謂無慙無愧於如來難信云何破緣法答命與形飾相應離於知足云何破根法不閉六根門離於念慧以此三覆非威儀是名戒相何味者起者足處者無過樂是味無憂是起三善行是足處復次悅勝為味不悔為起覆覆諸根為足處何戒功德者不悔是戒功德如世尊告阿難不悔戒善是功德義復次名戒者是無過樂是眾姓上是財為富貴是處為佛地是浴無水是香普熏是影隨形是繖覆可覆覆是聖種

是學無上是善趣道若人有戒為有戒故成就無畏榮顯親友聖所憐愍是親友處是善莊嚴是領諸行是功德處是供養處是可貴同學處於諸善法不畏不退成一切意願清淨雖死不忘成伏解脫樂方便如是無邊戒功德戒者何義答令義增上義行義自性義苦樂性相應義復次頭義冷義安義云何頭為戒義答如人無頭一切諸根不復取塵是時名死如是比丘以戒為頭若頭斷已失諸善法於此佛法謂之為死是戒為頭義何者冷為戒義如摩勝冷栴檀則除身熱成就歡善如是戒為勝冷栴檀能滅犯戒恐畏心熱成就歡善是冷為戒義何者安為戒義答若人有戒風儀整肅不生恐畏是安為戒義行何差別者修行精進受持頭陀是行非戒戒亦名行戒名威儀受亦名行欲或者謂三種戒善戒不善戒無記戒云何善戒謂善身口業及正命無過患故果報可愛云何不善戒謂惡身口業及邪命有過患故果報不可愛云

何無記戒無漏身口業及清淨命無有過患亦無果報云何起戒者善心所起善戒不善心所起不善戒無記心所起無記戒何戒初中後者受戒是初不越是中歡喜是後戒有幾法障㝵幾戒因答三十四法是障㝵道三十四法是戒因所謂忿惱覆熱慳嫉幻諂恨覺慢增上慢傲慢放逸懶墮貪欲不知足不從智不正念惡口惡友惡智惡見不忍不信無慚無愧營身口味狎俗親近女人不敬師學不攝諸根於食不節初夜後夜覺不禪誦此三十四法是障㝵道若一障㝵戒不成滿若不成滿必還退失若成是法三十四種是名戒因戒有幾種答謂有二種三種四種云何二種謂性戒制戒以身口所行佛斷不行是名性戒身口可行佛斷不行是名制戒性戒以信精進能令具足制戒以信念持能令具足復次戒有二種退戒得戒云何名退能滅非戒云何名得得眾善法除諸非戒如斷光影以斷非戒離於惡趣以得正戒能趣

善道以斷非戒成就住分復次戒有二種世戒出世戒云何出世戒如聖道果之所得戒是出世戒所餘世戒以世戒成就故有具足以出世戒成就故有解脫復次戒有二種有量無量不具足戒是名有量若具足戒以佛所斷是名無量復次戒有二種有邊無邊云何有邊若人為世利為勝為親友為身為命為越所依而行受戒彼戒利養為邊稱譽為邊身有為邊命有為邊云何無邊此比丘為出利為勝為身為命 如法受戒不起犯心何況故犯此謂無邊戒復次戒有二種有依無依云何有依有相應戒依愛戒盜相應戒依見自譽毀他相應戒依惕此有依戒若成就解脫資用是無依戒若有依戒非慧人所樂若無依戒是慧人所樂復次戒有二種梵行之初學微細戒云何梵行之初正業正語正命所攝戒此謂梵行之初有餘學戒此謂輕戒復次戒有二種有心相應無心相應云何有心謂初學梵行云何無心謂餘輕戒聲聞於梵行

之初堅戒上戒於此輕戒得犯得起何以故佛不説此障於解脫復次有二種戒謂無犯戒清淨戒云何無犯謂聲聞戒云何清淨戒佛及緣覺戒復次戒有二種謂時分戒及盡形戒少時暫受不俱形命謂時分戒從師始請乃至捨壽謂盡形戒時分戒者果報有時盡形戒者果報無時何者為三謂止惡不犯受不犯斷不犯云何止惡不犯雖未受受至非所行處心不生犯是謂止惡不犯云何受不犯從受受已終不復犯是謂受不犯云何斷不犯聖人以聖道斷諸惡因是謂斷不犯復次戒有三種謂觸戒不觸戒猗戒云何為觸有為相初見愛為觸是凡夫善戒資用入道是謂無觸戒云何猗戒謂阿羅漢戒復次有三種謂依世戒依身戒依法戒何者依世戒若人有恐怖將護世意除諸惡法是名依世何者依身戒若人有恐懼將護於身命除諸惡法是名依身何者依法戒若人尊畏將護於正法除諸不善是名依法復次戒有三

種謂所願不等所願等無所願　云何所願不等惱他受戒此謂所願不等云何所願等戒受戒為現有樂及未來解脫樂是謂所願等云何無所願戒受戒不悔為饒益他此謂無所願復次戒有三種謂清淨戒不清淨戒有疑戒云何清淨戒以二因緣戒成清淨一不犯二犯已能悔此謂清淨戒以二因緣成不清淨一自故犯二犯不悔此謂不清淨云何有疑戒以三因故成就有疑一以不分別處二不分別犯三不分別不正行此謂有疑戒若坐禪人戒不清淨深生慙悔成清淨樂又有疑惑令現知罪得成安樂復次戒有三種謂學無學非學非無學云何為學七學人戒云何無學阿羅漢戒云何非學非無學凡夫人戒復次戒有三種謂畏戒憂戒癡戒云何為畏有人畏罪不敢為惡斯謂畏戒云何為憂若人念離親友憂生愁苦以愁苦故不起諸惡斯謂憂戒云何癡戒有人受牛戒狗戒斯謂癡戒癡戒若成則為牛狗若復不成則

薩地獄復次戒有三種謂下中上云何為下謂上煩惱上上煩惱大煩惱所觸不知足所染此謂下戒云何為中細煩惱所觸知足所染此謂中戒云何為上無所觸知足所染此謂上戒下戒成滿令人具足中戒成滿令天具足上戒成滿令得解脫復次戒有四種謂退分住分勝分達分云何退分不除道障导離精進人知而故犯犯巳覆藏此謂退分云何住分於戒成就不起放逸不生猒見成就住分於戒定成滿不起放逸不生猒見成就勝分於戒定成滿不起放逸以生猒見成就達分復次戒有四種比丘戒比丘尼戒不具足戒白衣戒云何比丘戒波羅提木叉威儀是比丘戒比丘尼戒波羅提木叉威儀是比丘尼戒沙弥沙弥尼十戒式叉摩尼戒是謂不具足戒優婆塞優婆夷五戒及八戒是白衣戒復次戒有四種謂性戒行戒法志戒初因戒云何性戒欝單越戒此謂性戒云何行戒如姓族國土外道等法是謂行戒云何法志戒

菩薩入胎戒是謂法志戒云何初因
戒菩薩及摩訶迦葉戒是謂初因戒
復次戒有四種戒戒集戒滅戒滅道
具足云何戒戒者有二種善戒不善
戒此謂戒云何戒集善心集善戒不
善心集不善戒云何滅戒得善戒滅
不善戒得阿羅漢滅善戒云何滅道
具足戒謂四正勤此謂滅道具足戒
若是分別曉了四法是謂精進非真
持戒是名正勤復次戒有四種波羅
提木叉威儀戒命清淨戒根威儀戒
緣修戒云何波羅提木叉威儀戒於
此比丘波羅提木叉威儀所覆住行
行處具足畏於細罪正受學可學戒
此者於此師法比丘者有凡夫善復
次者學無學不動法波羅提木叉者
是戒是足是初是行是護是威儀是
斷是無縛是讚法門為正受善法名
波羅提木叉不越身口業是威儀
所覆者以此波羅提木叉威儀成就
住者護四威儀案行具足者復有行
有非行云何非行若有比丘於彼一
人或施竹或施花葉果實或施楊

枝澡浴或毀弄美惡或為調戲或諂
誑自進或恣縱馳遠招會賓如此諸
行佛之所制謂邪命自活此為非行
復次二種非行身口非行云何身非行
若有比丘以陵慢心往至僧中排觸
大德呵佷自前或猗或行先坐上位
推大於下或坐猗排調或拍肩笑語
上座徒跣自著革屣著德下路已行
高聲以衆異緣故相輕惱或以勝待
少推少避長或於浴室燒諸薪木開閉
門戶聲亂語問或語不遜輒自先入
驕身謦欬現諸部相若入他舍超越
前後行坐無次或在屏處戲弄女人
及諸優女摩觸其首如是等過謂身
非行云何口非行若有比丘心無敬畏
不諳宿望輒自說法或說波羅提木
叉或拍肩而語或入他家顧問女人
何所姓字有可食物不有者現我我
欲得食如是等語為口非行一切犯
戒此謂非行云何為行反於非行復
次比丘有慚愧成就威儀無所
乏少攝護諸根能節飲食初夜後夜
未嘗睡眠成就智慧少欲知足不狎

世務起勇猛心於同學所深生敬重此謂為行行處者謂有行處有非行處云何非行處若有比丘入於婬舍寡婦舍處女舍不男舍比丘尼舍及諸酒肆親近國王大臣外道沙門非法伴侶如是等輩無信樂心常於四衆不生饒益甚可猒患此謂非行處如佛所說比丘行非梵行處云何行非梵行處謂販賣女色行處可知復次三種行處依行處守護行處繫縛行處云何依行處謂十處功德成就善友依此功德未聞得聞若已聞聞已令其增廣斷除疑悔正見清白能隨法學深信勇猛以戒聞施慧念念增長此謂依行處云何守護行處若有比丘須入他舍及行村里看地而前不踰尋仞威容整肅人所瞻敬不看象馬車乘及男女遊會不看宮第巷陌仰觀四望此謂守護行處云何繫縛行處如佛所說若有比丘觀其家境界此謂繫縛行處是名為行以此行處成就故曰具足行處畏於細罪者我於所學畢故敢造謂畏細

罪復次有說若起不善心是謂微過於此微過心生避遠見過患畏見出離此謂於微過見畏正受學可學者可學何名謂七聚威儀正受一切隨逐此謂正受學可學此謂波羅提木叉威儀戒問云何名清淨戒答謂不犯邪命云何邪命懈怠諂曲示相以嗔罵示相以施望施云何懈怠懈怠有三處思計欲得惡他四事假肅威儀晉自稱說若比丘心懷惡欲貪樂財利讓勝衣食趣求處弊如不欲得有若愍他如此四事此謂緣計懈急若有比丘惡欲貪利詐現威儀我入禪定要引供施讀誦經典此謂威儀懈急若有比丘貪欲諂誑向人有言我得聖法插止閑齋有若禪習所說深微示過人相貪利向已廣自宣揚是謂懈急諂曲者如其心念虛相推舉善言稱讚敗弄好惡為調要利排諧相悅引利自向此謂諂曲云何示相依有利者而為說法要利為己心不能晉此謂示相嗔罵示相者或罵他令畏或空相毀薄或加打觸怖人要

利此謂嗔罵不相云何以施望施者
好為輕施輙要厚荅此謂以施望施
以是諸惡謂為邪命復有邪命或施
杖竹或施花菓粟實或施楊枝澡浴
或占相夢悟觀察星宿善解禽獸音
聲等業推步吉凶惡言離散燒花事
火商旅販賣將領軍衆蓄銳兵刃如
是種種此謂邪命若不犯者名清淨
戒問云何守護根威儀戒荅於見聞
覺知色聲香味觸法煩惱相著及愛
持不犯此謂守護根威儀戒此守護根
戒以九行成滿以惡為相斷諸根故
彼對治不作意故如救頭然終不憂
捨故如見難嶮以威儀故伏惡心故
於定相心自在故不守護根人遠離
故於守護根人和合故問云何修行四
事戒荅以此八行已觀修行乞食一
者不為兇險行不為自高行二者不
為嬖來不為莊嚴三者為此身住為
自調護四者為除飢渴五者為攝受
梵行六常自思惟飲食為除先病不
起新疾七當以少自安八無過貪住問
云何不兇險行不自高行荅我以貪

食勇健兇險戲暴爭競兇馳走是兇險
行高慢自舉不知猒足如嗔者打撲
不裝束莊嚴者為身分充滿面貌肥
悅令人愛樂情無猒足是有欲人為此
身住為自調護者貪身安住如轂
須膏除飢渴者常資少食如是脩行
猶瘡塗藥攝受梵行者依少食力樂
得聖道如是脩行猶食子想為除先
病不起新疾者不少不多如是修習
如服湯藥以少自安者以少功德自
安己身常應習行如看病人無過者
以少自安如是修行不令身無是智
慧所歎是故無過安住若食調適未
嘗懈怠初中後夜亦不眠睡成就安
隱如是以此八行已觀修行乞食當
如是修復次此八行略為四觀謂可
斷觀事觀以少自安觀以少功德
觀問云何可斷觀答不為兇險行不
為自高不為光身不為嚴首此謂可
斷觀為此身住為正調護為除飢渴
為攝受梵行此謂事觀我當除先病
不起新疾者此謂以少自安觀我當
以少自安無過成安樂住此謂少功

德觀此四觀以四觀已略成三謂斷二遠得守具足以斷觀斷欲樂著謂除飢渴斷於本疾不起新疾又以此觀斷苦身樂於中具足觀應當修行又觀衣服為除風寒暑致蚊蟻觸為生慚愧覆醜露若具足觀如是備行又觀服藥乃至疾病若如此說當修行時觀於乞食服藥一食時觀於受服臥具衣初得時觀又於日日時時中觀衣食臥是故當觀如是一切皆成觀行竟所說四種受用謂盜受用負債受用家財受用主受用云何盜受用謂犯戒人受用云何負債受用謂無慚無愧邪命人受用云何家財受用謂精進人受用云何為主受用謂聖人受用復有二種受用謂穢汙受用清白受用云何汙穢有慚愧人而不能觀是名汙穢云何清白有慚愧人觀知自節有厭惡想此謂清白以清白故當修習四事可知此謂修行四事戒於是律儀戒者以深信應令滿命清淨戒者以深精進應令滿根威儀戒者以深信應令滿

修行四事者以深慧應令滿於此命清淨戒是隨從律儀何以故不爲壽命而斷諸事安者所作得身口業威儀此二種戒是隨從根威儀何以故謂於善以守護心善守護身口業脩行四事是根威儀何以故已知集相依處違猒正念正定如此世尊所說若有比丘能知揣食及知節欲具足於此律儀及命清淨是戒陰所攝根律儀戒是定陰所攝脩行四事戒是慧陰所攝何者令受戒清淨若比丘初受禪法於七聚中觀於自身若具犯波羅夷斷比丘法住不具足戒若住具足戒當得勝法是先師所說若見犯僧伽婆尸沙以衆事懺悔若見犯餘罪於其所犯向一人懺若見犯邪命於其所犯作相應懺如此悔已我不更作見如是受持犯根威儀及脩行四事我不更作若受持者當得未來勝上威儀彼人如是從清淨戒所有身口業可作現作當觀彼彼作善除惡當觀朝夕住清淨戒若如是善令戒清淨何戒清淨相者成

相應及諸煩惱不起退悔得定成滿
謂清淨相戒幾行住者以二戒住一
稱量犯戒過患二稱量戒功德何等
稱量過患若人犯戒成非功德成諸
惡處畏於四眾疑難智人有戒棄避
不可教禪天人鄙穢眾所憎薄思所
犯戒見人讚歎持戒功德心悔不信
於四眾中每生忿諍於其親友多起
嫌怨背有戒人成惡朋黨不復堪得
殊勝定法雖假嚴飾而故醜陋猶如
屎尿人所憎惡如摸糞等尠有所堪
如瘀泥等於現未來無所饒益常生
憂悴若已作罪追生憂悔心不安隱
如盜在獄心不樂聖如旃陀羅無欲
王位其有聞慧樂說功德人不貴敬
猶如糞火生不如處死時惛忘神行
惡道如此等過是可稱量若變此惡
成戒功德亦可稱量如是稱量其犯
戒者心意粗惡情志退散其有戒者
唯深精進倍生信敬成精進人成信
敬人一心護戒如護雞卵如犛牛愛
尾如護一子如護一眼如巫師護身
如貧人護寶如海師護船此諸護中

我所修戒家應將護如是受持心被擁衛安住禪定戒得守護

解脫道論卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第二

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

頭陀品第三

問爾時淨戒坐禪人心欲成就勝善功德又為欲得頭陀功德當如是成就何故受此頭陀功德答為坐禪人性不一種為於少欲為於知足為於無疑為於滅愛為欲增長勇猛精進為自少營不受外施為於安住為斷所著守護戒善是諸定眾具是初聖種是勝功德觀何者為頭陀有十三法二法衣相應謂糞掃衣及三衣五法乞食相應謂乞食次第乞食一坐食節量食時後不食五法坐臥相應一無事處坐二樹下坐三露地坐四冢間坐五遇得處坐一勇猛相應有一種謂常坐不臥云何糞掃衣答性能受持是謂為性餘亦如是云何受糞掃衣斷居士施云何受三衣謂斷長衣云何乞食謂斷他請云何次第乞食謂斷超越乞云何一坐食謂不再

坐云何節量食斷於貪恣云何時後不食謂斷於後望云何無事處坐斷聚落住云何樹下坐斷屋舍住云何露地坐斷衆覆處云何冢間坐斷餘勝處云何遇得坐斷貪樂處云何常坐不卧謂離寢寐何故受糞掃衣見居士衣有求乞等過復見受持納衣功德我見如是斷居士施故受納衣云何受納衣功德以似居士衣受持無闕得不由他失亦不憂心無貪染盜賊不取足用常用少所經營善人所習是行無疑勝善相應現法樂住令人欣慕使得正受是納衣功德佛所稱歎問納衣有幾何人受持何因而失答納衣有二種一無主守護二世人所棄或於冢間或於糞掃或於市肆或於道路拾剪浣染揣絹裁縫成就受持此謂無主或剪鑿之餘牛鼠所齧或火所燒或人所擲施覆尸衣及外道服此謂世人所棄云何受糞掃衣若比丘斷居士施是謂受糞掃衣云何失若比丘受居士施此謂失納衣云何受三衣為有長衣應

須過施守護受著知是等過見三衣
功德我從今日棄捨長衣故受三衣云
何受三衣功德善人所行離畜遊長
少欲營造濟身知足如鳥飛空無所
顧戀善人所習是法無疑問云何名
三衣云何為受云何為失答謂僧伽
梨鬱多羅僧安陀會此謂三衣云何
受三衣若比丘不畜盡長是受三衣
若受四衣是名為失云何受乞食若
受他請則妨自業不為悅人不喜非
法比丘親隸共坐知是過患復見乞
食功德我從今日斷受他請受乞食
法云何乞食功德依心所願進止自
由不希供饍消除懈怠斷滅憍慢不
貪嗜味饒益眾生常於四方心無限
等善人所行是善無疑問請有幾種
云何為受云何為失答請有三種一似
食請二就請三過請除此三種請受
乞食若受三請是失乞食云何受次
第乞食若於次第處得多美味則
不重往若其重往則受常食若有
疑處亦應遠離知是過患復見次第
功德我從今日捨非次乞受次第乞

云何次第乞功德以平等心饒益一切除憎嫉惡斷避狎過不喜喚召不樂多語遠人宅舍離於疾行如月希現人所瞻仰善人所行是業無疑問云何名次第乞云何為受云何為失荅若比丘始行乞食入於聚落從最後家以為初次此謂次第行乞云何為失謂超越鄰比是名為失云何受一坐食數謂於二坐處數坐數受食數洗鉢與此相違名一坐食善人所行是業無疑知如是過見一坐食功德是故應受我從今日捨二坐食受一坐食云何一坐食功德不多不少不貪不淨施無諸病惱起居無妨自事安樂善人所行是業無疑問云何受一坐食云何為邊云何為失荅邊有三種謂坐邊水邊食邊云何坐邊食已猶坐受水洗鉢不得更食此謂水邊云何食邊若於揣食生最後想若呑不更食此謂食邊若經二坐則失一食除水藥等諸佛所嘆此謂食邊云何受節量食若貪飲無度增身驕慢常生貪樂為腹無猒知是過已見

節量功德我從今日斷不貪恣受節量食去何節食功德籌量所食不恣於腹多食增羸知而不樂除貪減病斷諸懈怠善人所行是業無疑問云何受節量食去何為失若受飯食應自思惟所須多少以為常准不取長食善知籌量斷無期度謂節量食若不如是此則為失云何受時後不食斷於望想離於長食知是過患見時後不食功德我從今日斷於長食受時後不食云何時後不食功德斷所貪樂節護其身離於宿食息所營求無告於他不隨心欲善人所行是業無疑問時後幾種去何為受云何為失若時後有二種謂不節邊受持邊去何不節邊若受長食得別請罪不當更食去何受持邊已食二十一糰食不當更受時後不食則斷於長若受長食失時後不食云何受無事處國中諠雜識觸五塵心生染樂若住鬧處去來紛動知是過患復見無事處功德我從今日斷國中住受無事處去何無事處功德離於國中諠雜識觸

五塵心生染樂若住閙處去來紛動見十種語功德寂勝可愛天人歡喜不樂狎俗樂得新新樂少營從心禪坐善人所行是業無疑問云何寂後無事處云何爲受云何爲失荅離於國城猶處郊外避於邊遠取中人四肘五百弓內是寂後無事處除國中住此謂無事處若住國中則失無事處云何受樹下坐捨於覆處不積畜修治貪愛求索知是爲過見樹下功德我從今日斷於覆處受樹下住云何樹下功德依樂可愛不交世俗樂離作務與天同止斷住處嫉及離愛著善人所行是業無疑問何樹可住何樹可離云何而受云何而失荅於日中時樹影至處及無風時葉所墮處是所可住除危朽樹空腐樹鬼神樹離諸覆處是受樹下若往覆處則失樹下云何受露地住不樂覆處及在樹下藏畜物處知是過患見露住功德我從今日斷不樂處受露地住云何露住功德莫往不樂處斷懈怠睡眠猶如野鹿隨意而行無所追慕善

人所行是業無疑云何為受云何為失斷於覆處及在樹下是受露住若住覆處及在樹下則失露住云何受冢間住若於餘處少行放逸不起畏惡知是過患見冢間功德我從今日斷於餘處受冢間住云何受冢間功德得死時念得不淨相得非人敬重不起放逸伏於欲染多所厭患不懼可畏觀身空寂斷計常想善人所行是業無疑問云何受冢間功德於何可住於何可行何受何失答若恒有人常多哭泣恒有烟火若初欲住如是冢間當先觀察有餘靜處便可往住若比丘止於冢間不當作房及安牀座不從風坐不逆風住臥時不熟眠食魚味不飲乳酪不食麻粹不觸肴肉不住屋中不安鉢器若人已去捉持坐具及餘衣物往到冢間當其。住處如擲物遠明相現時攝諸衣具還僧伽藍除餘處住是謂冢間若往餘處則名為失云何受遇得處住不樂人所貪不惱他令避知是過患見遇得處功德我從今日斷貪住處受

遇得處云何遇得處功德覓知足處貪於寂靜斷多愛樂人所敬重住於慈悲一向敎攝善人所行是業无疑云何為受云何為失斷貪所止是謂依遇若往樂處則名為失云何受常坐不臥於所住處睡眠懈怠知是過患見常坐功德我從今日斷於惛臥受常坐不臥云何常坐功德斷生怠處除為身悷離染觸樂少於纏睡常多寂靜堪修禪勝善人所行是業无疑云何為受云何為失謂斷睡臥若寢名失云何離糞掃衣於居士施衣若麻古貝憍奢耶欽婆羅等以方便受不失納衣云何三衣若畜長衣已過十日有月望衣有功德衣又有長衣為護臥具數具覆瘡衣手巾雨浴衣不受持不淨施若以方便不失三衣云何乞食方便若僧次食及常住食行籌食十五日食布薩食衆食寺食以方便受不失乞食若見此過亦應捨離云何次第乞食方便見烏馬等當門而鬭可避鄙處諸如是等若見宜避又見旃陁羅覆鉢學家隨和上

闍梨客行比丘諸如是等方便而越不失次第云何一坐食方便若正食時見象馬牛虵雨和上闍梨客比丘來方便而起起已更食不失一坐若節量食及時後食无方便云何無事處方便或為受戒懺罪問法布薩自恣自病看疾問經疑處如是等緣方便住聚落不失無事處云何樹下方便若遇雨時宜入覆處明相既現還而不失樹下露住冢間遍得此等方便亦復如是餘住處可住常坐不臥无方便復有一說若灌鼻時得作方便不失常坐以此十三頭陀更成八法如毗曇中說八頭陀是時後不食攝節量一坐其所受持成一種類是無事處攝樹下露坐冢間何故於无事處若營造房舍樂為作務多所聚蓄愛著住處非心所樂作如是意於樹下冢間露地淨住是故成八於八頭陀復成三法一無事處二糞掃衣三行乞食若三清淨頭陀成滿故佛為難陀說何時見汝成無事處受糞掃

誰名頭陀分頭陀有幾種法云何三行人修頭陀行幾頭陀有時節有是頭陀說頭陀答有十三頭陀是佛所說佛所制戒此謂頭陀分此不應說善不善無記何以故不善人與惡欲同故不除惡欲共起非法貪樂利養是故不善頭陀幾種法者謂有二頭陀法不貪不癡如佛所說若糞掃衣比丘依少欲知足樂靜無疑依於解脫是謂糞掃衣諸餘頭陀亦復如是不貪不癡以此不貪於此十三處能除貪欲以此不癡於十三處能除無明復次以此不貪佛之所許能生猒患相似無疑除欲染欺誑以此不癡相似除身羸欺誑此二頭陀法是不貪不癡云何三行人修頭陀行謂貪癡行人是修頭陀行嗔恚行人不能修行何以故貪癡行人而能修行頭陀如貪人至愛成不放逸若不放逸則能伏貪如癡無疑依頭陀受成不放逸若不放逸則能伏癡何故貪癡人脩行頭陀瞋人受苦更成其惡如痰病者若服熱湯轉增其疾是故

瞋人不當脩行復說瞋人應住無事處及在樹下何故住無事處以無世間苦故幾頭陀有時節三頭陀八月時謂樹下住露地住冢間住是安居時佛聽覆處問云何是頭陀說頭陀答亦有頭陀說頭陀有頭陀不說頭陀有非頭陀說有非頭陀不說頭陀云何有頭陀說頭陀謂阿羅漢成就頭陀受云何有頭陀不說頭陀謂阿羅漢不成就頭陀受云何有非頭陀說頭陀謂學人及凡夫成就頭陀受云何非頭陀不說頭陀謂學人凡夫不成就頭陀受問頭陀何相何味何起荅少欲為相知足為味無疑為起復次無所著為相無過為味不退為起云何初中後謂受為初修行為中歡喜為後

分別定品第四

問尒時淨戒坐禪人已行頭陀受成就勝善處當何所作荅令定起問何定何相何味何起何處何人受禪解脫定正受何差別幾定因可見以此起定章定有幾法幾定功德定幾衆

具樂種定云何起定答定者有清淨心一向精進與寂靜功德等正真住不亂此謂定復次煩惱猛風無傾心處如殿裏燈光焰不動如阿毗曇說若心正住無所攀緣亦不動亂寂靜無著正定定根定力此謂為定云何相何味何起何處心住是相伏怨是味寂靜是起於染不著心得解脫是名為處何人受定謂受心數等方便定等如手執稱令心心數等如鉢中油念與精進等行為定猶如四馬齊力牽車思惟等為定如彼箭師注心調直以除怨故如藥消毒如毗曇說般攝是定義從是定義滿是定義禪者四禪謂初禪等解脫者謂八解脫內有色想外觀色等定者三定謂有覺有觀等正受者謂九次第正受云何為禪思惟事故思惟怨故心喜樂故離障解脫故令平等故方便發定故得自在故不以義住正受故樂起定故解脫正受者幾功德令定得起見四功德令定得起云何為四現見法樂樂住以觀樂事神通現證有具足

何者現見法樂樂住謂人得定能生
無漏心起悅味受出世樂現見法樂
樂住是故世尊說彼此身從靜生喜
使得清涼令漸圓滿具足成就等如
佛告比丘我先作居乾七日七夜身不
動搖口不言說默然端住一向受樂
是謂於聖法現見法樂樂住以觀樂
事者謂坐禪人得心定事無有蓋纏
調柔堪受持觀見陰入界等自性安
樂是故世尊教諸比丘應當修行如
是一切以心修如實知神通現證者
已得定人修證五通謂如意天耳他
心宿命天眼是故世尊說已得心定
隨宜轉變如是一切令得如意有具
是者已得定人未到無學終令不退
由定得報得色無色有具足如佛所
說少修初禪得梵天眷屬如是種類
一切生彼如是一切此四功德能生
彼定一一當起障定有幾者謂八法
欲欲嗔恚懈怠睡眠調戲疑惑無明
無喜樂一切惡法是障法幾定因者
謂有八法是因出離不嗔明相不亂
一切善法令心歡喜能生法智是為

定因幾定資者謂有七種戒聚具知足覆蔽根門節量飲食初中後夜而不睡眠常念智慧住處靜寂定有幾種者定有二種 一世間定 二出世間定聖果所得謂出世定餘名世定其世間定是有漏有結有縛 是流是厄是蓋是戒盜見盜是取 是煩惱此謂世間定與此相違名出世定復次定有二種邪定正定云何邪定不善一心是謂邪定若善一心是謂正定邪定當斷正定應修復次定有二種外定安定彼彼定初分此謂外定性除無間此謂安定復次定有三種有覺有觀定無覺少觀定無覺無觀定云何有覺有觀謂初禪有覺有觀 二禪無覺少觀餘禪無覺無觀復次定有三種謂共喜生定共樂生定共捨生定初禪二禪謂共喜生三禪謂共樂生四禪謂共捨生復次定有三種善定報定事定云何善定聖道學人及凡夫修色無色定是謂善定聖果學人凡夫生色無色界是謂報定無學人受色無色定是謂事定復次定

有四種欲定色定無色定無所受定謂彼彼行正受行是謂欲定四禪是謂色定四無色定及善業報此謂無色定四道果謂無所受定又定有四種修行謂苦修行鈍智苦修行利智樂脩行利智樂修行鈍智此四人一者密煩惱二者疎煩惱三者利根四者鈍根於密煩惱人鈍根苦脩行鈍智得定密煩惱利根苦脩行利智得定疎煩惱人鈍根樂脩行鈍智得定疎煩惱利根樂脩行利智得定於是密煩惱人已密煩惱故苦折伏煩惱是故苦脩行鈍根人以鈍根故久積禪行覺鈍智是故名鈍智以此方便一切應分別復次定有四種謂小定小事小定無量事無量定小事無量定無量事云何小定小事定不隨心所得定小精進此謂小定小事云何小定無量事定不隨心所得彼事大精進此謂小定無量事云何無量定小事定隨心所得彼事小精進此謂無量定小事云何無量定無量事定已隨心所得彼事大精進此謂無量定無

量事復次定有四種欲定精進定心定慧定欲定者依欲修得謂爲欲定依精進得謂精進定依心修得謂爲心定依慧修得謂爲慧定復次定有四種有定是佛所得非聲聞所得有定聲聞所得非佛所得有定是佛所得及聲聞所得有定非佛所得非聲聞所得大悲定雙變定是佛所得非聲聞所得學果定是聲聞所得非佛所得九次第定無學果定佛所得及聲聞得無想定非佛所得非聲聞得復次定有四種有定爲起不爲滅有定爲滅不爲起有定爲起爲滅有定不爲起亦不爲滅問云何爲起不爲滅答欲界善不善定此謂爲起不爲滅四聖道定是爲滅不爲起學及凡夫色無色善定爲起亦爲滅一切界定及事定非爲起非爲滅復次定有四種初禪二禪三禪四禪離於五蓋成就覺觀喜樂一心此謂初禪離於覺觀成就三枝離喜成就二枝離樂捨一心成就第四禪復次定有五種謂初禪二禪三禪四禪五禪者爲五枝

覺觀喜樂一心離五蓋成就五枝是謂初禪離覺成就四枝是謂二禪離喜成就二枝是謂三禪離樂成就二分謂第四禪所謂捨一心問何故說四禪及五禪荅由二人報故第二禪二種謂無覺無觀無覺少觀問是誰坐禪人令初禪自在起第二禪荅於麁覺觀攝念思惟復知覺過患令起無覺觀第二禪是其修四禪次第復有一人已令初禪自在現起第二禪於麁覺攝念思惟唯知覺過患見無覺少觀起第二禪是其更五禪次第是故說於五禪復五種定謂五分正受喜滿樂滿心滿光滿觀想於是初禪二禪喜滿於是三禪樂滿於他心智是名心滿於天眼通是名光滿從彼彼定起觀智是名觀想復次定有五種謂五智正定此現在樂亦未來樂報依身智起此定是聖所行無煩惱此定慧人令脩習此定寂寂快樂猗所得成就無二不伏生死此定寂寂最樂猗成一性所得非伏生死我此定念入念起依身智起復次已分別行

處已分別修行事及下中上以如是定有多種可知一切諸定皆入四定

覓善知識品第五

問尒時何以起定若若初坐禪人欲生禪定當覓勝善知識何以故初坐禪欲生禪定得寂勝定若離善知識成不住分如經中說有雲比丘成於退分如人獨遊遠國無侶開示隨意自行如象無鉤若坐禪人所修之行得善知識說法教誨令其攝受除過患復得善法從教修行精勤苦行得寂勝定如富商主衆所敬貴如親善人如親父母善知識者如象所繫令不動故如御車人使隨去住故如人執柂為得善道如醫治病為消苦變猶如天雨潤益諸種如母養兒如父教子如親無難如友饒益如師教誨一切善法從是成滿是故世尊教於難陀一切梵行所謂善知識是故當覓勝善之人為善朋友云何是勝善知識謂有所成就明了脩多羅毗曇毗尼是謂所得成就明了業種得善禪通得見四諦此二種人功德成就是

所當覓若不得二種功德成就人以七分成就善知識是亦當覓云何七分可敬愛可重可貴能說忍辱說深語不安非處云何可敬愛依二種行者善說共住樂心解不難是謂可敬愛可重者戒行寂靜守念成就不貪欲多語是謂可重可貴者聞慧功德成就知坐禪可重是為可貴能說者我言可愛可重可貴有果如是思惟饒益彼故尊重法故非可作制伏攝受縱不棄捨是謂能說忍辱者能令無滯綺語懺語相如賢聖故是謂忍辱深語者通達善處若分別想念作意安著皆由執相善說如法不如法煩惱取相能令滅盡是說深語不安非處者若於婬族住處善聚諸著非住可避若於惡事處行令得安隱是住可住此謂不安非處以此七分成就是善知識可覓問云何應覓答若知某甲住處是功德成就可重若有禪師應當往彼若自不知餘處同學知應往親覲已知時節如法未說其意恭敬勞問避居諮訪所行何處國土何處

住止有寂寞住有僧靜坐有是禪師其行若為以何功德一切所貴應作如是問同學應答某國某住某眾禪坐某禪師眾所愛重得聞是已深思隨喜當往彼處親覲受行應整衣服到和上所自說意樂和上聽我我當往彼親覲禪師和上應聽答善哉我亦隨喜是善人所作此謂善人共住善人所行是隨法修行若見聞者得大利益何況共住汝當往彼汝已往彼慎莫放逸若是善人可勤修學若於一時及一切時等加信

敬誠當善語守護身口曉解脩行當得成就一切像師莫生輕易如初嫁小女姓事舅姑應生慚愧聽受教誡若見弟子無衣服湯藥若往彼時如法料理說法教誡及至將送行坐教以善法彼坐禪人齊整衣服恭敬圍繞礼師足下於行所半路園外諸有水地往彼一處衣鉢革屣澡鑵禪具高置一處不使近水當浴不聲若浴竟已齊整衣服著欝多羅僧衣鉢禪具置右肩上卷僧伽梨若置肩上若

入寺舍住蓋繞塔若見比丘當往諮問此處有坐禪人不有律人不有乞食人不有律師不有者於何處住從何可至有者當往若無此人有律師者我亦當往又無律師誰為上座我亦當往若上座大僧為取衣鉢勿與若餘小者應與若無人取下置一處若見上座應當礼足於一面住舊住比丘以坐以水及澡洗處如法供給迎其消息安其衣鉢亦其便處訪問僧制日將入時周行寺內若見律師共語諮問所疑之罪及不犯罪若見阿毗曇師為應修慧當問陰入界業若見頭陀人為相應慧當問頭陀功德若住於彼日日應往處處諮問若欲行當屏牒臥具礼大僧足白云行去此是比丘為客法用於彼坐禪人應往親近禪師若至雖小亦代取衣鉢禪師之法可行不可行不應即行令去是先所作應當修行若欲教人先取覺學坐禪人先已行法看視住處安置衣鉢少時消息知識時節觀望禪師恭敬礼拜少時靜默當坐若禪

師問所欲當隨說所樂若不問者則
不應說從此已後楊枝澡洗等當請
依止脩所行業若乞時至往問闍梨
如法當作食時若至為闍梨洗足及
安坐處授鉢於其自鉢食應問闍梨
所取多少置自鉢減與弟子如是攝
受如是不難尒時食已取闍梨鉢洗
訖安處知時覲恭敬禮拜步時靜
默當坐若闍梨問隨說所樂若不問
禮拜闍梨請聽我說尒來所欲若蒙
聽許隨意問闍梨若聽一切當說若
不問禮阿闍梨覓時節當說我來因
緣願闍梨聽我所說若阿闍梨聽一
切其所樂當說闍梨善哉如法教
誡應當攝受是故世尊說偈

以時而親近　令心無憍慢　梵行能護法
辟如樹無風　念法而脩行　及法戲自樂
法住法分別　當說如實法　毀法不當行
綺語憂戲笑　嗔恚勿懈怠　忿恨貪慢癡
愛染很戾等　脩行悉伏除　守義不自高
知善誠實語　為定實知聞　若人輙放逆
聞慧不增長　若人知正法　天人所恭敬
恭敬成信心　多聞能護法　令得所樂聞

如是諸功德 隨法能修行 能生勝妙解
成就智慧人 若有如是師 當脩不放逸

解脫道論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第三

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六

爾時依止阿闍梨以數日觀其行其行相應行處應當教於是行者十四行欲行瞋恚行癡行信行意行覺行欲瞋恚行欲癡行瞋癡行等分行信意行信覺行意覺行等分行復次愛見慢等種種行可知於是貪欲意使行煩惱者無異於是義由行故成十四人欲行人瞋行人癡行人信行人意行人覺行人欲瞋行人欲癡行人瞋癡行人等分行人信意行人信覺行人意覺行人等分行人於是欲欲使欲使欲樂此謂欲行人其欲當行增上欲是謂欲行如是一切當分別令將此十四人略成七人如是欲行人信行人成一瞋行人意行人成一癡行人覺行人成一欲瞋行人信意行人成一欲癡行人信覺行人成一瞋癡行人意覺行人成一二等分行

人成一問何故欲行人信行人成一答欲行人於善朋增長信行欲親覲功德故復次以三行欲及信此句成一相有愛念義覓功德義非捨義於是欲者念欲信者念善欲者覓欲功德信者覓善功德欲者不捨非可愛為相信者不捨可愛為相是故欲行及信行成一相問何故瞋恚行及意行成一答瞋行人於善朋增長智行瞋親覲功德故復次以三行瞋恚及智成一相非愛念故覓瞋故捨故於是瞋人非安愛念智者非安行念瞋恚人覓真智者覓行過患瞋人安捨智者安捨行是故瞋行人及意行成一相等故問何故癡行人及覺行人成一答癡行人為得善增長覺行癡親覲功德故信慧動離故復次以二行癡覺成一相不自定故動故於是癡安亂故不安覺種種覺憶故成不安癡無所趣向成動覺輕安故成動是故癡行及覺行成一相等故以此方便餘行當　分別如是此成七人於此七人云何速脩行云何遲脩行欲

行人速脩行以安可教化信力故癡覺薄故瞋行人速脩行安可教化有意力故癡覺薄故癡行人遲脩行難可教化有癡覺力故信意薄故欲瞋行人速脩行安可教化有信意力故癡覺薄故欲癡行人遲脩行難可教化不安信故癡覺力故瞋癡行人遲脩行難可教化不安意故癡覺力故等分行人遲脩行難可教化不安住意故有癡覺力故尒時此七人由本煩惱成三欲行人嗔恚行人癡行人問此三行何因緣云何可知此欲行人此瞋行人此癡行人云何行受衣乞食坐臥行處威儀答初所造因緣諸行界為因緣過患為因緣云何諸行初所造因緣於初可愛方便故多善業成欲行人復從天堂落生於此多起煞割析獄怨業成瞋行人不愛業所覆從地獄從龍生墮落生此初多飲酒離閒成癡行人從畜生墮落生此如是行初造因緣云何界為因緣二界最近故成癡行人所謂地界水界二界最近故成瞋行人所謂火界風

界四界等故成欲行人如是諸行界為因緣去何過患為因緣多淡成欲行人最多瞋成瞋行人最多風成癡行人復有說最多淡成癡行人最多風成欲行人如是過患為因緣去何可知此人欲行此人瞋行此人癡行答以七行可知如是以事以煩惱以行以受取以食以業以臥去何以事可知欲行人見所有事未常見而見既見恒觀於真實過患不作意於小功德成不難不從此欲解脫既觀不能捨行知於餘事諸如是行欲行可知瞋行人者見所有如是事如倦不能久看隨取過患多毀人於多功德非不難從此不捨唯以過患得已便知行餘事亦如是行瞋行可知癡行人見所有如是事於功德過患成信他聞他人所讚亦讚聞他所讚歎亦讚歎自不知故以如是行於外事癡行可知如是以事問去何以煩惱可知答欲行人五煩惱多行嫉慳幻諂欲此謂五瞋恚行人五煩惱多行忿恨覆慳瞋此謂五癡行人五煩惱多

行懶懈怠疑悔無明是五如是以類相可知問云何以行答欲行人見行以性舉脚疾行平舉脚平下脚不廣舉脚可愛行如是以行欲行可知嗔恚行人見行以性急起脚急下相觸以半脚入地如是已行嗔恚人可知癡行人見行以性起脚摩地亦摩下以脚觸脚行以如是行癡行人可知如是以行問云何以著衣欲行人答欲行人若捉衣以性不多見不寬著衣太下周正圓種種可愛可見嗔行人著衣以性太急太上不周正不圓不種種可愛不可觀癡行人若著衣以性多寬不周正不圓非種種可愛可觀如是以著衣可知問云何以食可知答欲行人樂肥甜嗔恚行人樂醋癡行人不定樂復次欲行人食時自量相應中適取揣食亦知氣味不速食若得少味成大歡喜嗔行人見食多取揣食滿口食若得少味大嗔恚癡行人見食不圓小揣食不中適少取以食塗染其口半揣入口半墮盤器亂心不思惟食如是以欲可知

問云何以事知欲行人掃地平身捉掃箒不駛不知土沙而能清淨瞋行人若掃地急捉掃帚兩邊駛除去土沙急聲雖淨潔而不平等愚癡行人若掃地寬捉掃帚輾轉看盡處處不淨亦不平等如是浣染縫等一切事平等作不與心是欲人嗔行人於一切事不平等作不與心癡行人亂心多作不成如是以事可知問云何以臥坐欲行人眠不駛眠先拼擋臥處令周正平等安隱置身屈辟眠夜中有喚即起如有所疑即答瞋行人若眠駛隨得所安置身面目頻蹙於夜若有人喚即起瞋答癡人若眠臥處不周正放手腳覆身而臥夜中若有人喚應聲噫噫以時方答如是以臥可知問何行何法用受衣乞食坐臥行處答欲行人衣麁不下色可憎是與其衣當著瞋行人衣精細衣淨潔好色下可愛是應當著癡行人衣隨所得當著欲行人乞食處不淨潔無美氣味少乞食瞋行人乞食肥美淨潔好氣味如意所得癡行人乞食隨

所得有貪欲行人臥坐於樹影水間
於小遠村處復於未成寺於無臥具
處是其當眠坐瞋行人坐臥樹影水
邊成就平正於寺已成臥具具足成
其坐臥處癡行人依師親覲當往欲
行人行處處飯飲食處若入聚落應
向日而行於惡人處是其當行瞋恚
行人處於飯水飲食具足逐日而入
多信尚人處是其當入癡行人隨所
得處欲行人威儀多行腳處嗔行人
樣坐臥癡行人依行處於是散向欲
者依可愛境界為信瞋恚者不可愛
境界為信癡者不觀為因欲者如奴
瞋恚者如主癡者如毒貪者少過患
斷難遲瞋恚大過患使離遲癡者大
過患斷離遲欲行人樂色瞋行人樂
諍癡行人樂辯意

分別行處品第七

尒時依止師觀其所行授三十八行
當復教示今三行相應問云何三十
八行處答謂十一切入地水火風青
黃赤白空處識處一切入又十不淨
想膖脹想青淤想爛想棄擲想鳥獸

食噉想身肉分張想斬斫離散想赤血塗染想蟲臭想骨想又十念念佛念法念僧念戒念施念天念死念身念數息念寂寂又四無量心慈悲喜捨觀四大食不淨想無所有處非非想處斯謂三十八行處此三十八行處以九行當知寂勝一以禪二以正越三以增長四以緣五以事六以勝七以地八以取九以人問云何為禪答謂十行處成禪外行又十一行處成就初禪又三行處成就三禪又一行處成就四禪又九行處成就四禪五禪又四行處成就無色四禪問云何十行處成禪外行答除數息及觀身餘八念及觀四大食不淨想是謂十外行問云何十一行處初禪所攝答十不淨想及觀身是謂初禪所攝問云何三行處三禪所攝答謂慈悲喜問云何一行處四禪所攝

答謂捨問云何九行處四禪五禪所攝答除空一切入識一切入餘殘八一切入及數息念問云何四行處四無色所攝答虛空一切入識一切入無所有

處非非想處是名四行如是以禪可
知問云何以正越荅入行處成爲越
色除無色一切入餘八一切入餘三十
行處不成爲越越色又三行處成爲越
事二無色一切入及無所有處餘三
十五行處不成爲越事又一行處成爲
越想受所謂非非想處餘三十七行不
成爲越想受知是以越可知問云何
以增長荅十四行處可令增長所謂
十一切入及四無量心餘二十四行處
不應令增長如是以增長可知問云
何爲緣荅九行處爲神通緣除無色
餘三十行不成神通緣三十七行處
一切入入一切入及分別虛空一切入
成爲毗婆舍那緣除非非想處又一
行處不成毗婆舍那緣所謂非非想
處如是以緣可知問云何爲事荅二
十一行處是分別事十二行處是爲
實事五行處不應說分別實事問
云何二十一行處是分別事荅除識
一切入餘九一切入十不淨想及念
數息念身問云何十二實事荅識一
切入非非想處及十禪外行問云何

五不應說分別事及實事者謂四無量心及無所有處復次二行處內營事內事又二行處內營事外事又一行處外營事內事又二十一行處外營事外事又四行處內營事內事設外事又四行處設內營事設外營事外事又二行處設內營事設外營事設內事設外事又一行處內外營事內事又一行處內營事不應說及內事外事於是二行處內營事內事者謂識一切入及非非想處又二行處內營事外事者所謂念數息念身又一行處外營事內事者所謂念死又二十一行處外營事外事者謂十不淨想四無量心四色一切入虛空一切入及念佛念法念僧又四行處內營事內事設外事　者謂念戒念施觀於四大及不淨食想又四行處設內營事設外營事設外事謂四色一切入又二行處設內營事設外營事　設內事　設外事謂念法念寂寂又一行處內外營事內事謂為念天又一行處內營事內事外事不應說謂無所有　處又二行

處過去事謂識一切入及非非想處又一行處於未來事所謂念死又一行處於現在事所謂念天又六行處設過去事設未來事設現在事謂念佛念僧念戒念施及觀四大不淨食想又二行處設過去事設現在事設不應說過去未來者所謂念法念寂寂又二十六行處不應設三世事謂九一切入十不淨想四無量心及念數息念身無所有處又四行處動事謂火一切入風一切入及已爛想及念數息其處則動其相不動餘三十四不動事如是以事可知問云何爲勝答八一切入四無色定是名勝眞實事故以八一切入是名定勝故彼第四禪得勝地故四無色定成勝十不淨想及食不淨想是名想勝以色以形以空以方以分別以和合以執著故以不淨想事故以十念處是名勝念微細故隨念故四無量心以無過爲勝受饒益故觀四大是名慧勝以執著空故如是以勝可知問云何以地答十二行處不生於天上謂十不淨

及念身食不淨想又十三行處不生於色有初十二及數息念不生色有除四無色處餘行處不生於無色有如是以地可知問云何以取荅謂十七行處以見應取相除風一切入及無色一切入餘七一切入十不淨想又一行處以觸應取相謂念數息又一行處或以見或以觸應取謂風一切入餘十九行處以聞分別應取又五行處初坐禪人不應修行四無色及捨餘二十三初學禪人應取如是以取可知問云何以人荅欲行人四無量不應脩行以淨相故何以故欲行人作意淨想非其所行如痰病人多食肥腴非其所宜瞋行人十不淨想不應脩行瞋恚想故瞋恚作意非其所行如瞻病人飲食沸熱非其所宜癡行人未增長智不應令起修行處離方便故若離方便其精進無果如人騎爲無鉤欲行人應脩不淨想及觀身是其欲對治故瞋行人應脩四無量心是瞋對治故或當脩色一切入心隨逐故信行人當修六念處念

佛為初信者故意行人當修觀四大於食不淨想念死念寂寂深處故復欲意行人若一切行處無所妨尋覺行人當修念數息以斷覺故癡行人以言問法以時聞法以恭敬法與師共住令智增長於三十八行隨其所樂應當修念死及觀四大貳勝復說於分別行處我見復勝六人於所分別略而為三問若欲於初有妨答三欲行人謂鈍根利根為鈍根欲人修不淨觀為其欲對治是所應教行修得除欲利根欲人初信增長當修念處是所應教行修得除欲二瞋行人謂鈍根利根為鈍根瞋恚行人修四無量是其瞋恚對治是所應教行修得除瞋利根瞋恚行人以智增長修行勝處是所教修得除瞋三癡行人謂無根鈍根為鈍根癡行人不應教修行處為鈍根癡行人為除覺應教修念數息如是以略略成三人是故無妨於是法一切入及數息以空增長無妨成一切行者已得勝功德勝一切行所行之處故成不妨

解脫道論卷第三

解脫道論卷第四

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅 譯

行門品第八之一

問云何地一切入何修何相何味何處何功德一切入者何義幾種地何地取相云何作身隨羅法何修地法善是心依地相生此謂地一切入心不亂住是為修善樂著地想為相不捨為味等意無異念為處何功德者謂有十二功德從地一切入是相易得於一切時於一切行心行無导如意神通履水遊空如地受種種色辯初念宿命辯及天耳界辯隨行善趣皆憙為邊問一切入何義答謂周普一切入如佛說偈言

若人念佛德　生善起適身　觀地一切入
周滿閻浮提　此觀緣地生　心善亦如是

修如是觀見身隨羅造一切入問地幾種何地取相可修善地有二種一自相地二造作地是為自相地界是謂自相地若手自掘若教人掘造作所成

是謂作地成四種色謂白黑赤及如明色於是坐禪人於自相地不應作意應除白黑赤何以故若觀自相地從此不起彼分相若取白黑赤色成惰色一切入何以故觀自相地離白黑赤若作不作當取其相如明相現當取其相問云何名不作地答處處平坦離於草莽無諸株杌於其眼境當令起心是名地想是謂不作地若舊坐禪隨樂不樂即見彼分地相住於不退新學初禪取作地相作曼陀羅不觀非作地問云何作曼陀羅答若坐禪人欲於地作曼陀羅初從當觀察或於寺舍或在石室或在樹下不往幽闇無日光處非人行路於如是處皆遠一尋洒掃清潔當令地燥掃於處所如明相現時土色使與地性得相發起籌量調適威儀恭敬取於器物以水和土刪去草杌却除糞芥取其衣帊濟漉泥滓於淨潔地障蔽坐處遠斷光明安置禪窟不近不遠以規作圓圓內平滿無有痕跡然後以泥泥地不雜餘色以別色不雜

於地應安乃至未燥當覆守護若至燥時以異色界其外或如米篩大或如栓窂大或圓或方或三角四角應當分別本師所說最勝圓作曼陀羅若於衣若於板若於壁處皆作曼陀羅於地最勝如是先師所說問云何修地法答若坐禪人欲脩地一切入從初當觀欲過患復應觀出離功德問何故應觀欲過患答欲者少氣味故多憂苦於是處多過患欲者如骨喻少氣味欲者如肉揣喻以多屬故欲者如逆風把火喻隨燒故欲者如炎炭喻大小故欲者如夢喻儵忽無故欲者如借物喻勢不得久故欲者如樹果喻為人所折故欲者如刀喻以斬斫故欲者如槊喻以為槊故欲者如毒虵頭喻可怖畏故欲者如風吹綿喻不可守護故欲者如幻喻惑癡人故欲者是暗無所見故欲者是障导路礙諸善法故欲者是癡失正念故欲者如熱以爛故欲者是枷相駐縛故欲者是盜功德物故欲者是怨家起鬪爭故欲者是苦造諸過患故如

是已觀欲過患應觀出離功德名出離者謂初禪從初出家脩諸善是名出離問云何出離功德荅無蓋心自在住寂寂樂堪忍苦樂住不忘失曠濟衆事得大果地堪受供養二處饒益是大智慧是一切善處名超三界復次名出離者彼出離婬欲是寂寂諸蓋是樂無垢是處最勝地是道為得最勝是清淨心垢此是功德脩行所造是樂內所脩行欲是處出是勝妙欲者有煩惱出離者是無煩惱欲者是下出離者是上欲者有嗔恚出離者無嗔恚欲者非可愛果出離者是可愛果欲者有怖畏出離者無怖畏如是已觀婬欲過患及觀出離功德依出離生欲樂心生信生恭敬觀可作非可作依節量食安置衣鉢身不懈倦心無怠惰當小行脚小行脚已坐洗手足應念佛菩提念法念僧脩善行念已當令歡喜我能如此得具足若我不得出離復不久安精進是故應作勇猛去曼陁羅不遠不近如軛如尋遠應安坐對曼陁羅結跏

趺坐令身平正內心起念閉眼少時除身心亂攝一切心成一心小開眼髣髴令觀曼陀羅彼坐禪人現觀曼陀羅形以三行取相以等觀以方便以離亂問云何以等觀答坐禪人現觀曼陀羅非大開眼非大閉眼如是當觀何以故若大開眼其眼成倦曼陀羅自性現見自性彼分想不起若最閉眼見曼陀羅成闇亦不見彼相便生懈怠是故應離大開眼大閉眼唯專心任曼陀羅為心任故當觀如人執鏡見其面像依鏡見面面從鏡生彼坐禪人觀曼陀羅見其定相依曼陀羅起是故當觀等觀取相為心任故如是以等觀取相問云何以方便答謂四作意方便一謂內滿二滿方三轉四遍滿是時見相出散無滿是時當作內滿作意是時見小相或見半曼陀羅是時作令滿曼陀羅已方滿令作意是時心散亂及心懈懶是時應當策課如陶家輪是時若心得住是時令見曼陀羅遍滿無斷當觀捨如是以方便可知問云何以離亂答

離亂有四種一寂遠作精進二寂遲
作精進三寂高四寂下問云何遠作
精進答謂意懈作意不待時節早坐
睡眠乃至身疲是謂遠作問云何遲
作精進答謂離作意方便離見身隨
睡不恭敬作意數起數眠若遠作精
進則成身懶心退心出外緣起諸調戲
若遲作精進身心成懶懈惡起諸睡
眠家高著其心退起諸調亂於所行
處成不樂若不樂於初戲笑言語以
由欲心成高復次若得諸相行由喜樂
欲心成高覺下著退謂緣故於業處
成不樂若不樂於初行處所作業處
由其惡心成下復次久倦覺觀從勝
退落其心由憂憂心成下是坐禪人
若心遠作退隨調處以念根定根攝
伏令捨謂若心進作退隨懶處以念
根精進根攝伏令捨懶精若高心著
退隨欲處成現知令捨欲若下心著
退隨於憂惡成現知令捨憂惡於此
四處成清淨心成尊一心此明因三行定
心成隨意得見及隨羅彩著尊一心
想成起令相著有二種謂取相彼令

相云何名取相若坐禪人以不散心
現觀曼陁羅從曼陁羅起想如於虛
空所見或時遠或時近或時左或時
右或時大或時小或時醜或時好或
時多或時少不以眼觀曼陁羅以作
意方便取相起是名取相從彼作多
故彼分相起名後分相若作意時
隨心即現非見曼陁羅後生心念但
作心閉眼如光所觀若遠作意亦即
遠見若近左右前後內外上下亦復
如是隨心即現此謂彼分相相者何義
謂因義相義如佛教比丘彼諸惡不
善法有相起是因緣義復說智義相
義如佛說以作想當捨是謂智義復
說像義相義如自見面像想彼分
無異義分時得相坐禪人於其所
起恭敬心取於勝相應當守護若不
守護是則當失問云何應守護答以
三種行應守護相如是以離惡故以
修行善故以常作故云何離不善樂
於作務樂種種語戲樂睡眠樂聚會
樂狎俗不守護諸根不節於食初夜
後夜不起禪習不敬所學多惡親友

脩不行處應離不好時節食卧坐不彼對治是善應常作問云何以常作荅彼坐禪人善取此相常觀其功德如珍寶想常歡喜行常脩多修或晝夜多脩行或脩坐卧心樂攀緣處處放心取相已取取已令起起已觀隨觀已脩脩有時時觀鼻陁羅如是以常作見相彼如是現守護相或得自在若相隨心得禪外行若外行從心者由是得安問云何禪外行荅此事從心作意不亂以伏諸蓋但未脩行覺觀喜樂一心及信等五根雖得定力念念猶起是禪外行安者從此外行是法由心得脩行力是覺信等法於事不動是名為安問外行及安有何差別荅若伏五蓋是其外行以伏此五故成安以禪外行得勝定若得勝定是名為安若於身心未得寂寂於外定心動如船在浪若於身心已得寂寂處安不動如船無風在水諸根無力故於所為事外禪行不久住如小童子諸根有力故於事安靜久住如有力人脩不自在故禪外行成不

和合如人誦經久廢則忘以脩自在故成安和合如人誦經恒習不忘若不善伏蓋猶如盲人於禪外行成盲如是等不清淨教若善伏蓋成不盲於成安定如是等清淨教從相自在所初乃至性除名為外行性除無間是名為安問外行者何義荅禪近故是名外行如路近村是謂村路義一名異安者何義安為和合義如到鼻隨羅出離禪安無異義於是坐禪人住於外行應令增長一切入或於安定或於初禪當令增長問云何應令增長荅謂從初相如手四指節當令漸增如是作意如是得自在如是次第如輪如蓋如樹影如福田如隣如村如郭如城如是次第漸令漸長遍此大地若江山高下樹木株刻諸不平正如是一切不作意乃至大海作意地想乃至增長時心所行成最勝定若坐禪人得禪外行不能得安定此坐禪人以二行應令起安定方便一以因緣二以受持以十行從因緣起安定方便一令觀處明淨二遍起觀諸根三曉

了於相四制心令調五折伏懈怠六心無味著七心歡喜八心定成捨九離不學定人親近學定人十樂著安定問云何作明淨處觀答以三種行得作分明處謂能脩調適食樂修時節樂脩威儀樂適起諸根觀者謂信等五根不令消滅無作懈怠如快馬乘車曉了於相者善捉意想不急不寛如巧師繩墨平等無偏善解作意急離不離制心令調者有二種行以二種行成心調一多起精進二心過度處成心調或住婬處及種種相處增長亂意成於心調於坐禪人若多起精進過度處成心調以二行應制伏心以令精進起每中調適若往婬處及種種相增長調心以二行折伏以觀見眾苦及惡果報制伏懈心者以二行成懈怠心以不得勝定令心無味故成懈怠若多懈怠則欲睡眠是坐禪人若不得勝定心無味著故成懈怠以二行當折伏謂觀功德以起精進若懈怠睡眠懶心以四種行能伏若多食者取懈怠想轉行四威儀以自

作意於光明相住於露處令心歡喜
無所復著以三行成無味少方便故
以鈍慧故以不得寂寂樂故於是坐
禪人心若無味以二種行令得歡喜
一以恐怖二以歡喜若觀生老死及
四惡趣見諸可畏心生愁惱若念佛
法僧戒施天見六行功德心生歡喜
心定成捨者以二行成於禪外地定
以斷諸蓋心成定或於所得地以起
禪枝故成心定是坐禪人心定有二
行當捨非成住故中方便調適故離
不學定人或安定或外行定或威儀
定彼人無此不脩不學不應供養脩
學人者若有安定有外行定及威儀
定應從脩學亦應供養樂著安者此
坐禪人如彼深源如彼奔泉如彼任樹
常樂恭敬多所脩行行此十事因緣
生於安定問云何以受持能生安定
方便答彼坐禪人善解緣起入寂寂
處其所解相於所脩定隨心自在生
其欲樂令心得起從此身意堪任有
用令得受持從生歡喜心得受持從
生適樂身心得受持從生光明心得

受持從生悲傷心得受持以是悲傷令心得靜善取靜心心得受持如是善取令捨心得受持從無邊煩惱心得解脫成就受持以解脫故彼成一法味以一味心得受持修行是故從此勝妙心得增長如是住受持起安定方便如是善解緣起及心受持不久起定彼坐禪人離欲不善法有覺有觀於寂靜處心所成就有喜有樂得於初禪是地一切入功德於是離欲者離有三種謂身離心離煩惱離問云何身離答遠離諸惱出處山野云何心離以清淨心到勝善處云何煩惱離無結累人無生死行處復次離有五種謂伏離彼分離斷離猗離出離云何伏離謂修初禪伏於五蓋云何彼分離謂修達分定伏於諸見云何斷離謂修出世間道斷諸煩惱云何猗離謂得果時樂云何出離謂涅槃也欲者有二種一者處欲二者欲煩惱天堂及人所愛色香味觸此謂欲處於此欲處起欲染思惟是謂欲煩惱從此欲以心別離以伏別離是遠離

是出離是解脫是不相應是謂離欲
問云何離不善法答謂不善根有三
種一貪二瞋三癡與彼相應受想行
識及身口意業此謂不善法說不善
有三種一自性二相應三生緣性是
三不善根謂貪瞋癡是名自性與彼
相應受想行識是名相應所起身口
意業此謂緣性以此三不善法是為
遠離是出是脫是不相應是謂離不
善法復次離欲者離貪欲蓋離不善
法者謂離餘蓋問以說離不善法欲
是不善已在其中何故別說離婬欲
答婬欲是出對治佛所說欲能除煩
惱離欲者佛說為出如得初禪欲想
相應作意成退此退分法是故以欲
和合煩惱欲若別離一切煩惱皆亦
別離是故別說離欲復次離欲者已
得出成離欲離不善法者若得不瞋
成離於瞋若得明相成離懈怠睡眠
若得不亂成離調戲若得不悔成離於
悔若得安定成離於疑若得智慧成
離無明若得正思惟成離邪念若得
歡喜成離不樂若心得樂成離於苦

若得一切善法則離一切不善如三藏
說以不貪滿故成就離欲以不瞋
不癡滿故成就離不善法復次離欲
者是說身離不善法者是說心離復次
離欲者是說斷欲覺離不善法者是
說斷瞋恚害覺復次離欲者是說避
欲樂離不善法者是說避著身懈怠
復次離欲者是說斷於六處笑及歡
喜樂離不善法者是說斷戲覺及憂
若等亦說斷於戲笑及捨復次離欲
者是現得樂出於欲樂離不善法者
是現得樂心無過患復次離欲者謂超
出欲流離不善法者所餘煩惱應生欲
有而生色界是名超越有覺觀者云
何為覺謂種種覺思惟安思想心不
覺智入正思惟此謂為覺此覺成就
故初禪有覺復次入地一切入依地
相無間成覺思惟是名為覺如心誦
經問覺者何想何味何起何處答覺
者脩脩想為味下心作念為起想為
行處云何為觀於脩觀時隨觀所擇
心住隨捨是謂為觀以此相應成初
禪有觀復次入地一切入定人從修

地相心之所觀如觀諸義為觀問觀何相何味何起何處答觀者隨擇是相令心猗是味隨覺是處問覺觀何差別答猶如打鈴初聲為覺後聲為觀復次如心所緣初為覺後為觀復次求禪為覺守護為觀復次憶是覺不捨是觀復次麁心受持為覺細心受持為觀若處有覺是處有觀若處有觀於處或有覺或無覺如三藏所說初安心於事是覺得覺未定是觀如遠見來人不識男女及識男女如是色如是形為覺從此當觀有戒無戒富貧貴賤為觀覺者求引將來觀者守持隨逐如鳥陵虛奮翅為覺遊往為觀初教為覺久教為觀以覺守護以觀搜擇以覺思惟以觀隨思惟覺行不念惡法觀行受持於禪如人有力熟而誦經隨念其義是觀如覺所覺覺已能知觀於辞辯及樂說辯是覺義辯法辯是觀心解於勝是覺心解分別是觀是為覺觀差別寂寂所成名寂寂若謂離五蓋是名寂寂復次色界善根復說初禪外行復說禪

心從此心生是謂寂寂所成如地水生花名地水花喜樂者心於是時大歡喜戲笑心滿清涼此名為喜問喜何相何味何起何處幾種喜答喜者謂欣悅遍滿為相歡適是味調伏乱心是起踊躍是處幾種喜六種喜從欲生從信生從不悔生從寂寂生從定生及菩提分生喜云何從欲生貪欲染著心喜是名欲生喜云何從信生多信人心喜及見陶師等生喜云何從不悔生喜清淨持戒人多生歡喜云何從寂寂生入初禪人喜云何從定生入二禪生喜云何菩提分生喜於第二禪修出世間道喜復次說喜五種謂笑喜念念喜流喜越喜滿喜笑喜者如細雨沾身令毛皆豎念念喜者生滅不住如夜時雨流喜者如油下流久灌其身終不周遍越喜者周匝一切心生歡喜不久便失如貧人見伏藏滿喜者身住周滿如雷有雨於是小喜及念念喜以信起於外行流喜者有力起於外行越喜者於身隨羅正身不正皆起處處方便滿喜

者生於安處問云何為樂答是時可
受心樂心觸所成此謂為樂問樂何
相何味何起何處幾種樂喜樂何差
別答味為相緣愛境是愛味攝愛是
起其猗是處幾種樂者有五種謂因
樂資具樂寂寂樂無煩惱樂受樂云
何名因樂如佛所說戒樂耐老此謂
因樂是樂功德資具樂者如佛所說
佛生世樂寂寂樂者謂生定捨及滅
禪定無煩惱樂者如佛所說第一涅
槃受樂所謂受樂也於此論中受樂
是可樂喜樂何差別者心踊躍是喜
心柔軟是樂心猗是樂心定是喜麁
喜細樂喜行陰所攝樂受陰所攝是
處有喜有樂是處有樂或有喜或無
喜初者形第二為名外行成就入初
禪禪枝謂覺觀喜樂一心也禪者何
義謂於事平等思惟也奮迅五蓋也
思惟對治也入初禪得正受者已得
已觸已作證住復次離欲不善法者
從欲界地說初禪為勝相從有覺觀
說第二禪為勝相以寂寂所成有喜
有樂從寂寂所成喜樂說為勝相復

次離欲不善法者謂能斷對治有覺觀者謂說禪相寂寂所成喜樂者謂說相似禪正受入住者謂得初禪離於五分成就五分三善十想具足二十五功德相應以此福善上生梵天勝妙居處離五分者謂離五蓋云何為五謂貪欲瞋恚懈怠睡眠調悔疑貪欲者謂於五塵心生愛染瞋恚者謂行十惱處懈怠者謂心懶墮睡眠者謂身闇重欲得寤寐眠有三種一從食生二從時節生三從心生若從心生以思惟斷若從飲食及時節生是羅漢眠不從心生無所蓋故若眠從食及時節生者以精進能斷如阿㝹樓馱所說我初盡漏得不從心眠于今五十五歲從其中間斷食時節卧已二十五年間若眠成色法何故為心數煩惱答色者一向成心數煩惱如我見人飲酒及食是則可知問若眠身法懈怠心數法何故二法合成一蓋答此二種法一事一相所謂疲懈其為一調者心不寂寂悔者心悔不定其相既等故成一蓋疑者心

執不一有四種疑一者奢摩他難二者毗婆舍那難三者二俱難四者於諸非難於是具足為得奢摩他或於此疑或於身疑我堪得寂寂為不得寂寂若於彼成疑此謂奢摩他難或於四聖諦或於三世疑此謂毗婆舍那難或於佛法僧疑此二俱難或於國城道路或於男女名姓是謂非法難於此經中疑為寂寂難是可取蓋者何義謂障身乘義覆義煩惱義縛義此無異義問有諸細結謂覆惱等何故但說五蓋耶答以集執取成五復次以婬欲執著能攝一切貪欲以瞋恚執著能攝一切不善法以懈怠睡眠調悔疑執著能攝一切癡不善法如是以五蓋執著能攝一切煩惱以此相故成五蓋五分成就者謂覺觀喜樂一心問若說初禪成就五枝為禪不應更復別說其枝為禪若別說枝何故初禪說五枝相應答依禪枝成禪不離禪枝有禪無別異禪如依一二車分說車離分無車如依軍分說軍非離軍分有軍如是依禪枝名禪非

離枝有禪以一種名禪以可分名枝說事名禪說功德名枝以說依制名禪以說依性制名枝問於有念精進等法何故但說五枝耶荅以執著成五問云何為執相荅覺者隨於事心而得自安觀者隨於持心覺觀不離起於方便若方便具足喜樂生若起方便具足得生喜心增長樂心成滿以此四功德心成就不亂若心不乱得定是名執相如是執著成五復次蓋對治故成五初蓋對治初禪乃至五蓋對治五禪覺者初禪為勝枝以覺除欲若覺入正定餘枝亦起觀者於五枝第二禪是初起喜者於第三禪是初起樂者於第四禪是初起一心者於第五禪是初起如是以勝枝成五復次以五蓋對治成五如三藏所說一心是婬欲對治歡喜是瞋恚對治覺是懈怠眠對治樂是調悔對治觀是疑對治以蓋從對治是故成五問此坐禪人作意於一切地相何故乃起喜樂耶荅地一切入相非起喜樂因離五蓋熱隨性脩故是以法子應起

喜樂又問若然法子何故不於第四
禪起喜樂答非其處故又得第四禪
已斷喜樂故復次初已起喜樂以方
便伏斷見有過患已貪著取寂寂捨
樂是故不起喜樂三種善者謂初中
後善以清淨脩行為初善以捨增長
為中善以歡喜為後善云何清淨脩
行謂諸善資具云何捨增長是謂安
定云何為歡喜是謂為觀如是初禪
成三種善十相具足以清淨脩行三
相以捨增長三相以令歡喜四相問
以清淨脩行云何三相答是禪障㝵
從彼心清淨以清淨故心得中奢摩
他相以得故於彼心跳擲此謂以捨
清淨三相問云何以捨增長三相答
若心清淨成捨若得寂寂成捨一向
住成捨而捨增長此謂三相問云何
以令歡喜四相答謂於此十相生法
隨逐脩行令成歡喜於此諸根以為
一味成令歡喜隨行精進乘成令歡
喜以能脩行成令歡喜此謂四相如
是初禪十相具足二十五功德相應
者謂初禪覺觀喜樂一心具足信精

進念定慧具足戒攝具足脩行具足寂寂具足依具足攝受具足從具足觀具足脩具足力具足解脫具足清淨具足最勝清淨脩成住二十五功德相應是天勝居從寂寂生謂喜樂住超越人間天居勝處如佛世尊教諸比丘如勤浴師浴師弟子以好銅槃盛豆末屑以水和攪合而為丸浸潤內外相著不散如是比丘身心寂寂能生喜樂灌令遍濕無所不著如以寂寂所生喜樂於其身心無不著處是勤浴師及浴師弟子坐禪之人亦復如是如是銅槃一切入相如是可知問一切入何等相耶荅如銅槃浴屑處堅細光焰善取一切入相成堅生喜成細清淨故光焰心心數法以成事故是謂銅槃等一切入相心心數法如浴屑如是可知問云何浴屑等心心數法性荅如麁浴屑既不和合隨風飛散如是心心數法性雖喜樂成麁離定不和合與五蓋風共飛此謂是浴屑等心數法性云何水等謂喜樂定如水令浴屑

濕軟為丸如是喜樂令心數法濕軟為定如是水等喜樂定如欲水攪令相著如是覺觀可知問云何丸等者謂覺觀如欲使以浴屑置於銅槃中以水撓攪以手作丸若作丸已合諸濕屑共作於丸不令散失置銅槃中如是坐禪人心心數法貯於身中能生齋齋初禪以喜樂為水以覺觀為手以攪作丸能生齋齋所成心心數法喜樂相隨成一丸禪心不散亂置於禪事如是丸等覺觀如浴屑內外遍濕相著不散如是坐禪人初禪於身上下從頭至足從足至髑髏皮髮內外喜樂遍滿住於不退如是成住梵天問名喜樂非色法無有對相何以遍住於身者名者依色色依名色是故若名已成喜色亦成喜若名已成樂色亦成樂復次色從樂生令身起猗一切身成彼色猗樂是故無导令生梵天功德者初禪成有三種謂下中上若觀勝緣不善除五蓋不至如意自在是謂下禪若觀勝緣善除五蓋至如意自在是謂中禪若觀勝

緣善除五蓋至如意自在是謂上禪
於是坐禪人若脩下初禪命終生於
梵天種類彼壽命一劫三分若脩中
初禪命終生於梵天壽半劫若脩上
初禪命終生大梵天壽命一劫是生
梵天功德成有四種有人成退分有
人成住分有人成勝分有人成達分
是鈍根人欲住放逸作意相隨成起
此禪故成退分復次以三禪行成於
退分取大經故令不精進若人從初
已起惡覺不能消除以此大經故成
速退其於樂禪事著樂話語樂睡眠
不住精進是故成退問誰退何以退
答有說若急疾煩惱成起退失復說
懈怠煩惱故退復說若失奢摩他
成退復說於有相久不脩行於彼彼
處不能令起以不得定成退分若鈍
根人住不放逸得彼法念成禪住分
利根人住不放逸隨意得第二禪無
覺作意相隨起成彼禪勝分利根人
住不放逸隨意得毗婆舍那隨逐厭
患想作意成起隨意無染成禪達分

解脫道論卷第四

解脫道論卷第五　二

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之二

此明求第二禪思惟初禪過患二禪功德尒時坐禪人欲樂起第二禪已於初禪身得自在何以故若於初禪未得自在雖復思惟欲除覺觀望得二禪還復退失遂不堪起第二禪定亦復不能入於初禪如世尊說為諸比丘作山犢喻山犢愚癡不知食處未解行步欲詣嶮遠便自作念我今當往未嘗至處敢未嘗草飲未嘗水前足未立復舉後脚蹎蹶不安莫能前進遂不得至未嘗至處亦不得敢未嘗食草及不得飲未嘗之水更復思惟既不能去故當資昔飲食如是比丘愚癡未達不知所行處不解離欲入於初禪不修此法不多學習輙自作念欲入第二禪離於覺觀不解自安復更思惟我不能得入第二禪離於覺觀欲還入初禪離欲惡癡比

丘如彼山犢不解行步是故應修初禪令心得自在於未食時及食後時初夜後夜隨心所樂隨欲久近隨意無礙為起入觀若從一時乃至多時多入多出若從一時乃至多時於彼初禪成得自在得自在樂起第二禪越於初禪復更思惟此初禪麁第二禪細於初禪見有過患於第二禪見有功德問云何初禪過患答近五蓋怨令覺觀動身成懈怠心成散亂其一切法是為麁定不任為神通證既樂初禪不成勝分是初禪過患第二禪功德是其對治已觀初禪過患復見第二禪功德是一切入相作意修行第二禪事不作意和合初禪不作意於覺不作意於觀以從定生喜樂自在令心受持彼坐禪人如是作意不久覺觀成滅以定所起喜樂自在令心安住此明二禪四枝義彼坐禪人覺觀滅故成其內信心成一性無覺無觀從定生喜樂入第二禪是地一切入功德覺觀滅者以善分別覺觀滅亦名斷問云何為覺觀滅答亦

是初禪覺觀過患及一切覺觀根覺觀過患及覺觀根與覺觀併除故成覺觀滅復次以斷下蓋禪得上勝禪復令現次第滅內者現證名內有三種一內內二內定三內行處云何為內內謂六內入內定者於自觀身此謂內定內行處者於內自恩意不出外攝義是性是謂內行處於此經中內內是可樂信者信正信思惟增長信此謂信於內定是謂內信內信者何相何味何起何處不亂為內信相寂寂為味不濁是起覺觀為處心成一性者謂心住正定此謂心成一性心成一性者何義心者是意一者說於念名性者如聲論說生性性者說自然義此第二禪一心能滅覺觀以一性得起此謂心成一性心成一性者何相何味何起何處專正為相寂寂為味無濁為起覺觀滅為處問信及心成一性何故非初禪所攝答初禪以覺觀為浪動故成濁內信心成一性者成不清淨。如水有風浪見於面像不復清淨如是初禪覺觀為浪浪動濁

故內信及心一性成不清淨是故以禪枝非初禪所攝無覺無觀者謂斷覺無覺離觀無觀閒覺觀滅無覺無觀此二種斷覺觀何故說二答覺觀滅者為現內信心一性為因無覺無觀為現寂寂所成喜樂妙相復次覺觀滅者以此覺觀見覺觀過患斷彼過患法無覺無觀者斷色界覺觀復次無覺無觀者有二種一不以覺觀滅無覺無觀以覺觀滅無覺無觀於是五識及第三禪等不以覺觀滅成無覺無觀第二禪以方便寂寂故以覺觀滅成無覺無觀是說二義從定生者名定初禪從彼智生第二禪成從初禪定生復次定者共第二禪與一心共生故定生喜樂喜樂者初已分別第二禪者依初得名此第二禪入正受者謂入第二禪禪者內信喜樂一心是名為禪入正受住者成得第二禪離於二枝成就二枝三種善十相具足二十三功德相應是天住是功德生光耀天如初廣說天住者從定生喜樂過人住故名為天住

是故世尊告比丘言如池生水非四方來亦非雨出無有時節是從泉出清冷浸灌盈溢流遠如是比丘此身從定生喜樂令得清涼無不潤澤從定生喜周遍身心猶如泉水彼坐禪人入第二禪其身可知如不從四方無流水來無天雨水如是覺觀滅可知如是從泉出流令身成滿不起波浪如是從定生喜樂此名色身令滿不起亂心如以冷水令身清涼遍一切處如是從定生喜樂一切名色身成滿足修定果報如是天居生光耀功德此第二禪有三種下中上是坐禪人修下禪命終生少光天壽命二劫修中禪生無量光天壽命四劫修上禪生光耀天壽命八劫

念二禪過患尒時坐禪人已修第二禪身得自在第二禪麤三禪寂寂知一禪過患見三禪功德起第三禪云何二禪過患謂近覺觀是定之怨與喜滿相應故禪成麤以喜成滿心大踊躍不能起餘禪枝若著於喜是則為失若知是失則成不失若不堪作

神通證若樂二禪不成勝分是知第二禪過患見第三禪功德是其對治已觀二禪過患復見三禪功德是依一切入相作意令喜心滅以由喜樂受持心如是作意不久以無喜樂令心得安解三禪枝彼坐禪人不染喜故得捨念智以身受樂是聖所說得捨念智樂住第三禪正受是地一切入功德不染喜故喜者先已分別不染者斷喜得捨住云何為捨是捨是護不退不進是心平等此謂捨於是捨有八種謂受捨精進捨見捨菩提覺捨無量捨六分捨禪枝捨清淨捨五根為受捨有時不作意捨相為精進捨苦集我今當斷成得捨為見捨脩菩提覺是為菩提捨慈悲喜捨是為無量捨以眼見色不苦不喜成捨是為六分捨無染故成捨住者是禪枝捨捨念清淨是清淨捨於此八捨除受捨餘七捨法是為平等捨復次有三種捨一相應乘二少經營三無經營於一切禪行是禪平等方便不急疾不遲緩是名相應乘捨此下

捨近第二禪能斷大踊躍心若心無經營是名少經營捨此捨近第三禪是其能斷一切踊躍心以不動身心無經營事心是名無事捨此捨近第四禪捨者何相何味何起何處平等為相無所著為味無經營為起無染為處問何故說此捨於此禪非第二禪及初禪答是處喜滿未滅心著以緣喜樂是故未滅以大踊躍充遍身心是故於一種禪不說捨以不滿故於此第三禪無喜染故以滅相著故成起禪枝以由禪枝自在故說捨念正智去何為念念隨念彼念覺憶持不忘念者念根念力正念此謂念問念者何相何味何起何處答隨念為相不忘為味守護為起四念為處去何為智知解為慧是正智此謂為智於是正智有四種有義智自相智不愚癡智行處智於是有義智者有四威儀自相智者入於空處不愚癡智者知於世間八法行處智者謂於事處共此經中行處智是可取問智者何相何味何起何處答不愚癡為相緣著為味

擇取諸法為起正作意為處問何故此念正智一切處不妙答若人失念不起正智不堪起禪外行問何故說第三禪不說第二禪及初禪答於此喜為首餘禪枝減故正定細故此定入細處以此正智堪能起第三禪是故以禪枝自在復次此禪易起到彼樂處寂氣味地亦作愚心是名著處是故於此禪知得自在堪為斷喜又說無喜有樂於事成住如彼犢子隨逐其母不捉兩耳觸突隨母如是無喜喜樂者共為親友是故此念智分別有樂以念智分別樂得住行處若不緩分別又入於喜成禪退分以此禪枝自在故說念智以此捨念智成就是故說有捨念智以身受樂問云何心樂答心攝受是心樂從心觸生攝受是心樂受是謂為樂問云何身答想陰行陰識陰此謂為身此樂以身受謂身受樂問何故此樂無喜非以身為受答於第三禪樂根滅何故世尊說於第三禪樂根滅是樂聖人所說聖者佛及弟子開合制教分別顯

亦此謂聖所說問何故聖說於此身非餘處答此第三禪易起到彼樂處彼無受樂聖者向於樂住是聖人成就是故聖人說此禪勝成捨有念樂住者捨念樂此已分別成就入住第三禪第三者依第二名為第三第三禪者是捨念正智樂一心此謂禪成就入住者彼已得第二禪離一分五分成就三種善十相具足二十二功德相應天居生遍淨天如初禪廣說天居者無喜樂住越人住名天居是故世尊告諸比丘如是比丘於欝波羅池花分陀利池花若欝波羅花波頭摩花分陀利花水生水增長從水起住水中從根至首以冷水滿其中如是比丘此身以無喜樂令滿潤澤以無喜之樂遍滿身心於是如欝多羅波頭摩分陀利花從水而起如是入第三禪其身當知如藕生水從根至首一切皆滿如是入第三禪其身以無喜之樂遍滿身心修定果報如是天居生遍淨天功德此第三禪亦成三種謂上中下於是坐禪人修行下禪命

終生少淨天彼壽命十六劫修行中禪生無量淨天彼天壽命三十二劫修行上禪生遍淨天壽命六十四劫念三禪過介時坐禪人如是已作第三禪身得自在樂起第四禪越第三禪第三禪麁第四禪妙見第三禪過患復見第四禪功德云何三禪過患謂近喜為怨正定以樂枝麁不能堪忍為得神通第三禪不成勝分如是見第三禪過患見第四禪功德是其對治彼坐禪人如是已見第三禪過患見第四禪功德唯彼作一切入相作意令現滅樂滅以由捨心受持如是作意不久以由捨心得寂解四禪枝彼坐禪人斷樂故先已斷苦故以初喜憂盡故不苦不樂捨念清淨成就住第四禪是地一切入功德斷樂者名身樂斷斷苦者名身苦斷前喜憂滅者喜名心樂憂名心苦皆盡滅也問樂苦憂已斷何處滅答初禪時滅於此第四禪佛說苦滅問何處苦根起無餘時滅答佛告比丘初禪成就離欲是處苦根起無餘時滅問何故

於初禪苦根滅答以喜滿故身樂身樂故苦根滅以斷對治故是故於初禪苦根滅於第二禪憂根滅成斷憂根如佛所說何處喜根起無餘時滅於此比丘覺觀滅故第三禪正受住是處憂根起無餘時滅何故第二禪憂根滅若有覺觀久隨覺觀成身懈怠成心懶墮若心懶墮憂根即起於第二禪覺觀滅說憂根滅於第三禪是處樂滅如世尊說何處樂根起無餘時滅於此比丘猒於喜故第三禪入正受住是處樂根已起無餘時滅問何故於第三禪樂根滅答喜滅故喜為因樂成滅是故於第三禪樂根滅問若苦樂憂於三禪處已滅何故於此四禪說滅答三禪是四禪道路於三禪已滅受是故於第四禪說滅復次以不苦不樂受為現對治是故說苦樂對治不苦不樂受復次四禪共對治受收合故復次捨煩惱現無餘斷不苦不樂受者意不攝受心不棄捨此謂不苦不樂受不苦不樂受者何相何味何起何處中間為相住中為味除

是起喜滅是憂去何捨念清淨者是
謂中性為捨此謂為捨念者謂念隨
念正念此謂為念以捨為念成分明
清白此謂捨念清淨問何故此念以捨
分明清白答此捨離一切煩惱故受相
似相應故成不動無經營以此無經營
與捨相應故此念至無動成無經營
是故此念已捨成分明清白四者依
彼三禪　此第四成就入定者此謂四
禪捨念一心此謂禪成就入住者成
得彼第四禪離一分三分成就三種
善十相具足二十二功德相應報居
天上生果實天功德如初廣說天居
者捨樂住出於人住此謂天居是故
世尊告諸比丘有人坐以白疊覆身
從頭至足一切身分無處不著如以
白疊無不覆處如是比丘以清白心
令滿一切身分以清白心無所不普
辟如有人白疊自覆是坐禪人亦
復如是離一切上煩惱在第四禪可
知如以白疊覆身從頭至足不寒不
熱時節調和身心清淨如是入第四
禪不苦不樂定為捨樂令滿於身修

定果報如是天居生果實天功德修第四禪命終凡夫生果實天若心猒患生無想天壽命五百劫若沙門或生果實天或生五淨居處如是果實功德問何故於三禪處下中上說果地勝不說第四禪答依三禪所得有處有妙是故以勝枝說果地勝此第四禪已到妙枝彼岸從此更無妙枝是故於此無勝果地念四禪過分時坐禪人於第四禪已得自在樂遊虛空定越於色界復更思惟色定麁虛空定細彼坐禪人見色過患復見虛空定功德云何色過患如取器仗相打鬪諍兩舌妄語截手腳等種種諸辛眼痛疾患寒熱飢渴諸苦是謂色欲過患云何第四禪過患此近善成怨依於色事是名為麁於是著樂不成勝分依虛空寂寂解脫於此定成麁於色見第四禪過患見虛空定功德是其對治彼坐禪人如是已見於色及見第四禪過患已見虛空定功德念入第四禪明無邊處空定從此定起除地一切入相修虛空定地相

成失於虛空所作事無邊作意若如此現作意不久地相成失從地相心起成越於虛空以虛空入相自在心得安彼坐禪人已起一切色相有對想滅於種種想不作意故正受入住無邊空處一切者說於無餘起色相者云何色相入色界定想智正智此謂色相越者從此起有對想滅者云何是有對想色想聲想香想味想觸想此謂有對想滅者彼種種想盡不作意者云何種種想不入定人或意界和合或意識界和合想智正智此謂種種想此種種想不作意此謂種種想不作意問何故止說越想不說受行識答若越於想彼一切皆亦成越何以故若不離想心不得越復次世尊欲說越色事說越色想一切定事皆由想故問若不尒入色定有對想種種想非為無也答有人入色界定有對想有種種想以斷故問何故於彼不修道答為厭於色是故於彼不滅於彼不盡故入初禪聲是其刺如是佛所說於此為厭色以修行道

是故與成斷於此斷故無色定不動行想寂寂解脫想如迦蘭禪頭藍弗入無想定五百車從前去來不見不聞是故說於處滅於是起一切色想說斷色界法有對想滅種種想不作意者說斷欲界法復次越一切色想者說得無色界有對想滅者說斷彼定分亂為顯現無動種種想不作意者說斷定內亂說顯現寂寂解脫入空處定者何為空若是空相間無邊虛空著者何為空若是空入空界空穴不為四大所觸此謂為空於此空正安心令滿無邊此謂無邊無邊空者是無邊空處心數入虛空處空處心數法此謂虛空入虛空入者何義是虛空無邊性是無邊性空處此說虛空義如住天處名天處彼處虛空處定此謂虛空處入正住者得虛空處定越色事三分成就三種善十相具足二十二功德相應寂寂居住修定果報此功德生虛空處如初廣說功德生虛空者已修虛空處命終生虛空天壽命二千劫念虛空定過命時彼坐禪人於虛

空處已得自在樂起識一切入定越虛空一切入思惟虛空定麁見識處細復見虛空過患復見識處功德云何虛空過患此定近色為怨於虛空定是事成麁與有對想種種想不相遠離成彼念著不得勝分如是見虛空過患是識一切入功德是其對治明無邊識定寂彼坐禪人已見如是虛空過患已見識處功德安詳念入安詳念起修虛空識令滿作意令識無邊由識處想心受持如是現作意不久從虛空處想心起越於識處由識處想而心得安彼坐禪人是一切虛空故思惟無邊識成就入正受於一切識處住一切者說於無餘越虛空處者越虛空處越者謂正度是謂越一切虛空處無邊識者唯彼虛空以識作意令滿無邊是謂無邊識處問色非色法云何親為無邊答唯無色法故成無邊何以故非色之法無有邊際不可得故復次虛空無邊故說無邊無邊者作無邊意故成無邊是故不妨識入處者是入識處於心數法

此謂識處識處者何義是識無邊此謂識無邊識處者如天住處名天處此識已受持定此謂識處定入正受處者得彼於識處定者越虛空事三分成就以三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生識處如初廣說生識入功德者修行識處入命終生識處天壽命四千劫 識入已竟

念無邊識定過患今時坐禪人已得識處自在欲起無所有處定越於識處復更思惟識處定麤無所有處定細復見識處過患復見無所有處定功德云何識處過患此定近虛空為怨識事為麤以思惟無邊想成彼念着不得勝分無所有處功德是其對治彼坐禪人如是已見識處過患復見無所有處功德從識處定安詳而起彼識不復修行不復分別成失彼識已見無所有處相自在心願受持如是現作意不久從識處想起以由無所有處想其心得安彼明無邊識定坐禪人越一切識處見無所有入

正受處住一切者說於無餘越識處者成越此識超入正度此謂越一切識處無所有者不復修行不復分別成失彼識但見無所有此謂無所有處入無所有處定心心數法此謂無所有處無所有處者何義是識無性是無所有無所有處者說受持言無所有受持正定此謂無所有處定入正受住者成得無所有定越識事三分成就三種善十相具足二十二功德相應住於寂寂修定果報是功德生無所有處如初廣說生無所有功德者修行無所有處定命終生無所有天壽命六千劫

无所有定竟

念無所有處過患爾時坐禪人於無所有處已得自在欲起非想非非想處定越無所有處復更思惟無所有處麁見非想非非想處細復見無所有處過患復見非想非非想處定功德云何無所有定過患此定近識為怨與分明想共故成麁成彼念著不得勝上如是見無所有處過患復見非想非非想入功德是其對治復次見此

想是患是癰是刺無想是政是寂寂是妙所謂非想非非想彼坐禪人如是已見念入無所有處安詳而起彼無所有處寂寂作意修行餘定如是現作意不久從無所有處想心起由非非想處想而心得安彼明非非想定坐禪人越一切無所有處故成就入住非非想處一切者說於無餘越無所有處者成越無所有處超入正度此謂越一切無所有處非非想者彼無所有處寂寂作意修行餘定此謂非非想處非非想處者入非非想處心心數法是謂非非想處非非想處者何義滅分明想故成於無想細想有餘故成非非想非非想是其處是謂非非想入正住者成得非非想處定越無所有處三分成就三種善十想具足二十二功德相應住於寂寂明修定果報以是功德生非非想天如初廣說是功德生非非想天者修行非非想處定命終生非非想天壽命八万四千劫問何故說非非想處何故不說爲識處答離無邊執故起想

細故不成識處問何故依此定不成漏盡答離分明想不堪得見道復次此定最細微非非想不能分別是故不成漏盡處非非想定已竟

重明上義問於是定處云何散句答所謂滅聲顛倒起越外行覺受疑不應得滅者入初禪語言斷入第四禪出入息斷次第滅聲者若人入定聞有音聲不得言說何以故是入定人耳識不和合故復次入色定人是聲成亂如世尊所說入禪人聲是其刺顛倒者入地一切入於非地想而作地想問若然何故不成顛倒答此四顛倒想不異故知此地想是其相是故不成顛倒起者以五因緣從於定起以威儀苦以最多境界以障㝵起以方便不平等以隨意若入無色定以最多境界不得起住不動故入滅禪定及入果定以初作行得起不以餘因越者越有二種分越事越從色禪越色定是謂分越從色禪越無色定復從無色定越無色定是謂事越外行者一切定外行成就五分覺者

第二禪等性除無間成無覺觀受者第四禪等性除無間共捨起有人樂相似無間疑者未斷一切貪欲等蓋住非非想處說於有餘如畏毒虵上樹有四種人不得起定必墮惡趣元因作五逆邪見一切入巳滿散何巳竟地

問云何水一切入何修何相何味何起何功德云何取其相答心緣水相此謂水一切入心住不亂此謂修行於水一切入專意為相不除水想是味心不作二意是處於水一切入不共五功德於地出沒自在於地出宮殿令動令降雨令身能起水令化江海於地一切入所說功德亦共有明修水一切入處處皆見水云何取其相者若取水一切入於水現取相著自然水若自作水於是舊坐禪人於非水處取水相彼人處處見水者於井於瓶若於池沼江湖淮海是其所觀隨意即見彼分水相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處明修水一切入方便彼坐禪人從初以觀如是寂寂處若寺

舍若石室若樹下是處不闇不日光及无塵无風无鼓納等无諸障㝵於如是處若鉢若究埋淨地中令與地平周迴一尋盛以雨水不雜以餘色水令滿鉢究應於此處作意水想以三行取相以平等觀以方便以離亂餘事如地一切入廣說至非非想處水一切入已竟

問云何火一切入何修何相何味何處何功德云何取相眷心於火相此謂火一切入披時心住不亂此謂修行火相巧於放意為相不除火想為味作意无變為處何功德者不共五功德於火一切入經營起烟炎以光明相起滅餘色光隨意所燒以作光明曉了於火界如地一切入所說功德因修火一切入處處皆見火云何取其相者若現取火一切入於火取相或於自作處或自然處於是舊坐禪人取於自然相彼處處見或草火或薪火或林火或屋火熾燃焰盛從此為初以作於觀或自樂不樂即見彼分火相得起不如新坐禪人新坐禪人唯於作處取相不能於非作處彼修火一切

入方便新坐禪人從初經營斷截蕉薪於清淨處積聚焚燒或日出時或日入時從下焚燒於草薪皆不作意於上生烟火皆不作意於聚焰中現作火相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說火一切入已竟

問云何風一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於風相此謂風一切入脩心住不亂此謂修風一切入放意為相不除風想為味作意無雙為處何功德者不同三功德於風一切入風行自在能令風起作意受持令清涼如地一切入所說功德修風一切入方便云何取其相者新坐禪人現取風一切入以二行取於風相或見或觸云何以見取相彼坐禪人或甘蔗園或於竹林或多草處以風鼓動彼已見作風想以三行取相以平等觀以方便以離亂如是已見取相云何以觸取相新坐禪人如是窮窮坐處作意想隨風來處是處穿壁作孔竹荻為筒安置其內當筒處坐使風觸其身作意取風相如是

以觸取相若舊坐禪人於處處分即見風相起若行住坐卧風觸其身隨風所動於初已作觀若自樂不樂即見彼分風相得起不如新坐禪人（風一切入已竟）

問云何青一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於青相此謂青一切入修彼心住不亂此謂修於青相放意為相不除青想為味作意無雙為處何功德者不同五功德於青一切入心緣隨逐得淨解脫得青除入如青花心受持令化種種青色修青一切入處處皆見青云何取其相者取青一切入相若作處若自然處舊坐禪人取不作處相彼坐禪人於處處見或青花或青衣或青色於其目前常見隨若樂若不樂即見彼分青相得起不如新坐禪人新坐禪人取於作處相不能取非作處修青一切入方便彼坐禪人於衣於板於壁處以阿多思花造青色以此色作曼陀羅花或三角或四角以異色繞其外於此作青相以三行取相以平等觀以方便以離亂餘如初廣說（青一切入已竟）

問云何黄一切入何脩何相何味何處何功德云何取相若心於黄相此謂黄一切入脩彼心住不乱此謂脩於黄一切入放意是相不除黄想為味作意無雙為處何功德者不同五功德於黄一切入心隨逐得淨解脫得黄除入作意如金花種種黄色脩黄一切入處處皆見黄云何取彼相者現取黄一切入取於黄相若自作處若自然處於是取非作處相彼坐禪人於處處見或黄花或黄衣黄色從此常見隨樂不樂即見彼分黄相得起非如新坐禪人新坐禪者取於已作處相不能於非作處脩黄一切入方便彼坐禪人或衣或板或壁以迦尼羅花色黄色作曼陁羅花或三角或四角異色繞其外於彼作黄相以三行取相以平等觀以方便以除亂餘如初廣說黄一切入已竟

問云何赤一切入何脩何相何味何處何功德云何取其相若心於赤相此謂赤一切入彼脩心住不亂此謂脩於赤相放意為相不離赤想為味作意無二為處何功德者不共四功

德於赤一切入隨心得淨解脫得赤除入化種種赤色不共功德者如說於地一切入修赤一切入處處皆見赤云何取其相者現取赤一切入取於赤相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相於處處見相或赤花或赤衣或赤色從此為初常見隨樂不樂即見彼分赤相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處修赤一切入方便彼坐禪人或衣處或板或壁處如槃偷時婆花生赤色或以朱丹作曇陀羅花或三角或四角以異色界其外於此作赤相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說 赤一切入已竟

問云何白一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心於白相此謂白一切入彼修心往不亂此謂修於白相放意為相不離白想為味作意無二為處何功德者不共八功德於白一切入隨心得淨解脫得白除入伏懸怠眠除闇作明白一切入得起天眼餘功德如地一切入所說

修白一切入處處皆見白云何取其相者現取白一切入於白取相若作處若自然處處舊坐禪人於自然處取相彼於處處見相或白花或白衣或白色或月光或日光或星色或鏡圓從彼為初常見隨樂不樂即見彼分白相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相非不作處取相修白一切入方便彼坐禪人或於衣處或板或壁處以太白星等色以此色作曼陀羅花或三角四角以異色界其外於此作白相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說白一切入已竟

問云何光明一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心作光明相此謂光明一切入彼脩心住不亂此謂修光明放意為相不離光明想為味作意無二為處何功德者與白功德等脩光明一切入處處見光明云何取其相者現取光明一切入於光明取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相彼於處處見相或月光或日光或燈光或珠光從彼初常

見隨樂不樂即見彼分光明即起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處修光明一切入方便彼坐禪人如是或作東西壁坐令水滿鉢安置日光所至處從彼水光起曼陀羅從曼陀羅光起著壁光於此見光明相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說光明一切入已竟

解脫道論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第六

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之三

問云何虛空一切入何修何相何味何處何功德云何取其相荅虛空一切入有二種有虛空離色有虛空不離色虛空入處相所謂離色虛空井穴虛空相此謂不離色虛空彼修此想心住不亂此謂修於虛空想放意為相不離虛空想為味作意無二為處何功德者不共二功德於虛空入障礙處所不能导若牆壁山等身行無礙自在無畏云何取其相者於虛空入取虛空相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相能於處處見或於孔穴或牖窓間或樹枝間從彼常見隨樂不樂即見彼分虛空相即起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相不能於非作處彼坐禪人或於屋內或於屋外不障导處作圓孔穴作虛空想以三行取相以等觀以方便

以離亂於虛空一切入生四禪五禪餘如初廣說虛空一切入已竟

問云何識一切入答曰識處定此謂識一切入餘如初廣說識一切入已竟

問於是一切入云何散句答若一相得自在一切餘相隨其作意若於一處一切入於初禪得自在堪任餘一切入能起第二禪如是第二禪得自在能起第三禪第三禪得自在能起第四禪問於諸一切入云何最勝答四色一切入是為最勝成解脫故得除入故曰一切入勝作光明故得自在於八一切入及於八定以入十六行安詳而起隨所樂處其所樂定隨意無障次第上次第下次第上下令一一增長或俱令增長或中少或分少或事少或分事少或分俱或事俱或分事俱隨其所樂處者或於村或於阿蘭若是其所樂處入於三昧如所樂者是其所樂禪入於禪定如其所樂時者隨意所樂時入於三昧或多時入正受次第上者於初禪入定次第乃至非非想處次第下者

從初入非非想定次第乃至初禪次第上下者越於往還從初禪入第三禪從第三禪入第二禪從第二禪入第四禪如是乃至入非非想定令一一增長者以次第入第四禪或上或下俱令增長者入第四禪從此虛空入第三禪如是二種入定中少者已入初禪從此入非非想處從此入第二禪從此入無所有處如是現入正受能辨虛空處分少者一禪於八一切入入定事少者於三一切入入於八定分事少者所謂二定及一切入分俱者於三一切入入二禪事俱者於二二切入入二禪分事俱者是此二句　散句已竟

問云何增長相何脩何相何味何處何功德云何取其相答增長相者滿一切處猶如排囊滿中臭穢死屍此謂膖脹於膖脹相以正智知此謂膖脹想彼脩此想心住不乱此謂脩於膖脹想相隨觀為相猒膖脹想為味臭穢不淨作意為處何功德者膖脹想有九功德得念內身得無常想得

死相多猒患伏婬欲斷色憍斷無病憍向善趣向醍醐云何取其相者新坐禪人現取膖脹不淨想以無二行以念不動不愚癡以諸根內入以心不出外以往彼處是處不淨有諸死屍往於彼處離於逆風對不淨相不遠不近或倚或坐彼坐禪人若倚若坐近不淨處若石若土塠或樹或杌或藤為作相作事思惟此石不淨此不淨相此石如是土塠等已為作相已作事以十行膖脹不淨相從其自性修行當觀以色以男女形以方以處以分別以節以穴以坑以平地以平等觀於一切處以色者若黑以觀黑若不黑不白以觀不黑不白若白以觀白若臭皮觀以臭皮以形者若女形若男形隨觀若少若長若老隨觀者若長以長若短以短若肥以肥若小以小隨而觀之以方者於此方擲頭於此方擲手於此方以脚於此方以背於此方以腹於此方我所坐於此方不淨相如是隨觀以光明處於此光明處是擲手處於此光明是擲

脚處於此光明是轉頭處於此光明是我坐處於此光明是不淨相處以分別觀從頭至足從下至頭髮皮爲邊是一聚聚以分別觀觀以節者於二手六節於二脚六節髖節項節此謂十四大節以空穴者謂口或開或閉隨觀眼或開或閉隨觀手開脚開孔穴以坑以平等地者不淨相隨其處所或於空處或於地上是處隨觀復次我在空處不淨相地上或不淨相在下我於地上隨觀以一切處從我不取近遠若二尋三尋隨觀彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相善取善我如是受持以善自安彼坐禪人已善取相已善受持已善自安一無二行以念不動心不愚癡諸根內入心不出外去來道路若行若坐觀彼不淨心常受持無二行者何義爲得身寂寂令念不動者以不愚癡以諸根內入心不出外去來道路者何義爲得身寂寂離逆風者何義爲離身氣坐不取遠近者何義若取遠不成除相若取近不成其猷不見其性以不見其

性彼相不起是故不取遠不取近坐
遍觀一切相者何義為不愚癡名不愚
癡若坐禪人入塚塚處見不淨相如
在其前心起驚怖是故坐禪人若死
屍起逐不起心思惟如是已知念正
智受持已觀相遍是其遍相如是作
意是名不愚癡問取十種行相何義
答為於心縛觀去來道路者何義為
起次第法名次第法者若坐禪人入
塚塚處有時心亂以不常觀不起不
淨相是故坐禪人攝一切心當觀去
來道路當觀於坐禪處當觀遍相當觀
十種取相彼坐禪人如是數數現觀
復更起相如以眼見此謂起次第法
初坐禪人於此死屍成珎寶想如是
歡喜心得受持心常脩行滅於諸蓋
禪分成起彼坐禪人已離欲已離不
善法有覺有觀塚塚所成有喜樂
入初禪定及膖脹相問何故以不淨
行起於初禪非起餘禪答此行來作
觀故此成縛處故常隨覺觀覺觀
恒現其相得起非離覺觀其心得安
是故初禪起非餘禪復說此不淨相

色形等以不一行思惟令起於行思惟者是覺觀事不能堪任離於覺觀為思惟行是故唯初禪起非餘禪復說此不淨相不可耐事於不耐事不能舉心於不淨處心由喜樂故除覺觀方便以覺觀方便力是時修行由如臭屎是故唯初禪起非餘禪問於不耐事云何起喜樂荅不耐事非因為起喜樂復次善斷蓋熱故以修心自在故起喜樂行餘如初廣說膖脹相已竟

問云何青淤相何脩何相何味何處何功德云何取其相荅青淤者或死一宿或二三宿成青淤相如青所染色隨生此謂青淤相彼青淤是謂青相以正智知此謂青淤相心住不乱此謂脩受持青相為相猒為味作意不耐為處等膖脹相功德脩其相者如初廣說青淤相已竟

問云何潰爛相何脩何相何味何處何功德云何取相荅潰爛者或死二三宿潰爛膿出猶如灌酪身成潰爛此謂潰爛於潰爛相以正智知是謂潰爛相心住不乱此謂脩受持潰爛

為相猒為味作意不耐為處等膖
脹相功德取相如初廣說潰爛相可知潰爛相已竟
問云何斬斫離 散相何脩何相
何味何處何功德云何取其相荅
斬斫離散者或以刀劔斬身體離
散復說所擲死屍此謂斬斫離散於
斬斫離散是正智 知此謂斬斫離散
想心住不乱此謂脩斬斫離散想為
相猒為味作意不淨為處等膖脹相
功德問云何取其相荅於兩耳二指
作片片想作斬斫離散想如是取相於
一二上取其空相餘如初廣說斬斫離散相已竟
問云何食噉想何脩何相何味何處
何功德云何取其相荅食噉者或烏
鵲鵄鳥鵰鷲鳶猪狗狐狼虎豹食噉死
屍此謂食噉於彼食噉是相 以正智
知此謂食噉想心住不乱此謂脩食噉
想為相猒為味作意不淨為處等
膖脹想功德餘如初廣說食噉相已竟
問去何棄擲想何脩何相何味何處
何功德云何取其相荅棄擲者於處
處方散擲手足此謂棄擲於棄擲想
是正智 知此謂棄擲想心住不乱此

謂修受持棄擲想為想猒為味作意不淨為處膖脹想等功德云何取其相者一切身分聚在一處安諸分節相離二寸安已作棄擲想取相餘如初廣說棄擲想已竟

問云何殺戮棄擲想何修何相何味何處何功德云何取其相荅被殺棄擲者或以刀杖或以弓箭於處處斬斫殺戮死屍此謂殺戮棄擲於殺戮棄擲是想是正智知此謂殺戮棄擲想心住不亂此謂修受持殺戮棄擲想為相猒為味作意不淨為處等膖脹功德云何取其相者如初廣說殺戮棄擲想已竟

問云何血塗染想何修何相何味何處何功德云何取其相荅血塗染者或斬截手足形分出血塗身此謂血塗染於血塗染想是正智知此謂血塗染想心住不亂此謂修受持血塗染想為相猒為味作意不淨為處等膖脹想功德云何取其相者如初廣說血塗染想已竟

問云何虫臭想何修何相何味何處

何功德云何取其相荅虫臭者諸虫生滿其身猶如白珠綖是虫聚此謂虫臭於虫臭想以正智知此謂虫臭想心住不亂此謂脩受持虫臭想為相猒為味作意不淨為處等膖脹想功德云何取其相者如初廣說虫臭想已竟

問云何骨想何脩何相何味何處何功德云何取其相荅骨者謂鉤鏁相連或肉血筋脉所縛或無血肉但有筋纏或無肉血此謂骨於此骨想以正智知此謂骨想心住不亂此謂脩受持骨想為相猒為味作意不淨為處等膖脹想功德云何取其相者如初廣說骨想已竟

問於不淨處云何散句荅初坐禪人有重煩惱於不種類不應取相不種類者如男女身若不淨業人不淨相不應作意何故常觀事故不成猒於畜生身不起淨想以一骨起起相自在於骨取亦復如是若不淨相以色起由一切入當觀若以空起以界當觀者以不淨起以不淨當觀問何故十不淨不多不少荅身失有十種故復

由十人故成十想欲人當修膖脹想色愛欲人當修青淤想如淨欲人當修壞爛想餘亦可知復次不淨相不可得故一切不淨想欲對治故若欲行人是其所得彼當取相是故說一切不淨為十種不淨想問何故不令增長答若人樂厭欲令起自性身想何故若有自性身想於想速得厭彼欲故已令增長不淨想是其身相得除也除自身想不速得厭是故不應令增長又說若得無欲為修大心故令增長如阿毗曇說處離欲等初禪正受往膖脹及起無量事如大德釋摩訶男說偈

比丘佛家財　於佛婆林處　既已修骨想
普令滿此地　我知彼比丘　速當斷欲染

十不淨已竟

問云何念佛何修何相何味何處何功德云何修行答佛者世尊自然無師於未聞法正覺正諦能知一切得力自在此謂為佛念佛世尊正遍知道菩提功德念隨念念持念不忘念根念力正念此謂念佛心住不亂此

謂修令起佛功德為相恭敬為味增長信為處若修行念佛成得十八功德信增長念增長慧增長恭敬增長功德增長多歡喜堪任苦行離於怖畏於受惡法得生慚愧常與師共住心樂佛地行向善趣最後醍醐如說修多羅涅底里句若人欲念佛其可恭敬如佛像處去何修行初坐禪人往寂寂處攝心不亂以不亂心念如來世尊應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是彼者到一切功德彼岸世尊者得世稱譽故名世尊復得妙法故名世尊復得供養故名世尊得福具足故名世尊道法之主故名世尊以是因故得名世尊以彼因故受供養名阿羅漢煞煩惱怨名阿羅漢折生死輪輻名阿羅漢正遍知者以一切行正知一切諸法名正遍覺復煞無明名正遍覺以獨覺無上菩提名正遍覺明行足者明者三明宿命智明眾生生死智明漏盡智明世尊以宿命智明斷煞過去無明以眾生生死智明斷煞未來無明

以漏盡智明斷煞現在無明已斷煞過去無明故以一切行一切過去法世尊應念即現已斷煞未來無明故以一切行一切未來法世尊應念即現已斷煞現在無明故以一切行一切現在法世尊應念即現行者戒定足具戒者謂一切善法處故言明行足者謂一切神通處故名明行足具者謂一切定於是世尊以一切智以三明以行得大慈悲以作世間饒益明得自在以知處故以起論道無人能勝滅諸煩惱以清淨正行以明具足成世間眼現饒益不饒益故以行具足成世間依作救怖畏以明解脫於第一義已得通達以行成濟渡作世間義於一切事自然無師所行平等得無上寂寂以明行足世尊成就此謂明行具足善逝者到善路故名曰善逝不復更來到於醍醐界無為涅槃故名善逝復說法不顛倒故名善逝復說法不僻故名善逝復說法無過患故名善逝復說法不多不少故名善逝世間解者世間有三種謂衆

生世間行世間世尊以一切行知衆生世間以知衆生種種欲樂以根差別以宿命以天眼以從去來以和合以成就以種種可化以種種堪不堪以種種生以種種趣以種種地以種種業以種種煩惱以種種果報以種種善惡以種種縛解以如是等行世尊悉知衆生世間復說行世間者世尊亦知以一切業亦知諸行以定相以隨其自相因緣善不善無記以種種陰以種種界以種種入以智明了以無常苦無我以生不生如是等行世尊悉知世間諸行此謂世間解無上者世無有上此謂無上復次無人與等復次寂勝無比餘不能過故名無上調御丈夫者有三種人或聞法即悟或說因緣或說宿命世尊御八解脫道調伏衆生故名調御丈夫天人師者世尊能度天人從生老死怖畏園林故名天人師復次教誡見思惟道名天人師如是以此門以此行當念如來復次如本師說以四種行修念世尊本昔因緣以起自身以得勝

法以作世間饒益從初所願乃至衆後生於此中間久遠之時二十阿僧祇劫一百千億觀凡夫根念根所初慈哀世間我已得脫當令彼脫我已得調當令彼調我已得安當令彼安我已入涅槃當令彼得入涅槃施戒出忍諦受持慈捨精進智慧皆令滿足為得菩提世尊為菩薩時說本生因緣作兎子身常行布施當念可護生戒摩瞿頻陁生當念出離生念啞蹇生當念受持當念帝釋慈悲忍辱生當念忍普明生當念實語當當念毛竪捨當念商主正真當念麋生當念長壽生逐父語當念六牙白象恭敬仙人當念白馬生往羅剎國渡諸衆生當念麋生護彼壽命捨自壽命當念猕生令得解脫所屬大苦復次當念猕生見人落坑以慈心拔出設樹根菓以為供養彼人樂肉以破我頭以慈悲說法語其善道如是以衆願門當念世尊本生功德云何當念世尊自拔身功德世尊有如是等本生具足為年少時斷一切居止著

断見婦父母親友眷以捨難捨獨住空閑無所有處欲求無為涅洹寂滅於摩伽陁國渡尼連禪河坐菩提樹降伏魔王及諸鬼兵於初夜時自憶宿命於中夜分脩得天眼於後夜中知苦断集得證醍醐界脩行八正道分作證漏盡得菩提覺從於世間拔出自身住第一清淨漏盡之地如是以衆行門當念世尊自拔身功德云何當念世尊得勝法功德如是世尊有解脫心解脫以如來十力以十四佛智慧以十八佛法已與不一禪法成就到自在彼岸當念云何世尊成就十力如來知是處非處如實而知如來知過去未來現在善業因緣以戒以因者果報等如實而知如來知至一切處具足如實而知如來知不以一戒種種戒世間如實而知如來知衆生種種欲樂如實而知如來知衆生種種諸根如實而知如來知禪解脫定正受有煩惱無煩惱如實而知如來知宿命如實而知如來知衆生生死如實而知如來知漏盡如實而知以

此十力世尊成就去何世尊成就十四佛智慧謂苦智集智滅智道智義辯智法辯智辭辯智樂說辯智諸根智衆生欲樂煩惱使智雙變智大慈悲定智一切智不障㝵智以此十四智世尊成就去何世尊成就十八法於過去佛智不障㝵未來佛智不障㝵現在佛智不障㝵隨於佛智遍起身業隨於佛智遍起口業隨於佛智遍起意業以此六法世尊成就欲無退精進無退念無退定無退慧無退解脫無退以此十二法世尊成就無可疑事無諍師事無不分明無有急事無隱覆處無不觀捨無可疑事者無有威儀為於校獪諍師事者無急速威儀無不分明者以知無不觸無急事者無威儀以急事無隱覆者悉行知捨以此十八佛法世尊成就復次世尊以四無畏以四念處以四正勤以四如意足以五根以五力以六神通以七菩提分以八聖道分以八除入以八解脫以九次第定以十聖居止以

十漏盡力以餘不一善法世尊成就到自在彼岸如是以此門以此行當念世尊得勝法功德云何當念世尊作饒益世間功德世尊成就一切行到一切功德彼岸為慈悲眾生所轉法輪世間所不能轉以密護無內外開醍醐門已作無量天人於沙門果無量眾生得功德分能令功德具足以三種變身變說變教變令世間信已伏邪見諸相呪師已覆惡道已開善趣已往天上得解脫果已安聲聞住聲聞法已制諸戒已說波羅提木叉已得勝利養得佛勝法已得自在遍滿世間一切眾生恭敬尊重乃至天人皆悉聞知安住不動慈悲世間饒益世間所作世尊已作以此門此行當念世尊已作世間饒益功德彼坐禪人以此門此行已此功德現念如來其心成信以信自在以念自在心常不亂若心不亂滅蓋種分起內行禪成住問何故念佛起內行非安答佛功德者於第一義深智行處第一義事於深智行處心不得安以細

微故復次當念不一功德若坐禪人憶念不一功德心種種緣作意共起心成不安是相為一切外行行處問若念不一功德心既不一外行禪不當成若專一心外行禪成住著若念如來功德及念佛成一心是故無過復說以念佛四禪亦起 念佛已竟

問云何念法何脩何相何味何處云何脩行著法者謂涅洹及脩行至涅洹云何涅洹滅一切行出離一切煩惱滅愛無染寂滅此謂涅洹云何脩行至涅洹謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道分此謂脩行至涅洹念法出離功德乘功德念隨念正念此謂念法彼心住不亂此謂脩起功德法為相擇法為味解義為處念佛功德等云何脩者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心念法者善說世尊法現證無時節來見乘無時節來見乘相應智慧人現證可知善說世尊法者離兩邊故名為善說不異故名為善說不謬故三種善故名善說滿清淨故名善說令現涅

洹及修行至涅洹故名善說現證者次第得道果故名現證作證涅洹及道果故爲現證無時節者不異時得果故名現證來見者汝來我處見我善法性堪教他是名來見乘相應者若人受降伏成入醍醐界名爲乘相應向沙門果名乘相應智慧人現證可知者若人受降伏不受他教起於滅智無生智解脫智是名智慧現證以餘行當念法者是眼是智是安樂是醍醐乘門是出離是方便是至滅是至醍醐無有墮落是醍醐無爲寂寂微妙非相師所行是妙智人所知濟渡彼岸是歸依處彼坐禪人以此門以此行以此功德現念於法其心成信由其信念心住不亂以不亂心滅於諸蓋禪分得起外行禪成住餘如初廣說

念法已竟

問云何念僧何相何味何處何功德云何爲脩者僧者聖人和合此謂爲僧現念僧脩行功德彼念隨念正念此謂念僧彼念住不亂此謂脩念起僧功德爲相心恭敬爲味歡善和合

功德為處念佛功德等云何脩者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不乱心念想善能脩行世尊沙門衆隨從歎善世尊沙門衆隨從如法世尊聖衆隨從和合世尊聖衆所謂四雙八輩世尊沙門衆堪可恭敬供養堪可合掌無上世間福田於是善脩行世尊沙門衆者隨從善說法故名脩行隨從為自他饒益故名脩行隨從已至具足故名脩行隨從無怨具足故名脩行隨從離二邊中具足故名脩行隨從離幻諂故名軟善離身口邪曲悪故名軟善隨從如者八正聖道彼隨從故名如隨從復次如者謂涅槃為隨從得涅槃故如脩行世尊所說四聖諦隨從如智故名如脩行隨從和合者隨從沙門和合具足故名隨從和合若如是隨從作和合事成大果大功德如是隨從故名隨從和合四雙八輩者住須陁洹道及住其果故為一雙住斯陁含道及住其果故為一雙住阿那含道及住其果故為一雙住阿羅漢道及住其果故為一雙

此謂四雙者彼住道及道果故名四雙八輩者四向四果此謂八輩沙門者從聞成就故名沙門僧者聖和合衆可請可供養可施可恭敬無上世間福田可請者堪受請名為可請可供養者於衆施成大果堪受供養可施者若於衆施得大果報可恭敬者堪受恭敬事名可恭敬無上者最多功德故名無上世間福田者是衆生功德處故名世間福田以餘行當念衆生如是勝衆真實衆是名醍醐戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足彼坐禪人以此門以此行以現念衆功德如是現念衆功德其心成信由於信念心成不乱以不乱心能滅諸蓋禪分得起外禪成住如初廣說　念僧已竟

問云何念戒何修何相何味何處何功德云何修行荅以功德念清淨戒彼念隨念正念此謂念戒念戒住不乱此謂修令起戒功德為相見過患怖為味歡喜無過樂是處若人修行念戒成得十二功德成尊重師重

法盡僧盡戒學重供養重不放逸於細微過患常見憂怖護自身亦護他從此世怖畏解脫彼世怖畏解脫多歡喜可愛一切戒功德是念戒功德

云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心念自身戒無偏無穿無點無垢無雜自在智慧所嘆無所觸令起定若無偏是無穿若無穿是不點如是一切可知復次若滿清淨戒是善法住處故名不偏不穿作姓稱譽故名無點無垢以斷愛故名為自在聖所樂故無有過患智慧所嘆離戒盜故故名無所觸求不退處故令起定以餘行當念戒名戒者是樂無過患是姓可貴以財物自在如先所說戒功德如是廣說可知彼坐禪人以此門以此行以此功德現念戒由信念心不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣說念戒已竟

問云何念施何脩何相何味何處何功德云何為脩答施者為利他故樂饒益他為他人得施自財物此謂施

以念施功德現念捨彼念隨念正念此謂念施彼念念住不亂此謂修令起施功德為相不蓄為為味不慳為處若人修行念施成得十功德如是施隨樂無慳無貪意為多人念善取他意於衆不畏多歡喜慈悲心向善趣向醍醐云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心自念施以所捨物我有利我善得利世人為慳垢所牽我住無慳垢心我常施與常樂行施常供給常分布彼坐禪人以此門以此行以此

故心常不亂以不亂心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣說念施已竟

問云何念天何修何相何味何處何功德云何修行荅依生天功德念自身功德彼念隨念正念此謂念天彼念住不亂此謂修令起自身功德天功德等為相於功德愛敬為味信功德果為處若人修行念天成得八功德如是彼人五法增長所謂信戒聞施慧成天人所念愛敬於說功德果報大歡喜踊躍自重其身及天人

所貴念戒念施以入其內向善趣向醍醐云何脩行者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不乱心念天有四王天有三十三天有焰摩天有兜率天有化樂天有他化自在天有梵身天有天常生以信成就諸天從此生彼我復如是有信如是戒如是聞如是施如是慧成就彼諸天從此生彼我復如是有慧當念其身當念諸天信戒聞施慧彼坐禪人以此門以此行以功德現念天彼心成信以由信由念心成不乱以不乱心滅於諸蓋禪分成起外行禪成住問何故念天功德不念人功德荅諸天功德寂妙生寂妙地成妙處心於妙處脩行成妙是故念天功德不念人功德餘如初廣說

念天已竟

解脫道論卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉勑彫造

解脫道論卷第七

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅　譯

行門品之四

問曰云何念安般何修何相何味何處何功德云何修行荅曰安者入般者出若出入相彼念隨念正念此謂念安般心住不亂此謂修令起安般想為相觸思惟為味斷覺為處何功德者若人修行念安般成寂寂成勝妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起惡不善法令除滅身成不懈怠眼亦不懈怠身成不動不搖心成不動不搖令滿四念處令滿七覺意令滿解脫世尊所歎聖所住止梵所住止如來所住止云何修者　初坐禪人若往阿蘭若若往樹下若往寂寂處結跏趺坐正身在前彼坐禪人念入息念出息念出息若長出息我息長出如是知之若長息入我長息入如是知之若短息入我短息入如是知之若短息出我短息出如是知之

我入息如是覺我出息如是覺知喜知樂知心所行令滅心行令歡喜心令教化心令解脫心見無常見無欲見滅見出離如是覺見出離我出息如是覺見出離我出入息如是於是現前令學安者謂繫念住於鼻端或於口脣是出入息所緣處彼坐禪人以安念此處入息出息於鼻端口脣以念觀觸或現念令息入現念令息出現於息入時不作意於出時亦不作意是出入息所觸鼻端口脣以念觀知所觸現念令入現念出息如人觸材以緣鋸力亦不作意鋸去來想如是坐禪人於入出息亦不作意入出息想所觸鼻端口脣以念觀知現念令入息現念令出息若坐禪人於入出息作意內外其心成亂若心起亂其身及心成懈怠動搖此是過患若寂長息若寂短息不應作意若作處寂長寂短息其身及心皆成懈怠動搖此是過患由出入息種種相故不應作著若如是作心餘緣成乱若心乱其身及心皆成懈怠動搖如是過患

無邊起出入息以無邊懈故應作想如是心不亂若心遲緩若心利疾不當精進若作遲緩精進成懈怠睡眠若作利疾精進成起調若坐禪人若與懈怠睡眠共起若與調共起其身及心成懈怠成動搖此是過患彼坐禪人以之小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以脩多脩相成增長若鼻增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身猗樂此謂具足復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所齒見種種色若坐禪人心不明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想若明了坐禪人不作異意想念現入息念現出息離作餘想若如是作意異相即滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相自在以相自在欲起脩行由欲自在念現入息念現出息起喜已

喜自在已欲自在念現入息念現出息起捨彼已捨自在已欲自在已喜自在念現入息念現出息其心不亂若心不亂諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅勝四禪定如初廣說復次先師說四種脩念安般所謂筭隨逐安置隨觀問曰云何名筭荅曰初坐禪人從初出息乃至入息從一至十過十不筭復說從一至五過五不筭不令意誤是時當筭乃至離筭從入出息事念住此謂名筭隨逐者攝筭以念無間逐出入息此謂隨逐名安置者或鼻端或於脣是入出息所觸處於彼作風相令念住此謂安置名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜樂等法應當隨觀此謂隨觀彼筭為覺滅令得出離覺隨逐者為滅麁覺於出入息作念無間安置為斷於亂作不動想隨觀者為受持想為知勝法若長入息若短出息於短入息如是學之者方便所作過於其性此謂長性者現智智為現不愚癡事問曰云何不愚癡事荅曰初坐禪人得身

心倚以入出息念現作住其出入息成細出入息細故放不可取時坐禪人若長息隨觀作長乃至相起住若相巳起住以性應作意此謂不愚癡復次當為心消息有時作長有時作短如是當脩復次坐禪人以事令分明相起是事當脩知一切身我入息如是學者以二種行知一切身不愚癡故以事故問曰云何無愚癡知一切身荅曰若坐禪人念安般定身心喜樂觸成滿由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰云何以事知一切身荅曰出入息者所謂一處住色身出入息事心心數法名身此色身名身此謂一切身彼坐禪人如是以見知一切身雖有身無衆生無命如是學者謂三學一增上戒學二增上心學三增上慧學如實戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如實慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼事以念作意學之脩巳多脩此謂學之令滅身行我入息如是學云何名身行者此謂出入息以如是身行由申形

隨申動踊振搖如是於身行現令寂滅復次於麁身行現令寂滅以細身行脩行初禪從彼以寂細脩第二禪從彼寂細脩行學第三禪令滅無餘脩第四禪問曰若無餘滅出入息云何脩行念安般荅曰善取初相故以滅出入息其相得起成脩行相何以故諸禪相知喜為事知我入息如是學者彼念現入息念現出息於二禪處起喜彼喜以二行成知以不愚癡故以事故於是坐禪人入定成知喜不以愚癡以觀故以對治故以事故成知樂我入息如是學者彼現念入息現念出息於三禪處起樂彼樂以二行成知以不愚癡故以事故如初所說知心行我息入如是學者說心行是謂想受於四禪處起彼彼心行以二行成知以不愚癡故以事故以如初說令寂滅心行我息入如是學者說心行是謂想受於麁心行令寂滅學之如初所說知心我入息如是學者彼現念入息現念出息其心入出事以二行成所知以不愚癡以事故

如初所說令歡喜心我入息如是學者說令歡喜說喜於二禪處以喜令心踊躍學之如初所說令教化心我入息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息以念以作意彼心於事令住令專一心教化以彼心住學之令解脫心我入出息如是學者彼坐禪人現念入息現念出息若心遲緩從懈怠令解脫若心利疾從調令解脫學之若心高從滌令解脫學之若心下從瞋恚令解脫學之若心穢汙從小煩惱令解脫學之復次於事若心不著樂令著學之常見無常我入息如是學者彼現念入息現念出息其入出息及入出息事心心數法見其生滅學之常見無欲我入息如是學者現念入息現念出息彼無常法彼法無欲是涅洹入息學之常見滅我入息如是學者彼無常法如實見其過患彼我滅是涅洹以寂寂見學之常見出離我入息如是學者彼無常法如實見其過患於彼過患現捨居止寂滅涅洹使心安樂學之如是

寂寂如是妙所謂一切行寂寂一切煩惱出離愛滅無欲寂滅泥洹於此十六處初十二處成沙摩他毗婆舍那見初無常後四處唯成毗婆舍那如是以沙摩他毗婆舍那可知復次彼一切四種一謂如是脩令起觀具足有時見現念入息現念出息此謂脩知長短令滅身行令滅心行令心歡喜令教化心令解脫心此謂令起知一切身知樂知心所行知心者此謂觀具足常見無常所初四行此謂有時見復次脩者以念安般受持地是脩是安般念受持地是受持是有覺彼有覺有觀有觀地知喜者是二禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪地復次彼一切成二種謂脩及滿於是脩行唯彼名滿者十六行不減脩者如種功德因故名滿者猶如花蕊從相似出故若如是脩行念安般成滿四念處脩四念處滿七菩提分修七菩提分滿明解脫問曰云何得如此答曰長出入息所初四處成身念處知起所初成受念處知心所初成心念處見

無常所初成法念處如是脩念安般成滿四念處云何以脩四念處成滿七菩提分脩念處時於念成住不愚癡此謂念覺分彼坐禪人如是念住知擇苦無常行此謂擇法菩提分如是現擇法行精進不遲緩此謂精進覺分由行精進起喜無煩惱此謂喜覺分由歡喜心其身及心成猗是謂猗覺分由身猗有樂其心成定此謂定覺分如是定心成捨此謂捨覺分以脩四念處成滿七菩提分云何以修七菩提覺分成滿明解脫如是多脩行七覺分於刹那道成明滿於刹那果成解脫滿如是脩七菩提分成明解脫滿問曰一切諸行由地成有覺無覺如是念安般何故雅說念安般為除覺不說餘耶答曰不依如此說覺不住者是禪障㝵是故除覺依此義說何故於風樂觸由心樂著如覺亂婆闍譬隨著是故斷覺復次如行堤塘以心專念倚不動故是故說念安般為除覺念安般已竟

問曰云何念死何脩何相何味何處何

功德云何脩荅壽命行斷此謂為死
彼念住不亂此謂為脩自壽命斷為
相猒患為味無難為處何功德者若
脩行念死於上善法成不放逸成憎
不善法於諸服飾不多受畜心不慳
悋見身壽命心不貪著作無常想苦
想無我想皆令成滿成向善趣向於
醍醐臨命將終心不謬誤云何脩行
初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不
亂心念衆生死我入死法向於死趣
不過死法如湿衣復波隨脩多羅中
說若人樂觀死當觀彼煞人見死因
緣於是念死有四種憂相應驚相應
中人相應智相應如棄愛子心生緣
念此謂憂相應悲念童子卒暴命終
此謂驚相應念如闍維人念離生故
此謂中相應念常觀世間心生猒患
此謂智相應念於是坐禪人憂相應
驚相應中相應不應脩行何以故不能除
過患唯智相應勤脩行能除過患死者
有三種等死斷死念念死云何名等
死依脩衆生此謂等死名斷死者謂
阿羅漢煩惱已斷名念念死者諸行

念念滅復次死有二種不時節死時節死或自殺或他殺或以病或無因緣中間死此謂不時節死或壽命盡乃至老死此謂時節死應念此二種死復次以八行先師所說脩念死如兇惡人逐以無因緣以本取以身多屬以壽命無力故以久遠分別以無相故以剎那故問曰云何以兇惡逐脩行念死荅曰如被殺人將往殺處以兇惡人拔刀隨逐彼見兇惡人拔刀隨後如是思惟此人殺我何時我當死我行一一步於何步當死我去必死我住必死我坐必死我眠必死如是坐禪人以兇惡人逐故當脩念死問曰云何以無因緣故脩念死荅曰無因緣無方便以生能令不死如日月出無因緣無方便能令不沒如是無因緣故脩念死問曰云何以本取故脩念死荅曰彼先多財王大乘王大神力大善見王頂生王等彼一切王皆入死法復次昔諸仙人大神通大神力毗沙蜜多闍摩達梨仙人身出水火復入死法復次先聲聞有大智慧有大神通有大神

力舍利弗目揵連等彼入死法復次諸緣覺人自生無師一切功德成就亦入死法復次諸如來應供正覺無量無上明行具足到功德彼岸亦入死法何況於我少時壽命不當入死法如是以先取故脩念死問曰云何以身多屬故脩念死答曰以風痰和合成於死法或諸重種和合或飲食不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠齧成入死法或師子虎豹龍牛等殺成入死法或人非人所殺成入死法此身如是多所屬故脩念死法問曰云何以壽無力故脩念死答以二行以壽命無力故脩於念死處無力故依無力故成壽命無力問曰云何處無力故壽命無力答曰此身無自性如水泡喻如芭蕉喻如水沫喻無有真實離真實故如是處無力故成壽命無力問曰云何依無力故成壽無力答曰此名出入息所縛四大所縛飲食所縛四威儀所縛緩所縛如是依無力故成壽命無力如是以此二行以壽命無力故脩念於死問曰云

何以遠分別脩念死答曰從於久遠一切已生於現在世不過百年皆入死法所謂久遠分別故脩念死復次當脩我於日夜詐能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩如是一日我詐能活或復半日我詐能活或復少時我詐能活或一食時或半食時我詐能活或四五揣我詐能活或入息時我詐能至出息時或出息時我詐能至入息時以久遠分別故脩念死問曰云何以無相故脩念於死答曰以無有相死無有時以無相故脩念於死問曰云何以刹那故脩念死答曰以不數過去未來但數現在緣衆生壽命於一念時住從彼無二念往一切衆生於刹那心沒如阿毗曇中說於過去心無已生無當生無現生於未來心無已生無當生無現生於現在心刹那無已生無當生有現生復如說偈

壽命及身性　苦樂及所有　與一心相應
刹那速生起　於未生無生　於現在有生
心斷故世死　已說世盡故

如是以剎那故修念死彼坐禪人以此門以此行如是現修念死起其猒患由猒患自在以念自在成心不亂若心不亂諸蓋滅禪分成起外行禪得住問曰無常想念死此二何差別答曰陰生滅事名無常想念諸根壞名為念死以修無常相無我相為除憍慢以修念死無常相及苦相成住以壽斷心滅此謂差別 念死已竟

問云何念身何修何相何味何功德云何修答修念身性彼念隨念正念此謂念身此念住不亂此謂修令起身性為相猒患為味見無實為起何功德者以修念身成堪耐堪受怖畏堪任寒熱等無常想無我想不淨想過患想彼想成滿成隨意得四禪以分明諸法修令滿足向於善趣向於醍醐云何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心唯修心性云何修心性所謂此身髮毛爪齒皮宍筋骨髓腦肝心脾肺膽胃肪膏腦膜大腸小腸屎尿膿血淡汗涎淚涕甚不淨初坐禪人於此三十二行初次第上以次第下

善哉以口語言應常說常觀善哉以常觀口語言是時以一一四行唯以心當覺以色以行以形以處以分別所起麁相或一或二或多善取相應彼坐禪人如是以三種覺成起以色以猒以空若坐禪人以色起相彼坐禪人由色一切入自在應作意若坐禪人以猒起相彼坐禪人以不淨應作意若坐禪人以空起相彼坐禪人以界應作意若坐禪人依一切入起於四禪若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪人依界事起外行禪於是瞋恚行人以色起相貪欲行人以猒起相慧行人以界起相復次瞋恚行人以色當作意貪欲行人以猒當作意慧行人以界當作意復次以十三行當念身性如是以種以處以緣以流以次第以形以蟲種以安處以聚以憎以不淨以處以不知恩以有邊問云何以種當念身性若如毒種所生榮萸拘沙多紀等一切生如是此身從父母不淨生不淨種生此身成不淨如是以種當念心性問云何以處當念身

性荅此身不從欝多羅花生非拘牟陁分陁利迦花生於母腹生不淨臭穢迫迮處生從生熟兩藏生從左右脇胞囊所纏依脊骨住是處不淨身成不淨如是以處當念身性問云何以緣當念身性荅此不淨身若增長住不以金銀珠等能得增長復不以栴檀多伽羅流香等緣能得增長此身從母腹生母所食噉涕唾涎洟相雜母胎所生臭食流液得增長住從如是出其所噉食飯乳糗豆涕唾涎洟共相和雜此身以臭不淨流得增長住如是以緣當念身自性問曰云何以流當念身自性荅如皮囊盛滿屎尿以多穿故不淨流出此身亦然盛滿屎尿如是此身所嘗飲食及雜涕唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢以多穿故不成滿故如是以流應念身自性問云何以次第形當念身自性荅此身以初業次第立初七日成迦羅邏二七日成阿浮陁三七日成俾尸四七日成阿耶那五七日戈　五節六七日成四節七七日復生四節八

七日復生二十八節九七日及十七日復生脊骨十一七日復生三百骨十二七日復生八百節十三七日復生九百筋十四七日復生百宍九十五七日復生血十六七日生膜十七七日生皮十八七日成皮色十九七日業所生風遍處處二十七日成九竅二十五七日生一万七千湊二十六七日成堅身二十七七日有力二十八七日生九万九千毛孔二十九七日成一切身分具足復說七七日有體依母背下頭蹲踞坐四十二七日以業所生風轉脚向上頭向下向産門此時生世說假名人如是以次第形當念身性問云何以虫種當念身性荅此身八万戶虫之所食噉依髮之虫名髮鐵依髑髏虫名耳腫依腦之虫名顛狂下顛狂復有四種一名揾拘霖婆二名濕婆羅三名陀羅可四名陀阿尸邏依目之虫名舐眼依耳之虫名舐耳依鼻之虫名舐鼻復有三種一名樓扣母可二名阿樓扣三名摩鄃樓母可依舌之虫名勿伽

依舌根虫名母但多依齒之虫名狗婆依齒根之虫名優婆拘婆依喉之虫名阿婆難呵依頸之虫有二種一名虜呵羅二䀵虜呵羅依毛之虫名蜮毛依爪之虫名蜮爪依皮之虫有二種一名兜鄃二名兜難多依膜之虫復有二種一名韓藍婆二名摩訶藍婆依宍之虫復有二種一名阿羅婆二名羅婆依血之虫復有二種一名婆羅二名婆多羅依筋之虫復有四種一名賴多虜二名喜多婆三名婆羅婆多羅四名羅鄃婆羅鄃依脉之虫名絮栗侯鄃依脉根之虫復有二種一名尸婆羅二名優婆尸尸羅依骨之虫復有四種一名過稀除呈反䀵默二名安鄃䀵默三名殆塗頷反頷拖䀵拖四名過稀經可羅依髓之虫復有二種一名弭亡此反社二名弭社尸羅依髀之虫復有二種一名层羅二名比多依心之虫復有二種一名死䀵多二名優鉢拖䀵多依心根之虫復有二種一名滿可二名尸羅依肪之虫復有二種一名哥羅二名哥羅

尸羅依勝脫之虫復有二種一名頭哿羅二名摩訶哿羅依勝脫根復有二種一名哿羅二名哿羅尸羅依胞之虫復有二種一名娑婆羅二名摩訶沙婆羅依胞根之虫復有二種一名賴多二名摩訶賴多依小腸之虫復有二種一名帚賴多二名摩訶賴多依腸根之虫復有二種一名波二名摩訶死波依大腸根虫復有二種一名安都婆呵二名槫果婆呵依胃之虫復有四種一名優婁哿二名優社婆三名知社婆四名先市婆依熟藏之虫復有四種一名婆呵都二名摩訶婆呵都三名陀都槃四名粉都母可依脂之虫名必多離訶依唾之虫名纖呵依汗之虫名髓陀離呵依髓之虫名頭陀離呵依强之虫復有二種一名數婆呵母二名社摩契多依疆根虫復有三種一名優婁呵母呵二名陀虜呵母珂三名娑都母珂有五種虫依於身前食於身前依於身後食於身後依於身左食於身左依於身右食於身右虫名栴陀死羅肩

呵死羅不偷羅等依下二孔有三種虫一名拘摟拘羅唯踰二名進羅踰三名寒頭波拖如是以虫居止當念身性云何以安當念身自性於足骨踁骨安住踁骨於胜骨安住胜骨於髂骨安住髂骨於脊骨安住脊骨於髀骨安住髀骨於臂骨安住臂骨於項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於頰骨安住頰骨於齒骨安住如是此身骨節纏裹以皮覆上成此穢身從行業生非餘能造如是以安當念身自性云何以聚當念身自性　九頭骨兩頰骨三十二齒骨七項骨十四胷骨二十四脇骨十八脊骨兩髂骨六十四手骨六十四足骨依肉六十四軟骨此三百骨八百節九百筋纏九百宍九一万七千湊八百万髮九万九千毛六十十閒八万虫種膽嗌腦各一波頼他梁言重四兩血一阿朧梁言以三升如是等不可稱計種種形唯是屎聚屎集名身如二聚當念身自性云何以憎當念身自性彼所重物第一清淨所愛服飾如是花香塗身衣

服莊嚴眠坐隱囊枕褥氍毹氉毲𣯽帳臥具等種種飲食住止供養心生愛重後成憎惡如是以憎惡當念身自性云何以不清淨當念身自性如是衣物種種服飾以不淨潔可更浣治還得清淨何故以性清淨故此身不淨不能令淨復次以香塗身以香水洗浴不能令淨何以故性不淨故如是以不清淨念身自性云何以處當念身自性如花依池生如果依果處生如是此身從種種煩惱疾患故生如是眼痛耳痛鼻痛舌痛身痛頭痛口痛齒痛痰嗽急氣寒熱腹痛心悶癲狂風病霍乱癩瘻吐血癖瘡疥瘑麻疪寒病等此身有無邊過患如是以處當念身自性云何以不知恩當念身自性其人雖復料理自身以豪勝飲食或洗浴摩香眠坐衣帔以自莊嚴此毒樹身反不知恩向老向病向死如親友不知恩如是以不知恩當念身自性云何以有邊當念身自性此身或可闍維或可噉食或可破壞或可磨滅此身有邊如是以有邊當念身自性彼坐禪人以此門以此行

以自性當念此身以念自在以慧自在成不乱心若不乱心諸蓋滅禪分起隨其所樂成得勝　念身已竟

問云何念寂寂何脩何相何味何處何功德云何脩尋寂寂者滅身心動乱已伏斷故此謂寂寂現念寂寂彼念隨念正念此謂念寂寂以念住不乱此謂脩令起不動功德為相不調為味妙解脫為處何功德者若脩行念寂寂成安眠安覺成寂寂諸根寂寂心顏具足成可愛慚愧具足常為人所貴重向善趣向醍醐云何脩彼者初坐禪入入寂寂坐攝一切心不起乱心如彼比丘諸根寂寂心寂寂樂一處寂寂以相應住彼比丘以身口意若見若聞以寂寂念以寂寂功德如世尊所說彼比丘戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足若比丘得見彼比丘我說彼大種大恩若聞彼比丘我說大恩若往彼我說大恩若親供養彼若念彼若隨出家我說彼大得恩何故如是等諸比丘聞其說法得二離謂身離

憒閙心離憒閙彼比丘入初禪以寂
寂念諸蓋滅若入第二禪念彼覺觀
滅若入第三禪念彼喜滅若入第四
禪念彼樂滅若入虛空定念色想瞋
恚想種種想滅若入識定念彼虛空
滅若入無所有定念彼識入想滅若
入非想非非想定念彼無所有想滅
若入想受滅念彼想受滅若得須陀
洹果念見一處煩惱滅若得斯陀洹
果念麤婬欲瞋恚煩惱滅若得阿那
含念細煩惱婬欲瞋恚滅若得阿羅
漢果念彼一切煩惱滅若入涅洹以
寂寂念一切皆滅彼坐禪人以此門
以此行如是以功德念寂寂彼心成
信以信自在以念自在心成不亂若
不亂心諸蓋滅禪分起外行禪成住
念寂寂已竟　十念已竟

於十念處此散句若念過去未來佛
功德此謂脩念佛如是念緣覺功德若
念善說一法是謂脩念法若念一聲
聞脩行功德此謂脩念僧念彼戒此
謂脩念戒念彼施此謂脩念施若欲
樂念施施於有功德人當取受相若

有人受施未施乃至一摶悉不應食念天者成就信有五法當修念天

解脫道論卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第八　二

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之五

問云何慈何修何相何味何起何功德云何修行荅如父母唯有一子情所愛念見子起慈起饒益心如是於一切眾生慈心饒益心此謂慈彼修住不乱此謂修令起饒益為相愛念為味無嗔恚為起若修行慈成得十一功德安眠安覺不見惡夢為人所愛念為非人所愛念諸天守護火毒刀杖不加其身使心得速定面色悅澤命終不乱若未得勝法生梵世云何修行初坐禪人樂修行慈初觀忿恨過患及忍辱功德心應受持忍辱云何當觀忿恨過患若人初起忿恨焚燒慈心令其心濁從此增長面目顰蹙從此增長口說惡語從此增長觀於四方從此增長手捉刀杖從此增長嗔忿吐血從此增長散擲財物從此增長打壞諸物從此增長或殺他

或自殺復次若人恒忿恨或殺父母或殺阿羅漢或破僧或惡心出佛身血如是作可畏事如是當觀復次如是當觀我名聲聞若不斷忿恨成可羞慙我憶鋸喻修多羅中所說我樂善法若我今忿恨增長成可憎惡如人樂浴還入不淨我自多聞若未伏忿恨人所棄薄猶如醫師還自霍乱我為世所為貴若我不除忿恨人所棄薄猶如畫瓶内盛不淨而不覆蓋若人有智慧而猶起忿恨如人故食雜毒何以故從此忿恨最可棄薄成苦果報如人為毒蛇所齧自有毒藥而不肯服彼人可知樂苦棄樂如是比丘若忿恨起不速制伏彼比丘可知樂苦不樂樂何故從此忿恨最為可畏復次當觀忿恨忿恨者為怨家所笑為親友慙愧雖有深德復被輕賤本所貴重翻成輕易若已得稱譽咸被譏毀若未樂成苦若不動成令動若有眼成盲若聡明成無智如是當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨

是稱譽智人所讚是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是名爲起慚愧復次當觀我已剃頭稚應忍辱是我所受我已受國施以忍辱心令彼施主有大果報我持聖形飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚令無瞋恚我名聲聞今實名聲聞彼檀越施我雜物以此忍辱令彼施主得大果報我有信此忍辱是我信處我有智慧此忍辱是智慧處我有忿恨毒此忍辱是我却毒藥如是觀忿恨過患及忍辱功德令心受持我當向忍辱人有惡罵我當忍辱我當軟無憍慢如是坐禪人向忍辱樂作自饒益入寂寞處不亂心從初其身令滿我復樂樂心不耐苦云何我無怨恚無瞋恚樂離諸煩惱成就一切功德彼坐禪人制伏其心作軟心作堪受持心若心成軟堪受持事從此應脩行慈於一切衆生如其自身若坐禪人脩行慈於一切衆生從初不能脩慈於怨家中人惡人無功德人亡人處起慈彼坐禪人所貴重人爲起慚愧不爲

輕賤不爲所中爲饒益故起慈於彼
不起嫌不瞋恚是彼人處初當修慈
初當念其饒益功德貴重功德如是
以性成就以稱譽成就以聞成就以
戒成就以定成就以慧成就我所貴
重如是以施以愛語以利益以同事
成就是我饒益如是善念所重功德
及饒益功德令起重想及親友想於
彼人處當修行慈當作饒益心常覺
觀願無怨心願無瞋恚成於安樂願
離一切闘願成就一切功德願得善
利願有稱譽願有信願有樂願有戒
願有聞慧願有施願有慧願得安眠
願安覺願不見惡夢願人所愛敬願
非人所愛敬願諸天守護願火毒刀
杖等不著身願速得定心願面色和
悅願生中國願值善人願自身具足
願無疾病願得長壽願恒得安樂復
次如是應思惟於彼不善法若未生
願令不生若已生願滅斷彼善法未
生願生若已生願增長復次彼不愛
念法願不生若已生願滅彼可愛念
法未生彼由慈心得信彼坐禪人以

信自在取心以取自在令念住以念
自在以取自在以信自在成不乱心
彼現知不乱以此門以此行於彼人
脩慈心脩已多脩彼坐禪人現知不
乱以此門以此行於彼人修已多脩
慈心以歡心受持心次第於愛中人
脩慈想於所愛人已脩慈想次第於
中人當脩慈想於中人已脩慈想次
第於怨家當脩慈想如是於一切衆
生猶如自身令滿作分別若如是脩
行慈若中人處彼慈不行若坐禪人
覺不起慈當作猒患於我不善不可
愛我樂得善法信心出家我復說言
依大師故饒益衆生起大慈悲於一
中人不起慈心何況於怨家若如是
猒患瞋恚不滅彼坐禪人爲脩慈不
應精進以餘方便應脩行於彼人爲除
瞋恚問云何方便除瞋恚答與彼應作
周旋應思惟其功德恩自業所作負
憒解脫親族自身罪過不應作意自
現苦諸根自性念滅知念應當觀空
應作攝受彼人雖生瞋恚若有所乞
隨宜施與若彼有所施亦隨宜取與

常共善語彼所作事亦當隨從如是攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功德是功德應思惟不為非功德如水有草除草取水若彼無功德應起慈此人無功德當向惡趣恩者應思惟彼恩若人作不愛歡令起恩於彼若已作不愛歡應作功德復次已令滅不善是善趣彼怨成作恩可知自業所作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業當生觀負債解脫者若人罵我害我是初惡業彼負債解脫我今作證以觀當作歡喜親族者於生死眾生相續是我親族已憶應令起親族想自身罪過者其作我相彼瞋恚從我生為彼得非功德我成相令起自罪過相不應作意者無嗔恚相不應作意如人不樂見色閉眼苦者為自苦無尋應令起相何故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦如是觀可知於有怨家處從彼應離其處使不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非可愛境界諸根自性於此我瞋恚因是不正憶如是

當觀念滅者以彼生苦彼得苦此一切法於一心刹那得滅我何故與彼非瞋處我當作瞋如是當觀和合者內外不一分和合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是當觀空者是人作苦是人受苦彼第一義不可得此身因緣所生無衆生無我界聚草聚等如是當觀是故世尊說偈

於村林中住　諸苦樂所觸　非從自他燒
依煩惱得觸　若無煩惱心　誰能觸細滑

彼坐禪人如是瞋恚滅方便明了於自親友中人怨家已作分別已得自在心次第起慈想當修住處種類比丘從彼當修住處僧衆從彼當修自住處諸天從彼當修自住處衆生從彼當修自住處外村如是從村至村從國至國從彼當修一方彼坐禪人以慈心已令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從彼四維上下於一切衆生放慈悲一切世間以慈心廣大無量無恐無瞋恚令滿彼坐禪人如是修行慈以三種令安禪以總攝衆生以總攝村因以總攝方以一衆生

令安慈禪如是二三衆生乃至衆多於一村田衆生令安慈禪乃至多村於一方作一衆生令安慈禪如是乃至四方於是若依一衆生脩行慈若其衆生死其事成失以失事不堪起慈是故應廣脩慈心乃至廣行是時成妙脩行成大果成大功德問慈者何根何起何具足何非具足何事答不貪為根不嗔恚為根不癡為根欲為根正作意為根何起者是根令起何具足者若慈成就煞除瞋恚除不善愛令身口意業清淨此謂具足何非具足者以二因失慈以自朋生慈以不善愛以對治生慈以起瞋恚此謂非具足何事者於衆生為事問不然第一義衆生不可得云何說衆生為事答依諸根種於世假說衆生尒時菩薩摩訶薩脩慈流於一切衆生遍滿十波羅蜜問何故然答菩薩摩訶薩於一切衆生行慈緣饒益成攝受衆生施於無畏如是滿檀波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈緣饒益於一切衆生成無苦不共法用

如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益一切衆生成無貪意出離非饒益向離向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益一切衆生成多思惟饒益非饒益如義說方便明了為除惡為得善如是滿般若波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依取饒益不捨精進一切時堅精進相應如是滿精進波羅蜜菩薩摩訶薩行慈於一切衆生依饒益彼衆生惡語罵詈成忍辱不忿恨如是滿忍辱波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生說實語於實住受持實如是滿實諦波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒益於一切衆生乃至失命捨不捨願成堅受持擔願如是滿受持波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生以自相饒益滿慈波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生脩慈於親友中人怨家平等心離瞋恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩摩訶薩脩行慈成滿十波羅蜜明慈

滿四受持尒時菩薩摩訶薩脩慈已滿十波羅蜜成令滿四受持所謂諦受持施受持寂受持慧受持於是諦波羅蜜受持精進波羅蜜令滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜出離波羅蜜令滿施受持忍辱波羅蜜慈波羅蜜捨波羅蜜令滿寂寂受持慧波羅蜜令滿慧受持如是菩薩摩訶薩已脩慈遍滿滿十波羅蜜令滿四受持令滿二法所謂奢摩他毗婆舍那於是諦受持施受持寂寂受持令滿奢摩他慧受持令滿毗婆舍那已滿奢摩他令滿一切禪解脫定正受令起雙變定及大悲定已滿毗婆舍那令滿一切神通辯力無畏已滿令起自然智一切智如是菩薩摩訶薩脩行慈次第令滿佛地慈已竟

問云何悲何脩何相何味何起何功德云何為脩答如父母唯有一子心所愛念見子得苦心起悲悩苦哉如是於一切眾生起慈憐愍此謂為悲悲住不亂此謂脩不現非饒益為相樂為味不害為起與慈等功德 云何脩

者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以不亂心見彼得病得老得貧若見若聞如是作意彼衆生得苦云何方便從苦當得解脫復次若見其顛倒為煩惱纏所縛入於無明或有功德人而不脩學若見若聞如是作意衆生得苦當生惡趣云何方便從苦得脫復次若見不善法相應善法不相應以不可愛法相應可愛法不相應若見若聞如是作意彼衆生得苦當生惡趣云何方便從苦得脫彼坐禪人以此門以此行於彼人脩行悲心多脩行彼坐禪人以此門以此行於彼人已脩悲心已多脩悲心心成和軟堪能受持彼次第脩行於中人從彼脩行於怨人餘如初廣說乃至滿於四方問何悲具足何悲不具足答若悲成就除於瞋害不起憂惱除不善愛以二因緣失悲以自親生怨以憂惱行以對治生忿以起恐怖問苦者不於一切衆生有不一切時有云何於一切衆生脩於悲答衆生已得苦善取相故已取彼相成一切處脩悲心復

次生死之苦一切衆生共有由彼成一切處脩行竟已

問云何喜何脩何相何味何起何功德云何為脩喜猶如父母唯有一子心所愛念見子得樂心生歡喜善哉如是一切衆生心生歡喜此謂為喜喜住不亂此謂為脩於悦為相無怖為味除無樂為喜與慈等功德云何為脩者初坐禪人入靜室坐攝一切心不亂心其人性所敬重見得安樂心生歡喜若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜復次若見與不善法不相應與善法相應與不可愛法不相應與可愛相應若見若聞如是作意善哉善哉願彼衆生長得歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人脩喜心以多脩行彼坐禪人以此門以此行於彼人已脩喜心已多脩行成和軟心堪能受持從彼次第脩行於中人從彼脩行於怨人餘如初廣說乃至喜滿四方喜何具足何不具足若喜成就除不樂不起不善愛除綺語以二因失喜以自親生怨　以戲

笑起行以對治生忿　以不樂　起如初廣說喜已竟

問云何捨何修何相何味何起何功德云何為修答猶如父母於一子非可念非不可念成捨於彼成中心如是於一切衆生捨護中心此謂捨捨住不亂此謂修無所著為相平等為味伏恚愛為起與慈等功德問云何為修答坐禪人從初與慈俱起與悲俱起與喜俱起已起第三禪彼坐禪人已得第三禪自在見慈悲喜過患愛恚近故與戲俱起與踊躍歡喜共起以過患對治見捨功德彼坐禪人如是已見慈悲喜過患已見捨功德從初於非可愛念非不可愛念人已與捨俱起念令心滿足捨心增長已修多修心成和軟堪能受持彼次第於怨人修行從彼於親友人修行餘如初廣說可知乃至滿四方彼坐禪人如是修行與捨俱起第四禪以三種令安已總攝衆生已總攝村田已總攝諸方問若坐禪人現修行捨於諸衆生云何作意答作意所說於慈悲喜是

當作意於諸衆生除作歡喜行歡喜作意樂中如人親友久遠別離初見崇待心生喜樂共住已後其心成中如是住慈悲喜久復成捨攝受如是作意脩行於捨復有人說衆生衆生者如是作意云何捨具足捨不具足若捨成就煞除瞋愛不起無明以三因失捨以自親生怨以起無明以對治生怨以嗔愛起捨已竟重明四無量義云何無量散句四無量以一衆生事起依餘處脩行如母念兒隨其時節如是於畜生於犯戒人於具戒人於獸欲人於聲聞人於緣覺於正遍知歸依勝處成勝無無量可知問於慈悲喜何故三禪起非第四禪答衆生憂惱所起瞋恚害不樂彼憂惱以對治與喜俱生心脩行慈悲喜是故三禪生非第四禪復次捨地是第四禪以二捨成就故所謂受捨法中捨於捨地住於衆生取饒益成捨由地故三無量三禪生非第四禪復說於四無量四禪生如世尊所說於四無量汝比丘當脩此定有覺有觀汝當脩有

覺無觀汝當脩無覺無觀。汝當脩與喜俱生汝當脩與樂俱生汝當脩與捨俱生問此四無量何故說四非三非五答若然一切所疑復次為瞋恚害無樂瞋愛對治故成四無量復說此四難慈由人多起瞋恚害惱為除故以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛對治故四無量一性種種相可知如是過患對治故衆生事故饒益意故成一相復說法勝故取事勝故取饒益勝故成種種相如世尊說於黃衣脩多羅中於清淨處慈為第一於虛空處悲為第一於識處喜為第一於無所有處捨為第一問云何得知答由依彼近故其義可知問何故答脩慈心於一切衆生隨從其意以常隨從於青黃一切入現令作意以小方便令心得安是衆生種類事或色界清淨一切入放意彼坐禪人是時色界得第四禪是故說慈於清淨第一彼坐禪人依色界第四禪慈是時得越彼閒此義云何答以脩慈故心知色界過患何故見衆生苦彼為色

因生愁從此以心知色界有過患於色出離現令作意於虛空處以小方便其得心安以得依彼是故說悲於虛空第一彼坐禪人依喜越虛空處問此義云何答已修喜故心無所著常取無邊識事何故此喜於無所著無邊識處安樂生事從此心無所著常取無邊識事離色著於虛空無邊識現令起作意以小方便其心得安種類事故是故說識處為喜第一問彼坐禪人依捨越識處此義云何答已修捨故心成離著何故不以修捨得著此果生得樂得苦或由喜或由樂從彼以心離著離無所著無所有處現令心喜以小方便其心成安不著種種事何故於無所有處而不得著或識或無邊是故說無所有處捨為第一散句已竟

問云何觀四大何修何相何味何起何功德云何修答擇智自相內四大此謂觀四大彼心住不亂此謂修隨觀四大為相通達所去為味除眾生想為起何功德者成得八功德若修行

觀四大成能堪恐怖樂不樂於可愛非可愛成平等心除男女意思成大智慧向善趣向醍醐其所有明分法彼一切成滿脩行云何脩彼者初坐禪人以二行取諸大以略以廣問云何以略取諸大答彼坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心此身以四大可稱於此身一切見界濕性是水界熱性是火界持性是地界動性是風界如是此身唯有界無衆生無命如是以略取諸界復有說彼坐禪人以略取諸界以身依膜分別或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人已略取諸界依膜分別一切身性或以色或以形或以處或以分別依宍分別此身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依宍已分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐禪人依脉已分別一切身或以色或以形或以處或以分別從此復依骨分別一切身或以色或以形或以處或以分別彼坐

禪人於此四行以此四行伏心令伏
作軟心令心受持彼坐禪人於此四
行以四行伏心已作軟已令受持於
此四行有堅性是地界知之有濕性
是水界知之有熱性是火界知之有
動性是風界知之彼坐禪人於此四
行雖有界無衆生無命以此餘行成依
知是以略取諸界云何以廣取諸界
以二十行廣取地界於此身髮毛爪
齒皮肉筋脈骨髓腎心肝膘脾胃大
腸小腸胞糞腦以十二行廣取水界
此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾涕
涎尿以四行廣取火界以是熱以是
暖以是溫以是平等消飲食噉嘗此
謂火界以六行廣取風界向上風向
下風依腹風依背風依身分風出
入息風如是以四十二行見此身唯有
界無衆生無命如是已廣取諸界復
次先師說以十行當觀四大所謂以語
言義以事以聚以散以無所著以緣
以相以種類非種類以一義種種
義以界釋第一以言語義章問云何
以語言分別諸界答二界語言同所

謂同言勝言於是四大此同言　地界水界火界風界此謂勝言問此四大何義荅大生名大有大非實義令現實義是故名大大者鬼等形名大云何大生名大諸界大生如世尊所說偈

略說地相　有二十万　四那由他
水四十万　八那由他　風住虛空
乃九十万　六那由他　世界所住
亦以火成　世界之中　有諸光焰
上至梵世　劫壞七日　如是大生
是故名大

問云何大非實義令現實義荅名大界者非界非女以男女色可見界者非長非短以長短色可見界者非樹非山以樹山色可見如是大非實義令現為實義名大云何諸鬼等異形如鬼入人身成其身以鬼形成起四行或身强或冷熱或輕動如是於身以火界和合成起四行以地界和合成堅以水界和合成流以火界和合成熱以風界和合成輕動如是鬼形等名大大者是語言義　問地界水界火界風界者何義荅廣大名

地義可飲守護是水義令光明是火義去来是風義界者何義持自相為義復次地自性是地界水自性是水界火自性是火界風自性是風界云何地自性是堅性強性厚性不動性安性持性此謂地性云何水性濕性澤性流性出性滿性增長性喜性結著性此謂水性云何火性熱性暖性蒸性熟性燒性取性此謂火性云何風性持性冷性去来性輕動性任性取性此謂風性此界義如是以語言義應觀界問云何以事觀界荅地界持為事水界結著為事火界令熟為事風界遮為事復次地界立為事水界下入為事火界令上為事風界動轉為事復次二界近故成舉初步復次二界近故成舉後步二界近故成初坐卧復次二界近故成後行立二界近故成初懈怠瞌眠二界近故成後精進勇猛二界近故成初重二界近故成後輕如是以事觀四大云何以聚觀四大聚者地界水界火界風界依此界有成色香味觸此八

法或多共生住不相離此合和名聚彼復成四種地聚水聚火聚風聚於是地聚地界成最多水界火界風界次第成最少於水聚水界成最多地界風界火界成最少於火聚火界成最多地界風界水界成最少於風聚風界成最多火界水界地界次第成最少如是以聚觀諸界問云何以散觀四大荅觀於地界從於最細隣空微塵生此地為水所和故不散為火所熟成不臭為風所持成轉如是觀復先師說中人身地界碎之為塵成一斛二斗是時以水和合成六斗五合以火令熟隨風起迴轉如是以散觀諸界問云何以不相離觀四大荅地界水所攝火所熟風所持如是三界和合水界者住於地處火所熟風所持如是三界所攝火界者住於地處水所攝風所持如是三界所熟風界住於地處水所攝火所熟如是三界所持於地住三界水所攝三界不散火所熟三界成不臭風所持三界得轉直住不散如是此四界依展轉成住不散如是以不離觀諸界問云何以緣

觀諸界答四因四緣爲起諸界云何四所謂業心時食云何業從業所生四界以二緣成緣以生緣以業緣餘界以依緣成緣心者從心所生四界以六緣成緣以共生緣以共生緣以依緣以食緣以根緣以有緣成其緣餘界以緣以依緣以有緣於入胎時心諸色以七緣成緣共生緣展轉緣依緣食緣根緣報緣有緣後生心爲初生身以三緣成緣所謂後生緣依緣有緣此時爲時所成四大以二緣成緣生緣有緣餘界以二緣成緣依緣有緣此食從爲食所成四大以三緣成緣生緣食緣有緣餘界以二緣成緣所謂依緣有緣於是從業生四界共生界展轉以四緣成緣所謂共生緣展轉緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依緣有緣如是從心生從時生從食生可知地界者爲餘界作住處緣成緣水界者爲餘界作結著緣成緣火界者爲餘界作熟緣成緣風界者爲餘界作持緣成緣如是以緣觀諸界問云何以相觀諸界答堅相地界濕相水

界熱相火界冷相風界如是以相觀諸界問云何以類非類觀諸界答地界水界一種類以重故火界風界一種類以輕故水界火界非類水界能滅火界令燥是故非類地界風界展轉非種類地界障風界行風界能滅地界是故非種類復次或四界展轉種類以展轉緣故或展轉非種類以自相故如是以種類非種類觀諸界問云何一性種種性觀諸界答從業生四界以從業生所謂一性以相種種性如是從心生從時生從食生可知四因緣地界以相一性以因所謂種種相如是四因緣風界火界風界可知四界以界一性以大一性以法一性以無常一性以苦一性以無我一性以相種種性以事種種性以業種種性以心種種性成種種性以時種種性成種種性以食種種性成種種性以種種性成種種性以地種種性成種種性以生種種性成種種性以趣種種性成種種性如是以一性種種性觀諸界問云何以觀界𢇲答如巧𢇲師以

村木作人一切身分具足隨逐行走內繩所連外假泥飾形色如人實衣莊嚴或男或女以人牽繩或行或僻或倚或坐如是此界聚名身以初煩惱為聚師所作身分具足為筋繩所連以穴為泥以皮為色虛空為孔實衣莊嚴名為男女以其心事為風界所牽或行或住或去或來或申或縮或語或說此界聚人與識界共生以憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或相拘肩等食者支持界聚命根者受持界聚以命終界聚分散若有業煩惱復更起新界聚如是生界聚其初不可知其後不可知如是以界聚觀諸界彼坐禪人如是以此門以此行雜觀此身以界聚無衆生無壽命是時觀以界事以生心數法受想行識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦滅觀八正道是苦滅具足彼坐禪人已廣觀四諦是時見苦過患以無常以苦以無我常思惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以妙離彼坐禪人如是現見見苦過患見

成功德正受於根力覺分從行相心

起證醍醐界 觀四大已竟

問云何於食不耐想何修何相何味何處何起何功德云何為修答以所噉嘗飲食彼作意患不耐彼想知正知此謂不耐食想彼想住不亂此謂修於食取過患為相猒為味伏氣味愛為起何功德者成得八功德者修不耐食想知揣食想知五欲具足知色陰知不淨想在身念成修滿從氣味愛縮離彼心向善趣向醍醐云何修彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切心不亂心以所噉嘗飲食作不耐意如是種種百味經營清淨人所貴重色香具足所堪大貴如此飲食入身變成不淨成不耐成臭腐成可憎惡以羞行修行不耐食想所謂以經營以散用以處以流以聚問云何以經營修行不耐食想此坐禪人見諸衆生為經營飲食因行種種惡法或煞害或偷盜亦見彼衆生受種種苦知彼所煞害所縛亦見衆生造種種惡業或乞索或欺誑詐現精進見食如

是令起猒患以不清淨屎屎流溢飲食為因彼作惡業如是復見出家人往清淨山林種種花香禽獸吟嘯善人所造或於田野莊嚴具足樹影林水取他人意平舒淨妙無諸高下人見驚訝無諸喧雜是出家人脩菩提處等梵天居如是住處心無貪著常行禪誦樂脩善事或於寒熱風塵泥雨諸山嶮處為經營食因於捉鉢入家乞食彼見如是心起猒患飲食不淨屎尿流出此經營食是彼因故如是當捨求第一樂復次見出家人脩行為乞食或於馬家惡獸中或狗野猪處或惡人所或不淨處踐蹈泥屎於他家門少時默住以衣護身為得揣食生疑或見彼食猶如狗食於食起猒此經營食寧可憎惡何用經營但從他乞如是以經營脩行食不耐想云何散用脩食不耐想彼坐禪人如是所得經營飲食於彼坐食以濕麨相雜和軟以手為歎以口為臼以脣收聚以齒為杵以舌飜轉以涎唾淡血共相和合衆可猒惡如狗嘔吐不

可見故如是以散用脩行不耐食想

問云何以處脩行不耐食想者如是此食所吞入腹與不淨和合住生熟藏以百虫種之所噉食以煖所熟成第一猷如人嘔吐置不淨器如是以處脩行不耐食想問云何以流脩行不耐食想者此食煖所熟與新故不淨和合如酒置破杯器如是一切身流隨流入於脉膝面目九孔九万九千毛孔皆悉流滿此食如是流成五分一分諸虫所噉一分火所銷一分支持身一分成尿一分成體 如是脩行不耐食想問云何以聚脩行不耐食想者此流食成身髮毛爪等令起百一身分若不成流令起百一病惱 如是以聚脩行不耐食想彼坐禪人以此門以此行如是脩行不耐食想成住猷食以猷自在心成不亂若心不亂諸蓋滅禪分起外行禪成住 不耐食想已竟

無所有處及非非想處如初地一切入門所說於是說偈

坐禪人行處　所說唯面形　如人善示導
波利弗多國　略說得知廣　曉了其前後

恒觀如非如　於此已廣說　如是具足相
彼一切功德　如法當分別　解脫道行處

三十八行品已竟

解脫道論卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第九

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五通品第九

尒時坐禪人如是已作定自在住於第四禪能起五神通所謂身通天耳通他心智通宿命通天眼通身通者變義天耳者越人耳義他心智者了他意義宿命者憶前生義天眼通者過人眼見問幾種變何謂脩變云何應起變荅變有三種謂受持變作變意所作變云何受持變彼坐禪人以一成多以多成一以身增長乃至梵世此謂受持變云何作變彼坐禪人捨自性身現童子形或現龍形或現梵王形如是等此謂作變云何意所作變彼坐禪人從此身化作餘身隨意所造一切身分諸根具足此謂意所作變復次變有七種所謂智變定變聖變業果報所生變功德人變明術所造變方便變問云何智變荅以現無常為斷常想成智辯變以阿羅

漢道斷一切煩惱成智辯此謂變智辯如長老薄拘羅長老僧吉栗耆長老部吼多波羅此謂變智辯問云何變定辯答以初禪斷諸蓋成變定辯以非想非非想定斷無所有變定辯長老舍利弗多長老先時婆長老毘檀若鬱多羅優婆夷沙摩婆底優婆夷此謂變定辯問云何聖辯答若比丘樂於不耐當住非不耐想成住有非不耐想若比丘樂於非非耐當住不耐想成住有不耐想若比丘樂於非不耐及非非耐想當住非非耐想成住有非非耐想若比丘樂於不耐及非非耐當住不耐想成住有不耐想若

取問云何於非不耐住不耐想答於愛念處以不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐住非不耐想答於不愛念及愛念處或以慈令滿或以界取問云何於非不耐及不耐住不耐想答於愛念及不愛念處或以

不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐離二句住捨念現知各此比丘以眼見色成不憺喜不憂成捨住念現知如是於一切門此謂聖辯問云何從業報生變答一切諸天一切諸鳥有人者有惡趣生者飛行虛空作變此謂從業報生變問云何有功德人變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長者復說有五大功德人變此謂有功德人變問云何明術所造變答持明術人讀誦明術能飛行虛空或現作象或變作馬或變作車或變作步現種種軍此謂明術所造變問云何方便變答以出離斷貪欲以羅漢道斷一切煩惱如陶師等其業具足於是正方便生故一切事變此謂方便變問云何誰修變辯答於虛空為九或於虛空為五一切入以作第四禪自在是其修變辯復說色界第四禪以作勝故是其修變辯復說四禪二自在是其修變辯問云何當起變答此比丘修欲定勝行相應如意足精進定心定慧定亦如是

欲者欲樂作變定者心不乱彼坐禪人欲樂變變意脩行定受持四種精進未生惡不善法為不生已生惡不善法為斷未生善法為生已生善法為增長為不忘為更起為脩滿此謂勝行成就者唯彼三法為滿語言六分成就如意足者為得如意作道唯彼法如意足復次是欲定勝行成就此謂如意足為得如意以初義脩者脩彼法多脩此謂脩欲定勝行成就如意足彼坐禪人如是現脩是其方便或退或住彼以精進令起成精進定勝行成就如意足若彼方便遲若退若驚怖彼心遲作速相意若心退作定心若心驚怖作捨相彼成心定勝行成就如意足彼若無有煩惱心懽喜分別饒益不饒益脩行諸法是其脩時復此法是不脩時彼成分別定勝行成就如意足彼坐禪人脩四如意足以作自在心其身隨心其心成隨身彼坐禪人於時安身於心變心於身以由身心變以由心身變以由身心受持以由心身受持或樂想或

輕想著於身於著成住彼坐禪人如是現脩成寂輕其身成寂歎寂堪受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是以脩心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成起如風吹綿縷於是初坐禪人不當速遠行何故其未作觀當起怖畏若有怖其禪成退是故初坐禪人不當速遠行以次第當行寂初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛空或從禪退彼從虛空轉當落地耶荅不然是從其先坐處起若遠行退者還至先坐處其見自身如先坐有神通人是其正法彼坐禪人如是次第作觀至受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹過壁徹過牆徹過山身行無㝵猶如虛空於地或沒或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如飛鳥手摸日月如是大神通如是大力身乃起至于梵世以一成多者以一令多

或一百或一千或一万等以變入第四禪安詳出次第以智受持我當多成多如小路阿羅漢以多成一者欲轉多為一以智受持我當轉多成一如長老小路阿羅漢或現或不現徹過壁徹過牆徹過山行不障㝵猶如虛空彼坐禪人如是以脩行虛空一切入入第四禪安詳出徹過壁徹過牆徹過山已轉成轉以智受持此當成虛空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過壁徹過牆徹過山行不障㝵猶如虛空或現者何義開或不現者何義不開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過牆徹過山行不障㝵此何義於地令作出沒猶如在水彼坐禪人如是以心脩行水一切入入於第四禪安詳出轉地作隯以智受持此當成水彼坐禪人於地成出沒猶如性水於水上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如是以心脩行地一切入入第四禪安詳出轉水作隯以智受持此當成地已成地彼坐禪人於水行不障礙如行性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步

行風行心行於是坐禪人得地一切入定於虛空受持道路以步行若得風一切入定受持風如綿縷如風行以心行令滿身心或樂想或輕想以著身身已輕以心行行如飛鳥如是以心行行已手摸日月如是神通如是神力彼坐禪人有禪人有神通得心自在以是脩行心入第四禪安詳出手摸日月以智受持此當成近手彼成近手彼坐禪人或坐或臥以手摸捫日月起身乃至梵世彼坐禪人有神通得心自在樂行梵世如是四如意足以如是脩行心於遠受持近於近受持遠或多受持少或少受持多以天眼見梵天色以天耳聞梵天聲以他心智知梵天心彼坐禪人三行以二行行於梵世是法於一切受持變受持變已竟

尒時坐禪人欲起變意如是脩四如意足以心得自在安身於心安心於身以由身安心以由心安身以由身受持心以由心受持身或樂想或輕想著於身已著身已著身已著成

住如是坐禪人現脩其身成寂軟寂輕堪受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是坐禪人已如是脩行心成軟堪受持令滿身心彼坐禪人若樂除自形色作童子形入第四禪安詳出次第轉童子形已轉以智受持我當成童子形如是作意成童子形如是龍形鳳凰形夜叉形阿脩羅形帝釋形梵形海形山形林形師子形虎形豹形象馬形步軍形已轉以智受持我當成步行軍如是作意成步行軍問受持變作變何差別荅以受持變不捨形色受持以作變捨形色此謂差別 作變已竟

尒時坐禪人欲起意所造變如是心得自在脩如意足入第四禪安詳出於其身內作意猶如空瓶彼坐禪人如是作意於空自身內隨其所樂為變化隨其當成轉已轉以智受持隨其當成如是作意成隨相似以此方便多作變化作變化已成行若坐禪人以所化身欲向梵世於梵世前即化自身如梵形隨意所造一切身分具足

諸根不少若神通人於此逍遙彼所化人亦復逍遙若神通人於此若坐臥現出煙焰若問若荅彼所化人亦坐亦臥亦出煙焰亦問亦荅是其神通所造變化彼彼所化人亦以隨作如是等 意所造變已竟

云何散句變所造色於至時分別是時彼不現未至時分別於其間樂說彼受持成不現不現若不作分別時念念不現於化人无壽命根所化飲食事變種種成无事小事大事不可說事過去事未來事現在事內事外事內外事 散句已竟

問天耳誰起云何當起荅八一切入彼二一切入於第四禪得自在從自性耳起天耳界復說云何色界於四禪得自在是其能起復說於四禪亦起問云何當令起荅初坐禪人如是脩四如意足以心得自在入第四禪安詳出次第依自性耳界若遠聲作意聲相或近聲作意聲相若大聲作意大聲相若細聲作意細聲相若東方聲作意聲相如是於一切方彼坐禪

人如是以脩行心清白以耳界清淨令心行增長彼坐禪人以天耳界清淨過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或遠或近於是先師說初坐禪人先聞於自身衆生聲從此復聞身外衆生聲從此復聞依所住處衆生聲如是次第作意增長復說初坐禪人不能如是先聞自身衆生聲何以故不能聞細聲以自性耳非其境界初坐禪人遠螺鼓等聲彼聲依自性耳以天耳智應作意於聲相令起天耳智或細聲或大聲或遠聲或近聲唯天耳應取於是初坐禪人不應作意於最可畏何以故於可受聲應說欲愛於可畏聲應說驚怖耳畏智彼成三事小事現在事外事若失自性耳天耳界亦失於是得聲聞自在聞千世界聲從彼緣覺最多如來聞無數天耳已竟

問他心智誰能起云何應起荅光一切入於第四禪得自在得天眼起他心智云何應起者初坐禪人如是脩四如意足以心得自在清白不動入光一切入於第四禪安靜出從初以

光令滿其身以天眼見其自心意色此依色意識起如是知以自心變見色變此色從喜根所起此色從憂根所起此色從捨根所起若與喜根相應心現起意色如酪酥色若與憂根相應心現起成如紫色若與捨根相應心現起成如蜜色若與愛欲相應心現起成如黃色若與瞋恚相應心現起成如黑色若與無明相應心現起成如濁色若與信相應及智相應心現起成如清色彼坐禪人如是以自身變分別色變尒時以光令滿他身以天眼見他心意色彼以心變分別色變以色變分別心變如是分別起他心智已起他心智除色變分別唯取心事彼坐禪人如是以脩行心清白或有愛心知有愛心或無愛心知無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若無瞋恚知無瞋恚心如是一切可知他心智者其事八小事大事道事無量事過去事未來事現在事外事彼無漏他心非凡夫境界生無色處衆生心唯佛境界若聲聞得自在知一

千世界心從此緣覺寂多如來無量他心智已竟

問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智云何應起荅八一切入二一切入於第四禪心得自在是其能起憶宿命智復說云何色界處荅於第四禪心得自在是其能起復說於四禪得起幾種憶宿命荅三種憶宿命一者多持生二者生所造三者脩行所成於是多持生者以四行憶宿命智善取彼相故見彼分相故諸根分明故攝彼性故此四行多持生憶宿命於彼寂勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳凰以生所成憶宿命於彼寂勝憶十四宿命脩行所成者脩如意足問云何應起憶宿命荅初坐禪人如是脩四如意足以信得自在清白至不動從現坐處於一日所作事或以身或以意或以口憶一切事如是於夜所作如是一日二日次第乃至一月憶彼一切事如是二月所作事如是次第乃至一年所作事如是二年三年百年所作事如是乃至初生所作事憶彼

一切尒時久遠過去心心數法有後生心心數法現生依初心心數法得生以心相續生現觀因緣憶識流轉兩俱不斷於此世生於彼世生彼生禪人如是以心脩行清白憶宿命不一種如是一生二生三生四生等如是一切初坐禪人於此生巳憶一切若坐禪人不能憶彼生彼不應捨精進更重令起禪巳起禪善牀令自在如磨鏡法善牀巳得自在現憶如初於彼成憶若自從一生出彼心成憶彼寂樂巳見方便不可憶畜生生及無色生及無想生不可想無想性故長老輸毗多於彼寂勝憶宿命智七種小大不應說過去內外內外於過去巳所得道果或國或村當憶彼成過去想憶宿命智從智憶陰相續憶宿命智從此外道憶四十劫過彼不能憶身無力故聖聲聞憶一万劫從此寂大聲聞從彼寂大緣覺從彼如來正遍覺自他宿命及行及處一切餘唯憶自宿命少憶他宿命正遍覺隨其所樂憶一切餘次第憶正遍覺若入

三昧若不入三昧若不入三昧常憶餘唯入三昧　憶宿命智已竟

問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼答光明為九或光明為五或光明一切入事於第四禪得自在有眼性是其所能起幾種天眼者答二種天眼業果報所成脩行所成於是與藏天眼從果報所成是以得見實藏或有珠或無珠脩行所成者脩行四如意足云何能起天眼者初坐禪人如是脩四如意足以心得自在清白至不動光一切入入第四禪作意光想及日想受持此日如夜此夜如日以心無礙無所著現脩行心成有光明彼坐禪人脩行其心成有光明無闇障㝵過日光明彼坐禪人如是心脩行以光明令滿於內作意色形以智令滿光明彼非天眼以智見內光明色此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨過人眼見衆生或終或生或麁或妙或善色或醜色生於善趣生於惡趣如業所作如是一切衆生於是若能起天眼此煩惱彼所應斷所謂疑不正

憶懈怠睡眠憍邪喜惡口急疾精進遲緩精進多語種種想寂觀色此煩惱以此一成就若令起天眼其定成退若其定退光明亦失見色亦失是故彼煩惱善恭離斷若已斷此煩惱若復不得定自在以不自在天眼成小彼坐禪人以小天眼知少光明見色亦小是故世尊說是時我小定是時我小眼我以小眼知少光明我見小色是時我無量三昧是時我無量天眼我以此無量天眼我知無量光明我見無量色於是初坐禪人非可愛色非可畏怖色如初說過天眼五種事所謂小事現事內事外事內外事依天眼生四智未來分智自所作業智如行業智業果報智於是以未來分智於未來色當起知之以自所作業智見他人所造業以此業此人當往彼趣以如行業智見人生趣以此業此人先生此知之以業果報智至此時至此趣至此煩惱至此方便此業應熟此業不應熟此業應多受此業應少受知之於是聲聞得自在見一

千世間從此緣覺見最多如來見無量天眼已竟

於是此散句以天眼為見色於一種脩行定唯見色不聞聲若以天耳為聞聲於一種脩行定唯聞聲不見色若為見聞二俱脩行定亦見亦聞若為見聞知他心脩行於定亦見聞知他心若為見一方脩行於定非見餘方不聞不知他心若不少脩行。於定於一切方亦見亦聞亦知他心五神通世間神通有漏色界繫凡夫共若善神通學人及凡夫共或阿羅漢無記神通五神通不於無色界生解脫道神通道已竟

解脫道論分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功德慧者何義幾功德為得波若幾種波若答意意事如見此謂波若復次作意饒益不饒益作意莊嚴此謂波若如何毗曇中說云何波若是波若是慧是智是擇法妙相隨觀彼觀聰明曉了分別思惟見大易悟牽正智慧鈎慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧燈慧寶不愚癡擇法正見此謂波若如

達為相擇為味不忘癡為起四諦為處復次了義光明為相入正法為味除無明闇為起四辯為處何功德者波若無量功德當以略聞此偈

以慧淨諸戒　入禪亦二慧　以慧修諸道
以慧見彼果　波若為勝善　慧眼最無上
慧退是穢汙　慧增長無上　慧破諸外論
非世法所著　有慧人最妙　顯說善語言
此世及彼世　解脫聞若樂　諸義及精進
勇猛有慧人　悉見此諸法　因緣諸語言
教誡及名色　彼即四諦語　是有慧境界
以慧除眾惡　愛瞋恚無明　以智除生死
除餘不可除

問慧者何義答智義能除為義幾功德為得慧者十一功德尋修多羅義多善事清淨居止觀四諦作分明處心停住常在禪無盡心離無智慧人修行智慧人樂著幾種慧者答二種三種四種問云何二種慧答所謂世慧出世慧於是聖道果相應慧是出世慧餘是世慧世慧者有漏有結有縛是流是厄是蓋是所觸是趣是有煩惱出世慧者無漏無結無縛無流無厄

無蓋無所觸無趣無煩惱三種慧者思慧聞慧修慧於是不從他聞若自作業智若得隨諦相應智於功乃明處此謂思慧於此處從他聞得慧此謂聞慧若入三昧彼慧悉脩是脩慧復次三種慧來曉了去曉了方便曉了於是現作意此不善法成退善法成增長於是慧此謂來曉了復作意此不善法增長善法成退於是慧此謂去曉了於此一切方便慧此謂方便曉了復次三種慧聚慧不聚慧非聚非非聚慧三地善慧此謂聚慧於四道慧是謂不聚慧於四地及果報於三地事有記慧此謂非聚非非聚慧四種慧者自作業智隨諦相應智道等分智果等分智於是十處正見是謂自作業智若見陰或無常或苦或無我如是相似忍此謂隨諦相似智於四道慧此謂道分智於四果慧此謂果等分智復次四種慧欲界慧色界慧無色界慧無繫慧於是欲界善有記慧此謂欲界慧色界善有記慧此謂色界慧無色界善有記慧此

謂無色界慧於道果慧此謂無繫慧復次四種慧法智比智他心智等智於四道及於四果慧此謂法智彼坐禪人以此法智成就過去未來現在智久過去亦智未來亦智此諦智此謂比智知他心此謂他心智除此三智餘慧此謂等智復次四種慧有慧為聚非為非聚有慧為非聚非為聚有慧為聚亦為非聚有慧非為聚非非為聚於是欲界善慧是慧為聚非不為聚於四道慧為非聚不為聚於色界及無色界善慧是慧為聚亦為非聚於四地果報於三地事有記慧是慧非為聚亦非為非聚復次四種慧有慧有爲厭患非爲達有慧爲達非為厭患有慧為厭患亦為達有慧不為厭患亦不為達於是慧為厭欲不為通達神通及不通達四諦此謂慧為厭患不為達現得厭欲以慧達神通非達四諦此謂彼若為達非為厭患於四道慧為厭患亦為達餘慧非為厭患亦非為達復次四種慧義辯法辯辭辯樂說辯於義智此謂義

辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂
辭辯於智智此謂樂說辯於因果智
義　辯於因智法　辯於法辯樂說辭
辯於智智樂說辯復次於苦及滅智
此謂義辯於集及道智此謂法辯於
說法辭此謂辭辯於智智此謂樂說
辯復次知法者所謂脩多羅祇夜闍
柯羅界伽陁優陁那伊底(都地反)跋多
伽闍多伽阿浮多達摩鞞佛略此謂
法辯知彼此義此所說法是其義此
謂義辯說法辭智此謂辭辯於智智
此謂樂說辯復次於眼智此謂法辯
眼智為見此謂義辯於說法辭智此
謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四
種慧苦智苦集智苦滅智於是道等
分智苦相應智苦智苦集相應智集
智苦滅脩行相應智具足智道智(解脫)
(道分別慧品已竟)

解脫道論卷第九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第十

阿羅漢優波底沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十二之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因樂除無明闇樂斷愛繩樂得聖慧於五處當起方便所謂陰方便入方便界方便因緣方便聖諦方便問云何陰方便答五陰色陰受陰想陰行陰識陰問云何色陰答四大四大所造色云何四大地界水界火界風界云何地界堅性堅相此謂地界云何水界水濕和合色此謂水界云何火界火煖熟色此謂火界云何風界風持色此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋以略以廣如說觀四大如是可知云何四大所造色眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入女根男根命根身作口作虛空界色輕色軟色堪受持色增長色相續色生色老色無常揣食處色眼色云何眼入以是見色有對依彼眼識起此謂眼入

復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓於肉血風痰唾五重內住如半芥子大如蟣子頭初業所成四大所造火大最多此清淨色謂為眼入如大德舍利弗所說以眼識清淨見諸色或小或微如牖柯喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識起此謂耳入復次於二孔赤毛為邊依膜住如青豆莖初業所造空大最多四大所造清淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三和合依細孔住如拘毗陁羅形初業所造風大最多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌入復次於舌肉上兩指大住如欝波羅花形初業所造水大最多四大所造清淨色此謂舌入云何身入以是覺觸於是觸有對依身識起此謂身入復次除毛髮爪齒所餘不受於一切受身初業所造地大最多四大所造清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有對聲是謂聲入是有對

香此謂香入是有對味此謂味入是女性是女根是男性是男根是護守護業所成色此謂命根是以身令現諸行名行此謂身作是以口令現諸行名行此謂口作是色分別此謂虛空界是色輕性此謂色輕是色輕性此謂色軟是色堪受持性此謂色堪受持此三種是身不懈怠性是諸入聚此謂色聚是色聚此謂色相續是色令起此謂色生是令色熟此謂色老是色敗壞所謂色無常 以氣味衆生得立此謂氣味揣食色依界及意識界起此謂界處色是諸界懸急此謂睡眠色此二十六所造色及四大成三十色問四大及四大所造色云何差別荅四大依四大共生四大所造色依四大生四大所造色非四大所依亦非四大所造色所依如三杖得倚倚如是四大可知如三杖影倚如是四大所造色可知此謂差別於是坐禪人此三十色以五行可知所勝如是以令起以聚以生以種種以一問云何以令起荅九色業因緣

所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入
女根男根命根處色二色心因緣所
起所謂身作口作一色時節心所起
所謂聲入四色時心食因緣所起所
謂色輕色軟色堪受持眼色十二色
四因緣所起所謂色入香入味入虛
空界色聚色相續色生揣食四
界二色無有所起所謂色老色無常
復次生緣老老緣無常如是以令起
所勝可知問云何以聚荅九聚業所
起九聚心所起六聚時節所起三聚
食所起問云何九聚業所起荅所
謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十
男根十處十命根九問云何名眼
十荅眼清淨四界是其處復依四界
色香味觸命根眼清淨此十法共生
不相離此謂聚是謂眼十此起是生
此熟謂老此壞是無常此分別是虛
空界此四法彼聚共起此眼依於十
老時生第二眼十彼二種十聚此謂
聚彼隨逐此謂相續此六法彼共起
彼復第二眼十依於老時生第三眼
十是第二及第三眼十此謂聚唯彼

法隨逐此謂相續初十散壞第二十老第三十起彼成一剎那如是所起眼十彼間不可知剎那輕速故不現世間知有彼坐禪人見眼相續如江流如燈焰相續此謂眼十如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十命根九以廣可知問云何九聚心所起荅清淨八義清淨身作九清淨口作七清淨輕九輕身作十輕口作十一清淨眼九眼身作十眼口作十一問云何名清淨八心所起荅四界依界色香味觸此八法共生不相離彼十是名清淨八彼起是生彼熟是老彼壞是無常彼分別是虛空界此四法彼隨起彼清淨八於壞時與第二心共起第二清淨八初清淨壞第二清淨起於一剎那起此非展轉為聚以與三所起所聚如是清淨輕九及清淨眼九六作聚非初壞非第二起無一剎那何故不一心二作令起餘如初說問云何六聚時節所起荅清淨八清淨聲九清淨輕九輕聲十清淨眼九眼聲十外聚成二清淨八及聲

九問云何三聚食所起答清淨八清淨輕九清淨眼九時節食所起聚相續業處相似可知餘如初說命九天聚於欲界於業處所成八聚以壽命活鼻舌身男女根如是輕等三及眼此於色界無有命九天聚無想梵天於其身一切入以是得活如是以聚問云何以生答如男女入胎於剎那生三十色起所謂處十身十或女根十或男根十不男不女二十色起所謂處十身十於欲界化生滿根入男女於生剎那七十色起所謂處十身十眼十耳十鼻十舌十或女根十或男根十或於惡趣化生生盲女人男人於其生剎那六十色起除眼十如是生聾人六十色起除耳十生盲聾人五十色起除眼十耳十惡趣化生滿根入或非男或非女及劫初人於其生剎那六十色起除男女根於彼盲及非男非女五十色起除眼根十除非男非女根或聾非男非女亦五十色起除耳十及非男非女根或盲聾非男非女四十色起處十身十鼻十

舌十梵九天於其生剎那四十九色起處十眼十耳十身十命根九無想天眾生於其生剎那九色起命根九如是以生可知問云何以種種答一切色成二種所謂大細於是十二色大內外色入以有對義餘十八色細以無對義復二種色所謂內外於是五色成內眼等五入以有境界義餘二十五外色以無境界義復有二種色命根不命根於是八色名根五內女根男根命根以依義餘二十二非命根以無依義一切色成三種所謂受色非受色有壞色於是九色有受八根及處色以業報所成義九色不受聲入身作口作色輕色軟色堪受持色老色無常及眼非業報所成義餘十二色有壞彼以二種義復有三種色所謂可見有對非可見有對不可見無對於是一色可見有對所謂色入以見義以觸義十一色不可見有對除色入餘大色以不見義以觸義十八色不可見無對餘細色不可見義不可觸義一切色成四種所謂

自性色形色相色分別色於是十九自性色餘十二大色女根男根命根水界揣食處色眼色以畢竟義七形色所謂身作口作色輕色軟色堪受持色受色相續自性色以變三相色生色老色無常以有為相義一色分別色所謂虛空界以聚分別義於是自性色彼成分別餘無分別如是以種種分別問云何以一種當分別答一切色非因非無因因不相應有緣有為世所攝有漏有縛有結有流有厄有蓋所觸有趣有煩惱無記無事非心數心不相應小欲界繫不定非乘不與樂共起不與苦共起不苦不樂共起不令聚非不令聚非學非非學非見所斷非思惟所斷如是以一種所勝可知此謂色陰

問云何受陰答以相一受以彼心受持成一由處二受所謂身受意受由自性三受樂受苦受不苦不樂受由法四受善受不善受報受事受由根五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦

受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏不苦不樂受由門七受從眼觸生受從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生受從身觸生受從意界觸生受從意識界觸生受以廣成一百八受六依愛起受六依出離起受六依愛憂起受六依出離憂起受六依愛捨起受六依出離捨起受此六六成三十六於三時三三十六此謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事以黑白二相謂顛倒想不顛倒想以由不善三想謂欲想瞋恚想害想以由善三想謂出離想不瞋恚想不害想以不知義性處門四想謂不淨淨想於苦樂想於無常常想於無我我想以由知義性處四想不淨想苦想無常想無我想以由猒足五想於不淨淨想於不淨不淨想於淨不淨想於淨淨想疑想以由事六想色想聲想香想味想觸想法想以由門七想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸生想從舌觸生想從身觸生想從意界觸生想從意識界觸生想如是種

種想可知此謂想陰
問云何行陰荅觸思覺觀喜心精進念定慧命根蓋不貪不瞋慚愧猗欲解脫捨作意貪瞋恚無明慢見調戲疑懈怠無慚無愧除受想一切心數法行陰於是觸者是心觸事如日光觸壁是其想處思者是心動如作宅足種法是其事門足處覺者是口行如以心誦經是彼想足處觀者是心觀事如隨思義是其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊躍足處心者是心清如呪令水清彼四須陀洹分足處精進者是心勇猛如壯牛堪重彼八事處足處念者是心守護如持油鉢彼四念處足處定者是心專一如殿裏燈彼四禪足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處命根者是無色法是壽命如欝波羅水彼名色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼四禪行足處不貪者是心捨著如得脫責彼離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四無量足處慚者是心羞恥於作惡如憎惡屎尿彼自

身依足處愧者是心畏於作惡如畏官長彼世依足處猗者是心動搖滅如夏熱人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信檀越彼四如意足處解脫者是心屈曲如水流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人執稱彼精進等足處作意者是心令起法則如人兼施彼善不善足處貪者是心攝受如我鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍如瞋毒虵彼十瞋恚處足處無明者是心無所見如盲人彼四顛倒足處愓者是心舉如共相撲彼三種足處見者是心取執如盲人摸象彼從他聞聲不正憶足處調者是心不寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不一取執如人行遠國或於二道彼不正作意足處懈怠者是心懶惰如虵藏蟄彼八懶處足處無慚者是心於作惡無著恥如旃陁羅人彼不恭敬足處無愧者是心於作惡無畏如惡王彼六不恭敬足處此謂行陰

問云何識陰荅眼識耳識鼻識舌識身識意界意識界於是眼識者依眼縁色生識是謂眼識耳識者依耳縁聲生識是謂耳識鼻識者依鼻縁香生識是謂鼻識舌識者依舌縁味生識是謂舌識身識者依身縁觸生識是謂身識意界者依處五事依二事五識若前後次第生識此謂意界意識界者除此六識餘心此謂意識界此七識以三行所勝可知如是以處事以事以法問云何以處事荅五識種種處種種事意界及意識界一處意界五事意識界六事五識者內法內處外事意界內法外處外事意識界內法外處內事亦外事六識者初生處初生事意識界於入體剎那共生處初以生處於無色有无處一切事如是以處事可知問云何以事荅五識一一受其境界非一一次第生不前不後生不散起以五識不知所有法除初起以意界不知所有法除意轉以六識不安威儀以逆速安之以六識不受持身業口業以六識

不受善不善法以迷速受之以六識不入定不安詳起以迷速入定以後分安詳以六識不終不生或以後分或以彼事終以果報意識界生以六識不眠不覺不見夢以後分眠以轉意覺以迷速夢見如是以事可知問云何以法答五識有覺有觀意界有覺有觀意識界設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀五識與捨共行身識設與樂共行設與苦共行意識界設與喜共行設與憂共行設與捨共行五識果報意界設果報設方便意識界設善設不善設果報設方便六識無因無迷世間法有漏有結有縛有流有厄有蓋所觸有取有煩惱不以見所斷不以思惟所斷非為聚非非為聚非學非非學少欲界繫不定非乘意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此謂五陰

復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類

集義如是以句義可知問云何以相答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相為相如作像貌彼觸足處行者和合為相如轉輪彼觸足處識者謂知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有為法五受陰者一切有漏法五法陰者戒陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰意入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦

諦所攝有法非陰所攝亦非非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝涅槃是諦所攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便陰方便已竟

問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形摸是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界清淨以是齅香香入者界香鼻境界舌入者是界清淨以是知味味入者是界氣味舌境界身入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界水界火界風界堅軟冷煖身境界意入者是七識界法入者是三無色陰及十八細色及涅槃此謂十二入復次此十二入以五行所勝可知如是以句義以境界以緣以彼夾勝心起以攝問云何以句義答眼者見義色者現義耳者聞

義聲者鳴義鼻者齅義香者芳義舌者甞義味者氣味為義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界荅眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故雖有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣荅緣眼色光作意生眼識於是眼者為眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作意得生意識於是意者是後分心法者是法事此成四種六內入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所謂衆生方時犯

罪頭陁一切相無所有入定事滅禪定實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心者心隨如是作意者於意門轉意識者速心於是意者為意識以依緣成緣法者以事緣成緣解脫者以依緣成緣作意者以二緣成緣次第緣有緣如是以緣可知問云何以夾勝心起於眼門成三種除夾上中下於是上事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心轉見心所受心分別心令起心速心彼事心於是有分心者是於此有根心如牽縷轉心者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸界依處有分心成起有分心次第彼為見色事成轉生轉心轉心次第依眼應轉現得見生見心見心次第已見以心現受生受心受心次第以受義現分別生分別心分別心次第以分別義現令起生令起心令起心次第以令起義由業心速行速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心從彼更度有分心問何譬喻答如王殿上閉城門卧傴女摩王足夫

人坐大臣及直閤列在王前聾人守門依城門住時守園人取菴羅果打門王聞聲覺王勅僂女汝當開門僂女即奉 命以相貌語聾人言聾人解意即開城門見菴羅菓王捉刀女受菓將入現於大臣大臣授與夫人夫人洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食之食已即說彼功德非功德還復更眠如是如王卧如有分心可知如守園人取菴羅菓打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲王覺教傴女開門如是以緣展轉界依處有分心起可知如傴女以相貌教聾人開門如是轉心可知如聾人開門見菴羅菓如是眼識可知如提刀女受彼菓將現大臣如是受持心可知如大臣取菓授與夫人如是分別心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然後與王如是令起心可知如王食彼菓如是速心可知如王食已說彼功德非功德如是彼事果報心可知如王更眠如是有分心度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼

有心以夬下事令起心無間度有分心如是餘於門可知於意門無事夬以作意緣以解脫行於意門成取事於是於上事三心生有分心轉心速心彼事心於中及下事二心生轉心及速心於是可愛不可愛中事以種種緣種種愛可知以正作意非正作意緣種種種善不善可知如是彼夬勝心起可知問云何以攝答三種攝陰攝界攝諦攝於是十入色陰所攝意入識陰所攝法入除涅槃四陰所攝十一入十一界所攝意入七界所攝五內入苦諦所攝五外入或苦諦所攝或非苦諦所攝意入或苦諦所攝或非苦諦所攝法入或四諦所攝或非苦諦所攝如是所攝可知如是以此行於入智令起方便此謂入方便入方便已竟

問云何界方便答十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界於是眼清淨眼界色形色界眼識眼識界如

是餘可知於五門轉事意界受果報意界唯法入除法界六識界餘心意識界餘如入廣說於是十界色陰所攝法界除泥洹四陰所攝七界識陰所攝十一界十一入所攝七界意入所攝十一界苦諦所攝五界或苦諦所攝或非諦所攝法界四諦所攝或非諦所攝意識界或苦諦所攝或非諦所攝問云何說化境界荅唯此法陰入界為境界諸說法種類和合相為陰說門相為入說自性相為界復次世尊為利根人以陰門說苦諦為中根人以入門說苦諦為鈍根人以界門說苦諦復次於名著相人以略說色以分別名說陰為著色相人以分別色以略說名說入於名色著相人以名色分別說界復次說自性處說陰說處事說入以處事說心起說界以如是等行界分別方便此謂界方便界方便已竟

問云何因緣方便荅無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

緣生生緣老死憂悲苦惱如是皆苦
陰起唯以無明滅則行滅以行滅則
識滅以識滅則名色滅以名色滅則
六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則
受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅
以取滅則有滅以有滅則生滅以生
滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆
成滅於是無明者不知四諦行者身
口意業識者入胎一念心名識名色
者共相續心起心數法及迦羅邏色
六入者六內入觸者六觸身受者六
受身愛者六愛身取者四取有者
是業能起欲色無色有生者於有陰
起老者陰熟死者陰散壞問何故無
明緣行何故生緣老死答於此無間
凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂
著我我物成彼所觸此我物此我身如
是有樂著樂知合為有思惟彼思
惟使非智所憂為得有成住於有如
種在耕熟田無彼識為有滅此謂無
明緣行彼無明所起行思入有著於有
相事成為聚於轉有起相續識於有
隨心非斷是故行緣識如除日無光

明住地增長如是除識無名色於無體住增長如荻相猶展轉相依是故識緣名色依處餘名共生起意入增長依名命四大及食時緣餘五入起增長非餘此緣是故名色緣六入餘根境界識和合起觸是故六入緣觸以觸受或苦或樂或不苦不樂非所觸是故觸緣受癡凡夫受樂成著復更覓受苦彼對治覓樂若受不苦不樂受捨是故受緣愛以渴愛急取愛處是故愛緣取彼有取作事為有種是故取緣有以如業所勝生於諸趣是故有生以生成老死是故生緣老死如穀為種緣如是無明緣行可知如種為牙緣如是行緣識可知如牙為葉緣如是識緣名色可知如葉為枝緣如是名色緣六入可知如枝為樹緣如是六入緣觸可知如樹為花緣如是觸緣受可知如花為汁緣如是受緣愛可知如汁為米緣如是愛緣取可知如米為種緣如是取緣有可知如種為牙緣有如是緣生可知如是起種種相續如是前際不可知後際

亦不可知如是生無明為初因緣相續其前際不可知後際亦不可知問無明何緣答唯無明為無明緣使為纏緣纏為使緣初為初後為後復次一切諸煩惱成無明緣如佛所說從漏集起無明集復次如一心法以眼見色癡人起愛於此時淨樂著心癡此謂無明思著是無明緣行心著此行緣識知相應心數法及彼所造色是識緣名色從愛生喜緣喜故喜色緣故諸根清淨是名色緣六入無明觸是六入緣觸喜觸緣受欲受緣愛以著取淨樂是愛緣取以著思是取緣有彼法起是有緣生住已是老念散壞是死如是於一剎那成十二因緣問彼十二因緣分幾名煩惱幾名業幾果報幾過去幾未來幾現在幾因緣幾已起云何因緣云何因緣法此二何差別何因緣染性答三煩惱無明愛取二業行有餘七果報於是名煩惱者成因為有後生如畫師色其事不自生如畫師色事煩惱令起有緣得生如種種色二過去無明

及行二未來生老死餘八現在如是以取三時無始生死相續可知十二分因緣者不應說除十二因緣亦不應說介時云何因緣此十二法如次第展轉因故此謂因緣起十二因緣分已起法此二何差別者因緣者諸行異非成就不可說或有為或無為不應說以起因緣法行已成就有為此二法差別何因緣深性者以是行以是相成無明行緣彼行彼相彼性彼聖人不他緣以慧明通達如是一切此謂因緣深性復次此因緣以七行可知如是以三節以四略以二十行以輪以牽以分別以相攝云何以三節諸行及識其間第一節受及愛彼間第二節有及生彼間第三節於過去以業煩惱緣現在果報是第一節以現在果報緣現在煩惱業第二節以現在煩惱緣未來果報第三節第一及第三因果節及有節第二節果因節非有節有節者何義答無間來度陰入界以初業煩惱緣故於諸趣更有生此謂有生節問

云何成答彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見此世不見彼世失念不得念是時受生若意念智成退身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失燥失如多羅葉燥於此時如眠夢以業四法起業業相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其趣及其取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事以速心現起滅命終去速心無間共命根滅成終終心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或趣或取相作事果報心處處於後有如燈燃燈如從火珠出火彼節心起故

如伴侶於母腹依父母不淨三十色業所成起處身有十彼於老剎那無心過節四十六色成起業所造三十食節所成二色及八無心過節色於老剎那共第二心五十四色成起業所成三十食時所成三色及八如是起識緣名色名色緣識如是成有節於是以三節可知問云何以四略答無明行於過去業煩惱略識名色六入觸受於現在果報略愛取有於現在業煩惱略生老死於未來果報略如是以四略可知問云何以二十行答以取無明過去愛及取以煩惱相成所取以取行過去有以業相成所取以取識名色六入觸受現在以果報相生及老死成所取以取愛取現在以煩惱相成所取以取有現在行以業相成所取以取生老死未來識名色六入觸受成所取此二十四法以取其成就成二十如阿毗曇所說於初業有癡是無明聚是行著是愛覓是取思是有此五法於此生有初所作業是其緣不了識入凝是無

明聚是行善是愛見是取思是有此五法於此業有為未來生時緣未來生時識度是名色清淨是入所觸是觸取是愛此二法於未來生有於此所作業是其緣如是以二十行可知云何以輪無明緣行行緣識乃至生緣老死如是皆苦陰起於此皆苦陰無知此謂無明無明緣行者復如是以輪可知云何以牽二牽所謂無明所初及老死所初於是問云何無明所初答是說次第云何老死所初是度次第復次無明所初是有邊際面未來知道老死所初者初邊際面過去知道如是以牽可知問云何以分別答二種因緣世間因緣及出世因緣於是無明所初是世因緣間云何出世因緣答苦依苦信依信喜依喜踊躍依踊躍倚依倚樂依樂定依定如實知見依如實知見猒患依猒患無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂出世因緣復說四種因緣業煩惱為因種為因有作共業為因同云何業煩惱為因答無明所初六何種為因

如種牙相續云何有作如化色云何
共業為因如地雲山海日月復有說
非此共業因是諸色心法時節為因
無有共業如世尊說偈

業不與他共 是藏他不偷 人所作功德
其自得善報

如是分別可知問云何以相攝答四
種相攝陰相攝入相攝界相攝諦相
攝於是無明行觸愛取有行陰所攝
識識陰所攝名色四陰所攝六入二
陰所攝受受陰所攝生老死色陰所
攝及行陰所攝無明行觸愛愛取有
生老死法入所攝識意入所攝名色
五內入所攝六入六內入所攝無明
行觸愛愛取有生老死法界所攝識
意識界所攝名色五界所攝六入十
二諦所攝無明愛取十諦所攝餘九
苦諦所攝出世因緣道分道諦所攝
因緣滅滅諦所攝如是以相攝可知
如是以行因緣方便可知此謂因緣
方便 因緣方便已竟

解脫道論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第十一

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅 譯

五方便品之二

問云何聖諦方便答謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問云何苦聖諦答生苦老苦死苦憂苦憂悲苦惱苦苦苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦生苦者於衆生種類諸陰起此一切苦集義老苦者以生諸界熟此失力色諸根念慧義死苦者壽命滅作畏怖義憂苦者至苦處心畏懼此內燒義憂悲苦者苦至語言此內外燒義苦苦者身苦此因苦身義惱苦者心苦此因苦心義怨憎會苦者與不可愛衆生共和合此作苦義愛別離苦者與可愛衆生共分散離別此作憂苦義求不得苦者樂得與不可愛別離樂可愛和合彼不得失樂義已略說五受陰苦者不離五受陰苦是故以略五受陰苦問云何五受陰答色受陰

痛受陰想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦然憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦憂悲苦惱苦此謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行苦此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛此愛令復生者有愛多成令有生愛苦集者雖愛不共故說苦集與欲共起者雖愛令歡喜名起令染名染共染起喜起者是處處令身性起是處歡喜是處可愛色是處歡喜是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答雖愛滅無餘捨遠離解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦因滅答苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦

答此八正分道如是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見者四諦智正思惟者是三善思惟正語者離四惡行正業者是離三惡行正命者離邪命正精進者四正勤正念者四念處正定者四禪復次若脩行聖道於涅槃知見此謂正見雅於涅槃覺是正思惟彼斷邪語是正語斷邪業是正業彼斷邪命是正命斷邪精進是正精進於涅槃念是正念於涅槃專心是正定於是慧根慧力慧如意足擇法覺分成入內正見精進根精進力精進如意足欲如意足精進覺分四正勤成入內精進念根念力念覺分四念處成入內正念定根定力心如意足信根信力定覺分喜覺分猗覺分捨覺分成入內正定如是三十七菩提法成入八正道內此謂苦滅道聖諦此謂四聖諦問何故說四聖諦不三不五答一切疑為世間出世間果因故成四問云何世諦果苦集世諦因滅出世諦果道出世諦因是故四不三不五復次應知

應斷應證應脩以四句故成四此四聖諦以十一行可勝可知如是以句義以相以次第以略以譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者果義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者逼惱相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有為相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無為相醍醐相道者乘相令到相見相依相如是異相可知問云何以次第答以麤義及諦義初說苦諦此苦以此生第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便為實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣為滅病故如病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦令生是集苦止是滅令止

是道煩惱憂是苦煩惱是集斷煩惱是滅斷方便是道苦能起開身見門集能起開斷見門滅能起開常見門道能起開邪見門如是以略可知問云何以譬喻答如毒樹如是苦可知如種如是集可知如是燒種如是滅可知如火如是道可知如此岸有苦有怖畏如是苦可知如流如是集可知如彼岸無苦無怖畏如是滅可知如船能渡如是道可知如擔擔如是苦可知如取擔如是集可知如置擔如是滅可知如置擔方便如是道可知如是以譬喻可知問云何以分別可知答四種諦語諦各各諦第一義諦聖諦於是說實語非不實是謂語諦於各各諦大入諸見此謂各各諦彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚癡法是諦涅槃者是第一義諦是聖人所脩行是聖諦於此所樂聖諦如是以分別可知問云何以數可知答除愛於三地善不善無記法是苦諦愛是集諦斷彼是滅諦八分道是道諦復次除愛餘煩惱於第三地善不

善無記法是苦諦愛及餘煩惱是集諦斷彼是滅諦道者是道諦復次除愛餘煩惱一切不善於三地善有記法是苦諦愛及與煩惱一切不善是集諦斷彼是滅諦道是道諦復次除愛與煩惱及一切不善於三地不善於三地無記法是苦諦愛及餘煩惱及一切不善於三地善此集諦斷彼是滅諦道是道諦於是覓有氣味義是愛集有結使義餘煩惱是集以可斷義以令起有義一切不善是集以令有義於三地善法是集於是愛及餘煩惱是集一切不善於三地及善或苦諦或集諦遍惱憂有爲有邊相故成苦諦聚因緣著和合相故成集諦如是以數可知問云何以一可知答此四諦以四行成一以諦義以如義以法義以空義如是以一可知問云何以種種可知答二諦世諦出世諦世諦者有漏有結有縛有流有厄有蓋可觸有取有煩惱所謂苦及集出世諦者無漏無結無縛無流無厄無蓋不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦

有爲滅諦無爲三諦無色苦諦有色無色集諦不善道諦善滅諦無記苦諦善不善無記苦諦可知集諦可斷滅諦可證道諦應脩如是以種種可知問云何以次第廣答以一種有識身是苦集我慢斷彼是滅身念是道以二種名色是苦是無明有愛是集斷彼是滅奢摩他毗婆舍那是道以三種成所謂苦苦是苦諦三不善根是集斷彼是滅戒定慧是道以四種成四身性處是苦四顛倒是集斷顛倒是滅四念處是道以五種成五趣是苦五蓋是集斷蓋是滅五根是道以六種成六觸入是苦六愛身是集斷愛身是滅六出離法是道以七種成七識住是苦七使是集斷七使是滅七菩提分是道以八種成八世間法是苦八邪邊是集斷八邪邊是滅八正分是道以九種成九衆生居是苦九愛根法是集斷彼是滅九正作意根法是道以十種成十方行是苦十結使是集斷結是滅十想是道如是以次第廣可知問云何以攝答三

種攝陰攝入攝界攝於是苦諦五陰所攝集諦及道諦行陰所攝滅諦非陰所攝苦諦十二入所攝三諦法入所攝苦諦十八界所攝三諦法界所攝如是以攝可知以此行於聖諦知令起此謂聖諦方便聖諦方便已竟

解脫道論分別諦品第十二之一

尒時坐禪人已明了陰界入因緣諦已得聞戒頭陁禪兇凡夫未解脫怖畏惡趣已觀惡趣怖已觀無始生死怖已觀一剎那不可得已觀三百鉾刺喻已觀燒頭愛喻未分別四聖諦為分別聖諦當作方便當作欲當作勇猛精進專心緣念具足應令滿問云何當作答彼坐禪人初四聖諦當聞以誦當受持是時坐禪人入寂寂坐不亂心不去不來心四聖諦應令起初苦諦應令起或以陰或以入或以界或以略或以廣或以略廣以聞以義陰法以自相以陰相應令起如陰方便廣說如是當知入者以入相應令起如入方便廣說如是當知界者以界相應令起如界方便廣說如是當

知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰入界無衆生無命已令起已得行想爾時已略作二種令起所謂名色於是色陰十入十界色四陰意入七界是名法入法界或名或色餘名餘色餘名餘色者以色空色者以名空名者以色不離色者以名不離如鼓聲唯依名色生依色名生如音跛遠行問名色者何差別答名者無身色者有身名者有所知色者無所知名者輕轉色者遲轉名无聚色有聚名者覺知思識色者无此色者行倚坐卧屈申名無此名者知我行我倚我坐我卧我屈我申色無此色者飲食噉甞名無此名者知我飲我食我噉我甞色無此色者拍戲笑啼種種言說名無此名者知我拍我笑我戲我啼我種種言說色無此謂名色差別彼坐禪人如是名色唯以名色無衆生無命已令起已得行想爾時一切作略苦諦令起如實知見清淨令名色起此揔語苦諦令趣可知彼坐禪人如是已令起苦諦作衆生想從此苦因緣應觀問

此苦何因緣何集答彼坐禪人如是知此苦生為因緣生者有為因緣有者取為因緣取者愛為因緣愛者受為因緣受者觸為因緣觸者六入為因緣六入者名色為因緣名色者識為因緣識者行為因緣行者無明為因緣如是無明緣行行緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀尒時以作略此受緣愛彼苦集令起或法住智或聖取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦令起智彼坐禪人以令起苦集於三昧已度疑尒時觀苦滅誰滅為苦滅誰滅為此苦滅彼坐禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是從無明滅行滅從行滅識滅從生滅老死憂悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人如是因緣所縛滅已廣已觀尒時作略此受緣愛從彼滅苦滅令起滅諦彼坐禪人如是已令起滅諦尒時觀苦滅道何道何具足為愛滅彼坐禪人如是

知於五受陰觀過患此道此具足為
愛滅令起道諦如諦方便廣說如是
可知彼坐禪人如是以次第已令起
四諦尒時於五受陰以一百八十法
次第以聚分別觀所有色過去未來
現在或內或外或大或小或麁或妙
或遠或近一切色以無常廣觀以廣
觀苦以廣觀無我如是所有受所有
想所有行所有識於一陰十二法
門於五陰五十二成六十六十無常
見六十苦見六十無我見成一百八
十復次一百八十法門六內入六外
入六識身六觸身六受身六想身六
思身六愛身六覺六觀此十六成六
十六十無常見六十苦見六十無我
見三六十成一百八十彼久遠年時日
月月半日夜時念剎那以迴轉法行
成新故如燈焰相續成轉以無常於
行分別觀以惡趣受苦飢渴怖畏求
覓愛別離老病死憂悲苦惱此行相
應相續以苦於行觀分別從陰入界
因緣諦業果報因緣令生所生無眾
生不動無事自性行成起以無我於

觀分別於行色無常以滅義以苦怖義無我不實義以作略廣分別如是受想行識無常滅義若者以怖義無我以不實義如是作略廣分別於是以無常已分別除常想以苦分別除樂想以無我分別除我想問云何以無常廣分別若如實見一切諸行無有為邊滅為邊於無相或令起心於無相界為安心是故以無常廣分別問云何以苦分別若於一切諸行令心怖畏從作願令起心於無作願為心安是故以苦廣分別問云何以無我廣分別若於一切法見從他從此執令起心於空界為心安是故以無我廣分別如是分別三有五趣七識住九衆生居以滅怖畏以無實觀之 分別智已竟

彼坐禪人於五受陰已分別於三相令樂入欲斷諸行尒時現在內五受陰取彼相令通達起滅如是此法以無生現生以生滅如是通達於是取相者取相三種取煩惱相取定相取毗婆舍那相於是愚癡凡夫於見

聞覺知境界以成樂常想顛倒所初
心以好取相於此著煩惱如餓投燈
此謂取煩惱相問云何取定相荅於
此坐禪人樂得定以念正智所初心
三十八行於一一行取相令繫心為
不亂故如繫象此謂取定相問云何
取毗婆舍那相荅常觀人以慧所初
心色受想行識各各分別其自相樂
欲捨循彼相如捉毒虵此謂取毗婆
舍那相於此取毗婆舍那相可樂問
云何取受想行識相荅彼色識相或
以地界或以水界或以火界或以風
界或眼入或身入如是觀彼受受相或
為樂或為苦或為不苦不樂如是觀
彼想想相或為色想或為法想如是
觀知行行相或為觸或為思或為覺
或為觀或為作意如是觀彼識識相
或眼識或意識如是觀彼彼坐禪如
是善取彼相以善令起令起如是取
色受想行識相復次以二行取心相
以事以作意問云何以事取心相荅
以此事我心起當觀彼以此色受事
以此想事以此行事以此識事我心

起如是當觀彼如是以事取心相問
云何以作意取心相答如是我作意
色此心起如是當觀如是我作意受
想行我心起如是當觀如是已作意
取心相問云何彼相成善取答以是
行以是相色受想行識想以成觀若
復堪更觀彼相以此行以此相是謂
彼相成善取通達生滅者有滅有起
滅通達於是色已生現在彼生相起
變相滅彼二句以慧眼見通達起滅
受已生現在受想行識彼生相起變
相滅彼二句以慧眼見通達起滅復
次以三行通達起相以三行通達滅
相如是以因以緣以自味問云何以
因通達起相答愛無明業是因為
陰起以慧眼見以因通達起相云何
以緣通達起相食緣為色陰起觸緣為
三陰起名色緣為識陰起以慧眼見
以緣通達起相問云何以自味通達
起相答如燈焰相續無間初後新新起行
以相以慧眼見以自味通達起相於
是以因以起見以集諦相成見以令
起覺以緣以自味以起見苦諦以相

成所見以刹那不可得覺如是以三行通達起相問云何以三行通達滅相荅以因滅以緣滅以自味滅於是以愛滅以無明滅以業滅陰成滅以慧眼見以因滅通達滅相以食滅色陰成滅以觸滅三陰成滅以名色滅識陰成滅以慧眼見以緣滅通達滅相如燈焰相續無間初有滅行以慧眼見以自味通達滅相於是以因滅見滅諦以相成所見以無生相覺以緣滅以自味以見滅以苦諦相成初見以刹那不可得覺問若以起滅見苦諦以相得見何故上智當起荅何用起見滅以苦諦相得見未見彼苦成滿乃至諸行過患如實已見從行相已令起心於非行心成度如實已見諸行過患從行相已令起心於非行成度是處見苦成滿謂往邊故猶如飛鳥為火所圍未免怖畏若未至虛空見火圍過患成飛虛空是時彼見火怖圍成滿如是於此可知於是以因以緣以起見成通達因緣起相此有此起此起故此成起因滅故及緣

滅故以見滅因緣生相成通達此無有此不成此滅故此滅以自味以起滅見已起成通達知因緣法有為法起彼起得知彼滅亦知彼住亦知如是以起滅見四法成所知如是一相法種種法無事法正法於是一相續所著諸行以起彼見不成種種執初後轉諸行以彼滅見不成一執自性離無動諸行以後見不成我執因緣所轉初後諸行如是以法見不成無事執無間凡夫以不覺常斷說以種種不覺成常說以無事不覺成我說如是以法不覺成無事說於是以平等語言以一相勝語言以種種相攝成一相以分別義成種種以煩惱義成一性以方便義成種種性以愛果成一性以業果成種種性彼坐禪人如是見一性非於此執種種見若見種種性非於此執常見一性若現見一性餘作餘覺除此見若現見種種性彼作彼覺除此見若現見一性除此斷見若現見種種性除此常見彼坐禪人如是以起滅見一性種種性

法明何以起現起諸行見彼無事何故一切諸行無事不動無餘所起住住自性因緣和合集為因緣如是以止法生令生於是以無命義及不動義無事法可知以自性義及緣義如是止法可知令現空無事令現業所作如是止法令現無事名法如是令現止法名行於是以一性法覺苦相成通達以種種性覺無常相成通達以無事法覺如是以止法覺無我相成通達問彼坐禪人一切諸行以無餘處觀起滅為一處當觀耶答於初諸行處取其相通達起滅無餘處一切諸行令滿如人於大海一處以舌舐水即知一切水鹹如是於此可知以二行諸行令滿以事以不愚癡於是諸行取其相通達生滅彼諸行以其事成滿於是斷無智故餘諸行以不愚癡成滿於是起滅智是諸行分別智一切諸行以起初邊成分別以滅後邊成分別以起初邊成窮窮以滅有邊成窮窮以起從起無初以滅從滅無後是故起滅智成諸行分

別智（起滅智已竟）

彼坐禪人如是正見生滅相善分別諸行樂得滅樂定尒時不作意觀生唯見心滅以色事以心生滅依彼事見心滅如是以受持以想事以行事以識事以心生滅依彼事見心生滅復次以三行見滅如是以聚以雙以分別問云何以聚答於威儀威儀所起心心數法於其處以聚見彼滅復次已觀色無常受無常想無常行無常識無常尒時以無常事所起心心數法以聚見彼滅如是以苦事無我事如是以聚當見問云何以雙答此色已無常已觀無常隨無常起心見心生滅如是受想行識無常已觀隨無常事起心見生滅如是已苦事已無我事如是以雙當觀問云何以分別答已觀此色已無常隨無常事起心見心生滅如是以分別觀見多心滅如是觀受想行識無常隨無常事起心見心生滅以是見心滅復見滅如是以分別見多心滅如是觀苦觀無我如是已分別唯現觀彼滅其彼苦滅事

成尊常覓諸行剎那成得剎彼坐禪人以此慧非他緣見一切世間以自性如到芥子頭於一心剎那生老死變余時坐禪人復如是見如偈所說

此雙名色性　展轉於一滅　句滅緣彼滅
及彼因所生　陰無常滅法　若生法滅法
如搏打鼓聲　亦不從眼生　色香等五法
亦不從色生　亦不離二句　依緣生有為
如搏打鼓聲　亦不從耳生　色香等五法
亦不從聲生　亦不離二句　亦不從鼻生
色香等五法　亦不從香生　亦不離二句
亦不從舌生　色香等五法　亦不從味生
亦不離二句　亦不從身生　色香等五法
亦不從觸生　亦不離二句　不從處色生
不從法入出　依因緣依生　如搏打鼓聲
彼根最羸出　初因亦最羸　彼因亦最羸
所起彼亦羸　共地此最羸　相應亦最羸
和合亦最羸　展轉此常羸　展轉法不住
亦無性展轉　無有能令起　令起彼亦無
如乾闥婆城　是誰初令起　不以自身生
不以自力住　由隨他法生　生諸有漏法
自體羸劣不自生　亦不自因不自事
不有為處不自性　不自性行相諸有

為生自身羸無時　無所從來無所行
處無所生為他國　心無我所命身性
一心苦樂相應速　剎那山海八方劫
一住不再無二心　相應過去及當滅
現住一切彼諸陰　此等已去無間失
未來當失於彼間　已沒無異相不起
以不生故現在生　從於心失世間無
第一義中無去來　未來無聚唯轉生
住如芥子生諸法　彼法滅已是其初
世間以法初不雜　不見去來不見生
諸法不生如虛空　猶如電起須臾滅

彼坐禪人如是見滅無盡入定如鑽火烟起菩提品剎那剎那剎那剎那起光明智起喜猗樂取解脫念處起捨出離於是不明了坐禪人於彼法或起亂或起增上慢問云何為除亂答彼坐禪人於法起喜彼喜復令更安如是彼坐復更令安成其心法調所攝者法調所攝心從滅觀定其心離常難常通達如是離去問云何起增上慢答彼坐禪人於法初起光相得出世間法於未得成得相常不更作精進如是增上慢起明了坐禪人知此煩惱

是定乱知世間法行事如是知出世間法沮洹事如是知已如是智除乱除增上慢等見滅是善脩行多脩觀以智已竟

解脫道論卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第十二

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅以由觀滅成畏陰因亦畏陰生畏三有五趣七識住九衆生居成畏彼如惡人捉刀可畏如毒虵如火聚如是以由觀滅成畏陰因畏陰生畏三有五趣七識住九衆生居以無常現作意成畏想以安隱令起無想以苦現作意令畏生以安隱令起無生以無我現作意成畏相及生以安隱令起無相及無生觀過患觀厭離軟隨相似忍是其惣語令起智怖已竟

彼坐禪人以怖現脩行令起智樂解脫智生彼陰相是怖者樂解脫智起陰生為怖者樂解脫智起三有五趣七識住九衆生居此怖者樂解脫智起如火所圍鳥從彼樂解脫如人為賊所圍從彼樂解脫如是彼坐禪人陰因陰生三有五趣七識住九衆生

居此畏怖者樂解脫智起以無常現作意畏因以苦現作意畏生以無我現作意畏因及生樂解脫智起於是凡夫人及學人於樂解脫智二種引心或觀歡喜於是現觀於上成通達現觀歡喜心成憂惱成脩行障㝵成通達難見思惟行捨中隨相似忍此是惣語言　樂解脫智已竟

彼坐禪人如是現脩行樂解脫智從一切諸行樂解脫涅槃諸行離作一相欲令起解脫門相似智起以三行得相似智以三行越正聚於五陰無常現見得相似智五陰滅常涅槃如是現見越正聚於五陰以苦現見得相似智五陰滅樂涅槃現見越正聚於五陰以無我現見得相似智五陰滅第一義涅槃現見越正聚問云何以智現越正聚云何以智已越正聚答以性除智現越正聚以道智已越正聚問相似智者何義答相似者四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道分以彼相似此謂相似智摠語言無怨見利相似忍此是相

似智捻語言（相似智已竟）

相似智無間次第從一切諸行相起作泥洹事生性除智問云何義名性除答除凡夫法名性除非凡夫法所除亦名性除性者是泥洹復次種殖泥洹者名性除如阿毗曇所說除生名性除度無生亦名性除復除生因名性除度無生無相名性除於泥洹是初引路從外起轉慧此性除捻語言

性除智已竟

性智無間次第現知苦現斷集現作證滅現脩道生須陁洹道智及一切菩提法彼坐禪人於此時以寂寂現見有邊無為醍醐戒於一剎那以一智非初非後分別四諦以知苦分別以斷集分別以作滅證分別以脩道分別成分別如譬喻偈所說

如人捨此岸　以船度彼岸　於彼度諸物　乘船者除漏

如船度水非初非後於一剎那作四事捨此岸除漏到彼岸度物如捨此岸如是智分別苦如除漏如是分別斷集如度彼岸如是作證分別滅如以船度物如是脩道分

別如燈共生於一剎那不初不後作四事如小燈炷除闇令油消令光明起如日共生非初非後於一剎那作四事令現色除闇令滅寒令起光明如令現色如是智分別苦如除闇如是分別斷集如令滅寒如是作證分別滅如令起光明如是修道分別如日如是聖智問如實現見苦知苦斷集證滅脩道此相云何若不見苦四顛倒生介時如所說有邊無為醍醐戒以寂寂現見以一智非初非後分別四諦此義云何答於生滅智是時未成見苦滿及至如實見諸行過患從諸行相令起心於無行成度是故如實見諸行過患從諸行相以令起心於無行成度是處見苦漏到東後故復說若如是以寂寂性除智成分別諦性除智者從行相起成度無行若性除智從行相起成度於無行成度於泥洹准著因是其事以著事得定心若不得定不生奢摩他毗婆舍那亦不得菩提法滿是故以性除智成分別諦從彼性除智無間道智成生於

爾時得於涅槃定心得定成起奢摩他毗婆舍那成滿菩提分法是故雖以道智成分別諦如人從燒城出脚跨門閫從城已出一脚是時未名出如是性除智從彼行相起成度無行是時未名度煩惱諸法未滿故如人從所燒城兩脚已出是時名出燒城如是性除智無間成生道智起是時名從煩惱城出諸法滿故是故以性除智成分別諦分別諦者何義答四聖諦於一剎那說和合名分別諦於此時道智和合修義諸根成平等不動義力義乘義菩提分因義道分令住義念處勝義正勤便義如意足實義諦不乱義奢摩他隨觀義毗婆舍那義不相離義雙義覆義戒清淨不乱義心性淨見義見清淨義脫義解脫通達義明捨義脫斷義滅智根義欲令起義作意平等義觸受滅出離義現前義定依義念真實義慧深勝義醍醐寂後義涅槃寂後平等義坐禪人如是現智如是現見斷三結所謂身見疑戒取及彼相應煩惱問云何身

見若於此無間凡夫見色為我我有色色為我我所於色我如是受想行識為我我有識識為我我所於識我此謂身見此身見已斷彼斷故六十二見亦斷為身見所初六十二見問云何疑答或於苦或於集或於滅或於道或於佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑或於因緣所起法彼疑惑此謂疑彼亦斷問云何戒盜答戒盜二種渴愛及癡我以此戒以此行以此苦行以此梵行我當上天我當生一一天處此謂渴愛戒盜從此外沙門婆羅門以戒以清淨以清淨戒行彼如是見此謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一處住煩惱答彼令往惡趣婬欲瞋恚癡此謂彼一處住煩惱亦斷於此間為須陀洹果作證成向來得須陀洹住須陀洹向地或第八地或見地或定從兩起轉慧此須陀洹道智惣語言須陀洹無間次第三結斷故作無為事與道等法無異方便趣須陀洹果智果心或二或三生無間彼次第度後分心從後分趣觀道觀果觀涅洹觀已斷

煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹不退法定向菩提向未來果欲分別是世尊智生口生法生法所造得法分不與物分此謂見具足善修行通達聖法至醍醐門住見具足到此妙法見此妙法已覺智成就已覺明成就入法流通達通達慧開醍醐門住是故說此偈

於地一國王　於天堂一王　領一切世間
須陀洹果勝

彼坐禪人於此地住於上作精進為作斯陀含果證作見生滅所初現觀如初所說現脩行如已見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是脩行向滅斷麁欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼道無間作證須陀洹果彼坐禪人於此地住於上作精進為作阿那含果證作見生滅為初現見如初所說現脩行如見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱從彼彼道無間作證阿那含果彼坐禪人於此地住於上作精進為作證阿羅漢果作見生滅

為初現見如初所說現脩行如已見道依諸根力菩提覺如是分別諦彼如是向斷色欲無色欲慢調無明餘煩惱無餘斷從彼坐禪人作證阿羅漢果彼觀道觀果泥洹觀斷煩惱此立成阿羅漢滅漏所作以立置擔到妙義斷有結正智解脫離五分六分成就一守護不為死所繫除餘諦等滅信覓無濁思惟猗身行善解脫心善解脫慧梵行已立成丈夫最勝丈夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸者離煩惱者無結縛者得聖翻者除擔者不相應者沙門者婆羅門者已浴者度韋陀者寂上婆羅門者阿羅漢者度者脫者伏者寂寂者令寂者是阿羅漢總語言於是若須陀洹從其生於上不更作精進以三種得見三種須陀洹一七生家家須陀洹一生須陀洹於是鈍根成七生中根成家家利根成一生七生者七時往天堂來此作苦邊家家須陀洹或二時或三時往彼家已往作苦邊一生須陀洹已令生人有作苦邊若斯陀含

人從其生於上不作精進一時來此世作苦邊若阿那含從其生於上不作精進從此終生淨居彼由諸根勝以五種得見成五阿那含中間般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未至所著無間中間依壽命時爲除殘結使令起聖道生般涅槃者越中壽命爲除殘結使已生令起聖道不行般涅槃者無異行爲除殘結使令起聖道行般涅槃者無異行爲除殘結使令起聖道上流阿迦尼吒天從不煩終往不熱從不熱終往善見從善見終往善現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒爲除殘結使起聖道於是不煩天万劫壽命不熱天二万劫壽命善見天四万劫壽命善現天八万劫壽命阿迦尼吒天十六万劫壽命於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已免壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是故說此偈

譬如樫打鐵　火星源入水　次第成竟滅
彼趣不可知　如是正解脫　已度欲縛漏
至於無動樂　彼趣不可知
問於此有師說次第修道次第斷煩
惱次第分別諦　答或以十二或以八
或以四道智作證果　問云何於此見
不相應　答若次第修行次第斷煩惱
是故次第作證以是次第作證果可
樂與道果相應故若如是可樂一須
陁洹果者成耶若如是不可樂次第
脩道次第斷煩惱者亦然復次第二
過若以見苦若所斷煩惱滅斷可樂
是故已見苦見苦所斷煩惱已斷作
證四分須陁洹果作證應可樂方便
成就故若如是可樂作證四分須陁
洹四分七時生四分家家生四分一生
四分住於果於此不相應若如是不
可樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此
不相應復次第三過若以見苦見苦
所斷煩惱斷者所樂是以現見苦四
分須陁洹道住四分信行四分法行
成應可樂不見餘三諦若此所樂住
於四須陁洹道成四信行成四法行

於此不相應若如是不可樂以見苦見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不相應若現見見道成向以見道成住果此可樂以是現見苦成向以見諦成住果應可樂見一種故若如是可樂向及住果成多過於此此不相應若如是不可樂現見道成證以見道成住於果此亦不相應復次第五過若以見道作證果未見苦集滅成作證果可樂者以見苦集苦滅是無義復次第六過若以十二或以八或以四道智作證須陀洹果可樂若以是作證或十二或八或四須陀洹果應成可樂者成道智無果若如是可樂地以成過於此此不相應若如是可樂或以十二或以八或以四道智作證須陀洹果者耶此亦不相應復次第七過若或十二若八若四道智令起一須陀洹果者可樂此亦不相應多事令起一果如多菴婆菓令生一果問若以一智一刹那無前無後成分別四諦一智應成四見取事若以見苦成見四諦四諦成苦諦若此二義無此

不相應一剎那以一智無前無後成分別四諦苦非一智成四見取事亦非四諦成苦諦坐禪人從初四諦種種相一相以前分別故　尒時以聖行苦諦如是相以通達成通達四諦如其相四諦以如義成一相如五陰種種相一相以前分別為色陰以無常已見五陰無常亦常見無常非色陰為五陰如是入界如是於此可知於是散法可知如是觀覺喜受地根解脫煩惱正受二定於是觀者二觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以定力伏蓋以名比分別色觀見禪分奢摩他為初修毗婆舍那燥觀者以分別力伏蓋以色比分別名見觀諸行毗婆舍那為初修行奢摩他覺著燥觀初禪及觀者觀道及果成有覺於三禪毗婆舍那乃至性除成有覺道及果成無覺於覺地道成八分道於無覺地七分除思惟喜者燥觀得苦行具足毗婆舍那相似智成無苦避性除道及果共起喜燥觀得樂行具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜

於第三禪於第四禪毗婆舍那道及果不共起喜於喜地道及果七覺分起於無喜地六菩提覺除喜菩提覺受者爍觀得苦行具足毗婆舍那乃至相似智共捨起性除道及果共喜起爍觀得樂行具足於三禪毗婆舍那道果共喜起於第四禪毗婆舍那道果共捨起地者二地見地思惟地於是須陁洹道見地餘三道四沙門果思惟地未曾見今見名見地如是見知是脩是思惟地復次二地學地不學地於是四道三沙門果學地阿羅漢果無學地根者三出世間根未知我當知根已知根知已根於是須陁洹道智初未知今知者成未知智三道智三果智已知法更知知根阿羅漢果智無餘已知法知者已知根解脫者三解脫無相解脫無作解脫空解脫於是道相似智不作相是無相解脫不作願是無作解脫不作執是空解脫復次此三解脫以觀見成於種種道以得成於一道問云何以觀見成於種種道答已觀見無常成無相解

脫以觀見苦成無作解脫以觀見無我成空解脫問云何以觀見無常成無相解脫答以無常現作意以滅諸行起心成多解脫得信根及四根彼種類如實智相彼種類一切諸行成無常起令起相怖畏從相行生智從相心起於無相心越以無相解脫身得脫如是以觀無常成無相解脫問云何以觀見苦成無作解脫答以苦現作意以怖畏諸行令起心成心多寂寂得定根及四根彼種類如實知生以彼種類一切諸行成苦所見以怖畏生令起生智從生心起於無生心越以無作解脫身得脫如是以觀見苦成無作解脫問云何以觀見無我成空解脫答以無我現作意以空令起諸行心成多猒惡得慧根及四根彼種類如實知相及生以彼種類一切諸法成無我可見以怖畏令起相及生依相及生智離起從相及生心成離於無相無生滅泥洹心越以空解脫身得脫如是以觀見無我成空解脫如是此三解脫以觀成於種

種道問云何以得三解脫成於一道答已得無相解脫成得三解脫何故是人以無相其心得脫雖解脫彼已作以執其已得無作解脫三解脫所得何故以作其心得脫以解脫彼以相以執得空解脫三解脫亦得何故若其以執心得脫以解脫以相以作如是已得三解脫成於一道解脫者解脫門者何差別答唯彼道智從煩惱脫名解脫以入醍醐門義名解脫門復次解脫者雖道智彼事為泥洹此謂解脫門煩惱者一百三十四煩惱如是三不善根三覓四漏四結四流四厄四取四惡趣行五慳五蓋六諍根七使世間八法九慢十煩惱處十不善業道十結十邪邊十二顛倒十二不善心起於是三不善根者貪瞋癡於此三瞋者以二道成薄以阿那含無餘滅貪癡者以三道成薄以阿羅漢道無餘滅三覓者欲覓有覓梵行覓於此三中梵行覓者以須陁洹道無餘滅欲覓者以阿那含道滅有覓者以阿羅漢道滅四漏者欲漏有漏見

漏無明漏於此見漏者以須陁洹道滅欲漏者以阿那含道滅有漏無明漏者以阿羅漢道滅四結者貪欲身結瞋恚身結戒盜身結此諦執身結於此戒盜身結者此諦執身結以須陁洹道滅瞋恚身結以阿那含道滅貪身結以阿羅漢道滅四流者欲流有流見流無明流四厄者欲厄有厄見厄無明厄如初所說滅四取者欲取見取戒取我語取於此三取以須陁洹道滅欲取以阿羅漢道滅四惡趣行欲惡趣行瞋惡趣行怖畏惡趣行癡惡趣行此四以須陁洹道滅五慳者住處慳家慳利養慳色慳法慳此五以阿那含道滅五蓋者欲欲瞋恚懈怠睡眠調慢疑於此疑者以須陁洹道滅欲欲瞋恚慢以阿那含道滅懈怠調以阿羅漢道滅睡眠隨色六諍根者忿覆嫉諂惡樂見觸於此諂惡樂見觸以須陁洹道滅忿覆嫉以阿那含道滅七使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使有欲使無明使於此見使疑使以須陁洹道滅欲染使

瞋恚使以阿那含道滅慢使有使無

明使以阿羅漢道滅世間八世法者利衰毀譽稱譏苦樂於此四不愛處瞋恚以阿那含道滅於四愛處使以阿羅漢道滅九慢者從彼勝我勝生慢與勝我等生慢從勝我下生慢從等我等生慢從等我下生慢從下我勝生慢從下我等生慢從下我下生慢九慢者以阿羅漢道滅十惱處者貪瞋癡慢見疑懈怠調無慚無愧於此見疑以須陀洹道滅瞋恚以阿那含道滅餘七以阿羅漢道滅十惱處者此人於我已作現作當作非義生惱我所愛念人彼人已作現作當作其非義生惱我所不愛念人彼人已作現作當作者於非處生惱十惱處以阿那含道滅十不善業道者殺生不與取邪行妄語惡口兩舌綺語貪瞋邪見於此殺生不與取邪行妄語邪見以須陀洹道滅惡口兩舌瞋以阿那含道滅綺語貪以阿羅漢道滅十使者欲染使瞋恚使慢使見使疑使戒取使有染使嫉使慳使無明使

於此見疑戒取使以須陀洹道滅欲染
瞋恚嫉慳使以阿那含道滅慢有染
無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪
見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念
邪定邪智邪解脫於此邪見邪語妄
語業邪命邪智邪解脫以須陀洹道
滅邪思惟邪語惡語兩舌以阿那含
道滅邪語綺語邪精進邪念邪定以
阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常
想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂
於不淨淨於無我我於此無常常
三顛倒於無我我者三顛倒於不淨
淨者見顛倒於苦樂者見顛倒以
須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心
顛倒以阿那含道滅於苦樂者想顛
倒心顛倒以阿羅漢道滅十二不善
心起者與喜共起見相應無行心起
有行心起與喜共起見不相應無行
心起有行心起與捨共起見相應無
行心起有行心起與捨共起見不相
應無行心起有行心起與憂共起瞋
恚相應無行心起有行心與調共起
心起與疑共起心起於此四見相應

心起與疑共起心起以須陀洹道滅
二共起心起以二道成薄以阿那含
道無餘滅四見心不相應起及調共
起心起以三道成薄以阿羅漢道無
餘滅二正受者二正受不與凡夫共
及果成就想受滅正受問云何果正
受何故名果正受誰修誰令起何故
修云何修云何作意彼成就幾緣幾
緣住幾緣為起此正受世間耶出世
間耶答云何果正受者此沙門果心
於涅槃安此謂果正受何故果正受
者非善非不善非事出世道果報所
成是故此果正受阿羅漢及阿那含
於此定作滿復有說一切聖人得令
起如毗曇所說為得須陀洹道除坐
名性除如是一切復說一切聖人成
就於此定作滿瞿彼令起如長老那
羅陀說諸比丘如是長老於山林井
於彼無繩取水尒時人來為日所曝
熱之渴愛彼人見井知有水疲不以
身觸住如是我長老有滅為涅槃如
實正智善見我非阿羅漢漏盡何
故令起者答為現見法樂住令起如

世尊教阿難是時阿難如來不作意
一切諸相唯一受滅無相心定令起
住是時阿難如來身成安隱云何以
令起者答彼坐禪人入寂寂住或住
或臥樂得界正受作生滅見所初觀
諸行乃至性除智性除智無間於涅
槃界正受令安後其禪成修道是是
禪成所作是名界正受云何作意者
答無為醍醐界以寂作意彼成就幾
緣幾緣為住幾緣為起答彼正受二
緣不作意一切諸相於無相界作意
二緣為住不作意一切諸相於無相
界作意及初行二緣為起作意一切
相及無相界不作意云何此定世間
出世間耶答此出世正受非世間正
受問阿那含人為界定現觀何故性
除無隔阿羅漢道不生者非樂處故
不生觀見無力故於是二種勝界可知
成有道及性除界現作證道無間界
現成無道及性除界成入界定成無道
及性除果從滅定起成無道無性除
界 界正受已竟
問云何想受滅正受誰令起幾力成

就令起幾行所除令起幾初事何義為起云何起云何從彼起云何心以起以起心何所著幾觸所觸云何初起諸行死人及入滅想受定何差別此定有為無為荅不生心心數法此謂滅想受定誰令起定者荅阿羅漢及阿那含於此定作滿誰不令起者荅凡夫人及須陁洹斯陁含及生無色界人於是非其境界故凡夫不能起煩惱障礙定來斷故須陁洹斯陁含不能起為更起非其處故入無色界不能起幾力成就令起者荅以二力成就令起以奢摩他力以毗婆舍那力於是以奢摩他力者由八定得自在以毗婆舍那力者由自在隨七觀云何七隨觀無常觀苦觀無我觀猒患觀无染觀滅觀出離觀奢摩他力為滅禪分及為不動解脫毗婆舍那力為見生過患及為無生解脫幾行所除令起定荅除三行令起定口行身行心行行於是入二禪覺觀口行成所除入第四禪出息入息身行成所除入滅想受心行成

所除初幾事者答初四事一縛不亂遠分別觀事非事於是名一縛者鉢袈裟一處僕受持不亂者以所有方便此身願莫生亂受持遠分別者稱其身力以日作分別受持於此久遠過期當起觀事非事者未至時分別或衆僧為事和合以彼聲我當起受持於是一縛者為守護袈裟不亂者及久遠分別為守護身觀事非事者為不妨衆僧和合住無所有處或初作事入初禪何故令起答為現法樂住者是聖人最後无動定復為起神通入滅定如長老正命羅漢為守護身如長老舍利弗如長老白鷺子底沙云何令起者彼坐禪人入寂寂住或坐或臥樂滅意樂滅入初禪入已安詳出無間見彼禪无常苦無我乃至行捨智如第二禪第三禪第四禪虛空處識處無所有處入已安詳出無間見正定無常苦無我乃至行捨智尒時無間入非非想處從彼或二或三令起非非想心起已令心滅心滅已不生不現入此謂入滅想受

定云何從彼起者彼非知是作意我當起已至於初時所作分別成云何心以起者若阿那含人以阿那含果心起若阿羅漢人以阿羅漢心起起已彼心何所著答心專緣窮窮幾觸所觸者答三觸所觸以空觸無相觸無作觸云何初起諸行彼從身行從彼口行死人及入滅想定人何差別者死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根斷入受想定人三行斷沒壽命不斷煖不斷諸根不異此彼差別云何此定有為無為者答不可說此定有為無為問何故此定不可說有為無為答有為法於此定無有無為法入出不可知是故不可說此定有為無為

滅禪定已竟

解脫分別諦十二品已竟

於此品數因緣戒頭陀定求善友分別行行處行門五神通分別慧五方便分別諦此十二品是解脫道品次第

無邊無稱不可思　無量善才善語言
於此法中誰能知　唯坐證人能受持

微妙勝道為善行 於救不惑離無明

解脫道論卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造